

新修
大藏經

PDG

大乘法相研神章序

元興寺沙門護命撰

夫以三界九地有識之宅。五趣四生無明之報。是故六賊恒隨而難避。三毒常起以易侵。所以智人厭之期于出離之辰。賢者患之稀于遊入之事。既悲之境。誰不思量。亦則所度之生。何不尋覽。故能印度大士各著高論。振旦名僧共製章疏。是皆轉凡作聖之勝蹟。退惡進善之梯橙。遂使日本天下篤信三寶。修學大小。自徒白馬西來。玄言東被以降。住持佛法。紹隆諸宗。無偏無黨。護國守人。今我聖朝。普勅諸寺。令上宗要。護命幸遇昌運。久經道家。年齒八十。形神衰耄。雖爾親承勅旨。悅無虛懷。謹上。顯世界問答五卷。名曰大乘法相研神章。唯冀九重主上朝廷賢。臣雖不足。覽以爲口實。然則資人弘法之舉。代無斷絕。由法降人之美。永有相續。仰願迴此智分。施彼法界。自他真俗共見。龍華于時天長七年。歲次庚戌。建巳之月也。

大乘法相研神章卷第一

總顯三界差別門

元興沙門命述
總顯五趣差別門

總顯四生差別門 總顯善惡因果門
略顯三千大千門 略顯唯識總攝門
略顯佛教利益門 略顯佛教時會門
略顯諸宗各異門 略顯因明正理門
略顯種姓差別門 略顯最初發心門
略顯修行位次門 略顯因圓果滿門
三界九地者是有識之宅。五趣四生者是有明之報。從本有苦之塵。來今無安之質。六賊恒隨而求。便也。三毒常起而至迷也。智人知而欲希出。離賢者明而樂不入也。既悲之境。誰不思量。亦則所度之生。何不尋覽。聊示小端。望讓廣識。

總顯三界差別門

一列名。二釋義。三辨相。列名者。一欲界。二色界。三無色界。釋義者。欲所依界。欲所屬界。名爲欲界也。色所依界。色所屬界。名爲色界。無色所依無色所屬。名爲無色界。問。欲者何欲耶。答。此欲有二。一段食之欲。二淫欲之欲也。今者此界二欲所觸。二欲所惱。故名欲界。問。色界之中何故名色。答。段淫二欲已離。亦伏。唯有色欲。故名色界。問。無色界中何名無色。答。色欲已離。故名無色。問。言無色者。若無業果。色以爲無色。若無定果。色亦以爲無色耶。答。有定果。色無業。果。色。故名無色界。問。若爾。定。果。色。彼亦有。故可言色界。答。既無業。色。故名無色。

問。既有定色。可名色界。答。三界依業而分爲三。故依業果。得界名也。若辨體者。三界皆以阿賴耶識而爲自體。四種出體。如常可知。

辨相者。先辨欲界相。次辨色界相。後辨無色界相。辨欲界相者。欲界總有三十六處。謂天上有六處。地上有十二處。地下有十八處。合有三十六處。天上六處者。一四大王衆天。二三十三天。三夜摩天。四覩史多天。五樂變化天。六他化自在天也。地上十二處者。謂四大洲及八中洲也。四大洲者。一東提提訶洲。二南瞻部洲。三西瞿耶尼洲。四北拘盧洲也。八中洲者。東提提訶有二中洲。南瞻部洲有二中洲。西瞿耶尼洲有二中洲。北拘盧洲有二中洲。合有八中洲也。中洲名如下。此四大洲皆有入畜。故爲別處。從此別有五百小洲。而或小有入。或都無人。或唯有鬼神。或唯有畜生。故不別處也。言地下有十八處者。從此地下有八熱地獄。又有八寒地獄。又有鬼趣住處。又有阿修羅住處。合有十八處。如是三十六處。總名爲欲界。問其四大洲。何爲安布耶。答。有蘇迷盧山。古人云。須彌山。此山縱廣正等十六萬八千由旬。那八萬四千由旬。地下入海也。八萬四千由旬。地上出海。高秀峙也。此山圍繞有七金山。第一金山名持雙山。第二金山名障礙山。第三金山名馬耳山。第四金山名善見山。第五金山名橋木山。第六金山名持軸

●藏經智度論古寫本。●法華寺藏寫本。●日本大藏經。此序甲本無之。●從二從一。●顯一。●區二。●與十。●寺。●總二。●門十。●已上十四門。●細註。●欲一。●離十。●也。●小二。●少。●色十。●耶。●二。●一。●果。●色十。●界。●和。●詞十。●洲。●二。●爲二。●各。●小十。●洲。●此。●一。●二。●

問者在國國何以爲三

[illegible]

19

二三〇九 大乘法相經神章卷第二

自在總名天也。禪謂禪那。此云靜慮。第二禪有三。謂小光天。無量光天。極光淨天也。於自地內光明最少故名「小光」。明轉勝量難。側故名無量光。淨光遍照自地處故名「極光淨」。第三禪有三。謂小淨天。無量淨天。遍淨天。於自地中此淨最小故名「小淨」。此淨轉增量難。測故名無量淨。此淨周普故名「遍淨」。第四禪有九天。謂無雲天。福生天。廣果天。無想天。無煩天。無熱天。善現天。善現天。身四千由旬也。善見天。身八千由旬也。色究竟天。身萬六千由旬也。後辨壽量。謂初禪之中梵衆天壽二千劫。中劫之一劫也。梵輔天壽四千劫之一劫也。大梵天壽六十劫之一劫也。第二禪中少光天壽八十劫之一劫也。無量光天壽八十劫之一劫也。極光淨天壽八十劫之一劫也。第三禪中少淨天壽八十劫之一劫也。十六劫也。無量淨天壽八十劫之一劫也。遍淨天壽八十劫之一劫也。第四禪中無雲天壽八十劫之一劫也。福生天壽八十劫之一劫也。廣果天壽八十劫之一劫也。無想天壽八十劫之一劫也。無煩天壽八十劫之一劫也。無熱天壽八十劫之一劫也。善現天壽八十劫之一劫也。四劫也。善現天壽八十劫之一劫也。八千一百九十二劫也。現天壽八十劫之一劫也。一萬六千三百八十四劫也。彼地諸天壽八十劫之一劫也。一萬八千四百劫也。彼地諸天壽八十劫之一劫也。八十四劫也。問。彼地諸天其受用者何等耶。答。有三受用。謂飲食受用。苦樂受用。姪欲受用。今此界中無飲食姪欲二受用也。苦樂受用之中。初二禪中喜受相應。第三禪中樂受相應。第四禪上唯有捨受。爾乃初二禪唯喜受用。第三禪唯樂受用。第四禪以上唯捨受用。無餘受用也。憂離欲捨。苦二禪捨。故唯受用喜樂捨也。後明無色界者。於中有三。一釋名。二壽量。三辨相。言釋名者。初總名後別名。言總名者。下二界中。欲界有欲。色界有色。今此界中全無此二。故名無色。無業色。故唯有定。色。界義如別。言別名者。先別後釋。言別名者。一空無邊處。一識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。言釋名者。修彼定時。必先厭色思。無邊空。如是即作空無邊解。名空無邊處。次厭外空思。無邊識。如是即作識無邊解。名識無邊處。次厭內識思。無所有。如是即作無所有解。名無所有處。次非下七定。無想名。非想。不同無心。名非非想。故名非非想處。處者。是有情生長處。故名處也。問。彼前三處從想得名。此後一處何由得名耶。答。彼前三處從加行故即得其名。此後一處自體非前亦非。無心。當體得名。總顯五趣差別門。有情隨業而所往趣。故名爲趣。所趣有五。故名爲五。四六中間立以五名。是故總名爲五趣。或云。五道所趣之。道條不雜。故問。五趣者何耶。答。一天。二人。三畜生。四餓鬼。五地獄。或爲六趣。加阿修羅。所趣道異。

中小光天身二由旬也。無量光天身四由旬也。極光淨天身八由旬也。第三禪中小淨天身十六由旬也。無量淨天身三十二由旬也。遍淨天身六十四由旬也。第四禪中無雲天身百二十五由旬也。福生天身二百五十由旬也。廣果天身五百由旬也。無煩天身一千由旬也。無熱天身二千由旬也。善現天身四千由旬也。善見天身八千由旬也。色究竟天身萬六千由旬也。後辨壽量。謂初禪之中梵衆天壽二千劫。中劫之一劫也。梵輔天壽四千劫之一劫也。大梵天壽六十劫之一劫也。第二禪中少光天壽八十劫之一劫也。無量光天壽八十劫之一劫也。極光淨天壽八十劫之一劫也。第三禪中少淨天壽八十劫之一劫也。十六劫也。無量淨天壽八十劫之一劫也。遍淨天壽八十劫之一劫也。第四禪中無雲天壽八十劫之一劫也。福生天壽八十劫之一劫也。廣果天壽八十劫之一劫也。無想天壽八十劫之一劫也。無煩天壽八十劫之一劫也。無熱天壽八十劫之一劫也。善現天壽八十劫之一劫也。四劫也。善現天壽八十劫之一劫也。八千一百九十二劫也。現天壽八十劫之一劫也。一萬六千三百八十四劫也。彼地諸天壽八十劫之一劫也。一萬八千四百劫也。彼地諸天壽八十劫之一劫也。八十四劫也。問。彼地諸天其受用者何等耶。答。有三受用。謂飲食受用。苦樂受用。姪欲受用。今此界中無飲食姪欲二受用也。苦樂受用之中。初二禪中喜受相應。第三禪中樂受相應。第四禪上唯有捨受。爾乃初二禪唯喜受用。第三禪唯樂受用。第四禪以上唯捨受用。無餘受用也。憂離欲捨。苦二禪捨。故唯受用喜樂捨也。後明無色界者。於中有三。一釋名。二壽量。三辨相。言釋名者。初總名後別名。言總名者。下二界中。欲界有欲。色界有色。今此界中全無此二。故名無色。無業色。故唯有定。色。界義如別。言別名者。先別後釋。言別名者。一空無邊處。一識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。言釋名者。修彼定時。必先厭色思。無邊空。如是即作空無邊解。名空無邊處。次厭外空思。無邊識。如是即作識無邊解。名識無邊處。次厭內識思。無所有。如是即作無所有解。名無所有處。次非下七定。無想名。非想。不同無心。名非非想。故名非非想處。處者。是有情生長處。故名處也。問。彼前三處從想得名。此後一處何由得名耶。答。彼前三處從加行故即得其名。此後一處自體非前亦非。無心。當體得名。總顯五趣差別門。有情隨業而所往趣。故名爲趣。所趣有五。故名爲五。四六中間立以五名。是故總名爲五趣。或云。五道所趣之。道條不雜。故問。五趣者何耶。答。一天。二人。三畜生。四餓鬼。五地獄。或爲六趣。加阿修羅。所趣道異。

中無飲食姪欲二受用也。苦樂受用之中。初二禪中喜受相應。第三禪中樂受相應。第四禪上唯有捨受。爾乃初二禪唯喜受用。第三禪唯樂受用。第四禪以上唯捨受用。無餘受用也。憂離欲捨。苦二禪捨。故唯受用喜樂捨也。後明無色界者。於中有三。一釋名。二壽量。三辨相。言釋名者。初總名後別名。言總名者。下二界中。欲界有欲。色界有色。今此界中全無此二。故名無色。無業色。故唯有定。色。界義如別。言別名者。先別後釋。言別名者。一空無邊處。一識無邊處。三無所有處。四非想非非想處。言釋名者。修彼定時。必先厭色思。無邊空。如是即作空無邊解。名空無邊處。次厭外空思。無邊識。如是即作識無邊解。名識無邊處。次厭內識思。無所有。如是即作無所有解。名無所有處。次非下七定。無想名。非想。不同無心。名非非想。故名非非想處。處者。是有情生長處。故名處也。問。彼前三處從想得名。此後一處何由得名耶。答。彼前三處從加行故即得其名。此後一處自體非前亦非。無心。當體得名。總顯五趣差別門。有情隨業而所往趣。故名爲趣。所趣有五。故名爲五。四六中間立以五名。是故總名爲五趣。或云。五道所趣之。道條不雜。故問。五趣者何耶。答。一天。二人。三畜生。四餓鬼。五地獄。或爲六趣。加阿修羅。所趣道異。

①(光)②(明)③(測)④(天)⑤(也)⑥(現)⑦(見)⑧(福)⑨(轉)⑩(有)⑪(勝)⑫(勝)⑬(此)⑭(之)⑮(身)⑯(一)⑰(謂)⑱(諸)⑲(六)⑳(次)㉑(理)㉒(四)㉓(壽)㉔(量)㉕(中)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)

名為六道

問。何名天趣耶。答。有光潔義。亦自在義。故名爲天。欲色諸天雖無日月而身光晃不假餘光。欲界諸天於五妙欲有自在故。色界諸天離欲界染於靜。慮樂得自在故。無色諸天遠離業色於彼寂靜得自在故。問。何故名人耶。答。謂思量義。是則人也。人中多分思量增故。又人謂仁也。在人無仁名。非人故。

問。何名畜生耶。答。畜謂資畜。互資身故。生謂生養更互。食而養。生故。

問。何名餓鬼耶。答。餓謂飢餓。多分飢渴所逼迫故。鬼謂神鬼。有少奇故。

問。地獄其相如何等耶。答。地謂土地。獄謂禁。獄地內禁獄故名地獄。天由光潔自在得名。人由思量亦仁得名。畜生由能養所養故得名。餓鬼從渴得名。地獄從居處及以障藏得名。

問。如是五趣六道有情以何爲體耶。答。若總報體。第八阿賴耶識心及所以爲體性。若別報體。六識之中異熟生心及以心所并五根五塵以爲體性。別報之體隨所生處而有別體。尋准而知。

問。如是五趣共爲實耶。若爲假耶。答。正報體者第八心王并五心所。合六法上立一趣名。以爲假有。亦何妨耶。有六法。而各別體。五趣生名。以此道理言實有者。其有何妨。若界若趣若生。體性皆可如是。若別報者。隨處處別。謂欲界者福業所成。滅六

識異熟心及心所五根五境以爲體性。色界天中初禪三天即異熟生四識五根三塵以爲體性。彼無香味觸無鼻舌故。上三靜慮別報體者。第六異熟生五根三塵以爲體性。無色諸天別報體者。異熟生第六意識以爲體性。若總報體如前唯一。第八爲體。

問。業有三種。一福業。二非福業。三不動業。如是五趣。何業之所感果耶。答。欲界人天共福業感。三惡共是非福業感。上二界中共不動業之所感果。

問。欲界六欲天中。初天何故名爲四大王衆天耶。答。彼天之中有四天王及以徒衆。故云四大王衆也。

問。第二天者何故名爲三十三天。答。昔有三十三人等而修十善。後生之中共生彼。故云三十三天。具如三界差別章也。

問。夜摩天者何等其耶。答。言夜摩者此云時分。謂彼受樂而無間分。故云時分。

問。上三天得名何等耶。答。受樂之中有知足心。不求勝樂。故云觀史多天。此云知足。

問。何故慈氏必生知足耶。答。上二天中多放逸故。下三天中多有五欲沈娛樂故。一切諸佛將成道時。必生知足不生餘天。問。無色界中是極寂靜。何故菩薩不生彼處耶。答。無色四處無色利。故菩薩不生。如是無想無六識故無利益。故菩薩不生。樂及化天唯用自變之欲塵故不用他變。

故云樂變化。他化自在自亦雖變而用他變。是爲奇特。故他化自在。

問。六天大布相何等耶。答。如三界學章。圍繞也。第一金山須彌山半也。餘六金山漸次半半減小在也。彼須彌山有四層。相去一萬餘由旬。彼須彌山有六千由旬。

四大天王住。第四層級第七金山頂也。從須彌山第四層級上四萬二千由旬也。須彌最上有帝釋宮。以上二天居天也。

問。從此地平幾何。登上有天住處耶。答。從此地平四萬二千由旬而至四大王衆天。從此地平八萬四千由旬而至忉利天。從此地平十六萬八千由旬而至摩訶天。從此地平三億三萬六千由旬而至觀史天。從此地平六億七萬二千由旬而至樂化天。從此地平十三億四萬四千由旬而至他化天。從此地平二十六億八萬八千由旬而至初禪大梵天。

問。從此地平至二禪以上量准了知。凡從人間幾何登而上至色究竟處耶。答。從下量准其數甚多。猶實難知。命從上量從淨居頂須彌大石山無礙直下一萬八千三百八十三年而方下來。至此人間。如智度論第九廣說。彼論卷。

問。人中四洲安布何等耶。答。東在毘提訶洲。縱廣七千五百由旬。南有瞻部洲。縱廣六千五百由旬。西在瞿耶尼洲。縱廣七千五百由旬。北在拘盧洲。縱廣八千由旬。

①五二樂②食十(飲)③獄地二地獄④滿二滿⑤藏二藏⑥及十(心)⑦(五)一⑧(或)十有⑨五二立⑩謂二報⑪減二感⑫無一⑬趣十(何趣所)⑭(欲)一⑮衆十(天)⑯天十(耶)⑰(也)一⑱上十(上)⑲(多)一⑳及二變㉑(之)一㉒大二天㉓章十(須彌山王縱廣正等十六萬八千由旬那也有七金山面)二十三字㉔教十(層級)㉕(山)一㉖摩夜二夜摩㉗命二今㉘須彌二放㉙宜二同㉚左二有㉛阿二阿㉜在二有

問。其四洲狀如何而在耶。答。東洲之形如半月。南洲之形如車箱。狀。西洲之狀如滿月。狀。北洲之狀即是四方。其諸洲所。在人等面狀如處。東半月面。南車箱面。西滿月面。北四方面也。

問。四大天王各領四洲。其面等狀隨何方耶。答。分明之文未爲覽見。盡師所造四王面像。准色爲別耳。壽量身量等如。三界差別門。

問。如是四洲有幾國邑耶。答。瞻部洲中八萬四千城邑聚落。八萬四千諸人王等。出最勝王經第六卷。餘洲之事未分明耳。暫准南洲耳。

問。其無色界言遍二界。未知何遍耶。答。雖遍二界。遍一切處而住不定。或反。定色而住彼處。或反。色身而似下。身。或下。淚如雨。悲。發子滅。

問。列五趣名。若有次第耶。答。處別列。然列不定。十善業道有下中上。隨此而列。人天修羅。如次有也。十惡業道有下中上。隨此而列。畜生。餓鬼。地獄。爾乃六趣如是次第。

問。阿修羅者。何趣所攝。答。或天趣攝。或畜生攝。或鬼趣。或別趣攝也。言六趣。故問。何故處處所攝別耶。答。毘摩質多羅阿。修王是天子之子也。故天趣攝。羅睺阿修羅王。是師子之子也。故攝。然阿修羅實天趣也。受樂同天。但無天行多詭詐。故名爲非天。如人無仁名爲非人。彼修羅身不得。

聖果故彼住處下於人趣也。

總顯四生差別門

三界五趣之中。四生可得。故次述也。一卵生。二胎生。三濕生。四化生。是名四生。問。何名卵生耶。答。卵謂卵聲。彼離產門而破卵出。故名卵生。

問。何爲胎生耶。答。胎謂胎藏。胎衣所纏裂胎而出。故名胎生。問。何爲濕生耶。答。濕謂潤濕。承潤而生。故名濕生。

問。何爲化生耶。答。化謂化現。無而忽有。故名化生也。初三生是依主釋名也。後一生是持業釋名也。意顯者。依卵而生。依胎而生。依濕而生。故依主釋。後一生者化卽生也。故持業釋。

問。世間所有一切衆生。何等卵生耶。答。如鵝雁孔雀舍利等鳥是。等卵生之類也。問。何等是胎生耶。答。象馬牛驢飛鳥等類也。

問。濕生其何耶。答。如蟲蠅蛾飛等是濕生之類也。問。何等是胎生之類也。問。何爲化生。死答。如諸天等地獄鬼等是化生之類也。

問。五趣之中何等衆生通四生。三生。二生。一生。答。人通四生。天唯化生。畜生通三生。鬼通二生。地獄唯化生。

問。云何其人通四生。答。昔有二人。一名世羅。二名鄒波世羅。今此二人是則卵生。昔王舍城南有小山。邊有小池。二鶴住彼。有

人以弓殺鶴。唯有雌鶴。人往彼而犯彼女鶴也。女鶴卽妊。時至卽產。而生二卵。彼卵時破。卵有二男子。初破名世羅。此云山也。後破名鄒波世羅。此名小山也。有大勢力。出家修道得阿羅漢。是人卵生。今世諸人皆是胎生。卽顯可知。

問。濕生人何耶。答。頂生王是也。成劫之末有王。名爲善住王也。頂上生瘡。彼瘡漸熱。遂爲膿。膿中忽有端正童子。善住王悅卽取養育。果報端正。聰明智慧。父王極愛。父死之後。繼大王位。卽登高樓。燒無價香。捧寶香爐。向東。接云。我有輪王。願輪寶來應。爾時從東。大虛空中。金輪來應。左手受取。右手拭臍。從是已後七寶具應。成金輪王。領四大洲。爲天帝釋發惡逆心。遂卽滅沒。是人濕生也。劫初衆人皆唯化生。故人通四生。

問。何畜生通三生耶。答。鳥是卵。馬等胎生。蟲等濕生也。故通三生。此約多分也。問。鬼神何通二生耶。答。鬼子母等是生多。則胎生也。或多唯化生。

問。化生何故無而忽有耶。答。業速疾故。問。如是五趣及以四生皆有中有耶。答。或有或無。不必皆有惡業。極疾生身入獄。是無中有。或從欲色生。無色界。無中有也。從無色界生。欲色界。必有中有。

問。何故中有壽唯七日耶。答。中有者是生之方便。無別引業。甲乙生中有。卽變辛死。若庚辛生丙丁死也。故但七日非六八日。

問。何故爾耶。答。甲乙者木也。庚辛者金也。金

①[狀]一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②[名]十(爲)③[等]七字一④[河]二何⑤[列]一⑥[如]次有⑦[一]⑧[攝]十(攝)⑨[修]十(羅)⑩[故]十(畜生)⑪
[等]是也⑫[之]一⑬[然]二熱⑭[破]十(出)⑮[急]二忽⑯[接]二寶⑰[云]二之⑱[王]十(分)⑲[大]虛
二虛⑳[之]一㉑[卵]十(生)㉒[生]二子㉓[唯]二只㉔[變]二虎

者是則木之官鬼。故甲乙生。生其庚辛死。丙丁者是庚辛之鬼。故庚辛生者。正丙丁死也。餘皆准之。即甲乙與庚辛相剋。丙丁與壬癸相剋。戊己與甲乙相剋。庚辛與丙丁相剋。壬癸戊己相剋。由如是事中有壽命唯在七日。

問。生有及本有則不如是。何故中有必要如是耶。答。無自業故。是生有之方便故。

略顯善惡因果問

善者十善。惡者十惡。各有因果。果別不。因佛未出世。無三歸依。唯有智人求菩提道。修十善法。是十善法除佛無能分別說者。過去佛說流轉至今。智者受行無有漏失。親近昔佛行此十善。不爾不能是故如來初成道已。即說此法。

問。何為十善耶。答。永離殺生。偷盜。邪行。此身三。永離妄語。惡口。兩舌。綺語。此語。永離。慳貪。瞋恚。邪見。此意。是為十善。

問。何故離十以之為善耶。答。壽者是身之本。殺身滅命者。是形之根斷。命形盡。合生所珍。有靈所貴。於己身命。貪惜無極。於他壽形。陵蔑何甚。故今始制轉輪王出世。

顧四。大州諸小王而令行十善。諸少王等伏膺其化。能行十善。言十善者。一離殺生。二離偷盜。三離欲邪行。以為身三也。四離。忘語。五離。龜惡語。六離。離間語。七離。無利語。以為語四也。八離。憍慢。九離。瞋恨。十離。邪見。以為意三也。言雖似重。而不。

丁寧末俗難進。故言二返也。

問。由離殺生惡。生何等善耶。答。即得成就十離惱法。

問。何為離惱法耶。答。一於諸眾生普與無畏。二常於眾中起大悲心。三永離一切瞋恚習氣。四身常無病。五壽命長遠。六恒為非人之所守護。七常無惡夢。寢與快樂。八滅除怨結。眾怨自解。九無惡道怖。十命終生天。若能回向無上菩提。後成佛時。得佛隨心自在壽命。

問。離偷盜惡。而得何善耶。答。即得十種可保信法。問。何為十可保信法耶。答。十可保信者。一資財盈積。王賊水火及非愛子不能散滅。二他人愛念。三人不欺負。四十方讚美。五不憂損害。六善名流布。七處眾無畏。八財命色力安樂。辯才具足無缺。九常獲施。十命終生天。若能回向無上菩提。後成佛時。得證清淨大菩提智。

問。由離欲邪行。而得何善耶。答。即得四種智所讚法。問。何等為四種智。答。一諸根調順。二永離諸障。三。生所稱歎。四。妻妾能侵。若能回向無上菩提。後成佛時。得佛丈夫。隱密藏相。以上由離身三惡。故得若干善。

問。由離。忘語。而得何善。種。答。即得八種天所讚法。問。何為八天所讚法。種。答。一口。當清淨優鉢花香。二。為諸世間之所信伏。三。發言成證。人天敬愛。四。常以愛語安慰。眾。五。得勝意樂。三業清淨。六。言無誤失。心常歡喜。七。發言尊重。人天奉行。八。智慧殊勝。無能制伏。若能回向無上菩提。後成佛時。獲得如來真實語也。

問。由離。兩舌。而得何善。種。答。即得五種不可壞法。問。何為五耶。答。一得不壞身。無能害故。二得不壞眷屬。無能破故。三得不壞信順。本業故。四得不壞法行。所修堅固故。五得不壞善知識。不誑惑故。若能回向無上菩提。後成佛時。得正正眷屬。諸魔外道不能。頌壞。

問。由離。惡口。而得何善。耶。答。即得成就八種淨業。問。何為耶。答。一言不乖戾。二言皆利益。三言必契理。四言詞美妙。五言可承領。六言則須用。七言無可譏。八言盡愛樂。若能回向無上菩提。後求佛時。具足如來梵音聲相。

問。由離。綺語。而得何善。耶。答。即得成就三種決定。問。何等為三耶。答。一定為智人所愛。二定能以智如實答問。三定於人天威德最勝。無上。無有虛妄。若能回向無上菩提。後成佛時。獲得如來諸愛所說皆不唐。損。以上即明語四善已。

問。由離。貪欲。而得何善。耶。答。即得成就五種自在。問。何為五耶。答。一三業自在。諸根具足故。二財自在。一切怨賊不能奪故。三福德自在。隨心所欲。物皆備故。四王位自在。珍奇妙物。皆奉獻故。五所獲之物。過本所求。百倍殊勝。由於昔時。不慳嫉故。若能回向無上菩提。後成佛時。三界特尊。皆共敬愛。

問。由離。瞋恚。而得何善。耶。答。即得八種喜悅心法。問。何為八耶。答。一無損惱心。二無。

①生其三善②③正三善④⑤發十(與)⑥⑦果十(差)⑧⑨因二同⑩⑪也一⑫⑬該二凌⑭⑮顯二顯⑯⑰(十)⑱(大)一⑲忘二妄⑳㉑以二意㉒㉓憍慢二憍慢㉔㉕離二離㉖㉗(言)一㉘㉙生二而得㉚㉛就二就㉜㉝(十)㉞十離㉟㊱(之)一㊲(由)十離㊳㊴信十(法)㊵㊶漢二漢㊷㊸(經)一㊹種二耶㊺㊻(答)即...耶㊼㊽十三字㊾㊿愛二愛

知耶。答：此有二門。一與果門。二損益門也。問：其與果門損益門意何耶。答：與果門能與五果。一與異熟果。二與等流果。三與增上果。四與現法果。五與增上果。問：何爲與異熟果。耶。答：作十惡業。先必沒

獄謂八熱八寒近○遂獨一等是十惡業之所感得異熟報略顯苦相是諸地獄無有日月而甚黑闇鐵湯涌沸爐火爆聲極天裂地踰忽即爾皆作埃灰入即爛腐皆悉成糜鐵丸銅湯津入口仍銷五臟六腑時執銅火柱恒爲床褥觸身體時即皆焦燃長時無間含毒苦事萬劫千舌說皆不盡行者必觀此罪果報何得忘背不悲傷哉問既知異熟果苦相已其等流果何耶答餓鬼畜生人間苦報是十惡業之所感得等流果也略顯惡報纔免地獄次沒餓鬼其果報像極醜甚龜頸周甚細猶如針錐腹頭極龜悉越山岳圓眼幽深類井中星僅向食變成猛火臨江欲飲急成膿血萬春求水既難得見千秋求食何輒易聞百謀暫安而甚彌遠千欲取死此猶亦難

纔免餓鬼次沒畜生水陸山澤諸像生類
果報極苦略顯其相馬牛背被案頭荷遲
即被打速卽爛腹窮力碎身春耕秋收
而菓實時皆盡悉施分非所情望枯草濁水
常不充足特哉罪業難等諸鳥鹿等群狩
遭殺緣時鳥失伴侶而驚飛亂獸離比類
而競亂奔各臨絕澗單獨流淚聞能殺聲
而共切腹設騰虛空而放鷹趣若入澗

數而走大尋託樹爲庇發箭悉體天地山林雖廣大而無隱容處四方望企都無相救誰有佛性不傷悲之或鱗或羽如是難類其苦果相繁故且止

幾免若生若生人中一得二種果依一殺生罪得二果者一短命報二多病報依劫盜罪得二果者一貧窮報二共財而不得自在邪淫二果者一婦不貞良二妻相爭不隨己心妄語二果者一多被誹謗二恒爲多人所惡兩舌二果者一得破壞眷屬二得弊惡眷屬惡口二果者一常聞聲二所有言說恒有誣訟綺語二果者一辨了貪欲二果者一貪財無有厭足二多求恒爾從意瞋恚二果者一常爲他人求其長短二常爲他所惱害邪見二果者一常生邪見家二心恒諂曲如是十惡一一皆備五種果報謂三惡道苦果及人中二種習氣報也

問既知異熟等流二果其增上果何應知耶答由習殺生等故所感外分光澤妙少果不充實果多朽敗果多變改果多零落果不甘味果不充足果不便宜空無果實是名增上果如是十惡因果理且廣且深恐厭繁文略顯少耳

發願辭曰
我爲法界諸衆生志求無上菩提處
菩提無患無熱惱諸有智者之所樂

自未得度先度他故我永離十惡業問離是十惡何修十善耶答發願願言

願從今身至佛身盡未來際不殺生
願諸衆生得長壽無病安樂悉隨心
願從今身至佛身盡未來際不偷盜
願諸衆生得富饒衆寶自在悉隨心
願從今身至佛身盡未來際不邪行
願諸衆生得直心眞善等侶悉隨心
願從今身至佛身盡未來際不妄語
願諸衆生得所讚發言信伏悉隨心
願從今身至佛身盡未來際不兩舌
願諸衆生得堅身不壞善友悉隨心
願從今身至佛身盡未來際不惡口
願諸衆生得淨業美妙言調悉隨心
願從今身至佛身盡未來際離綺語
願諸衆生得三德敬答威德悉隨心
願從今身至佛身盡未來際離貪欲
願諸衆生得自在珍奇妙物悉隨心
願從今身至佛身盡未來際離瞋恚
願諸衆生得悅心端嚴尊敬悉隨心
願從今身至佛身盡未來際離邪見
願諸衆生得深信福慧轉增悉隨心
我今至誠離十惡盡未來際無毀犯
以此善攝施衆生願諸衆生成十善
同共迴向菩提處速成無上大菩提

大乘法相研神章卷第二

略顯三千大千門世界成相門世界在門世界相門世界空門

略顯三千大千門夫辨三千大千世界者一小千世界二大千世界三千大千世界言小千世界者謂一日月之所照臨爲一世界此一世界以爲一數而足千數即千日月千須彌山千四大洲千八中州千八熱寒獄千餓鬼界千修羅界千六欲天千色界四禪千無色四處如是總爲小千世界言中千世界者小千世界以爲一數而足千數如是總名中千世界言大千世界者大千世界以爲一數而足千數如是總爲大千世界如是三千大千世界總合而有百億日月百億須彌山百億四天下百億四大洲百億八中洲百億地獄百億鬼界百億修羅界百億六欲天百億四禪百億無色四處如是名爲三千大千世界差別也意顯者謂一日月之所照臨爲一世界此一世界積足千數如是名爲小千世界彼小千世界爲一世界積足千數如是名爲中千世界彼中千世界爲一世界積足千數如是名爲大千世界也

問何故三千大千世界爲一世界耶何故不言二千大千世界亦不言四千大千世界耶答有鐵圍山繞小千界其高至於色界初禪也有鐵圍山繞中千界其高至於第二禪頂有鐵圍山繞大千界其高至於第三

①體二射②③且止二止之④⑤一一二⑥一⑦致二殺⑧⑨劫二偷⑩⑪(惡)十淫⑫⑬種二受⑭⑮說一語⑯⑰二不⑱⑲耳二片⑳㉑日二言㉒⑳顯二了㉓⑳調二詞㉔㉕毛身二身至㉖㉗離二不㉘㉙合二顯㉚㉛三德二智㉜㉝敬答二天㉞㉟道二根㉠㉡提十(大乘法相研神章卷第一)㉢㉣二十(元興沙門命述)㉤㉥住十(和)㉦㉧空十(和)㉨㉩略顯一門七字㉪㉫辨二有㉬㉭者一㉮㉯熱十(獄千八)㉰㉱千一㉲㉳色十(界)㉴㉵(也)一㉶㉷(世)十界㉸㉹數二界㉺㉻(也)一㉼

幅頂其鐵圍山唯有三繞無二。四。是故世界唯有三千大千世界。

問。繞四天下而亦有鐵圍山。何故不四千耶。答。彼四天下小鐵圍山三千之內。不以爲數。尚不及。欲頂唯三百餘由旬。故不入數。

問。如是三千大千世界中。有百億須彌山。百億日月百億四天下。既知見已。每四天下各有四洲。其四洲中。南閼浮提有二千五百河流入大海。西。拘耶尼有五千河流入大海。東弗婆提有七千五百河流入大海。北勝單越有一萬河流入大海。此四天下如是二萬五千河相續不絕。此水甚多。或有百餘龍王。兩大流中倍前河水。

問。何故大海水不增長盈滿耶。答。大海有四熾然光明大寶布在其底。性極猛熱。常能飲縮無量大水。是故大海無有增減。何等爲四。一名曰藏。二名離潤。三名火。四名盡無餘。若大海中無此四寶。從四天下乃至有頂。其中所有悉被漂沒。

問。何故大海水其味其鹹耶。答。有二因緣。其水味鹹。

問。何爲二緣耶。答。一生彼衆生福增上故。二陸地衆生一分非福增上故。是故海水味鹹。

問。初因緣意如何。應知耶。答。由水鹹。故非人所涉。生彼無量微細衆生不。被採害。

問。後因緣意如何。應知耶。答。又大海中種種珍寶差別可得。由水鹹故。陸地衆生一

分難得。

世界成相門

夫辨世界成相者。於中有三。一火災所壞世界成相。二水災所壞世界成相。三風災所壞世界成相。且火災所壞世界成相者。其成相者。其成相耶。昔空劫終。爾時最初於虛空中。色界初禪器世界成。猶如化生忽然而有。三天器世界忽然顯現。宮殿已成。爾時二禪以上業盡諸天子等漸漸來生。光明晃耀。神德無量。最初來生爲大梵王也。次虛空中欲界空居四天宮殿自然而成。亦如化生忽然而有。業盡上天他界有緣悉隨來。以上五天從上而成。如是諸事有情業力之所爲耳。此成已後。諸有情業增上力故有大風輪從下而興。量等三千大千世界。其風輪狀有二種相。一仰周布。二傍側布。風輪厚量十六億由旬那也。最極堅實。設那羅延大力之士以金剛杵擊其風輪。彼杵有碎風輪不動。爾時則由有情業力。於虛空中大雲忽起。名金藏雲。而住於大金雨。風輪之上有別大風。擊其金水而令堅固。是則名爲金性地輪。其厚三億二萬由旬。廣十二億三千四百五十由旬也。金性地輪成堅已後。於虛空中復大雲興。名海藏雲。而雨大雨。其雲雨種種成。大水聚。更有別風鼓水令堅。其中清淨最勝精妙。成妙高山。則彼山者四寶所成。東面銀性。西面金性。南面琉璃。北面頗胝。縱廣正等十六萬八千由旬那也。八萬四千由旬在下水浮。八萬四千由旬在地秀峙。地

上峙中。上四萬二千由旬。直爾而峙也。頂有四峰各五百由旬。每共四峰有八天子。即是四八三十二天。其中央在帝釋宮殿。合有十三主。從下四萬二千由旬。有四層級。其品性成。七金山繞妙高山。第一金山名持雙山。妙高山半四萬餘由旬。第二金山名障礙山。第三金山名馬耳山。第四金山名善見山。第五金山名樁木山。第六金山名持軸山。第七金山名尼民達羅山。其下品性者。妙高四周七金山外。成四大洲及八中洲也。五百小洲隨之而有也。四八洲外有鐵圍山。高三百十二由旬。繞彼四洲。次成修羅宮。即在妙高山下。依水而住。廣八萬由旬。厚五百由旬也。次成大雪山及無熱大池。次成最下八熱八寒。所餘小獄隨二大獄而成。次成餓鬼界也。傍生即在入天之邊水陸地。無別處處也。如是如是欲界三十六處成也。四空居從上而成也。下三十二處從下而成。如是如是世界成立。經二十劫也。其二十劫中。初十九劫器世界成也。後一劫中有情世界成。是名成劫。此時人壽並無量歲。福德厚廣。從此已後諸有情惡行漸起。福德漸減。壽命漸減。八萬四千歲。此爲成劫終也。如是成劫之中。問各各分別。問答分別。問。八熱八寒二種地獄方有何處耶。答。此大地下過三萬二千由旬下有初等活。從

①(無)十四②③(山)一④⑤(內)中⑥⑦(欲)十⑧(界)⑨⑩(問)如⑪(得)二十四行⑫⑬(拘)二⑭⑮(他)二⑯⑰(火)二⑱⑲(者)其成⑳㉑(因)十㉒(緣)㉓(探)二㉔(殺)㉕(後)二㉖(彼)㉗(夫)辨二㉘(示)㉙(辨)㉚(乙)本傍註曰成下入却字見㉛(世)界㉜(十)成㉝(從)雲㉞(十)而㉟(雨)二㊱(雲)㊲(山)十㊳(也)㊴(疏)二㊵(聖)㊶(脈)二㊷(聖)㊸(其)十㊹(中)㊺(金)十㊻(山)㊼(此)宮㊽(十)即㊾(也)㊿(彼)十諸㊽㊾(漸)起福德㊽㊾(問)各各分別

邪行。遂爲他人之所。調此方造室宅。以自蔽隱。復由攝受粳稻。因故遂起攝受。由此緣已更相爭奪。不與取法從此而生。卽由此緣立司契者。彼最初王名大等意。如是便有刹帝利衆婆羅門衆吠舍衆成陀羅衆出現世間。又彼依止光明既滅。世間便有大黑暗生。日月星宿漸漸而起。其日輪量五十一。躡躡那。月輪其五十躡躡那。日輪以火頗。厥所成。月輪以水頗。厥所成。此二輪中。月行速及與不定。又彼日輪恒於二洲俱時作明。復於二洲俱時作暗。謂於一日中。於一日出於一夜半。於一日沒。又一切所有日月星宿歷蘇迷盧處半而行。與持雙山高下量等。又復日行時有遠近。若遠蘇迷盧立爲寒分。若近蘇迷盧立爲熱分。卽由此故沒有遲速。俱舍云。日月衆星依何而住。依風而住。謂諸有情業增上力。其引風起。燒妙高山。空中旋環運持日等令不停墜。乃至廣說。北洲夜半。東洲日沒。南洲日中。西洲日出。行此洲路有差別。故令晝夜有減有增。從雨際第二月後半第九日夜漸增。從寒際第四月後半第九日夜漸減。晝增減位與此相違。夜漸增時晝便漸減。夜若漸減晝卽漸增。光法師云。印度國法分十二月爲三際。一執際有四月。二雨際有四月。三寒際有四月。隨其方俗。立際不同。雖有多說。今解言。世親菩薩造論更立三際。當此間從十一月十六日至三月十五日爲熱際。除四月。從三月十六

日至七月十五日爲雨際。四月。從七月十六日至十一月十五日爲寒際。四月。其雨際第二月後半第九日夜漸增。當此間五月九日。與夏至日稍得相當。此卽夜極短已去說夜增。其寒際第四月後半第九日夜漸減。當此間十月九日。與冬至日稍得相當。此卽夜極長已去說晝增減。翻夜應解。又此月輪於上稍微便見半月。由彼餘分障其近分。遂令不見。如如漸側。如是如是漸現圓滿。若於黑分。如如漸低。如是如是漸現虧減。由大海中有魚龍等影現月輪。故於其內有黑相現。俱舍云。近日自影覆。故見月輪缺。此義不然。如伽基抄廣破此義也。諸星宿中。其量大者十八拘盧舍量。中者十拘盧舍量。最小者四拘盧舍量。俱舍云。星最少者唯一俱盧舍。其最大者十六拘盧舍。二十四指橫布爲肘。堅固四肘爲弓。謂尋。堅積五百弓爲一俱盧舍。說八俱盧舍爲一逾繕那也。略顯唯識總攝門

寶圓集。特標八識而括百法矣。華嚴經十九卷頌曰。譬如工畫師。畫種種五蘊。一切世間中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別。諸佛悉能了。一切從心轉。若能如是解。是人真見佛。身亦非是心。心亦非是身。起一切作用。自在未曾有。若人欲求知。三世一切佛。應當如是觀。心造諸如來。智度論云。菩薩摩訶薩復作是念。三界所有皆心所作。隨心所念皆悉得見。以心見佛。以心作佛。心卽是佛。心卽是我身。心自不知。亦自不知。亦自不見。若取心相卽皆無智。無心亦虛妄。皆從無明出。因是心相卽入諸法實相。楞伽厚嚴深密等經。喻伽中邊莊嚴等論。所說皆同。是故行者以唯識觀爲入道如也。問。雖據聖旨。境界留心。以事詳明。物有乖返。如天蓋所覆川嶽萬類。如坤輿所載卉木千殊。事驗自存。何斷唯心。境界都無耶。答。海樓崇聳。屢氣虛構。色境粉雜。心相幻起。樓非趨屢。迷者執屢畫樓。境不離心。惑者計境非識耳。問。唯識言。遮心外實境。若爾不遮心內似法耶。答。心內之境非是遮例。唯遮心外耳。問。據心內境可言唯境耶。答。其境之體

①謂此二詞皆指心 ②蔽隱二隱蔽 ③暗二闇 ④[緒]一 ⑤其十(量) ⑥厥二瑞 ⑦月+(輪) ⑧乙本傳註曰卷十一 ⑨總二總 ⑩有減有增二有增有減 ⑪[漸]一 ⑫乙本傳註曰記十一 ⑬立十(三) ⑭除二際 ⑮夏二下 ⑯十(一) ⑰去十(說夜減) ⑱乙本傳註曰伽論卷二文 ⑲減二缺 ⑳乙本傳註曰卷十一 ㉑云二言 ㉒* ㉓缺二闕 ㉔乙本傳註曰伽論卷二文 ㉕虛二留 ㉖合十(量) ㉗乙本傳註曰十一 ㉘稍二微 ㉙虛二虛 ㉚六道二五趣 ㉛映二失 ㉜總二攝 ㉝落二離 ㉞作十(以) ㉟本自不知 ㊱[無]一 ㊲相十(以上)細註 ㊳如也二始 ㊴序二以 ㊵返二反 ㊶都二致

通於內外。外無內。內有。識唯在內。若境言唯。恐濫外境亦是。亦是實有。由境有濫不言唯。境識無此過。故言唯識。

問。論言唯識。經言唯心。心識何別耶。答。識者即心也。集起。探盡為主名心。獨立唯名攝所餘法。了別為主名識。亦立唯名攝。所餘法。唯言爲遮。所執我法離心而有。識言爲表。因緣法性皆不離心。顯法離心決定非有。名爲唯識。非謂一切唯一識心更無餘物。善友惡友。諸果諸因。理事真俗皆非無故。

問。法有三性。謂遍計所執性。依他起性。圓成實性也。何故偏說唯識唯心耶。答。彼亦唯識。無非唯心。

問。其意云何耶。答。遍計所執唯虛妄識。依他起性唯世俗識。圓成實性唯勝義識。皆是唯識。何法非也。

問。若爾三性皆是唯識。何故五重識之中。遍計所執遣而不存耶。答。五重之門其意稍別。簡法有無存。有遣無。故遣所執而不存之。三性之門意廣。故取有無俱爲唯識。

問。雖簡有無而不離識。何遍計性不入五重耶。答。五重意別。初遣虛妄不爲唯識。唯存真實以爲唯識。次捨有濫不爲唯識。唯留有純以爲唯識。次攝枝末不爲唯識。唯歸根本以爲唯識。次隱劣弱不爲唯識。唯顯強勝以爲唯識。其第五重遣有爲事。有有相狀故。唯證無爲理爲唯識。

識。一真法界以無相故。初重去無而不取之。其存有而爲唯識。第二重捨濫而不取之。唯其留純以爲唯識。第三重去末而本爲唯識。第四重去劣而勝立唯識。第五重去相而性爲唯識。故五重門。初去遣遍計無。次捨依他濫。次簡相見末。次去心所劣。後遣有爲相。既立唯識而有取捨。故其意別。若總論則若遣若存俱在識上。皆不離識。以爲唯識。

問。佛說百法。所謂八識心王五十一心所。十一色法二十四不相應六無爲也。何故今言唯有識耶。答。八識者是識。自相故以爲唯識也。心所者是相。應故以爲唯識也。色法者是識所變。故以爲唯識也。不相應者識分位。故以爲唯識也。無爲者是識實性。故以爲唯識也。爾乃五法事理皆識。無非唯識。

問。識自相中既有八識。何故本頌列能變耶。答。彼總八識爲三能變。故無有過。

問。何彼八識爲三能變耶。答。阿賴耶識爲異熟能變。以末那識爲思量能變。總以六識爲了境能變。

問。本頌文言。此能變唯八。有何過失而總爲三耶。答。以行相別而爲三類。爲顯彼別而總爲三。謂第八識雖有多名而言異熟。偏有勝能。故以表之。第七末那思量義勝。故表此名。六識俱有了境相等。總以爲一。阿賴耶者此言識也。末那此云意也。問第七名意識。第六名意識。二名何別耶。

答。第七意者持業釋名。意即識故。第六意者依主釋名。依意之識。故識相應中。問。何故百法論心所有五十一。瑜伽論云五十三耶。答。百法論意。翻別境五而立煩惱欲與勝解不翻別立。謂翻念立失念。翻定立散亂。翻慧立不正知。何故不翻欲何不翻勝解。是故瑜伽論翻二而立二。謂翻欲而立邪欲。翻勝解而立邪勝解。然則二十隨煩惱中。加有二十。

問。識所變中。問。何故安惠相見二分爲遍計性而言無法。護法二分名爲依他。而爲有法耶。答。安惠意者。自證所執所取之義。以爲相分。自證所執能取之義。以爲見分。既是自證之所執法。故云所執。既言所執。故爲無法也。護法意者。自證分者是現量心。不邪分別。唯其見分通三量心有邪分別。相分者是雖三量心之所緣。而依他中實俱非所執。是依他起故。有法。

問。法爾無漏三乘種姓非識。自相以有無漏其體別故。非識所變。識不緣故。何是唯識耶。謂彼依附阿賴耶識有。此無漏所依第八是有漏故。不識自相。賴耶唯緣有漏種子。不識所緣。故有此疑。答。識所變類。故又依附識故。以識自相。故爲唯識。

問。二說何長耶。答。然此無漏識自相故。然此無漏識所緣故。

問。二說俱得。說分位中。問。不相應中有二十四法。何故唯識論文破小乘計。唯破十四而不破餘耶。答。隨小乘計而破。彼立故破。

〔內〕一。〔是〕一。〔境〕一。〔探〕二。〔別〕十。〔識〕十。〔心〕十。〔也〕十。〔重〕十。〔唯〕十。〔門〕十。〔總〕十。
〔不入〕五。〔重〕二。〔五〕重。〔不入〕。〔有〕一。〔之〕十。〔唯〕十。〔遣〕一。〔是〕十。〔識〕十。〔故〕十。〔性〕十。〔性〕十。
〔意〕即。識。故。一。〔故〕十。〔細〕如。常。十。〔謂〕二。〔唯〕十。〔而〕二。〔亦〕十。〔三〕二。〔故〕一。〔執〕十。〔性〕十。
〔也〕一。〔意〕十。〔者〕十。〔姓〕二。〔性〕十。〔相〕二。〔性〕十。〔故〕十。〔爲〕唯。識。十。〔然。此〕一。〔識〕一。〔二。說。俱。得〕一。〔說。二。識〕十。〔破〕一。

十四、非謂大乘有十四法

識實性中。問。真如無為體實有故可為識性。餘五無為唯假不實。何故為識實性耶。答。於真如上假施設。故隨所依真而為實性耳。

問。內識有八。內境有幾耶。答。有三類境。一性境。二獨影境。三帶質境。

問。識既有八。何故其境唯有三類耶。答。識雖有八。攝為三能變境。亦理有八。攝為三類境耳。

問。何為性境耶。答。因位五識心心所境。因第八識心。王所緣以為性境。色者實色。以質礙故。以實境故。名為性境。第六意識所緣。龜毛兔角。空花石女。無為他界等。以為獨影境也。第七所緣第八見分之所現相。分為帶質境。極要上卷慈恩法師作頌曰。

性境不隨心 獨影唯從見
帶質通情本 性種等隨應

問。性境何不隨心耶。答。有三不隨心義。一性不隨心。二種不隨心。三繫不隨心。三不隨義而以為性境。如五識緣自界五塵。能緣五識通三性心。所緣五塵唯是無記。是即性不隨心也。能緣五識從自種生。所緣五塵亦自種生。各別種生是即種不隨心也。能緣五識唯欲界繫。所緣色聲通色界繫。是即繫不隨心也。性種繫中。設能所同而唯是同不。是猶義。三法各別而有同耳。以同為隨。理不可故。餘皆准之。若獨影境皆是隨心。若帶質境皆通情本。

問。第八心王緣三種境。謂一五根及根依處。二器世界。三諸法種子。以為三種境。是為何境耶。答。是性境也。

問。何不隨心耶。根及依處有漏性者。唯無記性。能緣第八因位有漏俱是無記。何故其境性不隨心。器界亦同。種子亦爾。皆唯無記。性既隨心。何其性境是隨心耶。答。各別無記。不隨無記。繫種如是。設是有同。何隨心耶。

問。如是三類境。若一一有別耶。若通三耶。答。於中為在通。謂三境單句。或三境俱句。若約一法。唯有二合無三合句。若約聚者。亦有三合。

問。云何約聚而有三合耶。答。如第八識緣第六變定果。色時。心王所緣亦是性境。亦是帶質心所所緣。唯獨影境。是為三合。問。約一法論。必無三合耶。答。必然。是無也。

問。如第八識緣能生種。何有不隨耶。答。所緣種子影前念種所生。能緣第八見現在種所生。能生種子既有二世別。故是不隨心。問。約因位八識。何識得實境。何識得假境。答。因位五八必得實境。第七有漏唯得假境。第六通得假實之境。

問。果位四智云何得境耶。答。通得假實。正智得實。後智通得。

識自相中。問。識有四分。何分以為識自相耶。答。於中分別。立一分師唯自證分為識。自相。立二分。師見分自相相分所變。立三分。師。自證分者為識。自相二分所變。立四分師唯自證分為證分為識。自相三分所變也。

問。第四分者內緣之分。何為所變耶。答。為證。自證所起。識用故所變攝。或二分自相二分所變。若爾。識體猶有二。一法。二法。有二體。理不可爾。故見而可知。前說為長。自證為識體。三分識用故。

問。識相應中。應中忿等十法。即無實體。云何名相應耶。答。隨所依實。以為相應也。餘准而知。

經部諸師難大乘論所立唯識。

問。心王唯八。謂八識是也。何故心所有五十一耶。答。如一國地王。唯有一臣。有衆多。此亦如是。助成心事。名為心所。故心所多。心王唯一。

問。何故名為心所有法耶。答。以有四義。名為心所也。一者心之所有故。二者恒依心起故。三者與心相應故。四者繫屬心故。是故名心所。如王有臣。人有財等。王所有臣。人所有財等。

問。心所有法與彼心王。為一為多耶。答。三宗說別。薩婆多云。心與心所定異。不同。經量部云。心與心所定一無異。大乘者言。依世俗故。說有差別。不同。經部。依勝義故。非即非離。如日與光。不同。薩婆多云。

問。依世俗者。心與心所定有不同。其緣境時。何等差別耶。答。心於所緣唯取總相。心所於彼亦取別相。

問。云何總相云何別相耶。答。於一青色。心王取此名總。心想心所於此取彼別相。

分師唯自證分為證分為識。自相三分所變也。

問。第四分者內緣之分。何為所變耶。答。為證。自證所起。識用故所變攝。或二分自相二分所變。若爾。識體猶有二。一法。二法。有二體。理不可爾。故見而可知。前說為長。自證為識體。三分識用故。

問。識相應中。應中忿等十法。即無實體。云何名相應耶。答。隨所依實。以為相應也。餘准而知。

①設二說②答二外境都無不今所問③答十(內境計有其幾境耶)④(答)十有⑤亦理二難⑥復望⑦(境)一⑧王二心⑨(其)十二⑩問第乃至心耶九行原本缺今依乙本補載之⑪(心)一⑫(境)一⑬(有)一⑭在二有⑮(談)一⑯(也)二⑰是為三合之四字中本作補註⑱種子二與⑲(得)一⑳(為證分)一㉑一法二法一㉒法十(之上既)㉓應中忿二數㉔(也)一㉕問心乃至心所三十四行原本缺今依甲本乙本補載之㉖想二相?

問。是獄卒等何趣有情耶。答。是獄卒等非有情攝。皆悉無體。此則惡業有情由先世業報。妄見獄卒耳。

問。攝有情趣者。不何妨耶。答。世親二十唯識論云。所攝實有情趣無獄卒等。

問。若爾者。隨所在而攝地獄趣。亦有何妨耶。答。若攝地獄趣者。都無受苦相也。

大乘法相研神章卷第三

略顯佛教利益門 略顯佛教時會門 略顯諸宗各異門

略顯佛教利益門

諸佛出世必有二緣。一如來大悲。二有情機感。出世說法亦有二益。一義益。二輪益。如是二益。大乘小乘所說殊異。

問。云何名為義益。亦為輪益耶。答。佛所說教能顯義理。而生他解。名為義益。佛所說教能生他解而起法輪。名為輪益。顯義即遠。若近若遠。以有此益。佛出世說三乘之教。

問。大乘小乘說此二益。云何殊異耶。答。小乘之中。二十部別。其多聞部薩婆多部。轉部。犢子部。法藏部。寶賈部。正量部。蜜林山部。化地部。經量部。同說。佛所說教非必有。益。或有二益。或無二益。其大乘部。一說部。出世說部。鷄胤部。說假部。制多部。西山住部。北山住部。飲光部。十部同說。佛所說

教必有二益。無非利益。

問。云何諸部如是異說耶。答。初十部意。唯八正道教必有此二益。自餘諸教皆無此益。今佛問阿難言。可天雨不。又問諸比丘。乞食易不。如是佛言。有何利益。後十部意。佛一切言教皆必有二益。問天雨事。問乞食事。於法審定。傳於未來。亦賀悲問動修。精進早令入道。何故無益。

問。大乘義意。此事如何耶。答。佛言必有二利益也。令諸有情若近若遠勤修入道。唯於其中有正及助。證八正道。是正法輪。餘助法輪。皆以有益異。初十部以有正助異。後十部。

問。如是諸說。其是非何耶。答。是非難判。作如是計。有證聖果。亦具方便。何是非。但大乘義得中道耳。

問。既知生解名為教益。何名法輪耶。答。生正解已起。無漏智。是無漏智名為法輪。問。何無漏智名為法輪耶。答。譬非輪王所有。輪寶能伏未伏。能鎮已伏。聖無漏智亦復如是。能除無知。能斷惑障。是故喻輪。問。行者位多。何位智解喻輪寶耶。答。聲聞獨覺有七方便。有見修位。正真見道。初無漏智。以喻輪寶。菩薩有五位。彼亦如是。正真見道。初無漏智。以喻輪寶。

問。何故見道初無漏智。喻於輪寶耶。答。如聖王輪寶。有轂輞及輻。而輪轉行。聖無漏智亦復如是。正見思惟。即是如轂。正語業命。即是如輻。精進念定。即是如輞。聖無漏智

能具此八摧煩惱故。以喻之也。

略顯佛教時會門

彼印度界。無教時諍。此大唐界。異說不同。深蜜喻伽未。來已前。諸師任意各述異說。明文已闕。後學無據。今者依憑深蜜喻伽述教時會。深蜜第二卷。如有師立。頓漸二教。此說不安。凡為頓漸。無別教文。以互通故。彼深蜜經云。勝義生菩薩白佛言。世尊。初於一時。在婆羅痾斯仙人墮處。施鹿林中。唯為發趣聲聞乘者。以四諦相轉。正法輪。雖是甚為希有。一切世間諸天人等。先無有能如法轉者。而於彼時。所轉法輪。有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所。世尊。

在昔第二時中。唯為發趣修大乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。以隱密相轉。正法輪。雖更希奇。甚為希有。而於彼時。所轉法輪。亦是有上有所容。受猶未了義。是諸諍論安足處所。世尊。於今第三時中。普為發趣一切乘者。依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。無自性性。以顯了相轉。正法輪。第一甚奇。最為希有。于今世尊。所轉法輪。無上無容。是真了義。非諸諍論安足處所。今依此經及喻伽論定教為三。既是一經一處之文。而非是彼此處處之義。以是定時也。是則如來所說三時若據資時。初於鹿苑。說阿笈摩有。四諦教。依此教時。佛滅度後一百餘年。二十部小乘。出分傳法有教。婆俱舍。順正理等諸論。則是也。于時衆生。唯著有教。未解

① 入二 ② 也二耶 ③ 部十(法上部) ④ 部十(十部) ⑤ 出世說二說出世 ⑥ 云二言 ⑦ 界二 ⑧ 界二 ⑨ 界二 ⑩ 界二 ⑪ 界二 ⑫ 界二 ⑬ 界二 ⑭ 界二 ⑮ 界二 ⑯ 界二 ⑰ 界二 ⑱ 界二 ⑲ 界二 ⑳ 界二 ㉑ 界二 ㉒ 界二 ㉓ 界二 ㉔ 界二 ㉕ 界二 ㉖ 界二 ㉗ 界二 ㉘ 界二 ㉙ 界二 ㉚ 界二 ㉛ 界二 ㉜ 界二 ㉝ 界二 ㉞ 界二 ㉟ 界二 ㊱ 界二 ㊲ 界二 ㊳ 界二 ㊴ 界二 ㊵ 界二 ㊶ 界二 ㊷ 界二 ㊸ 界二 ㊹ 界二 ㊺ 界二 ㊻ 界二 ㊼ 界二 ㊽ 界二 ㊾ 界二 ㊿ 界二

法空。附著小乘。未求大位。次佛在鷲嶺說大般若空。二取教。破先有執廣解法空。依此時教。佛滅度後五百年後。龍樹提婆諸大論師出世。造論而傳空教。則是中論百論十二門論等是也。于時衆生唯著空教。未悟中道。既墮偏空。未契正理。後佛在七寶宮說三界唯心。雙令離有空契會中道理。遣心外二取。而破初有執。存識內一心爲遣後空見。於是慈氏無著世親等諸大論師出世造論。深述中道教。是即瑜伽顯揚難集唯識等論是也。

問。彼深密經是。大師釋迦盡理之說。此論伽論則是當來導師慈氏極性之教。有何意趣。定教三時耶。答。既此先師及以後德究竟之教。亦則現在及以當來至極之言。不敢准量。至心仰信耳。唯依大乘基師傳授而述彼要。謂諸異生。起自無始迷執有我。不了我無。沒愛河輪迴癡海。故佛初說四諦法輪。令我空但。有彼法。憍陳如等最初得道。彼聞法有證。我皆空。便執諸法爲真。實有。付著小果。不求大位。佛爲方便。後說法空。破除有執。故。次時中說大般若言。一切法本性皆空。須菩提等迴心趣大。彼聞法空隱密言教。便撥諸法相性都無。何所造修。何所斷捨。佛爲除此。復說唯識三性等教。勝義生菩薩信解修學。遍計所執知。我法俱遣。依他圓成有。照真俗雙存。問。遍計所執無之言。何有所無耶。依他

圓成有之言。何有所有。然彼言有耶。答。無者無所無故言無也。有者有所有故言有也。問。無與有者既是偏言。何以顯中耶。答。言有而有亦可言無。遍計所執真俗無故。言無而無亦可言有。當情我法二種現故。問。若爾何故言無及有耶。答。令除所執我法成無。離執寄詮真俗稱有也。問。若爾我法既離空有。亦彼真俗既離有空。其等離言。何依我法空證真俗有耶。答。妄詮我法非無非不無。當情顯現據體無故。妄詮真俗非有非不有。非稱妄情體非無故。問。若爾我法離言而寄詮有。亦彼真俗離言而離執無耶。答。此義不爾也。爲遮異執而離言也。存而不遣。爲捨妄情而離言也。遣而不存也。我法無故俱是執皆遣。真俗有故諸離執皆存。問。若爾雖言有無而無執者皆悟。若其言無有而有執者皆迷耶。答。如是如是。由此應言迷悟四句。舉四句皆非。悟情四句舉四句皆是也。問。若爾云何般若遣執。云何深密捨偏耶。答。說境我法空而破初執有。是般若之宗也。示心真俗有而除次執空。則深密之旨。爾乃有空既遣空有不存矣。問。若爾諸偏見者何迷耶。諸中道者何悟耶。答。初聞說有便快心於空起謗。後聞說空亦復協心便謗於有。是則偏見之過也。

非有非空中道之教。則是中道之德。問。既知三時定教之意。佛說諸教有前後之別。誰爲先教誰爲後耶。答。依時先後不定。教時今依理淺深又依機入道故判。教時而爲三時。不約前後。問。其意如何耶。答。約理及機漸入道者。大由小起。乃有三時諸教前後。若非漸次而入道者。大不由小。即無三時諸教前後。但爲頓漸無別教耳。問。華嚴經者。佛出世最初說。被普賢機。遣教經者。佛臨終最後說。被小乘根。豈非是則頓爲大根。亦非是則爲小機漸耶。答。無如是理。華嚴有小。遺教有大。不得頓漸以互有故。若約深理華嚴第三時也。若約淺機遺教初時。問。法藏師立有五教。一小乘教。二大乘始教。三大乘終教。四頓教。五圓教。且見初三教。放深密三。後二若經文耶。夫論依經而釋其義。亦疏依論而顯是文。今所建立五教等者。依何經論而立此事耶。初之三教。像深密三。後之二教。放何經論。問。惠苑師立有四教。一迷真異執教。二真一分半教。三真一分滿教。四真具分滿教。後三之教。像深密文。初一之教。在何經論耶。答。一切文字及以語言無非佛說。唯以橫計名爲外道。今以本體交佛說教。非以爲正攝佛出世所說諸教。理顯淺深。事示差別。而定教時。要交非理。

大二本(山) 起十(造惡業) 深十(沒) 教十(無) 然十(而) 言十(無也此言) 偏二(離) 離一(苦) 非十(也) 乃二(則) 有十(即) 快二(慢) 後十(教) 後十(也) 其二(聖) 如是(理) 放二(依) 若經文二(何在) 像二(依) 具二(見) 卷第二終

●略顯諸宗各異門

成功之末。有諸智者。爲導世間造論立宗。總有十六之計。所立宗在佛道之外。名爲外道。此間不。要故不以述。佛滅之後。有諸聖者。爲廣佛法。造論立宗。總有二十之部。所立宗。存大小之異。故名小乘。末代不樂。故略而止。

華嚴一宗。今辰最要。我此。日本大乘世界。聖王重代。崇仰三寶。賢臣繼跡。安養四民。聞昔見。今。方是大乘根性世界。爾乃大方廣佛華嚴經者。是佛成道第二七日最初所說。大乘之本正理之源。今述彼旨。此經一部八十九卷。三十九品。四萬五千偈。七億九萬字。七處九會之說。實又難陀之譯矣。西域相傳。此經之本結集之後。龍宮所。收佛滅之後六百年中。龍樹菩薩入龍宮。誦出下本十萬偈。文。造。不思議論。廣傳人間也。世親傳云。彌勒菩薩教無著法師。修日光三摩地。無著如說修學得定。得此定已。昔未所解悉能通達。有所見聞。永憶不忘。佛昔所說華嚴等經。悉能悟解。彌勒於兜率多天。悉爲無著法師解說大乘經義。法師悉能通達。皆憶持。後於閻浮提造大乘經優婆塞舍。釋佛所說諸大乘經。

問。既知經本有二代傳。一龍樹誦出。二無著習傳。若爾今傳依何本耶。答。依惠苑師。今學傳者。則依龍樹誦出而傳。

問。若爾世親造十地論而釋此經。十地論

者。稟龍樹之旨。造論耶。習無著訓而造論耶。答。未分明也。遠見龍樹之誦出本。近習無著之教授旨。其有何妨。

問。若爾何今傳諸師達二代義耶。龍樹中論本頌曰。

雖復勤精進 修行菩薩提道 若先非佛性 不應得成佛。

清目菩薩釋此頌云。如鐵器消練意欲成金。無金性。故終不成金。無佛性者。雖行加行。終不成佛。云云。此則建立一分無性。無著莊嚴論頌曰。

一向行惡行 普斷諸白法 無有解脫分 善少亦無因。

無著釋云。頌第四句言亦無因。畢竟無性云云。若爾建立一分無性。二代宗旨同而無異。何今學者依華嚴宗一切成佛乃至草木。此大違宗。答。以法性同主伴相集。而言一成一切成等。尋法道理細定宗者。都無乖通。

問。明說經處。既言七處。何爲七處。答。人間三處。天上四處。合爲七處。人三處者。一寂滅道場菩提樹下。二普光明殿。三祇樹給孤獨園也。天四處者。一須彌山頂帝釋宮中。二夜摩天宮。三都史天宮。四化他自在天宮。

問。既知說經之處有七。聞經衆集在幾之會耶。答。會則有九。

問。何故七處中。樂變化天宮而不爲說處。

耶。答。都史天宮說十迴向。他化天中說十地法也。迴向者是有漏之位。十地者是有漏之地。爲顯有漏與無漏別故。越樂化而在他化說十地法。

問。何故色界此經不說耶。答。說法之事必有因緣。色界之天以無因緣。彼不說經。

問。何故彼天無說經耶。答。顯揚論云。極苦不如惡趣。樂不如上界。故欲入天佛出現觀。准此論文。色界天處是極樂地。無厭苦心。故彼天處此經不說也。

問。何故如來成道已後。初七日中此經不說過七日已。第二七日說此經耶。答。十地論云。思惟行故。因緣行故。初七日中佛不說法。

問。思惟行故。因緣行故。論意云何耶。答。如來出世本爲說法。理須思惟籌量可說。故須思惟也。此思惟行。因緣行故者。能生佛果名爲因緣。有二因緣。一佛性因緣。二十地因緣。由有佛種姓。由有十地行。以佛種性爲正因。以十地行爲助緣。能生佛果。思惟衆生佛種性。因十地強緣。而籌量已方爲說。故初七日中佛不說法。

問。佛出世意本爲利。何更思惟彼因緣等耶。答。先爾何法而諸衆生令生信心。如是思惟。如是籌量。出之意衆生成佛。爾乃衆生有佛性因耶。有十地因耶。有三賢緣耶。佛既知見一分衆生有佛性因。故說

緣耶。佛既知見一分衆生有佛性因。故說

●卷第三首● ●名二故● ●存二在● ●日本二神州● ●[之]一● ●收二攝● ●(於)十護● ●師十(月)● ●[日]一● ●地二提● ●未所二所未● ●皆十(能)● ●何十(代)● ●之旨二旨而● ●(有)一● ●何十(故)● ●[薩]一● ●言二日● ●消二銀● ●以二已● ●化他二他化● ●經十(緣)● ●(極)十樂● ●觀十(云云)● ●性二姓● ●利十(生)● ●耶十(何等思惟耶)● ●爾二示● ●出十(世)●

此。經。知見一分衆生性不定已。更說三時次第教也。

問。本爲度生故成佛道。纔成佛道。卽頓還覺。何更經日而不說法耶。答。一顯所得道廣大深奧。自受此樂。二令生衆生深信樂心。三隨順世俗。四未來令習如是事故。

問。說經之處既知七處。衆會之事復在九會。何處唯七會卽有九耶。答。普光明殿。重會三返故。會成九。

問。重會。光有何所以耶。答。最初起信之處。所以三重。

問。十地論中說六相除定執。其意何耶。答。顯法無定故。說此六相也。

問。欲聞其六相。何等爲六相耶。答。一總相。二別相。三同相。四異相。五成相。六壞相也。

問。如何總相等耶。答。人爲總相也。四大五蘊以爲別相。言人之時以含五蘊爲總相也。所含五蘊以非一故。是卽別相也。別依於總而成總故。是雖非一而不相違。能成總故。卽是同相也。然各各異。以爲異相也。爲一緣起體爲成相也。各住自法不移轉故。是卽壞相耳。諸法無定性。實如是如是。莫執有定性。

問。種子有六義。攝大乘論說。彼論第二卷有五頌中。第二頌曰。

利那滅俱有 恒隨轉應知
決定待衆緣 唯能引自果以上

初利那滅義。法藏師改名空。有力。不待

緣。云云。此改名意如何耶。答。改名意者。爲顯義深。不唯改名。

問。其義深何耶。答。種子名空。自性空故。依他起法先無今有。有已還無。緣所擊發。今方似有。何來不知也。有已還無。何去不知。是故假名自性空等也。其有力言顯引後法。而有勝勢力也。不待緣者。滅不待緣。故名顯義。

問。引後有力故名有力。云云。滅時引後耶。生時引後耶。答。滅時引。滅入過去。無體何能引後耶。又前法之滅後法之生是同。一時。何其種子同時引自耶。攝論意者。以是有爲利那必滅。不言滅時引後。自類引後之義。恒隨轉故。

問。既言利那滅。卽是有相法。何改其名空。若空言滅者。虛空可滅耶。既空何滅耶。此義不安。可如論文。一利那滅。二果俱有。三恒隨轉。四性決定。五待衆緣。六引自果。謂種子法必具六義。非必具六名爲種子。

問。九世十世。其義云何耶。答。三世各具三世義。名爲九世。總三爲一。名爲十世也。

問。三世之中何亦有三耶。答。且約過去世。過去之過去。過去之現在。過去之未來。餘亦如是。經第五十九卷頌曰。

過去一切劫 迴置未來今
未來現在劫 迴置過去世

今依此文立九十世。

問。如是迴轉。十八變中何變所收耶。答。時無別體。因果相待上假立時。唯轉彼心境。

無轉義。唯轉所化有情心想。而時無轉。是轉變也。

問。同時具足相應門。其意云何耶。答。妙喜世界水輪以上斷取在掌。同一時間示十方。面是十八變中示現變也。教義理事因果師弟等十同時者。唯語無實。虛言之耳。餘亦准之。皆神境通所起十八變之勢力也。

問。現執利益受職位故。後報利益摩羅修羅智處生故。其文意何耶。第三十九卷解第十法雲地處之文也。答。第十法雲地菩薩之身。三界有漏最後之身。是最後異熟果之身。大自在宮師卽生在故。名爲後報。生彼卽是大利益耳。卽於此身諸佛職位之所授故名爲現報。卽於一身得二利耳。

大小持律宗

夫律學者。是生天之梯。登入聖之橋津矣。戒行者。是菩提之首。目善逝之種。姓。矧乎三摩耶多之基。三摩跋底之城者矣。寧抱渴死而弗飲。虫豈惜繫終而傷草葉哉。堅護浮囊前路可期。固持德瓶勝緣何難。致是動者唯依律教。脫危者但憑戒行。故聊示

四。總有四名。一名爲律。律謂法也。若就教者。量定輕重名爲律也。若就行者。調伏三業名爲律也。二名爲戒。若就教者。防非之法名爲戒也。若就行者。止惡之心名爲戒也。三名波羅提木叉。是梵語也。此云別解脫。謂別解脫過惡也。四名毘尼。是梵語也。此云滅也。若就教者。是能息諍名爲滅也。若就行者。斷除生死故名爲滅也。

問。如是四名差別何等耶。答。初二約因也。

問。如是四名差別何等耶。答。初二約因也。

①經二經②(昔光)十重③(光)一④(光)二無⑤定十(性)⑥(之)一⑦(別)一⑧(如)十攝⑨何十(等)⑩(今)十有⑪(言)一⑫故二改⑬若二答⑭(過去)十無⑮(即)一⑯(答)十此⑰世十(以上)⑱(變)一⑲就二報⑳自第三至也㉑五字甲本乙本俱作傍註。但兩本俱之字作虛㉒(師)一㉓(大小持)一㉔㉕月二因㉖姓二性㉗(彼)十危㉘(方)十隔

謂內、填云律。外防云戒。後二約果也。謂盡煩惱名為解脫。身智俱亡名為滅也。問。佛所說法三藏所攝。一修多羅藏。此云契經。二毘奈耶藏。此云調伏。三阿毘達磨藏。此云對法藏。此中。此律何攝耶。答。毘那耶藏攝也。

問。此毘奈耶藏有幾部類耶。答。有五律五論。而明此戒律也。

問。其五律者何耶。答。五律者。一十誦律。謂薩婆多義。五。十種得戒。二四分律。謂法藏部義。三僧祇律。謂大眾部義。四五分律。謂化地部義。五伽藍律。此後一律此土無緣不來傳也。前四律。今現此土而傳來也。

問。五論者何耶。答。一毘尼母論。二磨得勒論。三善見論。四薩婆多論。五明了論。今此五論其義各別。

問。何故律藏分為五種。其論有五耶。答。迦葉阿難。優婆塞離阿摩盧頭。優婆塞多。如是五師隔世而傳。為一大毘尼藏傳來也。優婆塞多弟子。五人。各有異見。同世五分故有五律。

問。聲聞戒有二百五十。於中四重。謂姪盜殺妄語。所餘戒者輕戒也。若菩薩戒依梵網經。十重四十八輕戒。依菩薩地。四重。四十二輕戒。依優婆塞戒經。即有二十重戒。何故聲聞戒姪戒為初。餘戒為後。菩薩戒中殺戒為始。餘戒為後耶。答。聲聞戒中。初制姪者有二種義。一云。隨先破戒而為初後也。一云。聲聞之人宗厭生死志求涅槃。故姪

為初。隨重制故。菩薩之行不厭生死。不樂涅槃。大慈悲行以為最勝。殺戒為始。隨重制故也。

問。何故聲聞姪以為重耶。答。姪是生死之根本。所以為重。

問。何故姪事為生死本耶。答。夫婦會遇沈著世間。子孫相續。愛樂世事。由此惑業起。續輪迴生死早欲涅槃。故先離之。

問。故菩薩要以慈悲為先修行耶。答。菩薩大士法界為家。六道為親。四生為子。先樂度彼。後求自度。故慈為本也。

問。聲聞戒中若有一人。於一女人而犯姪戒。先所受姪戒皆悉破壞耶。答。於一女人戒悉破已。於餘女戒全有不壞。

問。於一女人犯姪戒時。於一切女無誠恐心。犯有何障。何故於餘其戒不被耶。答。初受戒時。於法界女戒善已發。由犯一人。何其失戒。故餘全有。於一戒中上輕破戒。中下輕犯不必失戒。

問。若爾餘戒如何耶。答。餘戒亦爾也。

問。若爾何故於一犯時。成不共住耶。答。犯邊得罪。故眾不共。不約餘善。

問。若爾犯一以為入師耶。答。雖犯一人。若上品輕戒以犯戒者。不為師範。中下品輕戒以犯戒者。有餘善者何妨。為

問。依何律意而作是說耶。答。是十誦意如是可知。

問。比丘戒有二百五十。若總為分。幾分所攝耶。答。總為支分。而總攝者四支分攝。

問。何為四支耶。答。一受具足。二受隨法學處支。三隨護他心支。四隨護如所受學處支。

問。云何名為受具足支耶。答。若初表白。第四羯磨。及略攝受隨法學處。是名受具足支。爾時名為大比丘。

問。云何名為受隨法學處支耶。答。為大比丘自此已後。於一切戒守護奉行。廣律教中。遵守律儀名為隨法學處支。

問。云何名為隨護他心支耶。答。由成前二而軌則具足。所行具足。名隨護他心支。

問。云何名為隨護如所學處支。答。於微細罪中深見怖畏等。名隨護所學處支。

問。彼此比丘戒二百五十。既略知已。亦四支攝。既略見畢。今三業中制業等耶。答。身三語四合七支。具支而成性戒。

問。何為身三耶。答。殺盜姪三也。言語四者。妄語惡口兩舌綺語也。因護此七而成道器。

問。若爾何故名二百五十戒耶。答。性戒者有七。餘為護。此非別有體。

問。優婆塞五戒者為幾支分耶。答。有三支分。

問。何為三支耶。答。一受遠離最勝損他事支。二遠離所受重修行支。三不越所受支也。問。其三支意如何耶。答。初支有三。一離殺生。二離損他財。三離損他妻也。第二支者即離妄語。第三支者離酒家放逸處。即殺盜邪欲妄語不飲酒及不放逸。即身三。一以

①填一填②此十(三藏)③五二立④十二五⑤今二令⑥磨得勒一摩得勒伽⑦(有)十五⑧四十二
二三三⑨淫樂二菩提⑩(故)十殺⑪經以二以經⑫愛二受⑬(何)十故⑭以二心⑮⑯
為十(師)⑰⑱(意)一⑲是十(支)⑳丘十(人)㉑守護乃至示彼百九十行甲本缺 ㉒三十(口)㉓

爲性戒

問。酒及放逸何不性戒耶。答。彼前四非有別體。

問。優婆塞戒。若具受五而爲戒體。若一一受耶。答。五中一一亦成戒性。既是初機。漸誘導故。

問。一日一夜時持八齋戒。幾支分攝耶。答。五支分攝。

問。何爲五支耶。答。一受遠離損害他支。此離殺盜也。二受遠離損害自他支。此於自妻亦於他妻俱無犯戒。三遠越所受重修支。此離妄語。四不越所受正憶念支。此離歌舞伎樂塗冠香鬘昇高大床非時飲食。五不壞正念支。此離酒家及放逸處。

問。何故沙彌十戒中。遠離歌舞伎樂以爲一戒。塗冠香鬘以爲一戒。以爲一一戒。答。在家之人於此處所非不如法也。出家之人極不如法。是故於在家人就輕總制而爲一也。出家之人於此處就重別制以爲二也。

問。如是齋戒。大小乘說若同若異耶。答。小乘說別大乘別。

問。其別如何耶。答。俱舍論十四云。有七因緣而授八戒。一要晨旦。二在卑除病。三必從師。四隨師教。受者後說。五具八支。六必離嚴飾。七除常身具。七必須晝夜。大乘之義不必如是。但有六緣必無隨師。

問。五戒優婆塞以戒優婆塞若有自受。何故從他耶。答。瑜伽五十三云。由有二種遠

離惡戒受隨護支。所謂慚與愧也。

問。何故慚愧以爲二緣耶。答。由有慚故自現罪時深生羞恥。由有愧故於他處現罪深生羞。耶。爲此二緣故但自受。亦從他受。問。菩薩十重戒其次第何耶。答。殺盜淫妄語自讚毀他。慳瞋謗法。如是八種依本業道也。中間二罪謂沽酒與說過別爲俗制。爲護初四故制沽酒。爲護後四故制說過。

問。殺戒之中若有輕重耶。答。有輕重也。問。其輕重何耶。答。即有五門。一約事。二約心。三約三時。四約稀數。五約戒。

問。五中約事何等耶。答。所殺之中有凡夫人。又有聖人也。殺凡即輕。殺聖最重也。凡夫之中有發心人未發心人。如次可知也。餘隨宜知也。繁故止之。

問。盜戒之中若有輕重耶。答。有輕重也。問。其輕重如何耶。答。盜三寶物即爲極重。三寶之中佛物爲重。法物次重。僧物之中常住僧物極重也。

問。姪戒之中若有輕重耶。答。此亦有輕重也。問。其輕重何耶。答。若姪母女以爲極重。持戒尼次重。發菩提心極重也。

問。姪戒何爲性重耶。自他俱和生極喜故。答。邪姪即重。壞他意故。餘恐繁廣且略止之。

三論宗

三論者是前聖之後心。後賢之所尚。佛滅

之後。六百之年。大士出世。厥名龍猛。位登十地。德。挺五天。受佛記而降神。臨法場而垂化。初出月氏。爲外道之宗匠。終入龍宮。作內法之標領。智山峨峨。其峯難究。法海浩浩。其底頗盡。乃繁宗人之守。机。傷燕石之溘。玉。紆彼神筆。造此雅論。名爲中論。十二門論。佛日再照。法輪重轉。八百年中有大菩薩。名爲聖天。達空花之易落。知幻藥之難攬。於是翫此本論。又造百論。文約義豐。清有執之智水。遣邊見之龍炬。故耶示彼旨。

所謂三論者。中論。謂明中道正觀之論。故云。中論。一部四卷二十七品也。本龍樹造。釋清目製。龍樹本造大無畏論。於中略出二者百論。釋百偈之論。故云。百論。此論一部二卷。有十品。本提婆造。釋天親製。三者十二門論。謂釋十二部經之論。故云。十二門論。此論一卷二十六偈。本龍樹造。釋清目製。或云。本釋俱是龍樹之造也。

問。如是三論以何爲宗耶。答。此論二宗。謂總論之。以一切法皆無自性。而爲總宗。若別言之。中論二諦以爲別宗。百論二智以爲別宗。十二門論境智以爲別宗。

問。以何得得知。此三論者總一切法。出無自性以爲總宗耶。答。佛道已。三七日中。仙人鹿園。以四諦相轉正法輪。五比丘等知我出唯有諸法。得聲聞果。佛滅度後。由執法有二十部起。付著小果。不求大位。佛在鷲嶺。說一切法。聞無自性。無生無滅。本

①別二制 ②乙本傍註曰。瑜伽云。若除忘。獨律儀有自然受者。何四緣放復從他受。 ③耶二恥 ④重十(罪) ⑤挺二過 ⑥顯二蘇 ⑦繁二款 ⑧(一者)十中 ⑨(謂)十釋 ⑩以何二何以 ⑪出二皆 ⑫(成)十道 ⑬仙人二入 ⑭出二皆 ⑮開二皆

來寂靜。自性涅槃。諸聲聞等迴心趣大。佛滅度後。爲空二取。令求大果。馬鳴龍樹提婆等出世造論。傳法空教。破法有執也。是故總以諸法。聞空爲三論宗。

問論若之中何故論若或云中論或中觀
論答此論題若有廣略廣若中觀略
若中論故以二義爲論題名

問。唯以一若足爲論。若何故用二。若
耶答。具足教理。及以境智故。須廣名。若說
一若。生悟解者。何須說二。問。況若中
論。有是大乘。何故論中申小乘義。耶。答。

正明大乘兼宣小義大兼小故
問爲何兼明小乘義耶答亦令二乘終歸大道

問若爾其申人天乘義亦令人天終歸大
故答理實可爾。但人天乘橫止三惡界泥
非出要故不_當明之。

百論之中。問。何故名曰論耶。答。言百者。偈□。論者釋。偈也。明一百偈之論。故云百論也。

問若爾。論中具有百偈耶。答。有五十偈。不足百。^{*}□

問若爾何故名爲百論耶可言五十論答梵本之中具有百偈五十無緣此土不來今隨本名稱百論耳

問。現有五十偈。若別五十偈。若後五十偈。
答。別五十偈。

問。若爾義意若爲。曰。老耶。若不_レ老耶。答。意悉_ニ老_ニ無_レ不_レ具備_一。

問。若爾後五十偈明何等事耶。名爲百論大爲無用耶。十二門論有十品也。初品名爲捨罪福品。何名爲罪何若爲福耶。答。罪者摧折義。造不善感彼三惡。重受罪

報摧折有情。故名爲罪也。言福者富饒義起造善業。招人天福業。故稱爲福也。問罪招苦報。可得名捨。福感業果。何故名捨耶。答罪住時苦。福或時苦。二時並苦。故可共捨。

問。何名爲捨耶。答。入實相觀心無所依。故稱爲捨。

問。罪福之名爲因名。爲果名耶。答。罪福之名。苦是因名。而得果名耳。

十二門論之中。問。何故名爲十二門論耶。何爲十二。亦何爲門。亦論是何耶。答。此論釋佛經十二分之門。稱爲十二門。爲簡二藏故名爲論也。

問。若爾十二者是佛經也。門者則是論也。爾乃佛經是因故也。十二門亦教。云何以教而顯其＊故耶。答。經有教理。論有理教。若以

論教而顯經教。若以論教而顯經教。十二門論卽是教。持業釋名也。若以論理而顯經理。卽若以論理而顯經教。則十二門之論則依主釋名也。

問、龍樹自造三部論也。一無畏論、二中觀論、三十二門論也。中論既言出無畏部、此十

問中論十二門共一部造有何殊異耶答
略有十異一初四異云一中論具大小義十二
門唯述大義

法相宗

解深密經。初二無自性品。并瑜伽師地論。初七十二劫云。世尊。於今。初三時中。普爲發趣一切乘者。依一切法。聞無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。自性。以顯了相轉正法輪。是真了義云云。意顯者。依。初一時。人我空教。不得入中也。依。初二時法我空教。不得入中。依。三空教。入中道故。令依。二時。二我空教。有入。初三非空非有中道正理。是故慈氏。佛滅度後九百年中。降臨人間。有在無著堂。而說四論。一。瑜伽師地論。二。大乘莊嚴論。三。辨中邊論。四。分別瑜伽論。也。前二時教。佛既判云。有上有容。是未了義。是諸諍論安足處所云云。此。初三時。佛。有判云。是。涅槃了義。無上無容。非諸諍論安足處所。然則法相大乘宗者。是非。二之教。亦終歸之理也。中邊頌曰。

虛妄分別有 於此二都無

此中唯有空 於彼亦有此

故說一切法 非空非不空
有無及有故 是則契中道

妄分別有者。謂有所取能取分別。一都無者。謂有於此。空妄分別。永

取能取二性。此中唯有空者。謂空妄分別中。但有_二所取及能取空性。於彼亦有此者。謂有於彼二空_二性中。亦但有此空妄公

①合二今② ③傳二得④ ⑤問論若之中二論名之中問⑥ ⑦問論名之中⑧ ⑨若二名⑩* ⑪若二名即⑫ ⑬名二目⑭ ⑮況二既⑯* ⑰有二一即⑱* ⑲其二具⑳ ㉑況二既㉒ ㉓明二名㉔ ㉕曰二百㉖ ㉗□二數㉘* ㉙別二前㉚* ㉛老二盡㉜* ㉝善十(榮)㉞ ㉟業二樂㊱* ㊲或二誠㊳ ㊴(二時苦)十二㊵ ㊶共捨二捨苦㊷ ㊸苦二共㊹ ㊺(經)一㊻ ㊼故一教㊽* ㊾(論)一㊿ ㊽(若)一㊾ ㊿門二同㊽ ㊽長二長㊽ ㊽部二師㊽ ㊽初二第㊽* ㊽劫二卷㊽* ㊽自性二無自性性㊽ ㊽(有)一㊽ ㊽涅槃二真㊽ ㊽(前)十二㊽ ㊽(也)一㊽ ㊽乙本傍註曰，彌勒教授頌也唯藏論卷七八用 ㊽空二成㊽* ㊽□二離㊽ ㊽性十(空)㊽

爲耶。答唯舉諸法說有爲也。

問。若爾護法宗有爲者汝所不許。護法有爲約真俗諦。非空非不空。汝都所不。不所別不成過失。汝宗有爲約真。有空。約俗是有。云舉自不許。何有所別耶。依般若文作法。法自相相違。云真性有爲有。宗從緣生故。因猶如幻事。喻若依般若。彼論顯應言真性有爲有。如幻緣生故。云智度論。初四引德女經。彼經文中。佛問德女。幻是有耶。德女答言。不也世尊。幻非是有。佛復問言。若爾幻是無耶。德女答言。不也世尊。幻非是無。佛復問言。若爾幻見耶。德女答言。幻是眼見。由此經文。幻非有亦非無。既在異品。何爲同喻耶。則所立不成。道幻耶。空有非有非空。望一向空宗。有成宗異品也。或清辨論師違佛所說。解深蜜經云。依一切法。問無自無生。無滅本來寂靜。自性涅槃。無自性之轉正法輪。是甚希有。無上無容是。涅槃了義。意顯者。般若經說法無自性。依三無三性而作此說。非據依他及圓成實。以三無性。問遍計故。依遍計性說無自性。非謂二性。問無自性。然而清辨說緣生性體性都無。既違佛說。成大邪見。以乖佛說。而爲邪見。若深蜜經云。非佛說。纔爲作答也。若許佛說不可得答。

天台宗

問。其宗何耶。答。以大乘止觀而爲宗旨。問。何名爲止。又何爲觀耶。答。止有二種。一止下。二止住。今此止住爲修。得宗有名爲

止慧名爲觀

問。止有住。三昧是也。何故三昧名爲止耶。答。止心一境而令不散。故名爲止。問。此有三種。一三廣地。二三廣地。三三廣地。何名爲止耶。答。近三廣地名爲止也。餘二可爾也。

問。若爾其止若唯爲定亦通散耶。答。三摩地止通在定散。止心一境三摩地故。

問。觀有是慧聲聞乘。行方便根本。方便行中。有三種觀。一五停心觀。二別相念處觀。三總相念處觀。今言觀者。三觀中何觀耶。加行觀中有煩頂忍世。初一法。聲聞乘人依無我觀。觀蘊處界緣覺。我人依無我觀。有七十七智觀。有四十四智觀。若根本位有四諦理十六行觀。今言觀者。若是何觀耶。若菩薩觀。三性三無性觀。能取所取觀。十住十行十迴向所有諸觀。十真如觀。七真如觀。若佛果位。三念處。四種一切種妙智觀。三不護等。何觀名觀觀門。

問。三摩地三摩跋底三。廣啊的哆觀。是止中有其意如何耶。

問。有八解脫八勝處十遍處觀。何名觀耶。諸如是事。比教延曆寺圓證義真法師等之所悉也。

問。瑜伽論說有止舉捨。三乘行者由此修行得自乘果。何故唯說止及以觀而不說捨。止有是定也。觀者是則止中慧。舉與捨二略而不明。理須明說。

問。若爾舉捨亦可明說。何名爲舉。何名爲

捨耶。答。行者住止。定心若止下。有便修舉。舉者高聲讀經禮佛行道等行。如是行舉。心若散亂亦還住止。心若羸時便。有住捨捨者。有唯無念安息心漏也。行者如是因圓果滿故。止舉捨是行者所舉也。

問。天台師等立有四車。羊鹿牛車。加何爲四耶。答。牛車分二。故有四車。

問。何故分二耶。答。與羊鹿共說有三者。同羊鹿假。露地與車。有異彼三故以爲四也。

問。何故羊鹿共說。牛車非是實耶。答。唯同二車。唯有言故。

問。二無一有合爲三車。是有何妨。何故共二而所許者必同二假。譬如有人有三幼子。手持一梨。餘物都無。招三子云。汝速出來爲汝說。三各方與之。三子爭來。有父語云。有三物是我方便。唯有一梨。即分三與。佛亦如是。唯有牛車。即語子云。有羊鹿牛。汝等速出三界火宅。以此三車各一與。諸子出來。有便語云。唯有一車。二我方便。分一牛車而等與子。如是譬喻。世間非無。何便計云。與二授牛。同彼非實後與是實云耶。

問。頗有經文。云有四車耶。答。法華經中都無此文。須無顯文而意存四也。

問。既經文無也。意存等者是妄語耳。答。瑜伽論說有四車義。於三加象。是顯文也。彼論意別。以有四車而喻。涅槃四德。不喻種智。

問。彼論意別。以有四車而喻。涅槃四德。不喻種智。

①有①一②③ ②不①許②③ ③(豈)十約②③ ④(云)一② ⑤宗甲本乙本俱作細字 ⑥因甲本乙本俱作細字 ⑦喻甲本乙本俱作細字 ⑧有①二②③ ⑨在①二②③ ⑩道幻耶①二過幻樂② ⑪有①二②③ ⑫甲本傍註曰二卷 ⑬自①十②(性)③ ⑭之①二②(性)③ ⑮(三)①一②③ ⑯(無)①一②③ ⑰云①二②③ ⑱有①二②③ ⑲廣①二②③ ⑳三①二②③ ㉑有①二②③ ㉒是①二②③ ㉓(行)①一②③ ㉔(行)①十②③ ㉕中①十②(者)③ ㉖四①二②③ ㉗(門)①一②③ ㉘(門)①十②③ ㉙步①二②③ ㉚證①二②③ ㉛捨①十②③ (耶答)② ㉜是則①二②③ ㉝(定心)①一② ㉞(舉)①一② ㉟舉①二②③ ㊱加①二②③ ㊲車①十②(也)③ ㊳實①十②(車)③ ㊴物①十②(者)③ ㊵(虛)①十②(妄)③ ㊶涅槃四德二若提

問。須無顯文而義意存四車義者。彼義意何耶。立四車義。彼大。唐有四智德。一光宅寺雲法師。二天台智顗師。三法藏師。四惠苑師。日本神洲有一智德名聖德太子。合有五師。立此四車。其所建立各有道理。但無顯文。述義意耳。自餘諸師此義不許。合有五理。是以三外別有一乘。臨門三車教。為三乘權教。露地授白牛。為一乘實教。大乘之中。況有權實。故有四車。若不爾者。諸子出宅各應得車。更不可求。何故。三子俱出求車。羊鹿是權。出宅不得。故出而求牛車。是實。何故出已而齊索之耶。一理。若四衢等授。是三中牛者。且其子先自無得大車之心。不期而含有歡喜言。非本所望。其大子正當無志。何故喜。意非本所望。以經文既言。初以三半誘進諸子。然後但與車。如來亦初說三乘。引導衆生。然後但以大乘而度脫之。經文既於一佛乘分別說三。既別說三。并本佛乘。有顯有四。何無別一。經文亦彼佛出時。須非惡世。以本願力故說三乘法。意顯者。惡世本願方說三乘。不爾諸佛唯說其一。明知三中之大非實教大。如是五理證有四乘。於中初四所言小似。初五理者不相似也。甚可笑哉。會初理云。宅內所期三界之外有三乘果。至彼果時。聞有種智也。仍三乘子各求自果。意望種智也。然二乘子出三界宅而得自果。況得至果而無種智。故進索之也。菩薩之子未得所

慕。佛果極位故。在下智起。進求心得果無智。進心何輕。果智未得。求心何遲。故俱索之也。淺取經義。謬謂得理。何不悲矣。會二理云。行有廣略。先即示略。由此出宅。今亦授廣。故非本望。又喜至深。名非本望。以為二大。愚至甚哉。會三理云。初以三乘因。令修三乘行。今與一乘果。令修一乘行。何故為二大耶。推其義。會四理云。於一極果。說為三因。又云。於一佛乘之時。唯有一而無三也。言分別說三之時。唯有三而無一也。以何為四。初五理者。不足言也。以何相。夫見野雉而為鳳者。非唯不知鳳。亦其不知雉。夫見秋楊葉而為金鏹者。非唯不知金鏹。亦猶迷楊葉以何之故之。

成實論宗

此論一部十六卷。或二十四卷。有二百二品也。卷數雖別。同是一論也。訶梨跋摩此言師子鎧之所造也。此論師者。佛滅度後八百餘年中。印度境婆羅門一家而出世也。神度弘深。天姿高拔。懷高世之道業。兼逸群之才。能經部出家。其經部者。佛滅度後四百年中。從薩婆多部出。依修多羅而立。自義。故云經部。此論二翻。而共是羅什所譯。問。此論卷數不定。或十六卷。或二十四卷。羅什所譯。既一師所譯。何故卷數不定耶。答。初譯未暇治正。卷數未定而流行。後譯具而流行。故卷數不定。問。二本以何為別。後譯耶。答。身受心法

名念處者。別本也。身受心法為憶處者。後本。離左右別而體不殊。問。今此論師者。號地位何耶。答。四依之中。初依菩薩位在地。別。

問。此人初從外道法出家。何云菩薩耶。答。付法藏傳列二十六付法人中。初二十五人名師子。彼有此論主。

問。世間之人。多在。同名。此論主。有師子鎧。彼付法人名但名師子。何其同人耶。答。未得慧眼。何得堅執哉。唯疑其人耳。

問。此論文云。四塵為能造。四大為所造。何與佛法其義相違耶。答。此論師本。論法中出家習學本所學義。不達正理。而傳此義。問。其。論師本所立義如何。其意耶。答。其外道云。無等五種名五唯量。乃是能造。造地水火風。此地水等造。眼等根。能造所造。雖聞無常。然非生滅。轉變無常。聞有礙。今此論師本所學義以為論文。

問。佛道義中。小乘大乘都無此義。四大是能造。四塵是所造。而今所立全乖。此義何以為信耶。彼論文意云。四塵為能造。四大為所造。四大為能造。五根為所造。爾乃四塵一向是能造也。五根一向是所造也。四大通二也。如是相違如何會通耶。答。不見會通。唯自可會。色香味觸為能造者。地水火風中有四塵。以知四大則四塵之所造。准之會耳。其宗學者云。四塵實有以為能造。四大假立故為所造。

問。何故四塵體是實有。四大假有耶。答。地堅

唐十(國) 凡二亦 合有二會 意二言 牛二車 大十車 亦十(爾) 既十(言) 十(無) 十(別) 亦十(言) 茲二則 夫二失 修二明 耶二邪 為二有 口二和 唯不二不唯 故二教 論一 一門 業二第 譯十(方) 本十(也) 離二 號二其 主十(名) 疑二定 耳二耶 無二色 道二造

性。水濕性。火煖性。風動性。由四塵助而方
生起。既依四塵而四大生。故四大假而是所
造。

問。若爾地之堅性等於四塵上具。若四大之
上備耶。答。由四塵力堅等方生。假名四大。
既是假立。故是所造。

問。若爾四大。有是四塵之所造也。四塵必具
而造四大。若一別而造四大耶。答。三大
者是俱是四塵之所造也。一大者是但是二
塵之所造也。

問。三大者是何耶。答。地水火三。此四所造
其一大者風大是也。唯香與觸二之所造更見
問。大乘有宗於見道。別立七方便。如此論
意亦。有如是耶。答。此成實論唯立五方
便。不言七也。

問。彼五方便。除何而立耶。答。念處為一。并
四善根以為五也。

問。念處有四。謂身受心法。何故合為一耶。
彼四善根合而為一。開其念處而為四者。
其有何妨耶。答。念處之觀。一人唯觀一而
入四善根。不必具四念。善根之觀。必一人
觀四。若不具觀不能入見。故其四念處合
為一方。便。此四善根開為四方。便。

問。四諦之中。滅諦者。何滅故名滅諦耶。
答。滅三心故名滅諦。

問。何為三心耶。答。一假名心。二實法心。三
空心。是名三心。

問。何名假名心等耶。答。迷假名法名為假
名心。迷實法心名為實法心。悟空理心

為空心。

問。云何此三名為滅耶。答。初二心者是迷心
須滅。空心者是以行法故。是苦法故須滅
也。

問。初二心者是迷心故云滅。彼若爾人法二
執相配耶。答。假名心者是人執也。實法心者
是法執也。

問。空心何執耶。答。空心者體是有為行法。名
為空心。非是迷。故非二執法。

問。彼宗中言見有得道見空得道。何等其
耶。答。見四聖諦是有得道。見四聖諦是空
得道。

問。此宗意者立何得道耶。答。見空得道此
是宗義。見有得道非此宗旨。

問。若爾見有而得道者何宗義耶。答。是薩
婆多義。

問。若爾此宗不言四諦有耶。答。約俗諦
者可爾。言唯正入見而得道者見空入
道。

問。此論者二十部中何部所攝耶。答。說師
多有。然經部攝。是正義也。

問。若爾經部建立種子。此論中有耶。答。此
論可言建立種子。

問。論文之中何文有耶。答。論初二卷四諦
品云。入滅定者。須無現識而得有識。

*初一卷云。生死相續中常隨衆生故名爲
使等。以此文見立有種子。

問。若以此文立種子者。何故有師說云。此
論多門部攝。其多聞部不立種子故耶。答。

多聞部攝。是不正義也。

問。論名之中。何故論名成實論耶。答。成者
梵言闍那迦。此唐言成也。實者梵言婆樓
務。此唐言實也。論者梵言優婆提舍。此唐
云論也。言成者顯立義。善隱今也。顯者有
出也。立者有住也。昔隱今顯。顯而令住。
故名爲成也。言實者真義。對俗得名。成
明有用。約爲人語。眞語眞實當體立稱
也。然則實名四諦。爲成此法。故造此論
名成實論。今顯名成者能成之名。顯立爲
義。實者所成之理。眞實爲義。謂四聖諦理。
體非虛妄故名爲實。此論能顯立故名爲
成。於中有四。以教成教。謂以論教而成
經教。二以教而成理。謂以論能詮教而成
經所詮理。三以理而成教。謂以論所詮理
而成經教。四以理而成理。謂以論理而成
經。以理教而成教。以教而成理。成實有
論。持業釋名也。以理而成教。以理而成理。
成實之論。依主釋名也。

俱舍宗
阿毘達磨俱舍者薩多羅也。梵語如是也。此
問譯云。對法藏論也。雲論一部三十卷。品合
有九有。六百行頌。本頌并釋論並是世親所
造也。阿毘者對也。言達磨者法也。言俱
舍者藏也。奢薩多羅者論也。此問總合稱對
法藏論。

問。夫法興有由。論起因何耶。答。今此論主
世親菩薩。北印度境。提提羅國師婆羅門
之子也。於說一切有部中出家入道也。因有

①(有)一②除何一何除③(名)一④(名)一⑤(名)一⑥(名)一⑦(名)一⑧(名)一⑨(名)一⑩(名)一⑪(名)一⑫(名)一⑬(名)一⑭(名)一⑮(名)一⑯(名)一⑰(名)一⑱(名)一⑲(名)一⑳(名)一㉑(名)一㉒(名)一㉓(名)一㉔(名)一㉕(名)一㉖(名)一㉗(名)一㉘(名)一㉙(名)一㉚(名)一㉛(名)一㉜(名)一㉝(名)一㉞(名)一㉟(名)一㊱(名)一㊲(名)一㊳(名)一㊴(名)一㊵(名)一㊶(名)一㊷(名)一㊸(名)一㊹(名)一㊺(名)一㊻(名)一㊼(名)一㊽(名)一㊾(名)一㊿(名)一

大乘法相研神章卷第四

元興寺護命撰

略顯因明入正理門十 顯示釋名門 顯示六因門 顯示九句門

破門立

釋名門者。因明有五。一因之明。二明之因。三因。與明。四因即明。五屬在何義。正理有五。一諸法本真。二立破幽致。三所立義宗。四陳那本論。五屬在何教。入者達解論者簡藏之名

問。初因之明其意如何。答。因謂二因。明謂說因之教也。言二因者。一智生因。謂立論者立因之言。二智了因。謂敵論者了因之智。今說二因而令入解諸法本真。故名因明論也。明即教也

問。次明之因其意如何。答。明者敵論者智了明也。因者立論者言生因。其言生因是智了明之因。一。今以此因而令入解立破幽致故名因明論也

問。次因。與其意如何耶。答。因者立論者言生因也。兼智與義而名為因也。明者敵論者智了因也。兼義與言而名為明。今以因與明而令入解所立義宗。故名因明論等也

問。次因即明其意如何。答。二因即明也。雖言生因非是了法。而明之因名為明也

問。第五屬在何教其意如何。答。因明正理俱通前四名為屬在。見而可知

問。因明之法。宗為所立。因是能立。何故不問。因明之明。而唯言因明耶。答。因明大旨舉所樂宗。而以因喻能成立之也。宗唯所立喻唯能立。因通能所以寬廣。故唯名因明。或因寬具三相。名義亦復廣故。唯名因明

問。因具三相其意如何。答。言三相者。一遍是宗法性。二同品定有性。三異品遍無性。若言因時。遍在三處。以寬名因明也

顯示六因門

言六因者。生因有三。了因亦三。故名六因。生因三者。一智生因。因。謂立論者立因之言也。敵論者智了因之因。故名生因。二義生因。謂立論者言所證義。即生言生而名生因。三智生因。謂立論者發言之智。即現比智了因三者。一智了因。謂敵論者了因之智。憶念本極成智。二言了因。謂立論者言生因也。智了因之因故名了因。三義了因。謂立論者義生因也。智了因之因故名了因

問。立者言義雖非了法。而了因之因故名了因者。若爾立者智生因亦了因之因。何故不。言了因耶。答。以隔言故。不。名了因

問。如是六因各有別體。答。以體唯四。以義有六。以略唯二

問。以體有四者何為四耶。答。生因三者。立

論者發言之智。言所證之義。所發之言。如是三因為生因三也。智了因者。是敵論者了因之智。合為四也

問。以義六者何等其耶。答。立論者之言及義者。以敵論者了因之因名為了因。此即義意非有別體。故合為六

問。以略為二者其義如何。答。一生因。二了因。是即略二。問。因既有六。或有二四。其因之果有幾種。果。果有二種。一生果。謂敵論者了宗新生之智。二了果。謂立敵者了因所顯了宗也。生因之三望於生果而為因也。了因之三望於了果而為因也。大綱如是。學者知之

問。生因者是本欲生了宗新生之智也。了因者是本欲顯所顯了宗果。然則六因二果。顯然。有人以智了因為了異者。其意如何。答。如是迷謬世間繁多。不可典據

顯示九句門

言九句者。有三種三。此則九句。初三句者。一同品有異品有。二同品有異品非有。三同品有異品非有也。中三句者。一同品非有異品有。二同品非有異品非有。三同品非有異品非有。後三句者。一同品有非有異品有。二同品有非有異品非有。三同品有非有異品非有

常無常動勇 恒住堅牢性 非動遷不變 由所量等九

初一句者初三句宗。第二句者中三句宗。第三句者後三句宗也。九句因顯曰

甲本東書曰永超東城傳燈錄目錄云研神章五卷護命我曾索之我南京諸大寺之經庫而不獲其本矣去歲據高野山之美本乃使寫得畢然所存止初二卷缺如其第四第五惜哉今故一交加朱點而難深處亦不勝他日有得好本以令為完璧乎則法李莫加焉也 明治四十三年九月仲五日南京二明本學定風和南 以下甲本缺 與二與 藏一擇 明二因 一二也 與十明 與二與明 因一 體十耶 有十六 異二果 乙本傍註日理門論

所量作無常 作性聞勇發
無常勇無觸 依常性等九

第一句者初三句因。第二句者中三句因。第三句者後三句因。

問。作量如何。答。第二同品有異品有者。如聲論師。立聲爲常。所量性故。因喻如虛。空。此中常宗瓶爲異品。所量性因。於同異品。

皆遍共有。第二同品有異品非有者。如勝論師。立聲無常。所作性故。因喻如瓶等。喻無常之宗空爲異品。所作性因。於同品有。於異品無。第三同品有異品非有者。如勝論師。立聲勤勇無聞所發性。宗無常性故。因喻如瓶等。喻勤勇之宗以電空等而爲異喻。無常性因。於同品有。於異品中電等上有。空等上無。此即初三句也。中三句中。第一。同非有異品有者。如聲論師。立聲爲常。宗所作性故。因喻如虛空。喻此中常宗瓶爲異喻。所作性因。於同品空上無。於異品瓶上有。第二同品非有異品非有者。如聲論師。對佛弟子。立聲爲常。宗所聞性故。因喻如虛空。喻此中常宗瓶爲異喻。所聞性因。同異品中二俱非有。第三同品非有異品非有者。如聲論師。聲爲無常。宗勤勇無聞所發性故。因喻如虛空。喻此中常宗以電瓶等而爲異喻。勤勇之因於同品空一向非有。於其異品瓶等上有。電等上無也。是中三句也。後三句中。第一同品有非有異品有者。如聲論師。立聲非勤勇無聞所發。宗無常性故。因喻如虛空。喻此非勤宗瓶爲異喻。無常性因。於同

品電上有。於空上無。異品瓶中一向是有也。第二同品有非有異品非有者。如勝論立內聲無常。宗勤勇無聞所發性故。因喻如虛空。喻此無常宗空爲異喻。勤勇之因於同品瓶等上有。電等上無。異品空中一向非有也。第三同品有非有異品非有者。如聲論師。對勝論師。立聲無常。宗無質礙故。因喻如瓶等。喻此中常宗以瓶樂等而爲異喻。無質礙因。於其同品虛空上有。極微上無。於其異品瓶等上無。於樂受有也。理門論中。料簡頌曰

於同有及二 在異無是因
翻此名相違 所餘皆不定

言於同有者。謂能立因於同品有。言及二者。於同品中。非有也。言在異無者。此能立因於同品有。在異品無。及同品中亦有非有。於異品無也。言是因者。此二因者是皆正因也。言翻此名相違者。違此二因爲相違因。

問。此九句中。何爲正因。何爲相違。何爲不定。答。前頌已顯然。今重料。第二第八二爲正因。第四第六爲相違因。自餘五因則不定因。

問。且第二句正因量中。如聲論師作決定相違云。聲是應常。宗所聞性故。因喻如虛空。喻既有此過。何爲正因耶。其勝論師亦立聲性。謂同異性。共許所聞故。成比量。若對佛子。不立聲性。即無同喻。若對勝論。如何遮之。答。以現教力。猶勝論勝。聲論墮負。故

是正因

問。其現教力其意如何。答。一現力。謂世間現見聲不恒。有或時可聞或不可聞。汝聲恒鳴。達世現量。二教力。謂諸教中不說聲常。違世教量。聲論既負。故成正因。

問。既第八句正因量中。同喻有二。謂電與瓶也。勤勇之因。瓶有電無。即於同品有及非有。喻有一分能立不成。何成。正因。答。謂有三說。一云。其喻有過。因即無過。故云。正此說不當。喻既有過。非正比量。正因不成。二云。非因於同不遍爲失。同。有一分即不過失。三。爲令見因遍不遍。故作法舉二。理對立量。不舉其電。故是正因。

問。三說之中。正不何耶。答。初說即非也。後二說者。學者取捨。唯言同品定有。而不言遍有。以此義故。第二說正也。然舉電瓶。勤勇電無。何非一分能立不成。以義故。第三說得也。

問。立不定中。不共不定其意如何。答。所同之因。於電瓶無。於虛空無。若爾其聲如何。是常耶。因於同異。而俱不遍。其意猶豫。故是不定。

問。決定相違。九句之中。何句所攝。答。二八正問。攝。

問。所達量疑。能達量疑。俱是疑因。何在。二八答。以此道理。而言之。時。九句不攝。問。九句不攝。可無勝負。何前負後勝耶。

顯示立破門

且能立者。即有二義。一。因二喻。二。因一喻。

①空十(喻)細註②同十(品)③作十(性)④論十(師)⑤問二問⑥(有)十非⑦料十(簡)⑧有二在⑨三十(云)
⑩同二立⑪

二、因二喻約因三相也。因一喻二。約因二喻也。

問、因三相者何爲三耶。答、一、遍是宗法性。謂因遍有法也。二、同品定有性。謂因在同喻。三、異品遍無性。謂因異品無也。言一因者、遍是宗法性。言二喻者、同品定有異品遍無也。因闕初相即有、四不成過。一兩俱不成、二隨一不成、三猶豫不成、四所依不成也。

因闕第二相有五不定過。除決定相違也。因闕第三相有四種相違過。合因離十四過。離此十四名爲能破。

可知因離十四名爲能破。問、因一喻二。其過相何耶。答、因過如前喻有十過。同喻有五。異喻有五也。同喻五者、一能立不成。二所立不成。三俱不成。四無合。五倒合。異喻五者、一能立不違。二所立不違。三俱不違。四不離。五倒離。

問、宗是所立此爲無過耶。答、宗亦有過。非所樂宗。不樂爲故有多過失。問、有幾過失耶。答、有五相違。有四不成。合有九過。

問、五相違何耶。答、一、現量相違。二、比量相違。三、世間相違。四、自教相違。五、自語相違。問、四不成何耶。答、一、所別不成。二、能別不成。三、俱不成。四、相符極成。

問、陳那已後。宗唯所立。因喻能立。古因明師。喻伽十五。顯揚十一。宗爲能立。其意如何耶。答、古因明師大意顯者。且立一法而成立已。餘法亦成。如所作故聲無常時。餘

四塵法亦所作者。成無常法也。今所立宗以爲能立。所餘准成。以爲所立也。或有法及法是宗所依。不相離宗是能依宗。今不相離宗立。所依法有法故。能依合宗以爲能立。所依法有法以爲所立。古師依此理故。宗爲能立。

問、陳那理門宗唯遣五過。不遣餘四過。是故理門頌曰。宗等多言說能立。此中唯隨自意樂爲所成立說名宗。非彼相違義能遣。

既言非彼相違義能遣。唯遣四不成。若爾有四不成之宗。亦可真宗耶。答、此有二說。一云、宗所別不成。是因所依不成。推因而宗不遮也。宗能別不成。是因不共不定以重而不遮也。俱不成者是前二故。符過者自本非宗。何爲遮之哉。故不別遣。一立理門論意略也。五相違過是過重故。重猶遣之。

問、比量相違是宗之違因也。四種相違者因之違宗也。因之違宗既有四種也。宗之違因亦有四種。明。答、俱有四種。謂有法自相。有法差別。以違因故既成二過。法自相法差別違因。何不過哉。故有四種也。

問、若爾決定相違何耶。若有四種。答、此亦有四。問、三之四種相違差別何等耶。答、四種相違。用必用本也。法自相相違喻必改也。餘三隨宜爲本爲改也。宗互乖反也。決定相違四種因喻。角成宗互乖反也。比量四種即隨宜可知也。宗四違一因。謂初無後無因違。

宗四故。唯識比量決。唐朝貞觀年。有大名法師。諱曰玄奘。俗姓陳氏。陳留人也。慧基早樹。智力夙就。行潔瑋璋。操逾松柏。遂能躬遊。聖域。謂聖微言。實季俗之舟航。信繹林之龜鏡者也。依於中天戒日。大王無遮會。請立此一量。內外無敢。大小無指。大乘衆會稱讚。而號摩訶耶那提婆。小乘諸部嘆美而名木叉推婆。今陳量詞則進末學。比量辭曰。真故極成色不離。色於眼識。宗自許初三攝眼所不攝。故因猶如眼識喻。

問、誰人爲敵而立此量耶。答、諸部小乘計執各別。但皆隨俗。託自乘學。而演說云。心境相離。即便不信。境唯心理。今對此等而立量。

問、彼小乘部。是佛弟子。何故彼等不信唯識耶。答、佛說教法。悉隨機器。大根未熟。不與大教。佛雖入滅。而根漸熟。是故今者立量。令信。

問、真故何耶。答、是簡別之言也。謂爲簡過而設此言。問、不言真故。有何過失耶。答、得有世間相違過失。故置此言。而簡彼違也。

問、何法名真耶。答、真有二義。一勝義名真。二大乘殊勝義名真也。問、真二義中。方取何真。而爲真故耶。答、二義俱用而爲真也。

問、何故二真俱用名真耶。答、世間有二。一者學者世間。二非學者世間。對二世間爲簡相違。故用二真。

②是+(俱)②

②[色]-②

②指二損②

②聖二四②

②角二各②

②用二因②

②明二耶②

②此中唯二是唯取②

②不+(極)②

門如幻事故。第二真門因果性故。第三真門三無我故。第四真門心言絕故。對執相離而說不離俱舍論二十二卷頌二諦曰

彼覺破便無 慧折餘亦爾

如瓶水世俗 異此名勝義

頌意顯者。若法折時失名之者。名為俗諦。若法難折而不失名。為勝義諦。謂瓶軍林。破折之時。即失自名。所依四塵。難破亦折而不失名。故為勝義。若對此時後三真。故境不離。心又四真皆取而無妨也。前解好也。所以者何。彼五蘊上假名為俗。彼五蘊事名為真諦。立此二諦而執離故。婆沙論七十七卷說此二諦云。於四諦中有事有理。即事為俗。彼理為真。即評家釋也。依此二諦而為相離。即依後二真而為簡別也。婆沙一師云。四諦理事皆為俗諦。於諸法中空無我理以為勝義。此師立二諦如是執相離者。對此師以第四真為簡別。真所對計執如是不同。故取四真而為簡別。唯問何真。答而可言。正第四真。兼前三真也。問第四真門心言既絕。廢盡盡談。云何彼門可言離不耶。答。雖絕心言而唯識性。既色心性。以性同故何可執離哉。問大乘基師所說唯識三性等依第二真而建立。何依四真而立比量耶。答。彼依因果建立門說。此依對他破執門說。不可准思。問別義簡真故。既引教理而明決畢。有法之中言極成色。彼意如何耶。極成之言亦簡別義也。謂色有四句。一自成他不成色。二

他成自不成色。三自他俱成色。四自他俱不成色。於中為取第三俱成而言極成。

問。自成他不成者何等色耶。答。他方佛色也。謂大乘意。他三千界在佛出世。小乘之中。此三千界佛出世時餘三千界無佛出世。爾乃他方佛色大乘獨立。小乘不言。名自成他不成。若立此色而為唯識。一分所別不成過。

問。他成自不成色者何等耶。答。後身菩薩染污色等也。謂佛生主宮。是最後生身。此起染污。何者其也。攝妻。擊故有不淨色。大乘宗中無。如是事。彼此化身。所化影事。都無染污。故名他成自不成。

問。何為自他俱成色耶。答。一切人等共所了知。何等所緣色等云也。

問。何為俱不成色耶。答。異生外道所立身具我事色也。今為局別此等不極。而言極成色也。

問。不離眼識者何為眼。何為識耶。答。眼者。眼根也。識者依眼而了色之識。是眼之識故名眼識。依主釋名也。

問。何彼眼識而依眼根耶。答。識之依根即有五義。謂依發屬助及以如眼也。一依於根。二根之所發。三屬於根。四助於根。五如根故。彼眼識依彼眼根。

問。於五義中。第一依眼之識者其義意何耶。答。彼有二義。一眼中之識故名眼識。二依眼處所與識得有故名眼識。

問。第二根所發者其意如何耶。答。眼所發之識故名眼識。由眼變異識必變異。如有眼

病損眼根。故所見青色以為黃色。

問。第三屬於眼者其意如何耶。答。屬眼之識故名眼識。由識種子隨逐於根。而得生故。此即生依也。

問。第四助於根者其義如何耶。答。助根之識故名眼識。由根合識有所領受。令根損益故。

問。第五如根其義如何耶。答。如眼之識故名眼識。根識二法俱有情數。

問。識若無自名。依根而得。名耶。答。識名即了別也。六識俱了別義。為別彼六故依根而得。名也。

問。何故隨境而不得名。唯隨根得耶。答。互用之位。一識緣多境。故不隨境也。根雖互用位而必一定故。雖互用位眼識必依眼根而起。即互用故也。

問。自許初三攝等者意如何耶。答。自許之言顯其許義。彼敵者許立論自許也。

問。若爾應言其許。何故而言自許耶。答。是自字者其意深也。若有餘過。必為簡故。問。若爾自言是誰之自耶。答。立論者自也。於其許因。是此自者言其許耳。

問。不言自許。有何過失耶。答。或小乘云。有有法。□□相違過。謂極成色不離眼識。而是色也。不離眼識而非是色也。是有主別也。大乘立者。存不離眼識而是色也。小乘敵者。存不離眼識而非是色。

今作相違云。真故極成色非不離眼識之色。宗初三所攝眼所不攝故。因猶如眼識喻

①三二並②破二碎③離二擊④(答)十極⑤祭二奴⑥局二差⑦根二眼⑧(眼)十根⑨□□二自相⑩有主二即差

大乘立者。作不定云。彼極成色如眼識。自許初三所攝。眼所不攝故。非不離眼識。色耶。爲如自許他方佛色。自許初三攝。眼所不攝故。彼極成色不離眼識而是色耶。爲遮如是故置自許。

問。彼薩婆多師云。何不離眼識。非是色等耶。答。彼敵者。小乘薩婆多云。眼識緣色時。眼識有似色相。如大乘相分。唯是非色。心之相貌耳。故云不離眼識。非是色也。

問。設自許言知遮後過。彼初三攝其意如何。答。謂十八界攝爲六三。則三六十八也。

問。六三者何耶。答。眼界色界眼識界。二耳界聲界耳識界。三鼻界香界鼻識界。四舌界味界舌識界。五身界觸界身識界。六意界法界意識界。是爲六三。今言初三所攝者。六三之中初三所攝。言眼界者眼根也。言色界者根所取色也。言眼識界者。即眼識凡其託根境而識則生故所依根。所緣境。所生識。以此三法而爲初三。餘亦如是。

問。何故十八界攝以爲六三耶。答。六根爲所依。六塵爲所緣。六識得生。爲顯此義以爲六三。

問。言眼界者則眼根也。何故名界耶。答。持義是界。謂眼與色能持眼識。故名眼界。亦名色界。

問。若爾根色以持識義名爲界也。眼識何故名爲界耶。答。眼識界者。不捨自相以名爲界。

問。眼識何等不捨自相耶。答。用能持體名

爲界。舊法師如是說也。或體能持體。名之爲界。範法師如是說也。或眼識之體能持自。聞也。基師如是說也。新羅與判云。大乘基說是則正義也。

問。基師意者體能持。聞。何與師判而爲正說耶。答。眼識自體能持自。聞。相狀不失。謂慮礙等體能持。聞。其聞不失。故名爲界也。餘後五三界義亦爾。

問。依於眼根而色爲境。其眼識生故。問。初三何故色境立不離識。而不立根爲不離識。答。根因識果。因果之法定不即離。故不立根爲不離識。

問。境因識果。是亦可立不即不離。何故不問。耶。答。雖境因識果。而境者是識之所變。即在心中。若爲所依而持義者非心所變。是在心外故。根與識不即不離。境者即識以所變故。

問。明界義中。與判不當也。體能持用以爲正說。以體生用。十二處中。六識爲處。何故不爾耶。答。此難實爾也。又達對法文不捨自相是識持義。今解大乘基師意存二解。一云。眼識自體。然有任持自體之用。即是體之持體之義。同範師說所。對法論云。不捨自相。即其義。六識自體持己自體名之爲界。六識自體無生自體之義。故不以爲處也。此解能順極要意。

問。因明之法。唯有同品及以異品也。非同異。此中都無。若爾眼根若爲同品耶。若爲異品耶。答。於此比量以爲異品。

問。何爲爾耶。答。定同異者非異宗也。非

同宗也。唯在宗處以爲同品。唯無宗處以爲異品。爾乃根與識者非即非離。因果法故。一向不離之宗非即離處都無。故是異品。餘後五三准之知也。

問。初三所攝其義顯然。言眼所不攝者。意如何等耶。答。眼者眼根。彼極成色。眼根不攝。能所取別。根境別故。

問。但言初三攝。而不言眼所不攝之時。其有何失。答。由不言眼所不攝。而即有三過失。

問。其過相何耶。答。一不定過。二法自相相違過。三決定相違過。不定過者。彼極成色爲如眼識初三攝。故不離眼識耶。爲如眼根初三攝。故彼極成色非不離眼識耶。

問。法自相達者何等彼耶。答。真故極成色非不離眼識。初三攝故。因猶如眼根。問。因明之法。關異品遍無性。即有共不定。立一向不離宗。以初三攝而爲因也。此因遍在不即不離異品眼根有不定過。是實可爾也。法自相相達同無異有。闕後二相。即有此過。同有異有。闕後一相。有不定過。何故二過。一是含有耶。答。法。自相達是假說。不是實過。或云。實過若非實過。何勞假說。後學取捨。

問。決定相達其相云何耶。答。一云。法。自相達即決定達。更無別過。

問。由在眼所不攝。而何遮達前二過耶。答。既言眼所不攝。而不以眼根爲不定。喻故簡遺之法。自相達亦復如是。不以眼根爲異法喻。

問。何爲爾耶。答。定同異者非異宗也。非

●離二雖名 ●香十(界) ●應二境 ●聞二用 ●識以二以識 ●六二生 ●然二能 ●說所二所說 ●在二有 ●根二攝 ●自十(相) ●定十(過) ●在二言 ●二攝

問。唯言眼所不攝。而不言初三攝。其有何妨難耶。答。簡不定過。謂不言眼所不攝者。作不定云。眼所不攝故。爲如眼識不離眼識耶。爲如五三眼所不攝故離眼識耶。故有此。

問。以大乘殊勝義。爲簡別真。而云何遮達學者過耶。答。彼小乘學者以自分小乘義。謂色心離若果。大乘殊勝真。即知大乘殊勝義。故彼以不達。

問。以勝義諦爲簡別真。云何。不達。非學者以耶。答。彼即謂言。彼在相即勝義諦。故乘謂相離。由世流布。如是知故。不達彼。以故舉二真。有深所以。

問。大乘殊勝義。彼小乘者之所不許也。何以彼義而簡相達耶。答。成。大乘經是佛說也。慈氏七因唯識五因。以成已畢。故殊勝義成其許已。

問。若爾以境不相離義前已在畢。今更在者在已成過。答。有四道理。一法爾道理。二觀待道理。三作用道理。四證成道理。前以三理成。心取內今以證成道理。而成。故不已成。

問。彼證成道理其意如何耶。答。謂以因。前而成。宗果。是證成理丁寧成。在教授可成。問。非學者過不知勝義。何爲簡別耶。答。我以非學隨世。而流以勝理知。可如是故不達彼新羅邊國有順。優師。作決定相達過失。過失付弟令。裕師至大唐慈恩寺。以

上大乘基師。其相達辭曰。真故極成色定離。眼識。自許初三攝眼所不攝。故因猶若眼

根。唯大乘基云。宗依共者。因用自因。喻所立不成。

問。何宗依共耶。答。有極成言。是以共許也。問。何用自因耶。答。極成之色眼識不攝。汝獨所許。我大乘宗色者是即眼識相分也。何所不攝耶。有隨一不成過。眼根離眼識。汝獨將許耳。根因識果不即離義大乘所立。汝何不爾。有所立不成過。

問。此唯識量。經論之中有其本量耶。答。有六經十一部論。仍以立量。然論第七且引一經以爲根本。厚嚴經頌曰。

心意識所緣。皆非離自性。故我說一切。唯有識無餘。依此經文。論第七卷立。比量云。極成眼等五隨一故。如餘不親緣離自色等。餘識識故。如眼識等。亦不親緣離自諸法。此親所緣定非離。識此。二隨一故。如彼能緣所緣法故。如相應法。決定不離。心及心所慈恩法師云。即四比量。第一總量云。極成眼等識不親緣離自色等。五隨一故。因喻猶如。餘喻意顯者。且五識中。取一眼識故。言極成眼。而簡不共許也。大乘宗中他方佛眼。小乘宗中佛非無漏眼。後身菩薩不善眼識。自他不極成故。極成言爲之也。不親緣離自眼識之色等。與此親緣言。簡他身中自心外色及第八等所變爲眼識本質。彼亦疎所緣緣故。因中所言五識隨一故者。此論文略也。如餘耳等四識也。耳等四識五識中隨一攝故。不親緣離自色也。離自色者。眼識境

故。耳等唯緣不離自聲等故。如是餘四識展轉相望。四量亦爾。

第二量云。餘識亦爾親緣離自諸法。宗是識故。因如眼等識。喻極成之言。流而至。此也。第七八識他不成故。謂第六識五識之餘。若別言第六者。即便恐他以七八二識爲不定過。故但總而言。餘也。別取第六意。兼七八亦在其中。如眼識等。亦不親緣離自諸法。故以爲喻。即是緣不離自識境而爲境義也。

第三量云。謂此六識親所緣緣。定非離。此六識宗相見二分中隨一攝故。因如彼能緣見分。喻見分不離識。即是識用故。以爲用喻也。

第三量云。謂一切有爲無爲。但所緣法。定不離。識宗以是所緣故。因如相應法。喻相應法者。體所緣故。又一切自識所緣。決定不離。我能緣心及心所宗。以是所緣法。故因如相應法。喻。

問。此四量中何量爲本之唯識量耶。答。顯依後二理通四量。

問。疏文中云。謂第六意五識之餘。若別言第六者。即恐以七八二識爲不定過。但總言餘。別取第六意。兼七八亦在其中。何以七八爲不定過耶。答。爲如眼等識。以是識故。第六意識不親緣離自法耶。爲如汝七八以是識故。第六意識親緣離自諸法耶。

問。誰許七八緣離自法。何是不定耶。答。第

此十(簡) ①不達非學者以以不達非學者 ②乘二宗 ③以二心 ④以三三三 ⑤前二喻 ⑥在二立 ⑦而二問 ⑧懷二現 ⑨則十(斷) ⑩等十(識) ⑪識一 ⑫眼十(識) ⑬眼十(識) ⑭與二者 ⑮爾二不 ⑯(便) 一 ⑰乙本傍註曰論作體即是識故以爲喻 ⑱三三四 ⑲恐十(他) ⑳

七八識未建立爲緣。不離自諸法。故爲不定。問。彼第七八。今將建立緣。不離自法。何以彼二而爲不定耶。答。建立之後無不定過。未建立爰猶有不定。

問。宗有法中兼在七八。小乘不許。所別不成。何脫彼過。又因一分隨一不成過。如何免脫也。答。言顯不舉故無此過。意許之中何有彼過耶。又因隨一亦爾。中印度境摩竭陀國。其杖林中有賢居士。聲德獨高。道頻五天。時賢不取斥其尊號。曰。抱致迦。此云。食邑。學勢超群。理當食邑。諱即勝軍。然是論師對諸少乘。立一比量。彼量辭曰。諸大乘經皆是佛說。兩俱極成。非諸佛語。所不攝。故因如增一等阿笈摩經。四十餘年無敢徵詰。玄奘大師至彼印度。判比量云。有不

定過。彼發智論。薩婆多師自許佛說。亦餘小乘及大乘者。兩俱極成。非佛語攝。然則此論兩俱極成。非諸佛語。所不攝。故。彼薩婆多作不定云。爲如自許發智。兩俱極成。非諸佛語。所不攝。故。汝大乘經。非佛語耶。爲如增一等兩俱極成。非諸佛語。所不攝。故。汝大乘經。是佛說耶。此不定過實難免。脫是故玄奘於其上置。自許言。即遮此過。日本聖朝有大名師。其諱善珠。戒珠無瑕。慧覺有鑒。延曆年中。於中。臣寺講。因明也。徵僧在座。約此比量。作決定相違云。諸大乘經。非佛說。宗自許極成佛語。所不攝。故。因如六句論等。喻彼小乘者。大乘經者。是非佛說。此大

乘者。大乘經者。皆是佛說。立敵更互別說。彼非定佛說。非定佛說。故。極成佛說。所不攝也。極成非佛說。所不攝也。大乘宗意。取極成非佛語。所不攝。義而以爲因也。小乘宗意。取極成佛語。所不攝。義而作相違。彼此齊等。以何爲正。大名法師不敢斥過。

問。決定相違。誰爲勝者。誰爲負者耶。答。決定相違。前邪後邪。前後俱是不定之法。以誰爲勝。負。然立者意。本欲立宗。不得成立。以爲負者。文軌師云。如殺遲基。義諸有乖。信用不便。

問。決定相違。三支無過。何不爲正。而爲不定耶。答。三支無過。前亦如是。後亦如是。證者猶嫌。心無定量。故是疑因。問。何爲疑因耶。答。前後俱爾。問。此比量者。西方既用。爲正比量。大唐亦滅。爲正比量。而今有過。何其意耶。答。復學頌者。尋思免脫耶。問。有人免云。因有隨一。何者其也。既有自許佛語。不攝。大乘不許。故有隨一。

問。非唯自許。重有極成。大乘自許。其大乘經。非極成佛說。亦非極成非佛說。取片爲因。若有隨一。取片爲因。本量因中。有隨一過。後學深思耳。

略顯種姓差別門十一

種姓者。是因姓之義。差別者是衆多之義。謂彼種姓衆多。非一故。故種姓差別四門分別。一列名。二釋名。三出體。四問答。言列名者。惑有五乘。二人。二天。三聲聞。四

緣覺。五菩薩。惑有四乘。人天爲一。三乘爲二。惑有三乘。人天種姓。唯越惡趣。非出世乘。故此不列。以出世乘。唯列三乘也。惑有二乘。一聲聞乘。二緣覺乘。無言一乘列。一小乘。二大乘。文或有一乘。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。

言釋名者。人乘者。人仁也。或思量義名之爲人。有運載義。故云乘也。福非福不動等之三業。能運有安。人天故云人乘也。天乘者。有自在義。有光潔。故云天也。乘義如前問。此人天乘。三乘方便。彼乘可攝。何故別立五乘種姓。人天爲別耶。答。有三乘姓。雖在人天。而彼乘攝。今別立意。人天所有種姓。唯是有漏。是生死法。由非福業而生。三惡。由福業。故生欲人天。由不動業。生二界。天梵釋四天輪王四種。以爲極果。都無三乘無漏種姓。故別列之。若有出世無漏種姓者。爲三乘。故聲聞者。師友音聲。爲緣得果。惑佛道聲聞衆生。故名爲聲聞。緣覺者。不託師友。見法無常。爲緣覺果。故云緣覺也。菩薩者。普謂菩提。此云覺也。薩者。薩埵。此云有情。菩提爲所求果。薩埵爲所度生。故云菩薩。共能運載。故云乘也。

出體者。信等五根。爲種姓體。言五根者。一信根。二進根。三念根。四定根。五慧根也。初之二根。十一善中。信精進二也。後之三根。別境心中。後三是也。云何爲信。於實德能深忍樂欲。心淨爲性。對治不信。樂善爲業。言精進者。於善惡品。修斷事中。勇悍爲性。

對治懈怠滿善爲業。云何爲念。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。云何爲定。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。云何爲慧。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。

問善有十一。三十唯識頌曰

善謂信慚愧 無貪等三根

勤安不放逸 行捨及不害

問。何信勤二以爲種姓耶。答。由有信根五乘善生。由有勤根三乘果成。故取此二。理皆可。

問。如是五根。一切有情皆具足有耶。答。具足皆有。

問。一切有情具此五根。云何立有五乘別耶。答。如是五根中。或唯生人天果。或唯生二乘果。或唯生菩薩果。各望自乘爲種姓。或通生菩薩聲聞二乘果。或通生菩薩獨覺二乘果。是爲二乘不定姓人。終得大乘菩提之果。或通生聲聞獨覺二乘果。是爲二乘決定姓人。終不得佛菩提之果。或通生菩薩聲聞獨覺果。是爲三乘不定姓人。終得大乘菩提之人。

問。據三乘人終定自乘不定之人。得佛菩提何等經文耶。答。大般若經五百九十三卷十六會中。第十六會云。佛在。自露池側時。善勇猛菩薩請言。唯願世尊。哀愍我等。爲具宣說。如來境智。若有情類。於聲聞乘性決定者。聞此法已。速能證得。自無漏地。於獨覺乘性決定者。聞此法已。速依自乘而得。

出離於無上乘性決定者。聞此法已。速證無上正等菩提。若有情類。雖未入正性。雖生而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心。惟願如來爲答所問。此經唯說有種姓人。入聖道者。不說畢竟大慈斷善。依如是理。大乘基師立比量云。二乘之果。應有定姓。宗乘所被故。因如有姓者。喻此則定姓二乘唯定自乘。不迴大乘也。華嚴經五十一卷云。如雪山頂有藥王樹。名無盡根。其樹根者。從十六萬八千由旬那下。盡金剛地水輪際。生彼藥王樹於一切處。皆令生長。唯於二處不能爲作生長利益。所謂地獄深沈。及水輪中。然亦於彼初無厭捨。佛子。如來智慧大藥王樹亦復如是。唯於二處不能爲作生長利益。所謂二乘墮於無爲廣大深坑。及壞善根非器衆生。溺大邪見貪愛之水。然亦於彼曾無厭捨。是爲如來心第七相。此顯決定二乘之人及畢竟無姓有情身中不生。如來智慧也。

問。法華方便品云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。云何今言定姓二乘畢竟無姓別有不成耶。法華既言除方便說。般若三乘性決定者及華嚴中二人。身中佛智不生。即方便說了。答。對不定姓爲引彼等趣一佛乘。即言無餘。實有三乘五姓別異藥草喻品云。譬如一雨普潤一切三草二木。生長不同。佛敎亦爾。普雖等注。而所潤別。三乘五姓受潤各別。云云。論爲除乘同病。而佛說此喻。爲引不定聞說。

唯一而執無餘。爲除此執而說此喻。安樂行品說。明珠喻。給餘財者定姓二乘。給明珠者不定姓人。如是經文。普見廣學。佛意顯然。有二乘人不待明珠。其誰人耶。同十地行滿得。譬明珠者其誰人耶。勝鬘經云。離善知識。無聞非法衆生。唯以人天功德善根而成熟之。云云。大莊嚴論慈氏頌曰

一向行惡行 普斷諸白法

無有解脫分 善少亦無因

第五無姓中有此五人。言亦無因者。畢竟無姓。前四暫時依此經論。大乘基師立比量云。所說無姓決定是有。宗有無二姓聖所說。隨一攝故。因如有姓者。喻問。衆生之中或有種姓。或無種姓。依教既知。亦有比量道理。證成。聞智定性無姓。姓無佛種姓。未明何人以爲無姓。何人以爲有種姓人耶。答。以六種相可知。無姓。

問。六相云何。答。一深染。我愛。堅著。世事。堅固不動。二彼復聽聞。以無量門。呵嘔噴生。死衆多過失。復聽聞。以無量門。稱讚涅槃。衆多功德。而於生死不起。少分厭離之心。亦於涅槃不見。少分功德之心。三彼人本姓成。熱上品無慚愧。四於一切種。稱當道理。美妙易了。言詞辯才。四諸緣起。三性唯識道理。開示演說。不能獲得。少分悟解。少分發心。況能獲得。身毛爲豎。悲泣流淚。哉。五彼復或時被王賊迫。或時被債主迫。或時畏不活迫。設暫時中。出家入道。既出家已。在家等衆。同共誼難。或起邪見。或起邪欲。或爲生天。

或爲餘生。捨所受戒。破戒惡行。內懷朽敗。外現。貞實。螺。音。狗。行。示。沙。門。形。六。或。作。善。時。專。爲。自。身。全。爲。當。有。都。無。出。世。心。如。是。六。相。可。知。無。姓。

問。如。是。六。相。爲。當。具。六。爲。當。一。耶。答。一。一。可。知。或。二。三。四。五。六。易。知。若。無。二。乘。無。漏。種。姓。如。是。應。知。

問。何。人。轉。爲。無。苦。薩。姓。之。人。耶。答。此。無。六。度。龜。相。爲。彼。人。耶。問。何。人。而。爲。苦。薩。種。姓。人。耶。答。有。苦。薩。姓。者。必。定。有。六。波。羅。蜜。多。種。姓。龜。相。

問。其。龜。相。何。答。謂。諸。苦。薩。本。性。樂。種。好。讚。勸。化。無。罪。事。中。應。時。爲。說。他。債。不。柱。受。寄。無。差。大。財。寶。中。心。無。耽。著。是。則。施。種。姓。相。也。若。性。成。熟。惡。品。惡。業。不。極。損。他。作。惡。速。悔。常。行。慈。愛。知。恩。報。恩。凡。所。知。求。不。以。非。法。業。修。福。業。輕。罪。重。怖。見。聞。受。苦。過。於。自。身。善。事。好。同。惡。事。樂。遠。於。諸。僥。倖。尚。無。苦。言。於。德。有。德。恒。至。讚。仰。是。則。戒。波。羅。蜜。多。種。姓。之。相。也。若。彼。他。害。無。返。報。心。他。不。陳。謝。速。能。納。受。終。不。結。恨。不。久。懷。怨。是。忍。波。羅。蜜。多。種。姓。之。相。也。若。性。勤。風。悲。憐。凡。事。勇。決。樂。爲。究。竟。大。義。無。畏。不。自。輕。蔑。是。則。精。進。波。羅。蜜。多。種。姓。之。相。也。若。法。義。性。審。思。惟。好。樂。寂。靜。愛。慕。出。離。所。作。無。忘。於。怨。慈。惡。是。則。靜。慮。波。羅。蜜。多。種。姓。之。相。也。若。性。聰。慧。瓦。毀。易。成。離。惡。事。中。有。力。思。擇。性。不。能。起。上。一。四。共。共。造。無。間。業。斷。善。報。等。設。生。惡。趣。便。能。速。出。亦。不。受。於。猛。利。

大。苦。是。則。般。若。波。羅。蜜。多。種。姓。之。相。也。若。見。有。此。施。等。龜。相。蓋。輕。微。龜。重。薄。弱。決。定。知。有。苦。薩。本。性。

問。如。是。具。足。六。度。種。姓。之。苦。薩。者。既。是。凡。夫。未。發。心。者。未。修。行。者。若。造。惡。業。而。墮。惡。趣。耶。若。造。善。業。迴。輪。生。死。答。有。如。是。事。

問。苦。薩。種。姓。勢。力。最。勝。何。故。如。是。耶。答。雖。具。種。姓。而。由。未。遇。真。實。善。友。爲。說。善。提。設。雖。會。遇。而。倒。說。授。亦。學。慢。緩。善。根。未。熟。必。迴。生。死。若。造。惡。者。亦。墮。惡。趣。然。雖。迴。輪。而。速。厭。離。設。墮。惡。趣。速。得。免。出。種。姓。勝。故。

問。既。知。龜。相。實。種。姓。體。云。何。有。耶。答。有。二。種。一。本。姓。住。種。姓。二。習。所。成。種。姓。本。姓。住。種。姓。者。謂。諸。苦。薩。六。處。殊。勝。有。如。是。相。從。無。始。來。展。轉。傳。來。法。爾。所。得。是。名。本。姓。住。種。姓。習。所。成。種。姓。者。謂。先。串。習。善。根。所。起。是。名。習。所。成。種。姓。此。中。義。意。二。種。皆。取。

問。有。種。姓。人。有。如。是。等。二。種。種。姓。既。明。知。耳。其。種。姓。姓。云。何。所。知。耶。答。西。方。三。釋。勝。軍。論。師。云。無。別。種。姓。但。其。身。中。二。障。種。子。有。可。斷。義。以。此。義。故。言。有。種。姓。謂。何。時。中。值。善。知。識。聞。法。發。心。求。大。菩。提。地。前。熏。成。有。四。聞。熏。一。福。分。善。根。二。所。熏。有。漏。善。三。道。分。善。根。四。所。熏。無。漏。善。根。第。四。善。根。名。習。種。姓。護。月。論。師。云。本。有。無。漏。法。爾。種。子。名。爲。本。姓。住。種。姓。復。至。十。信。聞。法。發。心。依。現。行。心。資。發。文。性。令。彼。增。勝。名。習。所。成。種。姓。隨。於。何。時。更。不。新。熏。於。舊。一。種。義。分。爲。二。護。法。

論。師。云。地。前。雖。被。有。漏。聞。熏。資。道。本。種。而。是。本。有。之。種。類。故。總。屬。本。種。是。則。地。前。無。有。無。漏。習。性。種。體。但。從。性。種。生。初。地。初。心。無。分。別。智。此。智。起。已。即。熏。成。種。方。是。無。漏。習。種。姓。體。若。論。有。漏。習。種。姓。者。地。前。亦。有。

問。六。處。殊。勝。等。者。其。意。云。何。答。眼。等。六。根。以。爲。六。處。阿。賴。耶。識。在。其。意。處。此。六。處。中。最。爲。殊。勝。此。殊。勝。處。有。此。種。姓。

問。何。故。而。言。展。轉。傳。來。耶。答。其。種。姓。體。是。有。爲。法。依。阿。賴。耶。識。而。展。轉。相。續。來。故。云。傳。來。

問。何。故。名。爲。法。爾。所。得。耶。答。不。由。熏。習。而。本。來。有。故。云。爾。也。

問。既。顯。無。性。所。有。形。貌。有。經。論。中。一。切。成。佛。其。意。云。何。耶。答。涅槃。經。三。十。五。云。一。切。有。佛。性。一。切。無。佛。性。皆。不。得。我。意。一。切。衆。生。皆。有。佛。性。得。成。佛。者。何。故。佛。言。不。得。我。意。也。爾。乃。或。有。或。無。可。得。佛。意。涅槃。經。古。三。十。六。新。三。十。二。云。如。恒。河。中。有。七。衆。生。一。者。常。沒。二。者。於。已。還。入。三。者。出。已。則。住。四。者。出。已。見。四。方。五。者。遍。見。已。行。六。行。已。復。住。七。者。水。陸。俱。行。大。般。涅槃。中。有。七。衆。生。也。第。一。常。沒。設。者。注。云。惡。法。住。者。則。無。種。姓。人。也。恒。在。生。死。故。云。常。沒。若。諸。衆。生。皆。有。佛。性。悉。成。佛。道。何。故。經。言。常。沒。耶。若。言。暫。沒。而。名。常。沒。可。言。暫。沒。

問。如。是。七。人。一。人。具。七。若。七。人。各。一。耶。答。一。人。具。七。或。七。人。各。一。然。此。七。人。初。常。沒。者。

①貞二真②③音二貝④⑤種二施⑥⑦化二施⑧⑨罪二畏⑩⑪注二抵⑫⑬業二常⑭⑮剋勤⑯爲十二字⑰自想勤風與晚寐不
深此樂無眠倚樂於所作事勇決樂爲不生懈怠思摩方便更令⑱三十三字⑲⑳於十法㉑㉒瓦毀易成㉓不頑鈍過於㉔㉕共共二品
惡㉖㉗所二得㉘㉙善十根㉚㉛道二益㉜㉝性二姓㉞㉟設二沒㊱

畢竟無姓。以常沒故。

問涅槃二十六高貴。□下品。有三種病人。一若遇善醫。若不遇善醫。決定不著。此無

*姓人也。此則無姓。畢竟闡提莊嚴論中。慈氏言阿顛。底迦。也。即顯畢竟無*姓。又涅槃經云。我一時說一乘。一道。一行。一緣。我諸

弟子不得我意。而唱佛言。一切聲聞辟支佛等皆悉成佛。二乘之人皆成佛果。何佛

而言不得我意。是故二乘中不定姓人。決定成佛。定姓二乘都不成佛也。言我一時中

說一乘。一道。一行。一緣者。法華經云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。

問佛法之中。大乘小乘所說各別。然而同是在內法中。爾乃說佛性得。各別方在其如

何耶。答。且薩婆多師不說有本性佛性。唯說有修得佛性。謂親近善友。聽聞正法。

發菩提心。爾時新得佛種姓。各別論者云。心性本淨。客塵煩惱所染。故名爲難

染離煩惱時。轉成無漏。故無漏法非無因生。即大衆部一說。部說。世世部鷄胤部等名

分別論者。立本性佛性。即以心爲本性。今破之云。汝言心者。若彼空理名爲心耶。若

緣慮心名爲心耶。若心空理名爲心者。何其空理以爲本姓種子。因耶。空理者是爲法所

依。不因緣故。若緣慮心。凡夫位中唯在。有漏何生。無漏耶。若是有漏而成。無漏。無漏

可生有漏法也。薩婆多師無本佛性。何生佛果也。若修行時佛性方生。元既無性。何今

方生耶。若先無今有者。今有後無。即無佛

果。若修行時從何而生。汝立法體恒有。佛性法體不恒有。耶。法體在何而成修性耶。大乘法和相神章卷第四

大乘法和相神章卷第五

略顯最初發心門

多善言多聞熏習力有入見道。如是見道初無漏智新熏自種。此所熏種。有名爲習所

□種姓

問。先修有漏多聞熏習。所熏種子何不□

□□假名習。非實種姓。以有漏故。不

爲佛性

問。此二種姓俱無漏善。□□依付有漏初

八耶。答。以有漏故。不爲自體。唯以持藏

名爲依付耳

問。彼第八識。從無始來。至七地滿。名阿

賴耶。從七地滿。至十地終。名異熟識。何

無漏種彼所持藏耶。答。□□是有漏。亦是異

熟。而一身主。是界趣生正實自體。□□有。生

□□而不問。故爲然持

問。若爾。彼能持識。能緣彼種耶。答。有漏位

不能緣也

問。何故自持而不緣之耶。答。能持之識。唯

是有漏。所持之種。唯是無漏。有漏無漏體性

既殊。故不緣也

問。能持□□識。不能緣彼。有非唯識。可

□□心境耶。答。□□不緣彼。而能持□□

故非*□心

問。能持*初八緣三種境。一根及根依。二外器世界。三諸法種子。既緣種子。何故不緣

無漏種子耶。答。性各別。故不緣。無漏

問。能持*初八唯無記性。所持種子滅。□□無

記善及不善。而同有漏同生死法。故緣彼

等。無漏善法。是□□生死法。故不得緣

之

問。唯識有五。識。自相唯識。二識相應唯

識。三識所變唯識。四識分位唯識。五識實性

唯識。今無漏種。此五種中。何唯識攝耶。答。識

自相唯識。以無漏識自相種故。亦識所變唯

識。以所變類故

問。具足如是二種種姓。善男女人何等發心

耶。答。洗浴清淨。趣向塔寺。於佛形像。別於

菩薩形像。別發敬淨心。策殊勝。□□尊重讚

嘆。恭敬供養。啓白。有智有行有識。我爲法界

諸衆生。志求無上菩提。所菩提無患。無熱

惱。諸有起者之所。□□尊聽許。爾時有起有

得善大丈夫。發大悲心。起大慈心。令發彼

心。令修彼行。其辭曰。願我決定當證無上

正等菩提。能作有情一切義利。畢竟安處。究

竟涅槃。及以如來廣大智中。發四弘願。生死

無邊。我必斷群生無數。我必濟。願我無量我

必修。佛果無盡。我必證。又發十大願心。爲

教化調伏一切衆生。故發菩提之心。爲除

□一切衆生苦聚。故發菩提之心。爲與一

切衆生具足安樂。故發菩提之心。爲斷一

切衆生愚癡。故發菩提之心。爲與一切衆

○□=德 ○底=顯 ○也=者 ○何佛而二而何佛 ○且=且 ○各=分 ○世=出 ○原本衣紙朱書日初丁闕他日可
補之。今卷首題及標題新加之 ○有=子 ○□□=成 ○□□=也何 ○初=第 ○七=十 ○□=難 ○主=生
○□=而 ○□=□ ○□=斷 ○然=能 ○□=之 ○□=難 ○□=彼種 ○緣+(境) ○□=總
通 ○善及二及善 ○善+(可非是緣於彼雖無記善及不善)十三字 ○□=非有漏 ○(一)+識 ○別=前 ○
□=業 ○所+(求) ○□=世 ○我=樂

生佛智慧故發菩提之心。為恭敬供養一切諸佛故發菩提之心。為隨如來教令。佛歡喜故發菩提之心。為見一切佛之色身相好故發菩提之心。為入一切佛之廣大智慧故發菩提之心。為現佛之十力無畏故發菩提之心。又起十種大悲心。觀察衆生無依無救。起大悲心。觀察衆生。姓不調順。起大悲心。觀察衆生貧無善根。起大悲心。觀察衆生行不善法。起大悲心。觀察衆生長夜睡眠。起大悲心。觀察衆生欲縛所縛。起大悲心。觀察衆生沒生死海。起大悲心。觀察衆生長嬰疾苦。起大悲心。觀察衆生無善法。欲起大悲心。觀察衆生失諸佛法。起大悲心。諸修行者欲證菩提。作大利益。實先發起菩提心。是悲心。譬如大海初有一滴。能為諸寶。住處最初發心。亦復如是。五乘善法。因此生。又如世界初起。漸起有為。荷負諸衆生。同此心。亦爾。能為五趣無量種類荷負。依止處。又如空界無界。含容。大菩提心亦復如是。遍空有為皆厭。故。如。菩提。求證故。衆生。深念故。如是如是發菩提心。為下劣一念福聚而難。矧乎。多劫數發心修行利益功德哉。

問。由有種姓具足力故發心修行。若無種姓。發如是心。修如是行。耶。答。無種姓人。都不起心。亦修行。設值善緣。發菩提心。修菩薩行。而不菩提。因亦不菩提。得。問。以何得知。設發此心。亦修此行。而不。

因亦非正。得耶。答。中論。初四。瑜伽論。三十五。菩薩地持。莊嚴論云。

復勤精進。修行菩薩道。若先非佛性。不應得。佛。中論長行釋曰。以先無性故。如鐵無金性。復種種鍛鍊。終不金。瑜伽論三十五。初持瑜伽處。種種品。云何名持。謂諸菩薩。自乘種姓。最初發心。及以一切善。薩分法。是為持。何以故。以諸菩薩。自乘種姓。為依止。故。為建立。故。有所堪能。有大勢力。能證無上正等菩提。是故說彼自乘種姓。為諸菩薩。堪能性持。以諸菩薩。最初發心。為所依止。為建立。故。於施戒等六波羅蜜。多福。起資糧。能勤修學。是故。彼最初發心。為諸菩薩。行加行。持以諸善。薩一切所行菩提分法。為所依止。為建立。故。圓滿無上正等菩提。是故。彼為所圓滿。大善。薩持住。無種姓。補特伽羅。無種姓。故。有發心。及行加行。為所依止。定不堪。任圓滿。無上正等菩提。論持瑜伽意。有三種持。一種姓持。亦名堪能性持。二發心持。亦名行加行。三菩提分持。亦名所圓滿。大菩提持。如是三持。有以爲因。如是菩提。有以爲果。無種姓人。既三持。何。菩提。地持經文。亦同。此文。然則大師。釋迦立無種姓。當來慈氏。如是建立。依誰信誰。而諸衆生。有佛性耶。若。滅經中所說。一切衆生。悉有佛性。當得菩提。依如是文。立有佛性。何無證文哉。親光菩薩。佛地論云。一切衆生。悉有佛性。依真如理性及智性。小分一切。而佛作是。論師既會。何不信用。又有四因。有種姓人。發菩提心。一由見開佛神力等故。二由聞菩薩法。故。三由見聞佛法。有便思念。佛法住世。能。衆生大苦聚也。我持此法。久住世間。衆生苦。四未劫。未見衆生。熾亂。無慚無愧。懷嫉愛苦。惡行放逸。懈怠不。于時思念。濁世多惡。我當發心。令餘學。我起菩提。如是見聞。如是思念。由此發起大菩提心。

問。發大菩提心。已。何等行。始方修行耶。答。既發心。已。方可憶念。現在十方一切諸佛。昔與我等。同在凡夫。邊劫中。始是發心。如是修行。難行之。因圓修畢。已。難得之果。滿足。已。我既善。云何自輕。不希求大菩提。果哉。攝論卷六云。

無量十方諸有情。念念已證善近果。彼既丈夫。我亦爾。不。自輕而退屈。復可。我等亦聞菩薩教。佛所得果。無量無邊。或善丈夫。既得求證。作大利益。云何我等。罪中。眼伏。徒憐。佛性。空費。已哉。復可。憶念。佛滅度後。過千餘年。法味漸薄。一切世間苦衆。我今發心修行。護持此法。久住世間。救衆生苦。復可。憶念。今時者是像法之末。衆生多惡。今時者是未見之始。衆生小善。耶見繁發。正。也。我今發心。衆生學利。而令發心。早背生死。疾趣。也。

問。如是憶念。已。修何等。耶。答。供養三寶。

性。依真如理性及智性。小分一切。而佛作是。論師既會。何不信用。又有四因。有種姓人。發菩提心。一由見開佛神力等故。二由聞菩薩法。故。三由見聞佛法。有便思念。佛法住世。能。衆生大苦聚也。我持此法。久住世間。衆生苦。四未劫。未見衆生。熾亂。無慚無愧。懷嫉愛苦。惡行放逸。懈怠不。于時思念。濁世多惡。我當發心。令餘學。我起菩提。如是見聞。如是思念。由此發起大菩提心。

問。發大菩提心。已。何等行。始方修行耶。答。既發心。已。方可憶念。現在十方一切諸佛。昔與我等。同在凡夫。邊劫中。始是發心。如是修行。難行之。因圓修畢。已。難得之果。滿足。已。我既善。云何自輕。不希求大菩提。果哉。攝論卷六云。

無量十方諸有情。念念已證善近果。彼既丈夫。我亦爾。不。自輕而退屈。復可。我等亦聞菩薩教。佛所得果。無量無邊。或善丈夫。既得求證。作大利益。云何我等。罪中。眼伏。徒憐。佛性。空費。已哉。復可。憶念。佛滅度後。過千餘年。法味漸薄。一切世間苦衆。我今發心修行。護持此法。久住世間。救衆生苦。復可。憶念。今時者是像法之末。衆生多惡。今時者是未見之始。衆生小善。耶見繁發。正。也。我今發心。衆生學利。而令發心。早背生死。疾趣。也。

問。如是憶念。已。修何等。耶。答。供養三寶。

性。依真如理性及智性。小分一切。而佛作是。論師既會。何不信用。又有四因。有種姓人。發菩提心。一由見開佛神力等故。二由聞菩薩法。故。三由見聞佛法。有便思念。佛法住世。能。衆生大苦聚也。我持此法。久住世間。衆生苦。四未劫。未見衆生。熾亂。無慚無愧。懷嫉愛苦。惡行放逸。懈怠不。于時思念。濁世多惡。我當發心。令餘學。我起菩提。如是見聞。如是思念。由此發起大菩提心。

問。發大菩提心。已。何等行。始方修行耶。答。既發心。已。方可憶念。現在十方一切諸佛。昔與我等。同在凡夫。邊劫中。始是發心。如是修行。難行之。因圓修畢。已。難得之果。滿足。已。我既善。云何自輕。不希求大菩提。果哉。攝論卷六云。

無量十方諸有情。念念已證善近果。彼既丈夫。我亦爾。不。自輕而退屈。復可。我等亦聞菩薩教。佛所得果。無量無邊。或善丈夫。既得求證。作大利益。云何我等。罪中。眼伏。徒憐。佛性。空費。已哉。復可。憶念。佛滅度後。過千餘年。法味漸薄。一切世間苦衆。我今發心修行。護持此法。久住世間。救衆生苦。復可。憶念。今時者是像法之末。衆生多惡。今時者是未見之始。衆生小善。耶見繁發。正。也。我今發心。衆生學利。而令發心。早背生死。疾趣。也。

問。如是憶念。已。修何等。耶。答。供養三寶。

之(一)二(二)三(三)四(四)五(五)六(六)七(七)八(八)九(九)十(十)十一(十一)十二(十二)十三(十三)十四(十四)十五(十五)十六(十六)十七(十七)十八(十八)十九(十九)二十(二十)二十一(二十一)二十二(二十二)二十三(二十三)二十四(二十四)二十五(二十五)二十六(二十六)二十七(二十七)二十八(二十八)二十九(二十九)三十(三十)三十一(三十一)三十二(三十二)三十三(三十三)三十四(三十四)三十五(三十五)三十六(三十六)三十七(三十七)三十八(三十八)三十九(三十九)四十(四十)四十一(四十一)四十二(四十二)四十三(四十三)四十四(四十四)四十五(四十五)四十六(四十六)四十七(四十七)四十八(四十八)四十九(四十九)五十(五十)五十一(五十一)五十二(五十二)五十三(五十三)五十四(五十四)五十五(五十五)五十六(五十六)五十七(五十七)五十八(五十八)五十九(五十九)六十(六十)六十一(六十一)六十二(六十二)六十三(六十三)六十四(六十四)六十五(六十五)六十六(六十六)六十七(六十七)六十八(六十八)六十九(六十九)七十(七十)七十一(七十一)七十二(七十二)七十三(七十三)七十四(七十四)七十五(七十五)七十六(七十六)七十七(七十七)七十八(七十八)七十九(七十九)八十(八十)八十一(八十一)八十二(八十二)八十三(八十三)八十四(八十四)八十五(八十五)八十六(八十六)八十七(八十七)八十八(八十八)八十九(八十九)九十(九十)九十一(九十一)九十二(九十二)九十三(九十三)九十四(九十四)九十五(九十五)九十六(九十六)九十七(九十七)九十八(九十八)九十九(九十九)一百(一百)

問如是發心。心如是發。如供是分。何德量。經云。花嚴經頌曰。

發心功德不可量。充滿一切衆生界。衆生共說無能。何況所除諸妙門。

若有菩薩初發心。誓求當證佛菩提。彼彼功德無邊際。不可稱量無與等。

發菩薩心論云。如諸菩薩最初發心。下劣一念福得果報。百千萬劫說不能。況復一日一月一歲乃至百千所習諸心福德果報豈可從。何以故。菩薩所行無欲令一切衆生。住無生忍。無上菩提。故大集經云。譬如小寶。衆不可輕。何以故。如是小寶能作大。多所利益。菩薩亦爾。初發心時不可輕。如餘小王。一切悉屬轉輸。王一切人天亦復如是。悉來歸屬。初發心菩薩無甘。蓮子則無種種石密諸味。若無菩提心者亦無種種三寶諸味。

問見世上人發菩提心。受菩薩戒。後退得惡。何故有退。得惡耶。答。瑜伽論云。有四因緣。能令菩薩退菩提心。一種姓不具。二惡友所攝。三於諸衆生悲心薄。四於長時。生死大苦難得苦。得性畏驚怖。

問何種姓不具。初發菩提心耶。答。或無姓人。況不活。或無姓人畏國王制。或無姓人隨尊長語。或無姓人隨善友。或無姓人貧窮所迫。或無姓人病苦所迫。由善知識發菩提心。由姓不具終退不得。

問餘緣何耶。答。有種姓而緣退。

也。如是發心爲有守護耶。答。五百青衣大鬼神王。恒守護如影隨身。由此災至。此護所守。若眠若覺。安穩快樂。善問發菩提心。託何等耶。答。親近善友。問何爲親近耶。答。先求善友。將越艱險。會。者無莫由之也。

問云。何名爲善友耶。答。熟八支能爲善友。

問何八支耶。答。一住戒也。住菩薩戒無缺無穿。多聞也。覺慧。就三具證也。得修所隨一。善。四哀愍也。內具慈悲。五無能忍辱。七無倦也。力。充強能多思擇。在四衆中。說正法時。審。審。心不疲厭。八善調也。語具圓滿。不壞法性。擇求是人以爲善友也。涅槃經云。告諸大衆。一切衆生。爲無上菩提。近因緣者。莫先善友。何以故。國王若不隨善友。來月七日。必定命終。入阿毘獄。

略顯修行位次門

天池地殊平。行潦納百川。而至道。地岳別。於堆阜積衆塵。而不棄。矧乎志求大菩提者。不納萬行。而何證之也。樂利益他者。足衆善。而豈辨之也。是故行者要於五位。修二利之得。定於十地。積六度之功。方滿等覺之因。有登妙覺之果也。仁門門知而勤之也。起者得覺而行之也。

問五位者何耶。答。一資糧位。唯識本頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。由迷能伏滅。

問此頌意何耶。答。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識真勝義性。齊此。是資糧位攝。

問何故名爲資糧位耶。答。爲趣無上正等菩提。修集種種勝資糧。故名資糧位。

問何故此位成處名爲順解脫分耶。答。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。深信解。而未能了。能所取空。多住外門。修菩提二取所引。隨眠猶未。有能伏滅。功力。令彼不起。取現行。意。謂此位中有三十心。修菩薩行也。資者資益也。糧者備糧也。資益己身之備糧。故名資糧位。

問三十心者何耶。答。十住。十行。十迴向等也。

問十住者其數如何耶。答。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。

問十行者何耶。答。一歡喜。得二饒益。行三無惡行。四無得。五無礙行。六善現行。七無著。得八尊重。行九善法。行十真實行也。

問十迴向者何耶。答。一救護衆生。衆生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切

問。如是發心爲有守護耶。答。五百青衣大鬼神王。恒守護如影隨身。由此災至。此護所守。若眠若覺。安穩快樂。善問發菩提心。託何等耶。答。親近善友。問何爲親近耶。答。先求善友。將越艱險。會。者無莫由之也。

問云。何名爲善友耶。答。熟八支能爲善友。

問何八支耶。答。一住戒也。住菩薩戒無缺無穿。多聞也。覺慧。就三具證也。得修所隨一。善。四哀愍也。內具慈悲。五無能忍辱。七無倦也。力。充強能多思擇。在四衆中。說正法時。審。審。心不疲厭。八善調也。語具圓滿。不壞法性。擇求是人以爲善友也。涅槃經云。告諸大衆。一切衆生。爲無上菩提。近因緣者。莫先善友。何以故。國王若不隨善友。來月七日。必定命終。入阿毘獄。

略顯修行位次門

天池地殊平。行潦納百川。而至道。地岳別。於堆阜積衆塵。而不棄。矧乎志求大菩提者。不納萬行。而何證之也。樂利益他者。足衆善。而豈辨之也。是故行者要於五位。修二利之得。定於十地。積六度之功。方滿等覺之因。有登妙覺之果也。仁門門知而勤之也。起者得覺而行之也。

問五位者何耶。答。一資糧位。唯識本頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。由迷能伏滅。

問此頌意何耶。答。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識真勝義性。齊此。是資糧位攝。

問何故名爲資糧位耶。答。爲趣無上正等菩提。修集種種勝資糧。故名資糧位。

問何故此位成處名爲順解脫分耶。答。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。深信解。而未能了。能所取空。多住外門。修菩提二取所引。隨眠猶未。有能伏滅。功力。令彼不起。取現行。意。謂此位中有三十心。修菩薩行也。資者資益也。糧者備糧也。資益己身之備糧。故名資糧位。

問三十心者何耶。答。十住。十行。十迴向等也。

問十住者其數如何耶。答。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。

問十行者何耶。答。一歡喜。得二饒益。行三無惡行。四無得。五無礙行。六善現行。七無著。得八尊重。行九善法。行十真實行也。

問十迴向者何耶。答。一救護衆生。衆生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切

問。如是發心爲有守護耶。答。五百青衣大鬼神王。恒守護如影隨身。由此災至。此護所守。若眠若覺。安穩快樂。善問發菩提心。託何等耶。答。親近善友。問何爲親近耶。答。先求善友。將越艱險。會。者無莫由之也。

問云。何名爲善友耶。答。熟八支能爲善友。

問何八支耶。答。一住戒也。住菩薩戒無缺無穿。多聞也。覺慧。就三具證也。得修所隨一。善。四哀愍也。內具慈悲。五無能忍辱。七無倦也。力。充強能多思擇。在四衆中。說正法時。審。審。心不疲厭。八善調也。語具圓滿。不壞法性。擇求是人以爲善友也。涅槃經云。告諸大衆。一切衆生。爲無上菩提。近因緣者。莫先善友。何以故。國王若不隨善友。來月七日。必定命終。入阿毘獄。

略顯修行位次門

天池地殊平。行潦納百川。而至道。地岳別。於堆阜積衆塵。而不棄。矧乎志求大菩提者。不納萬行。而何證之也。樂利益他者。足衆善。而豈辨之也。是故行者要於五位。修二利之得。定於十地。積六度之功。方滿等覺之因。有登妙覺之果也。仁門門知而勤之也。起者得覺而行之也。

問五位者何耶。答。一資糧位。唯識本頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。由迷能伏滅。

問此頌意何耶。答。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識真勝義性。齊此。是資糧位攝。

問何故名爲資糧位耶。答。爲趣無上正等菩提。修集種種勝資糧。故名資糧位。

問何故此位成處名爲順解脫分耶。答。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。深信解。而未能了。能所取空。多住外門。修菩提二取所引。隨眠猶未。有能伏滅。功力。令彼不起。取現行。意。謂此位中有三十心。修菩薩行也。資者資益也。糧者備糧也。資益己身之備糧。故名資糧位。

問三十心者何耶。答。十住。十行。十迴向等也。

問十住者其數如何耶。答。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。

問十行者何耶。答。一歡喜。得二饒益。行三無惡行。四無得。五無礙行。六善現行。七無著。得八尊重。行九善法。行十真實行也。

問十迴向者何耶。答。一救護衆生。衆生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切

問。如是發心爲有守護耶。答。五百青衣大鬼神王。恒守護如影隨身。由此災至。此護所守。若眠若覺。安穩快樂。善問發菩提心。託何等耶。答。親近善友。問何爲親近耶。答。先求善友。將越艱險。會。者無莫由之也。

問云。何名爲善友耶。答。熟八支能爲善友。

問何八支耶。答。一住戒也。住菩薩戒無缺無穿。多聞也。覺慧。就三具證也。得修所隨一。善。四哀愍也。內具慈悲。五無能忍辱。七無倦也。力。充強能多思擇。在四衆中。說正法時。審。審。心不疲厭。八善調也。語具圓滿。不壞法性。擇求是人以爲善友也。涅槃經云。告諸大衆。一切衆生。爲無上菩提。近因緣者。莫先善友。何以故。國王若不隨善友。來月七日。必定命終。入阿毘獄。

略顯修行位次門

天池地殊平。行潦納百川。而至道。地岳別。於堆阜積衆塵。而不棄。矧乎志求大菩提者。不納萬行。而何證之也。樂利益他者。足衆善。而豈辨之也。是故行者要於五位。修二利之得。定於十地。積六度之功。方滿等覺之因。有登妙覺之果也。仁門門知而勤之也。起者得覺而行之也。

問五位者何耶。答。一資糧位。唯識本頌曰。乃至未起識。求住唯識性。於二取隨眠。由迷能伏滅。

問此頌意何耶。答。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識。求住唯識真勝義性。齊此。是資糧位攝。

問何故名爲資糧位耶。答。爲趣無上正等菩提。修集種種勝資糧。故名資糧位。

問何故此位成處名爲順解脫分耶。答。爲有情故。勤求解脫。由此亦名順解脫分。此位菩薩。依因善友。作意資糧。四勝力故。於唯識義。深信解。而未能了。能所取空。多住外門。修菩提二取所引。隨眠猶未。有能伏滅。功力。令彼不起。取現行。意。謂此位中有三十心。修菩薩行也。資者資益也。糧者備糧也。資益己身之備糧。故名資糧位。

問三十心者何耶。答。十住。十行。十迴向等也。

問十住者其數如何耶。答。一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便具足住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住也。

問十行者何耶。答。一歡喜。得二饒益。行三無惡行。四無得。五無礙行。六善現行。七無著。得八尊重。行九善法。行十真實行也。

問十迴向者何耶。答。一救護衆生。衆生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切

問。如是發心爲有守護耶。答。五百青衣大鬼神王。恒守護如影隨身。由此災至。此護所守。若眠若覺。安穩快樂。善問發菩提心。託何等耶。答。親近善友。問何爲親近耶。答。先求善友。將越艱險。會。者無莫由之也。

決擇分故。

問。何故此位。若為真實決。擇耶。答。見道位中。無分別智。若為真實決擇分也。

問。何故此位名為加行耶。答。近見道故。之加行名。

問。何故此位有煥等四相。答。依四尋思。四如實智初後位立。

問。四尋思者何耶。答。一名尋思。二義尋思。三自性尋思。四差別尋思。

問。如是尋思於名義等。何等尋思耶。答。尋思如是。若等四法假有實無。此云四尋思也。

問。四如實智者其意何耶。答。尋思若等如實遍。七名四如實智。

問。何名為。若耶。答。能詮義故名之為名。有聲名句也。

問。何名為義耶。答。名所詮義名之為義。有境界等也。

問。何名自性耶。答。自性有二。一名自性。二義自性。

問。何名差別耶。答。於自性上。所有長短方圓等也。

問。何名為自德耶。答。詮義自性名。名自性。差別亦爾。或能詮名有自性及差別等。尋而知之。

問。今言自性及差別者。名自性及差別。若義自性及差別耶。答。二俱是也。

問。何故名義。二別為觀。自性差別二合為觀耶。答。其唯與義二。異故。別尋思之。二之。相同而無異。故合尋思。

問。何故唯煥耶。答。道火。故。名為煥也。意顯者。此位煥惱得明得定。依此定。故起。

不尋思。觀所取無。今如是觀。初獲慧。日前行相。故彼定。唯明得。有此所獲道火。前相彼位。唯煥也。

問。何為頂耶。答。尋思極已。名之為頂。意顯者。此位菩薩得明增定。依此定力。發上尋思。重觀所取無。尋思頂故立頂名也。明相轉。

彼定名明增。尋思位極。彼立名頂。問。何名為忍耶。答。於無。取決定印持。無。取中亦順樂忍。故。唯為忍。依下如實智。印別樂得。故名為忍。

問。何唯為世。一法耶。答。異生位中此最勝故。名世。此位菩薩。問無間定。依此定力。起上如實智。印。二取。雙印。

皆帶相故。未能證實。問。此四善根位得。四定意猶未明了。其相如何耶。答。初在煥位。得定。依定力。故起下尋思。依此尋思。觀所取無。謂。

四也。有此四法。唯自心變。假施設有。實不可得。故觀都無也。問。何故所得定。名為。得耶。答。初獲慧。日。別行相。故名明得定。

問。何故名煥耶。答。有此。是火之。別相故。亦名煥。問。明增定意其相如何耶。答。次在頂位得。明增定。依定力。故發上尋思。觀所取無。尋思極故。立為頂位。明轉。故。明增。

問。印。定意其相如何耶。答。次在忍位。得印順定。依定力。故發下如實智。於所取。無中決定印持也。無能取中亦順樂忍耶。然取識即無實境耶。所取境。寧有實識相待立故。印。別順。後故云印順。忍境識。定故亦名忍。

問。無間定意其相如何耶。答。在世初。一法得無間定。依定力。故發上如實智。印。二取定相。從此無間必入見道。故云無間。異生法中此最。故名世初。

問。此四位中現前立。小物者何法名。小物耶。答。心上變。如名為小物。問。云何是心名為帶相耶。答。此非無相故名帶相。

問。相者何法耶。答。相謂相狀。若證真時此相便。未證真時此相猶有。空有相此名小物。

問。何其如相名言有相。答。謂見如而見言有。見此言有而謂真耳。問。爾時有相云何引起無相起耶。答。斷分別障而無分別。唯帶相故起。無分別起也。

問。初三通達位其相何耶。答。唯識本頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。

若時菩薩於所緣境。無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。

問。何故此位名通達位耶。答。加行無間此。生時。體。真如。名通達位。

問。何故或處名見道位耶。答。初照理故亦。得印順定。依定力。故發下如實智。於所取。無中決定印持也。無能取中亦順樂忍耶。然取識即無實境耶。所取境。寧有實識相待立故。印。別順。後故云印順。忍境識。定故亦名忍。

問。無間定意其相如何耶。答。在世初。一法得無間定。依定力。故發上如實智。印。二取定相。從此無間必入見道。故云無間。異生法中此最。故名世初。

問。此四位中現前立。小物者何法名。小物耶。答。心上變。如名為小物。問。云何是心名為帶相耶。答。此非無相故名帶相。

問。相者何法耶。答。相謂相狀。若證真時此相便。未證真時此相猶有。空有相此名小物。

問。何其如相名言有相。答。謂見如而見言有。見此言有而謂真耳。問。爾時有相云何引起無相起耶。答。斷分別障而無分別。唯帶相故起。無分別起也。

問。初三通達位其相何耶。答。唯識本頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。

若時菩薩於所緣境。無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。

問。何故此位名通達位耶。答。加行無間此。生時。體。真如。名通達位。

問。何故或處名見道位耶。答。初照理故亦。得印順定。依定力。故發下如實智。於所取。無中決定印持也。無能取中亦順樂忍耶。然取識即無實境耶。所取境。寧有實識相待立故。印。別順。後故云印順。忍境識。定故亦名忍。

問。無間定意其相如何耶。答。在世初。一法得無間定。依定力。故發上如實智。印。二取定相。從此無間必入見道。故云無間。異生法中此最。故名世初。

問。此四位中現前立。小物者何法名。小物耶。答。心上變。如名為小物。問。云何是心名為帶相耶。答。此非無相故名帶相。

問。相者何法耶。答。相謂相狀。若證真時此相便。未證真時此相猶有。空有相此名小物。

問。何其如相名言有相。答。謂見如而見言有。見此言有而謂真耳。問。爾時有相云何引起無相起耶。答。斷分別障而無分別。唯帶相故起。無分別起也。

問。初三通達位其相何耶。答。唯識本頌曰。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。

①若二名②* ③擇十(分)④⑤之立⑥⑦(尋思若等)⑧一⑨⑩七二知⑪⑫德二性⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

名見道

問。別資糧位有三十心。次加行位有四善根。今此通達位有幾通達位耶。答。然此見道略說有二。

問。其二何等耶。答。一真見道。謂無分別智也。問。何故名爲真見道耶。答。此通達位實證二空所。眞理實斷二障分別隨眠。故名眞見道。二相見道。此復有二。一三心相見道。二十六心相見道。

問。何名三心耶。答。一內遣有情假緣智。二內遣諸法假緣智。三遍遣一切有情諸法假緣智。

問。何故如是三心見道名相見道耶。答。法眞見道。言見分自所斷障無間解脫。別總建立名相見道。

問。法眞見道者。法者何義耶。答。法者法則也。放學爲義。

問。何等名爲十六心相見道耶。答。此復有二。一。所取能取十六心。二。上下八諦十六心。

問。何等名爲所取能取十六種心耶。答。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。二苦法。三苦類智忍。四苦類。於四諦上各有四種。有四四十六種心也。

問。上下八諦十六心者其如何耶。答。此十六心八觀眞如。八觀正智。二八十六故。云上下八諦等。

問。上下八諦其意未明。何名上下耶。答。色界無色界名上二界也。欲界名爲下界也。問。於彼何八耶。答。觀欲界四諦而各有二

心。一現觀忍及現觀。觀一苦諦而有二心。四諦各二。合有八心。合上二界以爲一諦。有現觀忍及現觀智。合有八心。故云上下等。

問。別所能取十六心中何名所取爲能取耶。答。此十六心八觀眞如。是所取觀也。八觀正。是能取觀也。故名所取能取十六心。

問。十六心中何八觀如。何八觀。耶。答。法品緣如有八觀如也。類品緣。有八觀。也。

問。眞見道中有無間道有解脫道也。無間道中有見分有自證也。相見道智何者法何也。誰者法誰耶。答。法忍者法眞無間道之見分也。法。眞解脫道之見分也。類忍若法無間道中之自。分。類。若法解脫道中之自。分。

問。上下八諦觀十。種心。其相云何耶。答。欲界爲一也。上二爲一也。觀下四諦。有八心。觀上四諦。有八心。故名上下八諦十六心也。

問。下有八心者何耶。答。觀四諦境各有二心。一現觀忍。二現觀智。諸諦有二故二四八也。上二亦爾也。入聖之位其難尋。子細不得論。中文疏亦明爾見而知。

問。廣布也。教見道者何耶。答。不起行相唯觀十六。止觀別。觀以爲八。止。爲以。一而

有九然。心此廣覽十方三世一切諸佛所說教理而知道理。爲他說故子細如論。

問。初四修習位其相何耶。答。唯識本頌曰。

無得不思議。是世間。捨二龜重故。便證得轉依。

菩薩從前見道起已。爲斷障證得轉依。復修習無分別。遠離所取能取。故說無得及不思議。斷世間故名世間。何爲世間。何世間耶。答。二取種子世間本。唯此能斷故立。名。

問。二龜重者何耶。答。煩惱所知二障種子名爲龜重。

問。何故名爲龜重耶。答。一性無堪任。二遠細輕。二障種子。有此二識名爲龜重。十地位中。令彼永滅。故於此捨也。

問。何爲轉依耶。何證得彼耶。答。於十地中修十勝。得斷十重障。十眞如。二種轉依由此得。

問。十地中者何爲十地也。答。一極喜地也。初獲性具證。二。能益自他。生大歡喜。故名爲極喜。二離垢地也。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢。故名爲離垢。三發光地也。就勝定大法總持能發無邊妙慧光。故名爲發光。四焰慧地也。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧焰增故名爲慧焰也。

五極難勝地也。眞俗兩智得相互達。合相應。極難勝故名爲難勝也。六現前地也。住緣起。知引無分別最勝般若。令現前。故名爲現前也。七遠行地也。至無相住功用後邊。道世間二乘道故名爲遠。得八界動地也。無分別。任運相續。相用煩惱。不

動地也。無分別。任運相續。相用煩惱。不

一〇二二〇九 大乘法相研神章卷第五

五乘利樂。故

問何故名爲不思議耶。答。超過尋思。道故。

問何故名善耶。答。白法性故。清淨法界。離生。極安。隱故。四智心品妙用無方。極巧便故。俱說爲善也。

問何故名常耶。答。無。期故。清淨法界。無生無滅。性無變異。故說爲常也。四智心品所依常故。無斷。故亦說爲常。

問清淨法界說常實爾也。四智心品何說如常耶。答。無斷。故亦說爲常。非自性常也。

問何故非是自性常法耶。答。從因生故。生者歸滅。一向記故。不見色心非無常故。有以三因。故非常住。作比量云。四智心品應非是常。從因生故。因如餘有爲。四智心品應非是常。從生者必滅。一向記故。因如餘心等。喻四智心品應非是常。宗不見色心非無常故。因如餘心等。喻涅槃經云。常法無知。猶如虛空。如來有知。是故無常。意顯者。常法無知者。清淨法界理法身佛也。有是自性常無變異。如來有知是故無常者。四智心品名爲有知。以有知故。以爲無常。又云。如來世尊。非常住。非念念滅。意顯者。四智心品。非常住。清淨法界非念念滅也。涅槃經云。如來無常。舌根墮落。其意如何。意耶者。釋迦如來在雙樹間。而入涅槃。若有情類見。彼已。有佛無常。此人舌墮落也。以三現故。非是無常。有念念滅。

而不間斷常在鷲山。然。實死舌根壞。略顯因圓果滿門。

十地之因既圓。三身之果。有滿。故云因圓果滿也。

問。修行位次中有五位次。初何位以爲因。何位以爲果耶。答。五位之中。初也。四位以爲因位。得之一位以爲果位。

問。若爾說五位。既因果。果。何更既有此門耶。答。因十地中斷。十重障。滅。二十二愚。修十勝行。十真如。此則因位所作之。也。果三身中有四涅槃。有四起。有佛土。義。亦有一百四十不共法等。今明此法以爲果滿。故別有門。

問。其果滿中三身者何耶。答。一化身。二應身。三法身。是名三身。依佛地論唯識等論。一自性身。二受用身。三變化身。

問。何名化身耶。答。有二化身。一佛形化身。二五趣化身。

問。其意如何耶。答。從天來。下託生王宮。六年苦行。樹下。道人。同人天。而遂佛形也。佛滅度後。示五趣身。非是佛形也。佛在世身。佛滅度後身。故有二化。

問。一人發心修行得果。何故果中必有三身耶。答。初發心時起二種智。一求菩提願。二利益他願也。由求菩提願。而起法身。是真佛身。遍滿法界。無處不有。具四智品。四涅槃。寂靜安樂。常住不變。三點四德。具足圓滿也。由利益他願。而彼真佛身。變作二種身。一他受用身。此爲十地菩薩等。

故變作此身也。二變化身。此爲地前二乘。凡夫變作此身也。以所化人有二種故。智二種身。合本真身以爲三身。

問。如是三身。況知由智爲三差別。若因有三而得三身耶。若無別因得三身耶。答。有別因緣而得三身。謂一生因。二了因。彼生因者。從無始來。有法爾種。體是上品也。亦有六度。是生因。助爾乃正助。二生因。故得此三身。

問。彼佛三身。唯從生因。若有了因耶。答。理法身佛從了因得。餘生因得。

問。所謂二因。若有別。若是同。耶。答。一因別。二。謂望理法身以爲了因。望餘佛身以爲生因。有六度及法爾種種。臨果分二耳。

問。此三身中得幾法門耶。答。具足四智四涅槃等無邊法門。

問。何名四智耶。答。一大圓鏡智。二平等性智。三妙觀察智。四所作智。

問。何名大圓鏡智耶。答。大謂廣大也。圓謂周圍也。鏡謂照映。以喻爲名。如大明鏡現種種像。此智如是能現能生身土智影。故名圓鏡也。

問。因位中有八識。轉何識。此圓鏡智耶。答。轉初八識而。此智。

問。何名平等性智耶。答。平謂均平。等謂齊等。性謂實性。從境得名。觀一切法自他有情平等性故。故名平等性智。

問。轉何等識而得此。起。答。轉初七末那。

①□=事②□=言③□=滅④□=證⑤□=異⑥□=是⑦□=耶⑧□=彼⑨□=涅槃⑩□=有⑪□=言⑫□=起⑬□=證⑭□=云⑮□=成⑯□=應⑰□=證⑱□=得⑲□=得⑳□=得㉑□=得㉒□=得

識而得此智故名平等性智

問何名妙觀察智耶答妙謂妹妙觀謂觀
照察有審察以用得名照了性智無礙
轉所有義作謂化作以用得名爲利有情
起故故名妙觀察智

問何名所作智耶答謂辨所
有變義作謂化作以用得名爲利有情
起化故故名所作智初二依主後
二持

問如是四智以何爲體耶答若以自性
有別境中慧爲體若以眷屬有俱相
應五蘊爲體

問如是四智與幾法俱耶答二十一法恒
有相應更有并心王二十二法
問二十一法何耶答遍行五別境善五十
一合爲二十一有并心王爲二十二也

問莊嚴論云轉於五識得妙觀智轉於
意識得妙觀智何與此解有相乖違耶
答其莊嚴論譯家錯耳有人說云爲顯互
用理其不耶

問如是八識何等位中轉四智耶答妙
觀平等二智初地見道始轉以二智圓
鏡化智論有二說一云唯後得智云
亦有正也餘三俱具也

問何故初地不轉五八而二智耶答
初八識是生死本故若初地轉將佛故誰
持十地有漏種五識者是所依五根既有
漏何得轉也

問何故大圓鏡智唯與初八相應不餘耶

答初八識者從無始來爲趣生能持
有漏無漏種子不失恒在佛果位中此智
能持三智身身故第八俱也

問何故平等性智與初七俱耶答初七
識者因位由執我故自他差別今
我執無故有平等大慈悲等恒共相應故此
識俱

問何故妙觀與意識俱耶答此初六識因
位之中能緣諸法自相共相故果位中與此
識俱此智妙觀諸法自共爲他說故因圓
之功不可量果滿之德無邊際四智心品
四涅槃三身四德三念住如來十力三不
護內無所畏不共法四種一切種清淨三
點大悲十自在具三十二丈夫相八十隨
好微塵無忘失法四妙智具足一百四
十法恐未代倦而省略願諸智者共知之
我今隨能略讚述

凡心不解有稱理
奉資我王期千代恒轉金輪降萬葉
群臣諸司翼朝身康壽遠安穩樂
願諸衆生同點福速出生死證涅槃
大乘法相研神章卷第五

右全部五帖雖爲蟲損不能修補棄置
函底殆經年矣一日機閱之偏難棄置
焉使弟子僧覺慧即應自幸等補其闕略
加其繕裝傳永世了是併爲敬賀律師
等披見也仰願疑祖早迴慈眼令滿愚
願而已

寶曆第五歲次乙亥六月十五日
眞言一宗勸學院僧正賢賀

七十二

法相燈明記

No. 2310

沙門安集本師義

無上正法東流已來所經歲數假令自佛入
滅壬申至弘仁六年都合一千四百三十歲
一云一千七百日本朝佛像流行從廣庭天
皇十三年壬申至弘仁六年乙未歲合二百
六十八歲其中間元興與福二寺先德譯法
相義已逐年數于今未息今勸二八條
流行於後生示其兩途

內明十義

因明六義

一內明十義者一眞俗二諦各有四重且眞
四重中二空門及廢詮門但在圓成門不
通餘門云云是餘
階寺義云一切法皆有四重其眞第四重
是先三重之離言義也非局眞如故二諦
義引成唯識第七云若依世俗說離於
心別有心所即第二俗事差別故若依
勝義心所與心非離非即即第一眞因
果道理非即離故又第七云如前所說
識差別相依理世俗即第二俗非眞勝
義眞勝義中心言絕故即第四眞又彼卷
解八識自體非定一異即第三俗對心
言絕即第四眞云云如弓削僧都二諦義廣
說不違法苑林章所說云云

一佛果位四分相緣義中餘義云各皆不
作影云云階義云從因位爲所緣者近
緣不作影因不緣者作影像緣之故唯

緣不作影因不緣者作影像緣之故唯

①妹二殊②昭二照③有二謂④所有一起十六字⑤〇二成⑥〇二作⑦〇二業⑧有二即⑨〇二以⑩〇二體⑪有俱二俱有⑫有并二若並⑬善五二五善⑭乙本傍註曰卷三⑮乙本傍註曰第六⑯乙本傍註曰前
五⑰得〇〇成事⑱五二示⑲不二爾⑳〇二得㉑〇二大㉒化二作㉓(一)十云㉔〇二智㉕五
二第㉖〇二唯㉗將二成㉘誰二能㉙〇二道㉚〇二有情㉛(十八)十不㉜乙本傍註曰補入十八二字
㉝丈夫二大人㉞〇二數㉟德二德㊱〇二聖㊲點二嘉㊳乙本次行有一校加朱了大正四年八月二十五日陰曆七
月仲五信自志日玉真門業騰寺定龍三十三字㊴東大寺藏古寫本㊵像二法

識疏第八云。先所得者親得。餘新得者影得。或疏文云。餘新得者影說。是親宗誤流也

一遍計所執名為虛妄唯識。即演祕云。虛妄識之所取故云唯識。東抄所說同之。於此義中。餘義云。隨能執妄情之虛妄取。隨能執心名為虛妄。唯識等云云。

今階義云。虛妄執心妄執有實能取心及實所取之境也。是實能取所取心境相對名虛妄唯識也。此義共希。未流行之

一能觀唯識以別境慧為體。此義中。餘義云。正取慧為觀體。兼取定為能觀體云云。此義取餘師義。

階云。唯以慧為觀體。非取定等。是大乘基本義也。廣如義林章。或取章家之破餘師文為正義者。末葉疎見也。

一有緣緣者。重云緣者。或云。有體能生心名緣。相於心中現為所緣。配此二義。重有緣緣字云云。

階云。重云緣者是四緣之一緣也。不配屬二義。故觀所緣論測師疏云。所緣緣者則四緣中是境界緣。故里婆沙名境界緣。部執論名所了緣。難心論但言緣緣。

問。若爾何故觀所緣論云。有體能生心故名為緣。相於心中現名為所緣耶。答。是於所緣緣有二義也。不配緣緣二字。故測疏云。然釋二義諸論不同。若依此論。相於心現名所緣。能生識故名緣。是則當此說帶相及有體生識義。唯識第七卷於所慮所託釋所緣緣。

一三類境義中。餘云。唯於見分境立三類境。非自證分境云云。

階云。通於四分立三類境。

一第六識緣過未五蘊時。心中相分。餘云。無本質故名獨影。從質種生。開質故名帶質云云。

階云。能緣同種故名獨影。熏成種子成。本質故名帶質云云。

一因位妙觀平等二智不緣未來圓鏡成事。熏成種子云云。是餘義也

階云。因無漏二智緣圓鏡成事。熏成種子成當本質也。故樞要云。緣過未五蘊熏成種子。生本質。故云云。

一人執必帶法執。是常徒義也。若爾第七恒相續人執。云何有法執耶。此義中。階云。不了為法執故。疏第五云。不了。机喻。法執。迷人喻人執。疏云。人執必起。入中事執。法執不了為執云云。餘義所流未明。

一第七緣第八見為我時。心中相分。或云見質同種云云。

階云。別種生廣如義燈演祕文。餘義不用燈祕所記。夫師資相傳也。而不依門徒所記。云何立本師義耶。

一掌珍論有為空量有有法一分不成過。於此義中。餘云。唯於真性有有法不成過。或云。唯於有為之有有法有此過云云。

階云。於真性有為四字。有有法一分不成故疏云。謂約我宗真性有為無為非空

不空。有法一分不極成過云云。既云真性有為無為非空。不空。有法一分不極成過。故知真性有為無為有一分過也。又燈云。如彼諸說。宗中無有法不極成過。以其真性不是有法。舉此真性。意取有為以為有法故。以上是餘師無有法過也。今謂是過。彼舉真性。真性皆空。無有為法。本意不取真性為有法。於真性中復不可言說。說何以有為法。故有法過。既云真性皆空。無有為法。故知真性有為為一分過也。又唐朝新度唯識會記云。理和尚說。言一分者。護法云。勝義諦中非空不空。緣生有故非空。遍計所執無故非不空。於真性中離言絕相。不可言其空有。清辨云。勝義諦中一切皆空。即違護法一分不空之理。故言一分不成失。乃至引疏文謂約我宗等文云。即約護法真性之中。非空不空。清辨不許。護法勝義非空。故言一分不極成也。有抄復云。護法非空不空。彼清辨言。勝義皆空。望於不空。故言一分不成。以上從此記末。來以前。既故言一分不成。況亦唐國有此傳乎。其立者并諸師真性簡別是不有法云云。今敵者意。因明道理宗中簡別。是不離法有法。既有法上置此簡別。故入有法也。諸師云。真性不入有法。故無有法一分過。今既真性不入有法。云何有有法一分過。又新羅寶記云。真性有為四字。皆是有法云云。若真性不入有法。云何顯有法一分

過乎。爲顯他宗過而自宗既與諍論。豈他宗立者不爲喉耶。唯識比量其故亦准此也。

一唯識比量因自許言 餘云。共許自許

階云。既云共許。云何亦云自許耶。故自許言獨屬立者。立自義故。又云。共許自許。兩俱隨一可雙也。故義纂云。共量因置自許言。亦得成。因。如唯識論樂大乘者許之言。亦云。問。因置自許言。何自因是今共解。且解云。據至極理。他宗故違。因置自許。故得無過。廣如松井僧都唯識比量記

一唯識比量爲小乘有法差別相違作不定過。自他其不定中何不定耶。或云。自他其中各異說也。

階云。因置自許言時。他不作有法差別相違。既不有法差別過。故亦無不定。故不論自他其不定。故疏云。若因不言自許。因有隨一。乃至云不真不定。云云

一唯識比量簡別異故者。四重真諦中何重真諦耶。或云。通。四重真。云云

階云。真第二重也。廣如松井僧都唯識比量記

一問。唯識比量眼根爲同喻取爲異喻取耶。答。或云。是異喻取。云云

階云。是同喻取。問。何故同喻取耶。答。其彼同分根是異喻取。其同分根是同喻類也。非定離故。根因識果故非定離。順憬師決定相違示。所立不成過。是同喻取之證文。又文軌師云。眼根於立者是同喻。於敵者是異喻。云云

一問。了宗智了因智之中。正取何爲智了。因耶。答。餘云。取了因智爲智了。不取了宗智。云云

階云。取了宗智正爲智了。故義斷云。望了宗邊正取智了。云云

以前十六條義。詳論如件。唯所恐心不賢良。解不寫瓶。所聞缺漏乎。然不無受承。下和之傷。誠在斯乎。

弘仁六年十月維摩會時記

No. 2811

心要鈔序

唯識中道了義言教。蓋解深密云矣。其華嚴楞伽楞嚴等。識分之說。咸蘊在於其中焉。推之於我曼荼羅教。則摩訶多羅菩薩之三摩地門也。昔護法清辨二大士於有空二教互建法幢。空師請與論決。有師謝不遑。於是空師入修羅窟內。將待慈尊出世以質焉。後資終莫辨其落處也。及慈恩三藏弘宣支那。道昭大德傳播日域。風化各開。其土學者日盛。雖然多拘攀名相立破。是務徒競口吻。不揆進修。誰復求夫一真之門。二轉之果。種熟之於有漏識田之中矣哉。解脫上人命世碩德。學優行高。難測其位。乎何等域。斯書也。特指不唯識觀心之要。以資後資。其語明瞭。諄諄無倦。新學其由此而進。則弊惑可治。觀境易契。麟寶之

識。庶幾亦由此而免矣。學夫秘密一乘甚深之教者。亦唯由是階。則何高不可登。何遠不可致焉。蓋其片言隻語。性本是如。而一異法界之體。曼荼羅海之所流。則阿字不生之觀。性具性起之談。亦何得外之乎。論者其蕩滌情執。修習爲先。徑以了得如幻三昧爲之標的焉。則是上人之本志也。邪。疑者余有副墨斯書。授新學之志。而缺掌不遑。因謀之典壽律師。律師禪誦之餘。口自授之。使子弟甲乙之。既而成。書舖繫請上諸梓。且更求冒一語。亦不敢深拒。聊書以與之云。

文化十二乙亥年孟冬日

洛東智積院權僧正慧嶽識

心要鈔

笠置沙門貞慶章

夫聖教之要。不過菩提。菩提之要。不過二利。二利之要。不過三學。三學之要。不過一心。一心之要。不過觀心。觀心之要。不過念佛。念佛之要。不過發心。發心之要。不過覺母。今依八門。聊述心要。

第一菩提心門

今明八門。各有三義。一示相。二引教。三解疑。就第一菩提門。先示相者。言菩提者。謂佛智慧。梵云菩提。此翻爲覺。自覺覺他。覺行圓滿。自覺簡凡夫。謂凡夫類不知自身

有二佛性。不能修證。迷理受苦。佛由大智。開如來藏。智斷圓明。如從夢覺。故名自覺。覺他簡二乘。聲聞緣覺。厭苦欣寂。自悟生空。住般涅槃。然無大悲。不廣利生。不令他覺。生死涅槃。佛自證入。後得門中。悲他未了。顛倒受苦。現身說法。善導群生。故名覺他。覺行圓滿。簡菩薩。謂菩薩由大智大悲。具行二利。然猶居因行。願未滿。諸佛世尊。因圓果滿。超出凡聖。獨稱大覺。

二引教者。法花云。諸佛世尊。唯以一大事因緣。故出現於世。欲令衆生開佛知見。使得清淨。故出現於世。欲示衆生佛之知見。故出現於世。欲令衆生悟佛知見。故出現於世。欲令衆生入佛知見。道故出現於世。乃至如來。但以一佛乘。故爲衆生說法。無有餘乘。若二若三。舍利弗。一切十方諸佛法。亦如是。經旨之。偈云。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。開者無上義。謂佛菩提涅槃二果。示則涅槃。悟則菩提。入謂二。因初地已上。智及智處。共名爲智。菩提菩提斷總名。菩提。故知佛慧通二。轉依即是如來大事因緣。唯識云。此即無漏界。不思議。善常安樂。解脫身。大牟尼名法。謂法身般若解脫三事圓滿。此牟尼尊所得二果。所以法界一心日昇高山。寂默三點風暗雙林。如來一化初後無二。滅後弘經亦復可知。

三解疑者。問。言佛性者。是何法耶。答。一理佛性。謂真如也。性是體義。大功德法真

實之體。二行佛性。謂法爾無漏種子。性是因義。四智心品。親生因緣。證理名。法身。生智名。報身。或自性義。竝通理智。此二佛性名。如來藏。藏謂覆藏。或是含藏。在經出經。因位果位。理智二性。思惟可知。問。五性機異。定性二乘。畢竟無性。不能成佛。如來爲彼豈授菩提。答。佛於諸子。愛無偏黨。欲令一切皆得佛智。機根不堪。或趣異乘。非是佛意。若論佛意。唯爲菩薩。欲令一切衆如我等無異。亦復此意。設依悉有佛性之宗。教達亦同。衆生無盡。佛化不窮。故若對未熟。強授一乘。法可乖機。若唯這有緣。五性亦不達。問。自未了性。豈輒趣求。若無佛性。設求無益。答。除佛以外。不能詳知。滅後諸衆。依誰印可。若不知不修。遺教有何益。方知五乘根機。隨性自趣。設不成就。皆有巨益。成不愚法。有堪能故。況復六十菩薩。五百佛所。不能修學。無相般若。遂墮二乘地。當知遺法之中。設遇大乘。究竟妙果。得者甚少。非機不能。設亦得聞。多不信受。法華云。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有此處。除佛滅後。現前無佛。我等福智微劣。人中下賤。若無宿習。於無上法。萬一難信。今於佛語。既無疑謬。以愚還知。有大乘性。猶不趣寂。況爲無姓耶。亦設得聞佛姓。闕具甚深境界。法爾疎遠。不可思議。惟我等恒時論談。決擇引教。推理種種地中。既有堪能。龍子雖幼。何得怯弱。故法華云。若有聞法者。無一不成佛。般若亦說。一

經其耳。定得菩提。信根具足。不久必成。中道之教。普爲五乘者。無我道理。人天戒善等。一分義也。未必具開。或生異解。若阿陀那教。甚深義趣。不疑爲機。生死之源。底聞名已足。況此土是如來所記。東北方國。諸菩薩乘人。歸信般若。受持讀誦。書寫供養。機感相應。現得悉地。具足佛性。何疑惑耶。大綱恐滯。一途爲導。初行開甘露門。

第二利門

一示相者。二者謂自他。利者謂義利。益物所宜說之爲義。自他同益。名爲二利。前覺之中。皆廣顯示。然先須了知生死苦患。次應欣求自他利樂。夫生死者。體是第八異熟識。受生命終。此識爲體。苦果始起。名之爲生。形命終沒。說之爲死。論云。生死相續。由惡業苦發業。潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生衆苦名苦。由此生死輪轉無窮。恒轉如暴流。漂溺有情。令不出離。生苦者。衆生心識。始託母胎。父母不淨執爲己有。根形圓滿。始赴產門。業風漂激。生大苦惱。如以三百六十鋒刺。壞其身。出胎初落。如生剝牛。觸肉牆壁。若不受生。亦無餘苦。生是苦本。甚可厭患。生猶大苦。況於老病耶。人天猶爾。況於三途耶。天上欲退時。心生大苦惱。地獄衆苦。毒十六不及一。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。常有生老病死憂患。如是等火熾燃不息。嗚呼三界六道。皆是牢獄。一切方所。無不苦域。有頂無間。皆是分段。一切受報。無不苦

知二智* 性十(者) 理智一 賤十(也) 姓二性* 若十(經) 惑二堪 門十(矣) 宜二宜 衆二衆 後二彼

果。若善若惡皆是顛倒。一切妄心無不苦因。衣食田宅皆是鐵丸。一切資生無不苦具。無始無終皆是長夜。一切三世無不苦時。順緣逆緣皆是枷鎖。一切怨親無不苦縛。見聞覺知皆是我法。一切境界無不苦緣。衆生蠢蠢皆是幻居。一切人物無不苦形。悠悠三有皆是漂溺。一切流轉無不苦海。一一相狀不可具論。問。世間苦果滿目滿耳。生死無常。朝聞暮聞。三途苦報見教已久。若可厭者。昔早可厭。知而不驚。拙自不知。雖無常見未了。無常雖知。苦相亦還求樂。朦朦迷心自生至死。以何方便。可深生覺悟。

答。厭離生死甚易甚難。愚人遇苦更求餘樂。譬如役牛懸轡欲破此車。聖厭有頂過無間苦。如眼中塵雖微生苦。欣厭在心不依事相。須於一事恒時思惟。不得歷觀。數數熏習。遂必可了。知今以一事且試。我心若暫時往冥途。就閻魔王乞心所願。依王加被到一地獄。冥官更開門具見苦相。或燒或煮。或斫或截。若刺若懸。若磨若擣。最極猛利。衆多重苦無量無邊。暫時無息時。我見此事忽生悲心。先亡恩愛。設墮其中。具受其苦。三熱地上。洞燃焰中。宛轉呼聲。滿鐵城。忽見我畢。悲喜語我。吾昔愚盲不辨。善惡習行世事。造無量惡。因果堅猛。受大劇苦。阿防羅刹常來責我。諸佛大悲。皆既捨我。八萬億千種種苦惱。楚毒至切。不可具言。受此苦後。時分甚近。厭苦深故。如經千劫。況亦未來無量時分。何日方脫。此身心苦。

令。我自在受人天樂。我昔造罪多爲汝等。我今受苦汝何不救。世人猶可恨。況於沙門耶。皮骨焦盡。不見其形。言語髣髴有似昔聲。告畢須臾。入火聚中。于時目昏魂消。叩頭割腦。悲感熾然。無力于助。我設遇此事。可堪忍耶。否。深重大悲。此時蓋生。且我國事。常推我身。莊嚴論云。菩薩念衆生愛之微骨髓。恒時欲利衆。猶如一子。故心地觀經云。世人爲子造諸罪。墮在三途長受苦。男女非聖無神通。不見輪迴難可報。

二引教者。論云。願有二種。謂求菩提。願利樂他願。又有四弘願。衆生無邊誓願度。煩惱無邊誓願斷。法門無盡誓願知。無上菩提誓願證。初句利他。第四句自利。第二盡二利。第三句求二利道。常行此二名爲菩提薩埵。幽贊云。菩提覺義。智所求果。薩埵有情義。悲所度生。依弘誓語故名菩提。方知菩薩只是二利。

第三解疑者。問。智增悲增二類菩薩。智悲各增。若悲智二德不及。增類耶。若爾智增者。慈悲既劣。豈以劣德能成大果。悲增者。智劣。豈以劣智能救衆生。若無差別。何立增名。答。地前淺位。隨願增減。勝位已去。乃至地上。實可平等。最勝疏云。於地上超劫以二釋。解地力齊。一云。若據作意。即功力齊。不同地前設作意時力用不等。二云。悲增智增。怖不怖。類地地各齊。然說超者。以智望悲增者。說超云云。初解如前。若依後義。智悲二類。似有勝劣。然此義意行實不同。智

增精進。悲增久留。超劫事依此得有。爲衆生故。進位雖遲。若登其地。實德是同。今分二類。是意樂異。智增終行大悲。由此因故。還進菩提。釋迦如來捨身慈悲。超劫早成。即此義也。若悲增類。雖成大智。迴智利生。文殊師利常以智慧勸發衆生。依悲行智。闡提大志。所以彌勒觀音慈悲互齊。普賢文殊理智共濟。本願不同。利事有別。等覺極位。豈有勝劣耶。問。何故示二利耶。答。末世修行多闕。大悲見他。自猶不及。二乘淨土菩薩。偏求自樂。適思恩親。專不平等。或言。自先至不退後。能救他。此亦不遮。然依意樂。哀他實深。爲他進。自實可大悲。依此願。故得生淨土。若未住悲者。先勸自行。二利共失。自亦不進。恒時練磨。常好慈悲。平等弘誓。必依直理。無緣大悲。出於法性。無智生悲。無有是處。須學佛教。能勵自心。

第三三學門

一示相者。學者習學。做學。三者戒定慧。正道之通衢。苦海之要津也。三世諸佛。常恒軌則。無數大劫。不習不成。是名三學。戒以受學。菩薩戒時三業爲性。業者造作。體是思數。動身發語。作動意故。說思爲業。此亦有二。一者表業。現行思業。表示他故。二者無表。然依思願。善惡分限。或依發勝身語善惡。思種增長之位。假立無表。此中有別。解脫及道共定共三種戒。別脫亦有七衆等受。通三乘人亦有共。不共三聚淨戒。一者攝律儀。二攝善法。三攝益有情。攝律儀是別解脫也。此有十重

●可深二深可● ●(更)一● ●哀二悲● ●利十(失)● ●(問何...耶)七字一● ●故二二利共● ●心十(失)●

禁四十八輕等說二重禁教諸教不同也。或前定

以別境中三摩地爲體。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。等持雖通。定散二位及三界中。修而所成。定而非散。二界非欲。遠離沈掉舉二障。寂靜爲相。近分根本四禪四定及有無量三摩地門對治。堪能引發作業。具如諸論。慧謂於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求。得決定故。加行根本後得三種無分別慧。及生空法空俱空三種。又說三種。一開所成慧。謂開法界等流法已。依名句文觀教。義故。二思所成慧。能深籌度先理後文。三修所成慧。於文義中能證能顯。前二散位後必定位。此三自性所依。因緣所緣行業如諸教說。慧學所緣通一切法。一切法者。一有二無。或有二種。一有爲。二無爲。或爲三性。一遍計所執。二依他起性。三圓成實性。論云。周遍計度故名遍計。乃至謂所妄執蘊處界等若法若我。自性差別。依他衆緣所生。心所體及相見分有漏無漏皆依他起。依他衆緣而得起故。圓成二空所顯圓滿成就諸法實性。名圓成實。可如圓成如鏡。體是真實。雖然常住。依他如影。圓成爲所依。依他衆緣暫時顯現。不即衆緣不離衆緣。非有似有。虛假相故。所執如影上愚人所知。於虛假境迷執實有。轉似實解。體實都無。衆相宛然。似有體用。嬰兒鸚鵡等愚癡類。向鏡之時。見自影像。謂實有情。或戲或關。不知其空。世間智人知影是鏡。不離鏡性。

別有實相。既知影假已。影上實人等相皆亦都無。一鏡上義不即不離。迷時迷三。悟時悟三。非一向空。非一向有中。邊論云。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有。此故說。一切法非空。非不空。有無及有故。是即契中道。又論云。此三爲異。爲不異耶。應說俱非。無別體故。妄執緣起真義別故。若於人馬舍宅等類種種衆緣執取爲實時。別說人馬舍宅等名義。彼此別體。不能和融。若有智人。或總說影萬法一心義。或總說鏡是諸法真相。自鏡見之。能了餘二。非不見真如。而能了諸行皆如幻事等。雖有而非真者。此義也。或以鏡體爲真如。以鏡中光喻依他起。以光上影喻遍計所執。光之映外。實說名影像。影像實是都無。故或以鏡體爲依他心自體。以光爲見分。以影爲相分。以實有相爲計所執。鏡上亦說影像不生不滅等空義。是二空證門。能顯鏡實性。此諸義如下觀心門。

受佛戒即入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。已上報化二身實雖同體。顯戒德重。三佛傳誦。非隨時說。三際常軌。故云我誦。世尊猶誦。況於弟子。樹下成覺。初結菩薩波羅提木叉。此云別孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。若受菩薩戒。不誦此戒者。非是菩薩。非佛種子。華嚴經云。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。又云。若不持戒。尚不能受野干身。況於人天報耶。次定學者有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教行果。智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福如王勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢善法故。四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行故。一切無漏皆定爲依。散心智慧如風中燈。依定起慧。斷惑證理。普門廣教諸三昧名義功德不可具記。無量劫中間名難。況能修證。所謂於一切法無所取著。三摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。金剛喻三摩地。無忘失。三輪清淨。無量光。降伏四魔。妙樂。棄捨塵愛。集一切功德。無邊辯。決判諸法。達諸有底。遠離趣向不退轉神通。無盡行相。斷憎愛。離違順。滿月淨光。能救一切世間。大智慧炬。無染著如虛空三摩地等。如是三昧名字。微妙利益可知。慧學者。謂般若波羅蜜也。經云。諸菩薩摩訶薩。應以無住而爲方便。安住般若波羅蜜。多所住能住不可得故。若菩薩欲善安立盡虛空界法界世界一切有情皆令安住。布施淨戒乃至般若。

別有實相。既知影假已。影上實人等相皆亦都無。一鏡上義不即不離。迷時迷三。悟時悟三。非一向空。非一向有中。邊論云。虛妄分別有。於此二都無。此中唯有空。於彼亦有。此故說。一切法非空。非不空。有無及有故。是即契中道。又論云。此三爲異。爲不異耶。應說俱非。無別體故。妄執緣起真義別故。若於人馬舍宅等類種種衆緣執取爲實時。別說人馬舍宅等名義。彼此別體。不能和融。若有智人。或總說影萬法一心義。或總說鏡是諸法真相。自鏡見之。能了餘二。非不見真如。而能了諸行皆如幻事等。雖有而非真者。此義也。或以鏡體爲真如。以鏡中光喻依他起。以光上影喻遍計所執。光之映外。實說名影像。影像實是都無。故或以鏡體爲依他心自體。以光爲見分。以影爲相分。以實有相爲計所執。鏡上亦說影像不生不滅等空義。是二空證門。能顯鏡實性。此諸義如下觀心門。

受佛戒即入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。已上報化二身實雖同體。顯戒德重。三佛傳誦。非隨時說。三際常軌。故云我誦。世尊猶誦。況於弟子。樹下成覺。初結菩薩波羅提木叉。此云別孝順父母師僧三寶。孝順至道之法。孝名爲戒。亦名制止。若受菩薩戒。不誦此戒者。非是菩薩。非佛種子。華嚴經云。戒是無上菩提本。應當具足持淨戒。又云。若不持戒。尚不能受野干身。況於人天報耶。次定學者有四。一大乘光明定。謂此能發照了大乘理教行果。智光明故。二集福王定。謂此自在集無邊福如王勢力無等雙故。三賢守定。謂此能守世出世間賢善法故。四健行定。謂佛菩薩大健有情之所行故。一切無漏皆定爲依。散心智慧如風中燈。依定起慧。斷惑證理。普門廣教諸三昧名義功德不可具記。無量劫中間名難。況能修證。所謂於一切法無所取著。三摩地。寶印三摩地。師子遊戲三摩地。金剛喻三摩地。無忘失。三輪清淨。無量光。降伏四魔。妙樂。棄捨塵愛。集一切功德。無邊辯。決判諸法。達諸有底。遠離趣向不退轉神通。無盡行相。斷憎愛。離違順。滿月淨光。能救一切世間。大智慧炬。無染著如虛空三摩地等。如是三昧名字。微妙利益可知。慧學者。謂般若波羅蜜也。經云。諸菩薩摩訶薩。應以無住而爲方便。安住般若波羅蜜。多所住能住不可得故。若菩薩欲善安立盡虛空界法界世界一切有情皆令安住。布施淨戒乃至般若。

①也一②得二德③義二意④成十(實)⑤鏡十(性)⑥或一⑦相十(故)⑧是⑨持二受⑩一十(者)⑪多一⑫

應學般若欲得發起一念善心所獲功德乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡應學般若欲得世世常見諸佛恒聞正法得佛覺悟蒙佛憶念教誡教授欲以種種勝善根力隨意能引上妙供具供養恭敬一切如來應學般若理趣分云假使殺害三界所攝一切有情而不由此墮於地獄傍生鬼界以能調伏一切煩惱及隨煩惱惡業等故又云諸惡業障皆得消除諸勝喜樂常現在前大樂金剛不空神呪現身必得究竟圓滿要多佛所殖衆善根久發大願乃能於此甚深理趣最勝法門下至聽聞一句一字況能具足讀誦受持若諸有情供養恭敬尊重讚歎八十說伽沙等俱胝那由他多佛乃能具足聞此般若若有讀此經在身或手諸天人等皆應禮敬若有情類受持此經多俱胝劫得宿住智常勤精進修諸善法惡魔外道不能稽留四大天王及餘天衆常隨擁衛諸佛菩薩常共護持令一切時善增惡減於諸佛土隨願往生乃至菩提不墮惡趣又法華一乘諸佛智慧修行菩薩無邊功德具如經文

第三解疑者問菩薩之戒云何受持云何犯失答太賢師立三門先受得門者六道衆生但解師誨要須先發大菩提心謂誓定取無上菩提願未來際利樂有情發此心已有二種受一者一分受隨其受者意樂所堪或受一戒或多皆得名爲菩薩

不同聲聞必總受持謂凡必無現身成佛要經無數大劫修故隨其位力漸漸修滿如成山海塵海爲初既大菩提無德不攝欲成彼聚何善非因唯受一戒猶勝二乘一切功德菩薩一戒爲度一切無一衆生不荷恩故二者全分受謂三聚淨戒攝律儀者斷一切惡從初發心斷殺生等三賢十聖各十斷行障乃至佛捨生死法故攝善戒者修一切善三賢十聖各十勝行乃至佛證三轉依故饒益有情戒者度一切衆生從初發心隨分教化窮未來際度一切故非諸凡夫即能一切三聚頓誓漸修滿故於諸行願最爲無上故隨所生處必其中王然無畢竟堪爲其果唯除無上正等菩提護持門者略有十門一隨心門隨其宿習心樂住故猶如世間隨其本色雖一蘊水綠碧等異故先固一漸其餘行如本業云若受一戒名一分菩薩乃至名具分菩薩故然佛所制應漸遍學由此第二有遍學門隨性隱密順勝意樂怖畏成勝護障究竟具如彼疏犯失者謂菩薩戒無餘餘犯如有一分受有一分持故不同聲聞犯一重時便破一切失比丘性如本業經一切菩薩凡聖戒盡心爲體是故心盡戒亦盡心無盡故戒亦無盡心謂期心由此轉生戒亦恒隨運運增長乃至成佛猶如河水日夜不停運運遷流自到大海唯除故捨大菩提心然犯重戒略有二種一破二污若以上品煩惱纏犯隨所犯支失戒律

儀若中下纏唯污不失如瑜伽云若諸菩薩毀犯四種他勝處法數數現行都無慚愧深生愛樂見是功德當知說名上品纏犯非諸菩薩暫一現行他勝處法便捨菩薩淨戒律儀不同聲聞一犯即捨又上纏犯雖失淨戒經說即懺亦得重受問若受一分者先可受何戒耶答既隨意樂何得總定爲我最要而可受持亦有三戒謂快意殺生無慈行欲毀謗三寶三業犯戒依貪瞋癡隨應究竟此三種戒三毒之中其過尤重若守此三漸必具餘菩薩慈悲不殺苦海斷愛最要萬德三寶爲本設末世機具十不難而所護衆多凡心忘失自有違犯故擇前三問前三種戒制意如何答第一快意殺生戒世間所畏死苦爲窮損他之中無過奪命如智度論云設滿世界寶無有直身命是即菩薩濟物爲心而施極怖便失其性如瑜伽云若問菩薩以何爲體應正答云大悲爲體由此最初制斯戒也第二無慈行欲戒生死牢獄姪爲枷鎖深縛有情難出離故如智論云姪欲雖不惱衆生繫縛心故立爲大罪瑜伽論云諸愛之中欲愛爲最若能治彼餘自然伏如制強力劣者自伏然此欲法有三種過苦而似樂故少味多災故不淨似淨故初者頌曰不忍煩惱病行姪似樂生猶如抓疥病於苦樂想生如世尊言欲如齒骨無飽期故如草炬故憂火恒燒如火坑故增長渴愛如蟻毒故賢聖遠避如夢

①欲二頌 ②[根]一 ③引二行 ④[必]一 ⑤欲伽二恒河 ⑥廣多二由他 ⑦持十(護持) ⑧[或]一 ⑨各十斷行二漸伏 ⑩斷二 ⑪[無]一 ⑫性十(從人) ⑬[無]十餘 ⑭犯十(時) ⑮深二聚 ⑯[者]一 ⑰燒十(故)

見故速趣壞滅。少味多災。頌曰。猶如羅刹女。如怨詐示親。誑心生惡業。招苦障涅槃。此句誠可思惟。菩薩藏經云。習近欲時無惡不造受。彼果時無苦不受。愛河欲海漂溺無岸。死生之波長流莫絕。一切怨害皆從欲生。愚人所貪如蛾投火。五。百登空失通而落。一角仙人被女人捉。是以律云。可畏之甚無過女人。寧以男根內毒蛇口。蛇害一肉身。女害法身故。又龍樹說。巧察人意。女人為智。不。觀餘。得失。但以欲為親。清風猶可捉。女心難得定。終無厭期。感生無窮。生死長夜會離之悲。六趣無已。不淨似淨。頌曰。肉身雖不淨。似淨誑愚夫。樂穢而無厭。似猪樂淤泥。此身不淨。累骨所成。血肉便穢。薄皮所持。八萬戶蟲。一戶九億。種種臭穢。九孔流漏。不淨似淨。謂。皮上分白膏。熱血交所重映。誑心媚眼種種。燒害。然諸愚夫。無厭背。似猪竟日不離。泥。所以今制第三毀謗三寶戒。佛法僧寶出。邪之大津。入正之要門。順之者必證常樂。背之者常沈苦海。邪見違逆犯罪莫大焉。行相幽猛斷諸善故。是故亦立為根本重戒。體畢。問。定學之中修習何定。答。可修唯識三摩地。大乘究竟故。慈尊所證故。自宗本旨故。大乘究竟者。謂解深密經分別瑜伽品中廣說其相。一代諸教互好意。如來了義不。如深密。所以者何。建立五乘顯法華密意。顯示三無性。會般若畢竟空。一乘之處未。開五姓皆空之教。未遮中道。諸宗決判於

此為足。慈尊所證者。彌勒菩薩白佛而言。我憶往昔。經微塵劫。有佛出世。名日月燈明。我從彼佛而得出家。心重世間好遊族姓。爾時世尊教我修習唯心識定。入三摩地。歷劫已來。以此三昧事恒沙佛。求世名心歇滅無有。至燃燈佛出。現於世。我乃得成。無上妙圓。識心三昧。乃至盡空如來國土淨穢有無。皆是我心變化所現。世尊。我了如是唯心識故。識性流出無量如來。今得授記。大補佛處。佛問。圓通。我以諦觀十方唯識。識心圓明。妙入圓成實。遠離依他及遍計執。得無生忍。斯為第一。有處云。彌勒偈云。我隨日月燈明佛證得唯識三昧故。今於釋迦正法中略說五十七地。自宗所明者。瑜伽師地論本是燈明如來所說也。三十餘類菩薩傳說至慈氏菩薩。爰如來於十八圓滿淨土解深密會。正為慈氏說。毘鉢舍那三摩地門修行唯識之義。唯識體用心境轉變補處獨受問答研尋。遂至如來滅後九百年間。正法陵夷。多生空見。無著菩薩證發光定。得大神通。數往觀摩詰。問中道。人多不信。還請慈尊來下。閻浮。于時慈尊經四月夜分說五部論藏。瑜伽是其根本教也。為五分十七地。說境行果三種唯識。至決擇分具載深密一部七品。最勝子等菩薩證。瑜伽云。此論殊勝若蓮華。猶如寶藏如大海。具顯諸乘廣大義。善釋其文無有遺。無著結集漸備十支。天親三十唯識是其一支也。十大論師為作釋。護法秀施芳猷。即是我法

相應理圓實之宗源也。菩提樹下禪禮云。依一切法相品。堅說百法理事之相。依心意識相品。橫論一心相性之義。故名唯識論。百法明門始披樞鍵。三分體用妙絕古今。至行唯識中加行位。現前立少物謂是唯識性者。世親自居明得定。依慈思觀修行唯識。深密經所說唯識三摩地是也。護法菩薩授戒寶論師。戒賢傳玄奘三藏三藏歸東翻傳功成。奏高宗皇帝乞入深山靜修禪定。聖主哀情請留玉華。日本道昭和尚於三藏所受無。姓衆生義并傳禪法歸朝。修得之時放光明。常薰異香。所得三昧雖不記名。禪觀之道誠盛。我宗。問。三慧中正行。何慧觀。以何為境。答。資糧淺位多住外門未入。僧祇。豈是超聞思即修慧。方便所觀法者是三性。其義如上。定慧俱行。止觀等轉。或名唯識三摩地。或稱唯識觀。章云攝論但舉。定中所起之智。以為觀體者。即此義也。大師云。三慧雖通。福慧二利一切功德。然行根本。甚深綱要。勝義易入。應時無等。離諸過失。遍觀詳審。唯識為最。漸悟頓悟。一乘大乘無不依說此深理故。問。修者何義。答。章云。謂。令有漏無漏觀心種子現行展轉增勝。生長圓滿。初修習位隨所聞法託境思惟。令此觀心純熟自在。後伏所取能取二執。如是展轉下轉成中。中轉成上。究竟圓滿名之為修。觀心轉明證。境相像漸微。忽心境乃冥觀轉成無漏。深旨可知。之

◎百十(羅漢)◎◎觀二視◎◎得二德◎◎皮二彼◎◎統一統◎◎識心一唯識◎◎計十(所)◎◎說師二菩薩◎◎之宗二宗之◎
◎百十(美)◎◎正二方◎◎章云論二攝論公◎◎(聲聞)十定◎

第四一心門

先示相者。心意識三名之差別。體實無異。且心者難染清淨諸法種子之所集起故名。爲心或由種種法熏習種子所積集故。以前七識名。心之義非種積集然心之義第八獨勝。楞伽云。藏識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識。攝百法爲五法。歸五法爲八識。總八識爲一心。八識自性不可言定。一行相所依緣相應異故。起滅異故。薰習異故。亦非定異。經說八識如水波等無差別故定異。應非因果性故。如幻事等無定性故若依勝義八識不異。設依世俗以未從本。總說一心。或又本末雖異。心名等故總爲一心。諸教施設隨應可知。若欲了知有爲根本流轉所依可觀賴耶若欲了知妄執根本有漏過失可觀末那。若欲了知分別相狀三性差別。方觀第六第六意識行相無邊有十五種不共業。隨應知之。

二引教者。遺教云。是故汝等當好制心。心之可畏甚於毒蛇。惡獸怨賊大火越逸未足喻也。縱此心者喪人善事。制之一處無事不辦。是故比丘當勤精進折伏汝心。此經正說戒律之相。密守根門制心放逸。一心折伏三業無犯。然實依戒引定。依定滿慧。制心之相。定慧爲本。心如毒蛇。壞法身故。心如惡獸害慧命故。心如怨賊奪聖財故。心如大火燒善根故。夫人欲別言好。鳥欲去音和。大師最後之教。遺弟誰不

守。雙林之昔。若我親聞。一言之下定證無生。悠悠末法。嗚呼悲哉。纔見遺教。不能奉行。

三解疑者。問。身語放逸心亦不調。水隨器漏。樹依枝動。直制一心。何時住靜。是以二乘戒行。偏守身語。早證苦際。八支禪定。先調威儀。漸引等持。初心行者。寧捨易立。難耶。答。心境相助。內外不離。通論之者。制外爲宜。而毒樹截根。枝葉早枯。獅子近入礫石。永止。本末之功。何敢爲等。況菩薩三業修心爲本。不同聲聞狹劣自調。仙人意憤害物是深。練若假名招訛尤多。不如能制一心。漸却萬緣。

第五觀心門

初示相者。觀者觀照。以智爲體。章云。能觀唯識以別境慧而爲自體。心是所觀。即一切法。略有五重。從龜至細展轉相推。遺虛捨濫粗顯前門。今且有爲之識觀本末義。異如之心用遣相門。事理指歸以之可足。章云。三攝末歸本識。心內所取境界顯然。內能取心作用亦爾。此見相分俱依識有。離識自體本末法必無故。三十頌言乃至解深密說諸識所緣唯識所現云云。又云。五遣相證性識。識言所表具有理事。事爲相用。遣而不取。理爲性體。應求作證。乃至證見彼分時。知如蛇智亂。已上心法微細。可用譬喻。譬者譬況。喻是曉喻。佛化劣根。依譬喻故。深密經云。如依善淨清淨鏡面。以質爲緣。還見本質。而謂我今見於影像。及謂離質別

有所行影像顯現。此中無有少法能見。少法。然即此心如。是生時即有如是影像顯現云云。無著教授頌云。菩薩於定位。觀影唯是心。護法云。非如手等親執外物。日等舒光親照外境。但如鏡等似外境現。故契經言已上又如來圓鏡。智能現能生身土智影。故知圓鏡譬心尤近。一本末相依門。鏡體爲本。光影爲末。依鏡光影生。心心所法自體爲本。相見爲末。本末相依亦復如是。二體用轉變門。鏡體轉似光用。光用轉似影像。光影二用一鏡所現。心體生時轉似能取。能取亦轉似所取。相見二用一體所變。本頌云。是諸識轉變分別所分別。釋云。是諸識者謂前所說三能變識及彼心所。見相一分立轉變名。所變見分說名分別。能取相故。所變相分名所分別。見所取故。故無性云。即一體上有二影生。三不一不異門。一鏡之體。光影二用。三義不即。所依能照所照異。故三義亦不異。鏡能照邊名爲光。光映實假說影。故三相展轉互無定異。心中三分亦爾。所量能量果各別。相是非緣慮不定。即緣慮心。見是外緣不定。即內證體。而見分即是體上緣用。相分亦是見分行解相貌。可知三用一體不一不異。四非有似有門。影非離鏡有。如上義。而於鏡上現有影像。相狀宛然。不說爲無。嬰兒見之欲取手中。心影像非有似有。亦爾。非有者遮實有。似有者談假有。或似妄情實有之想。故說似有。五非外似外門。六非實似實門。准次前門。而嬰兒見見影爲實

人與影共戲自作嬉戲影亦嬉戲鷄鳥見影爲實鳥互相闢諍自爭之時謂他又爭心用亦爾於自所變境執爲實或爲外故或愛或憎有智之人見鏡中影知似外質而非實質還在鏡中無別外質了於鏡影總不愛憎悟證唯識一切境界總非實相豈生愛怖耶七妄業生起門如上可知前取境邊今說心想嬰兒生戲鷄鳥起忿皆是迷亂之想生死妄業亦爾八非內非外門影像於鏡不住外不住內亦非兩間以何知者以鏡近實時其影浮上若去實遠鏡時影在鏡底方知內外俱不可得心中境亦爾須彌巨海不住心外又心竊所思境不住心中若住外者成以他實物爲心之所取如手等執物豈是心法影像耶既不在外不在內亦可知體變所現假說名境境即是心體豈離心別居內外耶九非近非遠門遠近形相一時現鏡中無有遠近阿賴耶識一時緣變無邊境亦爾依妄薰習境雖似住彼此方所實是虛假不可定遠近心是無形無實之法也豈無形作用實有方所耶若依假論非無此相鏡中影亦有左右等假相故方知皆是令人有此想鏡影不可說遠近十大小相容門小鏡中有大面等相鏡如實小影如實大大小不變小能容大心法亦爾雖無形質不託內身之時不說爲大此心一時變無邊器界是小容大也亦於影像彼此衆相實非異所雖分布中邊影實在中以何知

者一人向鏡面見衆像在各別所一人在傍見之時其影微小縮在中央可知鏡中邊諸光相共映外寫諸影故不可言彼影在彼所此影在此所實是不定住中映邊光故不定住邊又映中光故既共所生豈有定所心中諸境九山八海微塵大器互更不即不離亦爾也十一非青非黃門鏡面向衆像有種種色白色鏡體生實青黃可知與外緣合假似青黃心中色相非實色亦爾心是緣慮法無色界之香等變異相衆緣和合心上似色非實實相可知亦同十二無來無去門鏡面人質來影亦來而無所從來鏡外本無影豈自東來耶人去影亦去而無所至往鏡外本無影豈往西哉未來無所從過去無所往亦爾只對鏡時有影現在一念亦爾十三不生不滅門以無去來可知鏡中影不生以非內外等諸義既知影像空了不生義可悟不生又不滅有爲亦爾真如體本無生滅緣合假生緣止假滅十四不動凝然門影有去來鏡體常恒有爲生滅無爲不變亦爾理事相對論諸門皆准上可知十五依空顯實門若見有影時眼正向影見至鏡性若明知影影既無實眼所照實即鏡體如是知有爲不可得心既依空證真理體十六光鏡冥合門受外光時鏡中實有影若覆箱蓋冥而無影而光體不滅常顯鏡性理智冥合道相證自性亦爾十七不照而照門無影故不照有鏡故自照不對外影只照內性故常無分別

智不取之取可知亦爾十八不照後照門開蓋還見影後得智取相亦爾眞俗合觀內照外照門後得俗智雖照外相根本正智亦照內性眞俗二智並照可知亦爾十九體性堅實門鏡是金於衆物中性即堅實不同木石等故能現影心法亦爾性是堅實妙寂不同色不相應等故能取理二十體用照了門如鏡明朗心緣慮亦爾二十一垢染不明門鏡上有垢照影不明心法有障取境微昧也二十二塵瑩轉勝門鏡隨瑩明照形不暗智隨修淨觀境不滯二十三最極圓明門五百練化爲秋水潭爲聖主之寶三祇千修轉向朝日二引教者心地觀經云汝等凡夫不觀自心是故漂流生死海中諸佛菩薩能觀心故度生死海到於彼岸論云或諸愚夫迷執於境起煩惱業生死沈淪不解觀心欣求出離哀愍彼故說唯識言三解疑者鏡無質時不能現影心亦可爾何無本質獨託相生答色法有形礙鏡是色故唯有質現心法無相狀作用無礙無質亦起問內境不離心故名唯識內心不離相故亦名唯境答許亦無過故論云既無質境離能取識寧有實識離所取境所取能取相待立故鏡中影外無別光明說爲影時只有影名可知緣慮外無別行相以相名心行解相觀此義也故唯境義亦無所背清辨爲遠護法立唯境此義也而教中故於境不說唯言哀感

●(不)●特二對●●(可)●十名●●現二淨●●[明]●一●●實二質●●境二鏡●●●影十(則)●●(生)●十怖●●●指二不顯●●十立●

第六念佛門

愚夫迷境受苦。佛爲止彼迷故說唯識也。先示相者。念者謂別境中念。於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境令不忘失能引定故。佛者如來。若相好若名號。若福智若本願。乃至法身一切功德身心無亂。思念不忘。數數明淨遂發三昧。是念佛相。

二引教者。大般若經云。若善男子善女人等。心無疑惑。於七日中澡浴清淨。著新淨衣。華香供養。一心正念如前所說如來功德及大威神。爾時如來慈悲護念現身令見。使願滿足。若有闕少華香等事。但一心念功德威神。將命終時必得見佛。前功德者。大慈大悲說法無畏等。觀無量壽經云。或有衆生作不善業。五逆十惡。具諸不善。此人苦逼不遑念佛。善友告言。汝若不念。能念者應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕。具足十念。稱南無無量壽佛。稱佛名故。於念念中除八十億劫生死之罪。乃至如一念頃。即得往生極樂世界。不能念者觀念爲本故。稱名亦念。故得三昧得見佛也。善導和尚現成三昧。專勸口稱念佛。

三解疑者。問。諸行不一。何唯念佛。答。十住論說難易行。念佛爲易行。如往海路。

問。上機易行。無散亂故。末代衆生不得專注。何得成就。答。唐土法照禪師勸鉢中。再見五臺相。至大歷年中。往詣彼山。至大聖竹林寺。寺之周圍二十餘里。黃金爲地。

講堂中有普賢文殊二大菩薩。普賢在東。無數菩薩圍繞。文殊在西。一萬菩薩俱。身量百尺。說法之聲歷歷可聽。法照進禮二菩薩。已白言。末代衆生去聖遙久。智識轉劣。福薄垢重。真如實相無由顯現。不知方修何法。門疾得成佛。文殊答言。修行之門莫過念佛。供養福慧並修。念佛是諸法之王。甚深之禪定。乃至般若波羅蜜皆從念佛生。我昔念佛故。今得一切種智。汝已念佛。今正是時。重白而言。何方得修。答云。自此西方有佛名無量壽。彼佛本願力不可思議。一心稱念得生。彼土。願師若有疑。請不語人。後有化人一生。彼土。再勸云。汝何不語。蓋山事。因記述布告訖摩頂。爲與授記云云。念佛三昧專爲末世。心意散亂。根機轉劣。若非念佛。不得見佛。末法萬年餘經悉滅。彌陀一教利物偏增。況像法季聖教悉存。豈不得成耶。大聖文殊方鑒此時。問。今念佛。答。念佛勸佛。命終得生兜率內院。是正我願。問。諸教所讚多在彌陀。彌陀大願誓度娑婆。念佛三昧專本彼佛。何不念耶。答。三世諸佛功德平等。隨機授記不可。是非。慈尊是大師補處當來導師。若聞所說一句法偈。必遇下生。可得不退。佛附屬末法之中。持戒破戒有戒無戒。皆於彌勒龍華會可得解脫。慈尊自言。我得釋迦大師要契付屬。不念我者尚不捨。況有念願耶。又無著世親戒賢玄奘師資相承。皆在兜率。慈恩法師造瑞應疏所誠懇勸。門人末學何得不從彼。昔釋曇戒常稱彌勒名。弟子智生侍病問師。何

不願生安養。戒曰。我師道安等願生兜率。我獨留故。願言訖有光照身。命終之後葬安公墓右。當知不守師跡爲誤。我今如此。聖凡賢愚共同有緣。大聖慈氏必不捨矣。無著以來一千年。三國傳風。爰至當代。何去父母膝下。忽望主君之恩惠。況上生經云。繫念思惟念兜率陀天。若他觀者名爲邪觀。具教知足依正二觀。豈非念佛三昧耶。若一念頃稱彌勒名。此人除却千二百劫生死之罪。若善男子善女人犯諸禁戒。造衆惡業。聞是菩薩大悲名字。五體投地誠心懺悔。是諸惡業速得清淨。此人命欲終時。彌勒菩薩放眉間白毫大人相光。與諸天子雨曼陀羅華來迎此人。此人須臾即得往生。未舉頭頃便得聞法。於無上道得不退轉。已上上問。先勸唯識三昧觀。今又修念佛三昧。二行移轉一世難熟。答。念佛三昧即是唯識觀也。先觀彼天依報。四十九重摩尼寶殿。五百億行頗利樹王。一一莊嚴歷然在心。無邊器界皆是同地。一切衆生阿賴耶識之所變也。知足天宮同在此界。可知本來在我心中。心若往彼可得持身。是同出過三界淨土。凡應變淨爲太過。願始往生又不所遮。凡愚迷亂雖變不見。今依教修第六意識觀念之中漸得顯現。熏種在心。後生現行般若論云。智習唯識通。如是取淨土淨名云。若欲勤修嚴淨佛土。先應方便嚴淨自心。今淨兜率天宮行亦復如是。佛地論云。隨心淨處。即淨土處。何得定方

別是極處。次念佛有五重。一念名號。名號雖不相應假法。緣所依聲。亦熏種子。靖邁師云。稱念佛名。時熏習種子。百千萬念念念熏增。勢力增長。心得明廣。臨終時緣熟必憶。二念佛身。經云。兜率陀天七寶臺內摩尼殿上獅子床座。於蓮華上結跏趺坐。身如閻浮檀金色。長十六由旬。三十二相八十種好皆悉具足。頂上肉髻紺瑠璃色。釋迦毘楞伽摩尼寶。百千萬億瓊奴迦寶以嚴天冠。其天冠寶有百千億色。一色中有無量百千化佛諸菩薩以為侍者。隨意自在住天宮中。彌勒眉間有白毫相光。流出衆光。作百寶色。三十二相。一一相中五百億寶色。一一相好亦有五百億寶色。一一相好出八萬四千光雲。與諸天子各坐華座。晝夜六時常說不退轉地法輪之行。已上龍樹云。十六由旬相好身。如玉如金超日月。三藏云。身如琉璃更無比。相好寶色耀光輝。神通菩薩皆無量。助佛揚化救含靈。如斯觀時。慈尊所變兜率寶身以為本質。弟子閻浮觀念之中漸變相分可生實法。設在過未緣皆熏種設難無漏。悉以菩薩之自在力引自所變身令衆生緣。有漏散心變作實境名定通果。威德定所引相必有實用。不同不託。他所變意解思惟。我中心既有實如來相設不明了。境體是實。過未五蘊雖相不明了。熏成種子。此亦可爾。況復慈尊於彼威神若不見親質故無勝利者。設生兜率親得瞻仰。心親所緣是自所變。體猶有漏。相

似無漏。一切凡夫見佛開法皆亦如是。豈以之為賤耶。託境思惟令此觀心純熟自在。若夜夢中若心想前相好光明漸可得見。譬如朝日明相漸增遂照國界。三念功德。四智三明。五眼六通。大悲三念。十力無畏。普門慶數無邊德海。皆悉成就。得而得之。況彌勒成道矣。其一功德利那威神無量無邊不可思議。只須憶想。不可具說。如是如來俱生威力暫歸緣念。必滅生死衆多罪垢。況念念思惟觀緣。時時渴仰稱揚。四念本願。昔為一切智仙人發大慈心。為諸衆生懇求菩提。行積三祇。誓滿四弘。豈於我一人不得調伏。善財童子讚彌勒云。菩薩為化一衆生。普盡未來無量劫。如為一人一切爾。此救世者之住所。住者海界。國大廣闊。故龍樹云。我等久劫修願行。得聞彌勒大悲名。親承探道在明旦。乃至怯弱絕望意。慈尊昔住凡夫地。時必與我等互有因緣。或為父母。或為妻。子師資主伴兄弟知識。曠劫輪迴之間值遇幾許。流轉苦海莫不恩愛。慈尊智眼明了照之。往昔劫海如今日事。如來昔求佛道。只為我等剛強難化。三祇空過。佛力猶勝。既近得道。今身若默再去。源底苦海流轉佛得云何。若不念可捨。若不歎可惡。勵恩責嘆。隨分精勤能所機感。非此時者亦何日耶。仰願慈尊以天耳聞此語。以他心照此志。慈悲護念如影不離。舒金色手遙摩我頂。放白毫光常照我胸。捨離惡緣增長善願。臨終時決定來迎。親拜尊德後日幾

程。我不惜壽願早迎我。五念法身。觀經云。諸佛如來是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心即是三十二相八十隨好。是心是佛。是心作佛。此意先觀諸佛法身。體是我心。相性不異常住法界。夜夜憶念眠。朝朝還共起。妄念猶法性。況念佛心乎。三十二相八十隨好我心中的莊嚴也。稱名繫念禮拜讚嘆法身上之起滅也。相好是。自心見分上影像也。見分即自心體功能也。心體又還因緣造作。離緣無性。體用虛假。歸性凝然。生是不生之生。不生即不滅。有是非有之有。非有即非無。須臾攝心衆相寂滅。身土微妙境智冥合。是即遣相證性唯心念佛也。念佛之相以鏡可知。道場之中懸一明鏡。以繪木佛像。可對鏡前。鏡為行者自心。佛影像為兜率佛身。心鏡若淨佛影像必浮。雖淨若動見影不正。設雖善心。屬有散亂觀心不正。明了寂靜念佛方成。若欲觀佛土。以畫圖障子等或莊嚴可愛小塔形等。可向鏡前。衆相普淨歷然可觀。若欲觀三身。以鏡為佛法身。以其中光為報身智慧。以其上影為化身相。或鏡體報身。影像化身。二中空義法身佛。天智天皇發願欲造佛像。化人即以助觀念。所謂大安寺釋迦像也。後文武天皇又發願欲得巧匠。夢想中有入告云。先王尊像化人所造。與靈山生身毫釐不違。化人不可再來。須以大鏡對彼尊像。可觀其相。三身一體。能了佛身。所謂鏡是報身。影如化身。空如法身。已上可助。或

又以鏡三義可喻法身般若解脫三事圓滿。鏡體法身。鏡光般若。影像即空。無有障礙。是解脫義。或時以鏡為如來心。影像可為行者身。如來憶念我身即在佛心之中。真言入我我入以之可知。

三解疑者。問。凡心難易不得寂靜。念佛豈能得成就。答。然佛境界不可思議。觸之近之必除妄染。譬如秋月纔向其光。身心清涼寂靜安樂。況於如來淨妙法身甚深境界。慈悲願智難思威力。現見未代。智行之輩。增執增慢。緣而退。念佛之人。自然亡想。後必昇進。一。一心自清力。二。已餘緣力。三。佛加被力。依此等德。貪瞋癡本與盛人多除妄想。而以智慧多聞。改本性者。久遠得道。慧學雖勝。親近佛界。不如稱念。往生入至。臨終現種種奇瑞。或傳佛記之言。或語聖衆威儀。古今之問其類寔繁。具載傳記。不可不信。佛子若實列兜率內衆者。見佛聞法。發心得道。萬善成就。文殊普賢觀音地藏等大智大悲諸菩薩親可禮拜。又無著世親正法藏等弘經大論師現可親近。又晨旦傳燈遍學三藏。慈恩淵淵。天台章安。智常智越。彌天道安。廬山慧遠。終南道宣等。緣聞其名。適見其德。人一一奉謁。近。又我朝弘法大師。明說僧都。相應正實觀賢林扶等。宮殿砌邊。寶樹影下一會開眼。同席列體。豈非奇異耶。又過去慈父悲母。若兄弟知識黃泉幽冥。一去再不見之人。三千界中始見其生所。二十五有之間親知其苦樂。若悅若悲。或助

或導。歡喜踴躍。未曾有思亦復如是。憶念生。生宿緣。歷觀彼彼境界。只上生內院一事之力。日日割肉可代此類。生生挑眼難謝。此事何況床上安然。纔繫心於佛。有何苦行耶。小因大果。不可不驚。此事既決定彼報不致疑。只拋萬緣。須守一念。

第七發心門

先示相者。心者道心。發謂發起。我無始具。菩提種子。無緣未發。今以心願資薰種子。且可令生起。有漏菩提心現行。瑜伽云。菩提心者。決定希求以爲行相。無上菩提一切有情義利爲境。上求菩提。下化有情。於可感廣大境界。發起彼樂欲相應決定思願。幽贊云。願我決定當證無上正等菩提。能作有情一切利樂。譬如空界無不含容。大菩提心亦復如是。遍空有爲皆厭離故。如空菩提皆求證故。盡空衆生皆深念故。此初發心雖爲下劣一念。福聚尙難說盡。已上又菩提心以信精進念定慧爲體。者謂後時行。發願是初發心也。

二引教者。經云。一念發起菩提心。勝於造立百千塔。寶塔破壞成微塵。菩提心種成。佛道有種種喻。略而不述。

三解疑者。問。斷善人已滅善根。彼時無體耶。答。永斷法種。唯聖道能。增上邪見斷善根者。暫伏名爲斷。種遂不滅。有漏善種至解脫道始棄捨之。一念發心實長遠因。設使三千塵劫數久退菩提。還發如舊。衣裏明珠醉中不捨。今世之人恐退不

發實爲不可。問。小根大心如漏器水。豈不。願自輕趣菩提。若背本願欺誑三寶。墮在地獄還妨見佛。不如漸進。答。自惡而不趣。須趣而可惡。何寄過於發心求德於懈怠。然受菩薩戒。犯墮惡趣。似得戒過此亦不爾。經云。受有犯者勝。不受無犯。有犯名菩薩。無犯名外道。智論云。破戒墮罪。罪畢得解脫。況菩薩破戒生龍鬼等。中多爲其王。有大威力護法助人。彼。羅羅葉大龍王等。即其類也。恐犯不受者。何日出離。若發心退爲生無益。大通智勝是令身子等早發趣耶。世間思願一切惡故。捨大難得求小易成。無上菩提未來無窮。一進一退遂必成就。道種不朽豈無發心修行之期。此時難成。後世亦爾。太賢云。初趣常難永無易。恐難不進何劫成。雖捨名利。何必背世間輕衣食。報父母仕師君之誠。隨法王任世禮之勤。發心所求菩提正因也。況顯密修學。佛法順緣。常念世俗事。假名阿練若。欺誑之罪過在家也。

第八覺母門

先示相者。般若波羅蜜文殊菩薩是三世諸佛發心覺母也。體是智慧。在法稱般若經。在人號妙吉祥。般若有五種。一實相。謂真如。二觀照。謂真智。三文字。謂能詮言教。四境界。謂有無諸法。五眷屬。謂智餘萬行。觀照智慧。爲正自體。餘是智性。或智資助也。漏無漏五蘊總名菩薩文殊。以智慧爲本體。以真如爲實身。大慈大悲無邊福聚皆悉圓滿。

故般若波羅蜜文殊實體。說此般若文字章句亦名般若。能詮所詮不一不異。佛以善巧方便。離言法中施設文字。從清淨法界平等流出。源流同水。教理俱法也。攝相歸性。體實一物。文字有二。一能說者聲上屈曲。二色塵屈曲。謂黃紙上墨書形相。色聲雖異。俱顯法性。以假隨實。色聲為體。八萬聖教皆離般若。四處十六會一千二百九十七法門正說般若。以之為宗。廣說六度五度為眷屬。親證實相一如為自性。若口誦心思法性漸顯。譬如穿竹穴口吹手搖其聲有曲。能發雅音。天地陰陽與此通氣。能調五行。自取四季。人倫鬼神其性亦通。依聲哀樂有國理亂管絃之功。音樂之能。移風易俗實以難測。是則上古達者能悟物理。或微。耽吟或傳。風音聖教顯理亦復如是。要內證真理。於外能說。故一字一句法性相應唱之誦之。佛德即備。甚深境界不可思議。事只須信敬。凡心難量。是以若於此經受持讀誦解說書寫供養恭敬思惟修習。滅無量罪生無量善。自身之中佛性種子依法流水漸被滋潤。於大菩提忽生欣樂。其心決定遂起勝行。最初發心雖是有漏。必引善提資助無漏增長萬善。是即地前所修般若波羅蜜。又是文殊師利內證智慧。譬如父母生子之時分二親身。始為子體。菩薩發心可知。覺母實體一分地前三十心名聖胎。法身未顯故。若發心人已住般若文殊胎內。慈悲護護不異世間。母懷孕想。

二引教者。大般若第八云。甚深般若波羅蜜多是諸善法生母養母。能生能養。施布施淨。戒乃至五眼等無量無邊功德故。又云。能與一切善法為母。一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故。龍樹云。諸佛及菩薩。聲聞辟支佛。解脫涅槃道。皆從般若生。佛為衆生父。般若能生佛。經云。由此般若。一切菩薩從初發心。乃至金剛喻定。所有功德而出現故。已上般若。心地觀經云。文殊師利大聖尊三世諸佛以為母。十方如來初發心。皆是文殊教化力。放鉢經云。我今得佛度脫。衆生皆是文殊。恩過現當諸佛莫不依文殊。譬如世間小兒之有父母。文殊有光明名曰覺了。照觸衆生發覺了心。速出生死又經云。依夢覺三昧之力。令人夢中發菩提心。文殊五字儀軌云。繞誦此真言。一切如來所說諸法攝入五字真言中。能令衆生般若波羅蜜多成就。又云。右手執金剛劍。左手當心作金剛拳。持青蓮華。華上有般若波羅蜜。又云。阿字者樂欲義。羅字者樂著不捨。衆生義。波字者第一義諦義。左字者妙行義。曩字者無自性義。滿一切願。又云。念誦五十萬反。定獲無盡辯才。

三解疑者。問。佛力法難知廣大。受命於天不改性之不信少智覺道心。答。諸法功力不可思議。世間事相。妄業因果。猶以奇特。況於三寶法性妙德。福智威神。且取淺事相以曉其心。世間醉酒穀米之精。人若飲之。周遍五體。身純眼濁。利改心想。眼目眩轉。山川如迴。喜怒哀性忽成狂亂。闍諤忿怒暴聲狂心。違背恩義多成逆害。孟酒毒力其甚如此。況於大乘法藥秘密辭句。妄想實性本是妙法。法中無妄。如明中闇。本來空寂。豈有障礙。種種功力不可具述。又鬼神亡靈來託人身。惡報之力必成苦惱。病人之心多異。本心知外記後語密示幽。如鬼波羅門者。依鬼著身無礙辯說多時相續。鬼靈之力改性如此。況於三世諸佛十地菩薩威神加被耶。何足成奇。問。總相道理不今所論。般若經中有此事耶。答。善現尊者居聲聞位。為諸大菩薩演說般若。自曰。如來加被非自辯才。問。暫時設有加被之力。發菩提心。後復本心有何利益。猶如醉覺鬼去。心性復本。答。若發殊勝不思議心。不遮復本無。然其一念所作真實不失。若依佛法之力。漸次改性後不移動。如上藥力永愈重病。問。諸聖諸教皆有此力。何獨歸依般若文殊耶。答。三寶功德實雖平等。教依所說。聖住本願。功能力益各有所望。既超餘類。獨稱佛名。豈空符。是無由耶。問。佛法聖僧威力可爾。若於諸天龍神等亦有此德。答。諸天善神皆有戒定慧解薰修之力。何無其德。實類猶爾。況大權耶。大般若云。三千世界及十方諸天具大威德。龍夜叉等觀禮讀誦所書寫般若。合掌右繞。歡喜護念。所在之所有妙光明。或聞其所異香芳。觀若天音樂。當知爾時諸天等來。邪神惡鬼驚怖退散。無敢住。

者由此因緣是善男子善女人等心便廣大起淨勝解所修善業倍復增長諸有所爲皆無障礙決定常得身心無倦身樂心樂繫想般若唯得善夢謂見如來身真金色具三十二大丈夫相放大光明普照一切聲聞菩薩前後圍遶身處衆中聞佛爲說布施乃至般若又於夢中見菩提樹乃至若睡若覺身心安樂諸天神等益其精氣令彼自覺身體安樂由是因緣不多貪染飲食醫藥其心輕微如瑜伽師入勝妙定又云一切如來應正等覺聲聞菩薩天龍夜叉人非人等具大神力勝威德者慈悲護念以妙精氣冥入身心令其志勇豈非加被又說既云冥入身心令其志勇豈非加被又說心便廣大起淨勝解是大菩提心問加被何義答大聖日光住心水上名之爲加問行業功力在迴向等何必求道心耶答現見當時行法者多或無功速成或有勞不感乃至臨終其相不同可知後生亦復如是世人於此往往云或不依行依心善惡或不依心依罪有無或云魔障有無或云實行多少或云時節久近或云內外差別或云宿善有無或云本尊勝劣或云修學不同或云念佛行相或云名聞淺深或云執心有無如是於事判相無量此皆不背此皆無用出離綱紀先依道心低頭舉手童子之戲發心所作必歸佛道三藏文義無遮大會未發趣所作不善提正因只可遠因功小德大不如發心發心者謂如

實發起無上大菩提發趣不同或先世既趣或今世始趣或一念實趣或長時中容如此相貌凡心不辨以何爲已發心以何爲未發趣以言不論只佛界知諸天尙難量所以菩薩所行天帝釋等亦有試量實類天神不能詳知故凡夫類自不知我發心成否問自不知以何爲限欣求亦無用欣而所得不必眞實故答若求實道心者願既是實願力實故依其熏習力所得多可實心若任己性自然發心其心似善虛實難知實心祈願心何不起彼欲入睡眠宵有要期曉更其時我心必覺睡眠依願力故自無心睡眠況恒時勵心願發趣心耶何況祈請三寶與我真實道心先世若已發者今生還增長設今發已畢自不了之者佛可告我以此分心決定可得上生知足凡心有多重於三十六恒沙諸佛所皆新發心一世中所發不可云足又不可云不足今且於順次生見佛聞法之分量得之暫爲足若不定若全不能至誠可欣求其心與此願者不如佛菩薩大乘諸經神呪等力故懇懇可致祈請若威夢想若有現證我心與昔異則隨喜彌可欣問佛界深遠設求發心願力不勝心念不真敢不可發得若於此事佛力可通直祈往生等亦可足佛本願故應未代故長時望故所行積故何不成若欣發心先求自心後重可欣果展轉有煩直求往生所願可足答因近果遠超近至遠多難成就

自近至遠自淺及深其事易成亦欣發心成否今生可知知往生最後始知成否以前不得重彌可祈願若信佛語不量自力決定順次往生若後馳走其事不成空移他生豈不痛耶佛界感應何願雖同凡心發趣何無難易因若難得果豈超進又多進無煩所以者何已發心人以暫時願須臾之行必可往生十念心力超餘廣大故發心成就設可難得發起後願臨終易成何況爲上生因求真實心皆是上生因緣何唐捐耶況若有人思我深歸彌陀彌勒佛力不空必得來迎住此決定意樂能行念佛等之人多是已發菩提心也於佛不可思議功德已深信故若猶預之輩不改疑心不起實願徒守佛力空送一期惡多不成如是緩慢人若暫時祈念先求道心多皆發得始起勇猛生決定信豈不最要耶何況往生業因隨機不同探得其甘露多是冥加被力而末代多佛云彌陀彌勒經云法華般若行云念佛轉經生云安養知足十之八九雖可相應餘不必知或又大分修念佛等而可加餘事彼道珍禪師設溫室浴僧之比書般若等也如是衆多且仰冥告凡發心之德猶如大地萬善萬行皆依此生未發實心先起大行如無足向大山似機器盛清水總不可得先求真金畢後爲環爲簪隨心自在以發心善成就諸願亦復如是已發心人設習犯世事徒快樂欲塵大善在身多感勝果未實發趣於

三乘中既非現機，機感世福不及出離，佛設欲救因緣微薄，念佛等善滅罪雖大，正願正因猶不具足，未罄一渠豈通願海，未殫勝種何期花菓。問：彌陀十念來迎之願，未論發心有無，若不發菩提心，不得生者，先須勸發心，何直營來迎，十念因外雖無別事，以佛願力必垂引接，設以十念可為發心，發心已假設，不用發心，發心何為，豈於弘誓輒加餘緣耶。答：佛界甚深，輒難推知，今於自行機致思慮，造惡凡夫本暗因果，最後臨終始聞善知識之語者，於彌陀如來不可思議威神功德，忽生決定信，若具十念必生淨土，必成佛道，於如此一，所說總無疑惑，隨語信故，即發菩提心，已須與願力具實最重，佛力早通，都鄙士女當代道俗有宿善，故值遇此法，自少年來任運隨順，不利根故不及疑惑，無實智故不能印可，只以土風整信行耳，何日為發趣之日，何心為菩提之心，設雖晦迹於山林，遁名於朝市，只於世事評定是非，先去纏繞，纔企初門所修行，事多又從舊本無邪見，今無正念，如此之人臨終自唱佛號數過十返，定過三界可生淨土耶，否，不知他人，於己難信，如愚度者多生人天，宿習力故重值善緣，漸發勝心，二三生等果，遂宿願是猶勝事，人不可不悅，而看平生願，兼知如此，昔是猶預，然是長時，所行雖不改易，已其外必須祈請道心，或又專先求發心，親近善友，問知其相，歸依

三寶，乞求其願，若靈驗寺若權化神，祇至誠啓志，責理勵力，一切願中此願無謬，已今心中此心可勝，暫時無驗勿敢退屈，一且有憾不以為足，忽有夢想等，是勵後心，不已成就，或又魔界方便起慢，知已可彌勇猛，已知我心中故，設為魔界方便，以之可知我願，又有實魔多見勝事，欲障礙故，設若冥朦無勝利者，彌勵其心可致祈請，我心猶不起，佛界何不助，又此事猶無果，何況以已前所作可生淨土耶，以不得可默止者，自本可不祈，不同世間官福所求，彼業力決定多難轉故，世俗所求佛未必助故，有罪福果龍天惡之故，於無上菩提心者最上功德無邊福利，一念之中必為一切衆生共歸依處，我若發心，屬我無量無邊衆生得脫將近，善種漸動，國土中若有菩薩者，一切龍天，悉蒙其益，國土人民資益無量，設我一人雖可得脫永離生死，佛天必助，況展轉巨益無窮無量耶，若不與此事可疑，三寶一生所作空無果利，後日所作疑惑可憐，設有宿惡餘殘不堪發心者，三寶早示之，今世不懺悔，後生又可障，或有殊勝功勳之可為，我要者必教之，此時不聞又期何時，衣服資具隨堪淨潔，惡緣障礙勵力遠離，於日於月親閑寂時，向尊像或舍利或大乘經典秘密神呪等，手執香爐不飾事，不調詞，殷勤啓三寶諸天，其思若染肝徹身，或流淚或毛豎，必定有勝利，設本性容預之人心無猛利之願於前時

婬欲境界若瞋恚等事，校量其分，心中所念不劣世事，於己為足，若又勝妄境可知，宿習淳熟之身也，設一日二日其行微劣，漸次必昇進，後後定猛利，若官學無假公私忘，墮離企別行，或寢臥床上，或男女會中，設不備威儀，不淨手口，只以實心常祈佛神，漸離安緣，必發道心，多聞其人未代未空，何況求名利望欲境，未必嫌時，未必顯障，發心祈願何願障礙，問：般若經是第二時偏空教，不了非究竟說，諸佛菩薩何故必依此教生。答：莊嚴論云：大乘無異，體是一故，淨影云：諸大乘經淺深無異，唯識章列唯識異名，般若經中名簡擇性名為般若，若波羅蜜多，龍樹云：般若是一法，佛說種種名，隨諸衆生力為之立異字，方知諸大乘經體是一法，義無淺深，而於三性門隱有說空對不定，姓隨詞墮邊，故為不了，是一門也，若於六度般若為究竟，萬行皆是六度所攝故，般若為萬善導首，經中具說法喻二門，廣百論云：真理非空空為門者，真理非有應有為門，隨機說門有亦無過，然其門義須在於空，有有有等皆順執心，空空空等皆違妄執，故有智者聞說空言應離一切有無等執，章云：說要觀空方證真者，謂要觀彼遍計所執，空為門故入於真性，所謂遣虛存實唯識觀也，故世親建立唯識廣說三性，非唯會違，唯識必依三性道理，三性必依無性悟入故，問：大部廣博何為最要。答：第九第十之兩會中略取肝

心第九能斷金剛分遣執究竟。第十般若理趣分顯理最勝也。名總會諸門顯理趣集修行諸門。故行此法必具六度。後六會則爲理趣法門說故。又般若心經。文縮一紙。旨包大部。觀自在度度授與玄奘三藏。自告云。我持三世諸佛心要法門。汝若受持。依其威力方傳大法。心要名在彼經。三藏誦持去。西途難。鬼神發聲恐經不近。中宗流轉只此經力。故三藏臨終唱云。色蘊不可得。受蘊不可得。想蘊不可得。行蘊不可得。識蘊不可得。復無餘言。慈恩大師手書金字般若心經。自登五臺山。詣文殊之所。文殊現身示宿世因。方知高祖深歸般若心經及文殊師利末學可從矣。何以諸大聖中以彌勒文殊爲我本尊者。文殊是釋尊九代高祖。彌勒亦一生補處。受菩薩戒此二聖爲阿闍梨及教授師。結集大乘二聖恩德。諸教之中般若唯識爲我持誦般若若是修多羅藏。一切諸經自此經出。含藏無量功德。誦持一句福滿虛空。智斷之源是爲究竟。唯識是阿毘達磨。決擇性相教誡學徒。卽是般若波羅蜜。唯識諸教所不如也。天親三十頌。千部論中最後造之。論主自命。門人常令誦開之。三十頌中有漏唯識是諸識轉變句。以爲指歸。證入最極此卽無漏界一偈。此偈中亦取法之一字。大覺世尊無量無邊劫修習阿耨多羅三藐三菩提法。蓋此三點圓滿最極法也。初發心時求住唯識豈非此法耶。大經在色卽是空空卽是色受想行識等亦復如是四

句。四句中空一字也。菩薩覺母如來正體也。蓋在空一理。結要者。依覺母力發菩提心。依菩提心成就念佛。依念佛力成唯識觀。依唯識觀制伏一心。依制伏一心成就三學。依成就三學具足二利。具足二利證得菩提。證得菩提演說聖教。因圓果滿蓋在此矣。

◎心要鈔終

刻觀心覺夢鈔引

此書也不著撰者名，相傳是良通法師作。或云，中觀法師作。要之非學識俱優者，斷不能作也。客歲餘校此書，授之剞劂，當時竊疑其有脫誤，然諸本並同，不敢妄改之。比迄刻成，更得一本，字句整足，最爲善本，乃就前刻誤者正之。剩者削之。其脫者細書補之。加一小圈以別注文，覽者幸勿咎校訂之疎焉。若夫此書之有益於學教修觀，讀者自知，故不復贅。

寬政五年癸丑季秋望

江戸沙門典壽撰

觀心覺夢鈔上

夫欲得菩提須知自心，知之寔在唯識教門。求法之人誰不學乎？但文義廣博不能頓學，今取略中略聊示其旨趣。一者所依本經，二者一代教時，三者百法二空，四者四分安立，五者三類境義，六者種子熏習，七者十二緣起，八者三種自性，九者三種無性，十者二諦相依，十一者二重中道，十二者唯識義理，十三者攝在剎那。

所依本經十一部論之矣

唯識疏云：爰引六經，所謂華嚴、深密、如來出現功德莊嚴、阿毘達磨、楞伽、厚嚴文故。

以六經爲本經也。但此六經中，以解深密經殊爲其本。正明唯識三性十地因果行位，了相大乘中道教故。又莊嚴經阿毘達磨經及厚嚴經皆未演經。唯識論中數引其文。

問：若爾深密說處教主對揚等，何答？說處華藏世界，教主盧舍那佛，對揚法雲究竟，義理中道了義，皆見于經，長故不載。

一代教時

古來諸德判教不同，或立一時教，或立二時教，乃至或立五時教，此等所立皆無教文，不能依用。故義燈云：立一二四五時教，無聖教文，故不可依。正宗意依解深密經立三時教，是以披彼無自性，勝義生菩薩學於有空兩經相違請問如來，世尊答之。演一代教大意會其相違，文言繁長，取略意云：依止遍計依圓三性，如次建立相生勝義三種無性，相無性者，遍計所執體性都無，譬如空華，名相無性，生無性者，依他起性無自然性，譬如幻事，名生無性，勝義無性，一切諸法法無我性，遠離來相，譬如虛空，名勝義無性，依於如是三種無性故。我說言一切諸法皆無自性，依相無性空及勝義無性自性，雖然常住義故。我亦說言無生無滅本來寂靜自性涅槃，依生無性依他體，故我亦說言五蘊四諦等種種法，故前後說不相違也。爲言于時勝義生菩薩深生領解，一代諸教立有空中道三時教，爾時如來嘆印之矣。

初時教者，所謂如來初於一時，在施鹿林，爲諸聲聞廣說蘊諦等諸善巧，是則正當生無自性依他諸法，其義最淺，故對小機最初說之。

第二時者，如來在昔爲諸菩薩，於鷲嶺等廣說諸法皆無自性，無生無滅本來寂靜自性涅槃，是則正當三無性門，是猶總說，隱密教故對中根器漸次說之。已上二教雖復希奇，皆隱密故，是名評論安足處所。

第三時者，如來今於華嚴會等廣說依遍計等三性建立三種無性之旨，具足顯了空有諸法，是則最極圓滿教故，普爲一切乘者說之。如來所有密意盡顯永離諍論，故名無諍無容之教，是其三時教大綱也。然佛說教之由來者，但是義理淺深次也，謂有最淺故初說之，乃至非空非有最深故第三說，如此以其義理淺深，隨機說時，自經年月前後次第，取此所經年月之時，以爲名號，號三時教，故尋由來義理淺深，論其名號年月次第，彼理淺深亦不違於年月之義故，名義相當教時能成也。是以華嚴攝第三時及遺教經攝初時等，皆不相違。問：義理淺深不違時名其意云何？答：瑜伽抄中釋彼本論所說時死非時死文，時者道理義，或應可時分義，文時言本兼道理之義，其旨分明，是則時者分位相稱剎義故，亘道理也，所以其所尊者雖以年月之時名爲三時教，其時言中自含三重道理義也，加之宗家判於諸教大有二門，所謂頓

●寬政五年刊大谷大學藏本，●天文四年寫法隆寺藏本，此序甲本無之
(如)十何 ●教+(所說) ●(名相無性)一 ●(於)一 ●(言)一 ●對二 ●番二本 ●(復)一 ●(所)一 ●(世)十界 ●(法)一 ●(是)一 ●明+(也) ●(自)一 ●

悟門唯立一時教。頓悟之人聞一切教悟中道故。是則佛意初時說有中道之有。是三性中依圓有故。第二時空亦中道空。是三性中所執空故。頓悟之前無三時別。二漸悟門即三時教。漸悟之人根漸熟故。有空中道三時悟解有其階級。故佛要說三重教。也是以阿含般若深密等次等者。專是漸機前教相也。是故以之爲三時本。然而安立時教之習無教不盡。故必定攝華嚴等也。故頓悟門一代諸教皆攝一時。漸悟門中一代諸教皆攝三時。彼此無缺。義道圓滿。

百法二空

夫百法者爲遣空執。二無我者爲遣有執。所施設也。先論百法略爲五法。一者心法。梵云質多。此名爲心。是積集義起義也。二者心所有法。心家所有名。心所有三者色法質礙爲義。四者心不相應行法。行即行蘊有。二謂相應行。不眼應行。今簡前故名不相應。五者無爲法。爲者作義。此法常住離造作故。名爲無爲。此中心王一切最勝故。心所有法與此相應故。其諸色法心王心所現影故。不相應行心心所色位差別故。諸無爲法心心所色不相應行所顯示故。如是次第。

第一心法略有八種。五識起時意識必起。意識起時多俱。一者眼識。依止眼根。緣四顯色。別種所生。通於三性。在欲初禪。有四所依。一者眼根。二者意識。三者末那。四者賴耶。若論三量唯是現量。相應心所有三十四。然非同

時爾許相應。如下明也。二者耳識。依止耳根。緣聲爲境。乃至相應心所數等如上識明。三者鼻識。依止鼻根。緣香爲境。餘如上說。但界繫者唯在欲界。四者舌識。依止舌根。緣味爲境。餘亦如上。五者身識。依止身根。緣觸爲境。餘亦如上。但界繫者同眼耳識。六者意識。依止意根。緣法爲境。法者即是一切諸法。意根即是第七末那。別種所生。通於三性。通三界繫。有二所依。意根第八。通於三量。一切心所得相應。然非同時。如下所明。七末那識。此云意識第六依主。此持業故。二各別也。恒審思量勝餘識故。別名末那。別種所生。唯有覆性。通三界繫。第八爲依。唯是非量。但緣第八見分爲境。十八心所同時相應。八阿賴耶識。此翻爲藏。能藏所藏執藏義故。名爲藏識。別種所生。唯無覆性。無覆性中有四無記。此識唯是異熟無記。通三界繫。第七爲依。唯是現量。緣三種境界種子五根器界是也。相應心所。但足五數。凡一切法能生種子皆在今此藏識之中。

第二心所略有六種。心王起時心所必起。心所起時心王必起。約二聚論。遍行有五。一切心中定可得故。名爲遍行。別境有五。緣別別境而得生故。名爲別境。善有十一。唯善心中可得生故。名爲之爲善。煩惱有六。性是根本煩惱攝故。得煩惱名。隨煩惱中有二十種。唯是煩惱等流性故。名隨煩惱。不定有四。於善染等皆不定故。立不定名。遍行五者。今此五種。心定俱起。謂一作意。警

心爲性。於所緣境引心爲業。別種所生。通於三性。三界三量八識相應。然其所依所緣性界量等皆同。一聚心王二觸。三和分別變異。令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。別種三性等如前法。三受。領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。別種生等亦如前法。於此開五受。憂苦喜樂捨。四想。於境取像爲性。施設種種名言爲業。餘亦如前五思。令心造作爲性。於善品等役心爲業。餘亦如上。別境五者。今此五法不俱起。別合有三。一欲。所謂於所緣境希望爲性。動依爲業。別種所生。通於三性。三界三量六識相應。除七八識。其所依等同一聚王。二勝解。謂於決定境印持爲性。不可引轉爲業。別種所生等亦如前法。三念。所謂於曾習境令心明記不忘爲性。定依爲業。餘如前法。四三摩地。於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。餘亦如前。五慧。所謂於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。通於七識。但除第八。餘亦如前。善十一者。此中除十必。一信。所謂於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業。別種所生唯是善性。通三界繫。定通現比。通於六識。除七八識。所依等同。一聚心王。二精進。謂於善惡品修斷事中勇悍爲性。對治懈怠勵善爲業。餘如前法。三慚。所謂依自法力崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業。餘亦如前。四愧。所謂依世間力輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業。餘亦如前。

①之①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①教十(出)②(者)一③五+(義)④即二則⑤止一⑥緣聲二依止聲緣⑦根十(者)⑧七十(者)
⑨獲二記⑩但二亦⑪名之二得名⑫意十(心所)⑬三界一⑭(所)一⑮三二王⑯通於八
八字一⑰(於)一⑱二滿⑲止二上

五無貨。謂於有有具無著爲性。對治貪著作善爲業。餘亦如前。六無瞋。謂於苦具無患爲性。對治瞋恚作善爲業。餘亦如前。七無癡。謂於諸理事明解爲性。對治愚癡作善爲業。餘亦如前。八輕安。謂遠離龜重調暢身心堪任爲性。對治昏沈轉依爲業。餘亦如前。但在二界。於欲界無九不放逸。精進三。善根於所斷修防修爲性。成滿一切世出世間善事爲業。無別種子。通於三界。餘如前。十行捨。謂精進三根令心平等正直無功用住爲性。對治掉舉靜住爲業。亦無別種子。餘亦如前。十一不害。於諸有情不爲損惱。無瞋爲性。能對治害悲愍爲業。無別種子。等亦如前。法無瞋是慈。不害即悲。煩惱六者此六開之。十煩惱。如下所明。此十煩惱。有俱起。或不俱起。種種不同。如唯識論第六卷明。然無明起。餘不必起。若一貪。所謂於有具染著爲性。能障無貪生苦爲業。別種所生。通於不善有覆二性。通三界繫。通於三量。通七轉識。除第八識。所依等同。一聚心王。二瞋。所謂於苦。苦具憎惡爲性。能障無瞋。不安惡行所依爲業。別種所生。唯是不善。唯欲界有。通於三量。通在六識。除七八識。所依緣等亦同。心王。三慢。所謂恃己於他高舉爲性。能障不慢生苦爲業。別種所生。通於不善有覆無記。通三界繫。定非現量。通六七識。除五八識。餘如前。上法。所依等亦同。一聚王。於此中開。七慢九慢。四無明。謂於諸理事迷暗爲性。能障無癡。一切雜染所

依爲業。種子三性界繫同。上。通於三量。通七轉識。除第八識。所依等亦同。一聚王。五疑。所謂於諸諦理猶豫爲性。能障不疑善品爲業。種子三性界亦同。上。定非現比。唯在第六。餘如前。上法。六不正見。於諸諦理顛倒推度染著爲性。能障善見。招苦爲業。無有別種子。性界亦同。上。唯是非量。唯在六。七。除五八識。餘亦如前。上。開爲五見。今此五見。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依爲業。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。障處中行出離爲業。三邪見。謂謗因果作用實事。及非四見。諸餘邪執。四見取。謂於諸見及所依蘊執爲最勝能得清淨。一切聞解所依爲業。五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊。執爲最勝能得清淨。無利勤苦所依爲業。隨煩惱二十者。此二十中或有俱起。或不俱起。如三分別。一忿。所謂依對現前不饒益境。憤發爲性。能障不忿執仗爲業。是瞋分位。無別種子。唯不善性。唯欲界繫。定非現量。唯在第六。所依緣等同。一聚王。二恨。所謂由忿爲先懷惡不捨結怨爲性。能障不恨執惱爲業。亦瞋分位。無別種等同於上法。三惱。所謂忿恨爲先追觸暴熱很戾爲性。能障不惱蛆螫爲業。亦瞋分位。無別種等同前法。四覆。所謂於自作罪惡失利譽隱藏爲性。能障不覆悔惱爲業。貪癡分位。無別種等同上法。五誑。所謂爲獲利譽矯現有德誑詐爲性。能障不誑邪命爲業。通於不善有覆無記。通欲初

禪。餘亦同。上。六詬。所謂爲網他故矯設異儀險曲爲性。障不詬教誨爲業。餘亦同。上。七憍。所謂於自盛事深生染著醉傲爲性。能障不憍染依爲業。是貪分位。通於三界。餘亦同。上。八害。所謂於諸有情心無悲愍損惱爲性。能障不害逼惱爲業。是瞋分位。唯不善性。唯欲界繫。餘亦同。上。九嫉。所謂矜自名利不耐他榮妬忌爲性。能障不嫉憂感爲業。餘亦同。上。十慳。所謂耽著財法不能惠捨秘吝爲性。能障不慳鄙吝爲業。是貪分位。餘亦同。上。各別起故名。十一無慚。不顧自法輕拒賢善爲性。能障礙慚生長惡行爲業。別種所生。唯不善性。唯欲界繫。通於三量。通於六識。除七八識。所依等同。一聚心王。十二無愧。不顧世間崇重暴惡爲性。能障礙愧生長惡行爲業。餘如前。上法。已上二法。通不善。十三不信。於實德能不忍樂欲。心機爲性。能障淨信情依爲業。別種所生。通於不善有覆無記。通三界繫。通在七識。除第八識。餘同。上法。十四懈怠。於善惡品修斷事中懶惰爲性。能障精進增進爲業。餘亦同。上。十五放逸。於染淨品不能防修縱蕩爲性。障不放逸增進惡損善所依爲業。懈怠貪瞋癡四分位。無別種子。餘亦同。上。十六昏沈。令心於境無堪任爲性。能障輕安毘鉢舍那爲業。別種所生。餘亦同。上。十七掉舉。令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。餘亦同。上。十八失念。於諸

①(謂)一②* ③亦二名④ ⑤在二有⑥ ⑦(善)一⑧ ⑨不必二必不⑩ ⑪(苦)一⑫ ⑬(三)一⑭ ⑮亦如上一⑯如法⑰ ⑱(諸)一⑲
⑳利二理㉑ ㉒(忿執界)二十字一㉓ ㉔(能障)一㉕ ㉖同二如㉗ ㉘(能)十障㉙ ㉚十二少㉛ ㉜於二在㉝ ㉞通二通*
㉟忍二忍 ㊱合二念 ㊲(心)一 ㊳(亦)一

所緣不能明記爲性。能障正念散亂所依爲業。念癡分位。無別種子。餘亦同上。十九不正知。於所觀境。謬解爲性。能障正知毀犯爲業。慧癡分位。無別種子。餘亦同上。二十心亂。於諸所緣。令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。別種所生。餘亦同上。已上八法。通染心。故名不定四者。此四法中初二。或時俱起。後二。一睡眠。謂令不自在昧略爲性。障觀爲業。別種所生。通於三性。唯欲界繫。定非現量。唯在第六。所依緣等同一聚心王。二惡作。謂惡所作業。追悔爲性。障止爲業。餘亦同上。三尋。所謂令心忽遽於意言境。轉爲性。思慧分位。無別種子。通欲初禪。通於三量。餘亦同上。四伺。所謂令心忽遽於意言境。細轉爲性。通中間禪。餘亦同上。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。

第三色法。略有十一種。一眼。所謂照了導義。非分位法。別種所生。眼識所依。賴耶所變。第六意識或時亦依此。或時亦緣之。謂五識俱意識依此。獨頭緣之。本質皆是賴耶所變。二耳。所謂能聞義也。耳識所依。自餘同上。三鼻。所謂能嗅義也。鼻識所依。四舌。所謂能嘗義也。舌識所依。五身。所謂積集依止之二義也。身識所依。一餘義同眼耳根。已上五法名爲五根。根者增上出生義也。與眼等識作威勢故。六色。所謂一者顯色。謂青黃等。非分位法。各別種生。其本質者賴耶所變。影像即是眼識所變。第六意識或時

亦緣。二者形色。謂長短等。三者表色。謂行住等。今此形表無別種子。第六識境。七聲。所謂因執受。與因不執受。及因俱生。可意。不可意。俱相違。今此六種皆有別種。非分位法。其本質者第八所變。影像即是耳識所變。第六意識或時亦緣。八香。所謂好惡平等。三。皆有別種子。其影像者鼻識所變。餘同上。九味。所謂苦酢辛甘鹹淡等味。皆有別種。其影像者舌識所變。餘亦同上。十觸。所謂地水火風名四大種。各有別能生種子。今此四大造餘諸色。四塵五根並此所造故名。能造。影像即是身識所變。滑澀輕重等四大種分位。無別種子。第六識之。餘亦同上。已上五法名爲五境。亦名五塵。此有內外。內者即是有情。依身外者即是器界之體。十一法處所攝色。此有五種。極略。極適。及受所引。遍計所起。定所引是。此中四色定是假法。無別種子。定所引色有假有實。實別種生。假無別種。此五種色皆是第六所緣境也。其定果實色亦眼等所緣。極略色者即是極微。極適色者。即空界色。受所引者。即是無表。遍計起者即是水月鏡像等也。定所引者定力所變五塵等也。

第四心不相應行法。略有二十四種。一得。所謂獲成就義。色心分位。無別種子。第六識境。二命根。謂即是住時決定之義。阿賴耶識能生種子之分位也。餘同上。三衆同分。謂相似義。諸有情類身心分位。四異生性。謂即聖道非得義也。三界見惑種子分位。五無

想定。謂即令身安和之義。是能厭心種子分位。但外道所修無心定。唯滅六識。六滅盡定。謂亦令心身安和之義。亦能厭心種子分位。是聖者所修無心定。通滅六識染汚末那。七無想事。謂即酬因義。彼天第六報心種子之分位也。八名身。謂即能詮自性義也。聲塵分位。此有一二名多名。九句身。謂即能詮差別義也。亦聲分位。此有一二句多句。十文身。謂名句二所依義也。亦聲分位。此有一字二字多字。十一生。謂本無今有。是生義也。色心分位。十二老。謂非凝然義。亦色心分位。十三住。謂暫有用義。亦色心分位。十四無常。謂後無義。亦色心分位。十五流轉。所謂因果不斷之義。亦色心分位。十六定異。謂善惡因果互相差別義。亦色心分位。十七相應。所謂因果感赴義也。亦色心分位。十八勢速。所謂諸行迅疾義也。亦色心分位。十九次第。所謂編列有序義也。亦色心分位。二十方。謂即是處所分齊義也。亦色心分位。二十一時。所謂剎限稱可義也。亦色心分位。二十二數。所謂諸法度量義也。亦色心分位。二十三和合性。所謂即是不相乖違義也。二十四不和合性。謂即翻上和合性義也。此二十四皆無別種子。第六識境。

第五無爲法。略有六種。一虛空。謂離諸障礙故名。虛空。此有二種。一依識變。即是心所變虛空無爲相。相似故名。實有爲也。二依法性。即是真理。非心變相。實無爲也。二擇滅。謂由簡擇力滅諸雜染究竟證

①隨十(悉)②(欲)一③(緣)一④(作謂惡)一⑤(作二依)⑥二十(法)⑦(眼識)一⑧(意)一⑨(等)一⑩同二如⑪變十(也)⑫(位)一⑬(依身)一⑭(扶根)⑮(及)一⑯(是)一⑰(修十(之)⑱(位十(也)⑲即二則是⑳謂十(是)㉑生二聲㉒(是生)一㉓心二身㉔(色)一㉕分十(也)㉖序二叙㉗(謂即)一㉘(十(也)㉙(謂)一㉚

會故名擇滅。此有二種。一依識變。即是心所變擇滅無爲相。餘同上法。三非擇滅。不由擇力。本性清淨。或緣闕所顯故。名非擇滅。此有二種。一依識變。即是心所變非擇滅。無爲。餘亦同上。四不動。謂苦樂受滅故名。不動。第四禪中所顯法也。二種准上。五想受滅。謂想受不行。名想受滅。滅盡定中之所顯也。二種准上。此五皆依真如假立。六真如。謂理非妄。故名真如。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。二種准上。真如亦是假施設名。

問。煩惱所知二障云何。答。煩惱障者。即上所謂諸煩惱也。所知障者。諸煩惱中一一皆有。所謂迷用名爲煩惱。迷其法體名所知障。是故二障無別體也。其迷用分即有發業潤生之用。擾惱有情輪迴生死。故名煩惱。其迷體分無有發業潤生之用。但是隱覆所知境界。不得菩提。名所知障。亦名智障。是故煩惱障。眞涅槃。其所知障障大菩提。彼是生空智之所斷。此是法空智之所斷。聖道功力有分限。故分爲二障。而實同體。約六煩惱正明其相。且就貪中對一有情起貪愛時。愛其假者名爲煩惱。著其法體名爲所知。五蘊是體。假者是用。五蘊法體聚集和合相似常一主宰之用。名有情故。若解五蘊如幻虛假。豈於此法和合假者起貪愛耶。迷法體故。迷假者生此愛著。當知煩惱必依所知而得起也。故此貪中必有智障。自餘諸煩惱一一皆如此。

問。於煩惱中有見修惑。何者見惑。何者修惑。答。分別起者見道所斷。俱生起者修道所斷。龜易斷故見道斷。彼細難斷故修道斷。此十煩惱中疑後三。見唯分別起。故唯見惑。所餘煩惱一。通二。所謂貪中分別貪者。即見所斷。俱生貪者是修所斷。除嗔慢等皆可。准知。

問。所知障中亦有如是見修差別。答。亦有此別。謂見所斷煩惱之中所知障者。即見所斷所知障也。修道所斷煩惱障中所知障者。即修所斷所知障也。此約菩薩而所論也。二乘不斷所知障故。但於定障稍有相濫。然實不斷。但是折伏。

問。於其煩惱何者不善何者有覆。答。上界煩惱皆是有覆。欲界惑中分別起者唯是不善。俱生起中發惡行者亦唯不善。所餘有覆。其所知障一切有覆。不通不善但望二乘。復名無覆。非彼障故。已上。

次二空者。通百法上一切安執。即一者生空。即是補特伽羅。無我。補特伽羅名數取趣。是人我名。言人我者。即是主宰自在義也。然無堅實主宰自在。故云無我。我即是生。無我即空。亦名生空。二者法空。即法無我。法者執持軌範。可生物解。持謂任持。不捨自性。然無堅實自性勝用。名法無我。無我即空。亦名法空。

問。現見世間有諸有情。人畜等狀宛然當眼。今言無我。誰人信耶。答。所言我人。以何爲體。若言以色爲體。色何是無常。亦

何有痛苦。若是我者。應自在。故。餘耳鼻等皆應准知。若長短等以爲體者。長短即是色塵分位。無別體性。餘滑澀等觸塵等分亦應准知。若言以心爲體。心何是無常。亦何有其苦。八識心王五十一心所。一如是。若爾我言所目之體。是何物耶。從頭至趾。從皮至髓。六府五藏骨肉脈等一切諸物。乃至所有種種心識念念等中。一一推求。我人名言所目實體終不可得。畢竟都無。但是無常苦不自在。色聲香等。故云無我。

問。若爾何故世間聖教說有我。世間我者。謂有情命者等。聖教我者。謂預流一來等。若都無其體。如是所施設從何而起耶。世間所說設難迷謬。其聖教所呼。豈都無耶。何況於其世間迷情。若無所由。不可起耶。答。世間聖教所施設者。但由假立。非實有性。其假立者。即識所變五蘊諸法聚集和合所作功能。假似有常一主宰物。此相似分說名假我。若撥無此分。還是損滅執。若增。

*於此分即是增益執。當知我人假有實無。觀假有。故大悲救之。令到覺岸。悟實無。故大智泯之。能顯真理。然諸愚夫。無始以來。迷此相似。定謂真實。呼此情解。即說有情命者等言。是即世間所執我也。而諸聖者。悟此相似。不謂堅實。呼此假我。即說預流一來等言。是爲聖教所說我也。

問。若爾何故前言都無人我體耶。答。前遮堅實。不遮假似。何況此假猶是法用。實屬於法。法外都無。故云無我。

①〔滅〕一② ③定十(之)④ ⑤通二轉⑥ ⑦障一⑧ ⑨〔迷〕一⑩ ⑪覆十(也)⑫ ⑬復名二說⑭ ⑮〔於〕一⑯* ⑰〔無我相特伽羅〕一⑱ ⑲〔名〕一⑳ ㉑耶二說㉒ ㉓〔何〕一㉔ ㉕病二痛㉖ ㉗故十(餘聲香等亦復如是若言以眼爲體眼何是無常亦何有痛苦若是我者應自在故)㉘ ㉙若十(以)㉚ ㉛短即是二等是則㉜ ㉝〔其〕一㉞ ㉟無十(體)㊱ ㊲還十(而)㊳ ㊴就二說

問。五蘊和合似常一等。其義猶闇。乞也詳明。答。五根五塵心所等若不和合。事有人等相狀功能。以和合故有此相用。然此相用法外無體。但是色心一功能。由和合。故似有如是常一主宰自在之相。所以聖教呼此似分即名假也。重意云。有人以斧伐其樹等。形貌身體威勢動作似越泛爾色香等分。而實不越。所以者何。振斧動作是。由大用。即在觸塵。欲動加行即欲思等是心心所。手足等形即是形色色塵分位。總體即是五蘊諸法。其外無物。方知但是五蘊和合假似如是有一物耳。若不合者難有此分。合故如是。言深思惟之。不可增損。若得中者還派有無。四句斯絕。百非悉亡。今此真理是名。生空廢詮勝義。其能顯門即是補特伽羅無我。

問。若爾雖無我而法體實有。更有何道理亦立法無。我。又於法無猶云。無我。其意如何。答。法體稱有且對人我。為入我空說。六二法者是義歟。即是法中世俗施設。若入真門。五根五塵心王心所一切如夢非有似有。都無堅實自性勝用。但是依他業緣所成虛假事相。如是色心緣生道理真實如常不生不滅即名無為。更無堅實別體無為。既無堅實有為無為。故名法空。但無我者遮自然也。自然即是我義故也。

問。人我體性求不可得其理可然。五蘊法體其事顯然。可見可聞乃至識知體性作用一皆存。今說為空。豈得信耶。答。法體雖無。量皆是四緣作。心法具四生。色法由二起。緣起之道理亦是事家理。既無自然性。誰言有自性。

問。若爾今所見聞覺知諸色聲等其體是何。答。是他所作。無自體性。他者即是因緣等也。為此諸緣所生起事四緣具足者即緣慮事。成二緣和合者即質礙事成。其緣慮中八識差別。其質礙中五塵等不同。各各一一皆應分緣具足之時。彼彼事相差別而生。故見聞等境不同也。今言空者指無自性。事不信耶。

問。薩婆多等皆立四緣六因等法。雖然三世諸法恒有全非。如幻空不可得。今言四緣所成故空。其義未明。答。餘乘所執不知唯識。不立四分。不信賴耶。無賴耶故無親因。緣無親因緣故。疎緣亦不成。緣既不成就緣生無實義。既無實義故雖云四緣生還墮自然生。故法體恒有。當知法空由唯識成。為入法空復說唯識者此意也。

問。法從緣生故名無自性者。其能生緣者為是自然有。若爾其法非無我耶。答。緣亦從緣生。其緣亦如是。是故一切法一切皆無我。展轉皆從因緣生故。因緣所生法我說即是空其理誠哉。

問。若爾諸法一切虛假。可無假實種種差別。何故前言色心等中有假實耶。答。此問非也。今言虛假如幻如夢。推入真門空理談也。若依世諦道理門者。自有種子所生諸法多分名為有為實法。今此之位等皆名假法。全不相違。

問。推入真門。皆無我者。何故世間及聖教中說有法體耶。世間法者實德業等。聖教法者蘊處界等。若都無自體性豈如此說耶。答。世間聖教所說法者。但由假立。非實有性。其假立者即識所變五蘊諸法。非色似色。非心似心。其相似者即是假法。然諸愚夫無始以來迷於此似。執為堅實色聲香等。呼已情解。說色聲香等味等之言。即是世間所說法也。大聖慈之悟此虛假。以義依體便說。色聲等種種法。是名聖教所說法也。是故諸法假有實無。不悟假有起損滅執。不悟實無起增益執。深思惟之。不可增損。若得中已空有皆遣。四句百非一切悉亡。指此無相名為法空。此空為門所顯真理其體非空。名言道斷。是名真如。此如微妙分別不及。是即法空廣詮勝義。前生空門即此空中方便一門。其真如者即此真如一分義邊。今此二空所顯真如即是前百法中無為。此能顯空即是今言二空是也。空者非單空。空有皆空無。是今所謂謂空。即中道故。無有一異俱不俱等。如空花等。性相都無。此都無者即此空也。深可思之。

問。若爾前言以無自性名法空者豈不相違。無自性者可單空故。答。誰言無自性是單無之無。雖遮自然性全不妨他作。不妨他作故不離緣生。無其緣生法者即是假有也。既不離假有之無自性故。雖云無自性非偏無之無。有相無相俱不可得之。

問。若爾雖無我而法體實有。更有何道理亦立法無。我。又於法無猶云。無我。其意如何。答。法體稱有且對人我。為入我空說。六二法者是義歟。即是法中世俗施設。若入真門。五根五塵心王心所一切如夢非有似有。都無堅實自性勝用。但是依他業緣所成虛假事相。如是色心緣生道理真實如常不生不滅即名無為。更無堅實別體無為。既無堅實有為無為。故名法空。但無我者遮自然也。自然即是我義故也。

○(等)一○ ○相二物○ ○四二風○ ○若二然○ ○我又於法無止○ ○緣起二生○ ○(成二...中)十五字一○ ○未二不○ ○緣十(既無親因緣既)○ ○(緣)一○ ○有十(不知彼實理)○ ○門二理○ ○(門)一○ ○之二實法分○ ○性十(者)○ ○(味)一○ ○無十(也)○ ○(色)○ ○謂二說○ ○即十(是)○ ○爾十(者)○ ○不二非○ ○(性)一○

無性也。般若皆空即此義也。

問假我假法二種之假其義齊耶。答假法雖假其體即法。假我雖我其實非我。實是法用相似分故。由此義故理實而言。但有假法都無我相。故假我假法更增。雖增亦非全無相似。若撥無之亦大邪見。偏執之人恐難解歟。

問其法無我與人無我二種之我其義齊耶。答夫言我者。即是主宰自在義也。設雖法我豈都廢之。但人我者此義更增其相甚顯。法我義分此義微細其相甚隱。所以然者。色聲香等一一法體如幻緣生。本非主宰。然其虛假執持體用念念生起。相續流來微細相似有自然物。所謂非色。假似色等也。迷於此分執爲實有色聲等法。名法我見。此分難直云常一主宰我。五根五塵心心所等各各別別。虛假相似自在勢力甚微隱故。而此等法和合共成。彼一一用互相資助。極相似有一體之者。不待衆緣長時常住自力獨存。割斷自在威力強勝。迷於此分執爲實有人畜等物。名人我見。此分即是常一主宰增勝我也。故二種我。非齊等也。

問諸唯識觀皆法空觀耶。諸法空觀皆唯識觀耶。答諸法空觀皆唯識觀。非唯識觀皆法空觀。何以故。以有生空唯識觀故。

問若爾生空觀皆唯識觀耶。答有生空觀非唯識觀。所謂二乘生空觀也。問菩薩所修單生空觀若唯識者其義云何。

答假我假法俱依識。變故皆唯識。如上述畢。識所變者相見二分。四分之義如下所明。

四分安立

問八識心王及諸心所所緣之境。若能緣外別有體耶。若言爾者可達唯識。若不爾者其體云何。若即是心既慮非慮體用各別。如何即心。若雖各別猶即心者其理最難恐不可得。答一切境界皆自心用。有爲萬法心外無體。凡厥心者慮知之法。若無所知知何爲心。今此緣起理必然故。心所生自體轉變爲一。所慮所託之用。今此所慮用爲親所緣緣。是名相分。相分既現定有緣之能緣作用。是名見分。見分既起定有知之內緣作用。今此作用名自證分。此用既起亦定有知之內緣用。此用名爲證自證分。此用既起亦定有知之內緣用。是即返前自證分也。心分既同應皆證故。如是證知其用滿足。故自證分緣於見分及第四分。是故不立第五分也。如是妙理能成立畢。雖心與境慮非慮異。皆一心用。如幻虛假。故唯識義能成立也。其重意云。心若堅實者心難轉爲境。境若堅實者亦難爲心內。諸法從心起。皆如夢境故。虛假慮非慮無實能所取執。誰爲心外。故一切唯識。

問若心能知法故心轉爲境。境亦所知法故境轉爲心。次設境體雖在心外。心起緣之知慮法成。何要心體轉爲境乎。次設相雖現。自證直可緣。必起見分用。有何深理。

耶。次設起見分。心境二爰足。何須見分外亦立自證分。設立自證分。見分通緣內。以三分可足。何須立第四。例如自證分緣見證自證故不立第五。次境所知故心定緣。尤有其理。其後三分皆能緣中之差別也。何須知見。乃至亦知。證自證乎。若不知者有何失乎。次自證分亦是心用。四分皆爲用。以何爲心體。抑唯識者心外無有別法義也。唯立一心可以爲宗。雖云心內法。猶許非心法。豈是心外無別法教。答色聲等法質礙爲體。對心猶是有質礙也。假令雖不爲心所緣。而猶可爲色聲等法。故無境體轉爲心義。諸心心所緣慮爲體。假令無被緣慮物者。緣慮何物爲緣慮法。故心體轉必爲境也。是即緣慮分別之法中勝故有自在力。能造諸法。非緣慮法體性鈍劣。豈堪體轉起緣慮用。但不許心外實境者有多道理。唯識等破外道小乘實我實法種種文理由皆是也。不遑舉盡。然今且舉阿毘達磨經中所說四智成就苦薩所觀略示其相。言四智者。一相達識相智。謂於一處鬼人天等隨業因力所見各別。鬼見爲火。人見爲水。天見琉璃。傍生見宅。如是等見種種不同。境若實有豈可如是隨能見者業因差別種種轉變。二無所緣識智。謂緣過去未來夢等非實境時。境非實有。心現可得。心若必託外境起者。如是之時其事云何。以此例知。一切境界。三自應無倒智。謂若境體定實有者。一切凡夫皆應是聖。本來

①法十(也) ②(分)一 ③(義)十相 ④(假)一 ⑤(所等各各)一 ⑥[力]一 ⑦非二不 ⑧(所)十變 ⑨[諸心]一 ⑩所二一 ⑪[此用...用]二十字一 ⑫離轉二轉離 ⑬[皆]一 ⑭[心]一 ⑮知慮=慮知 ⑯分十(者) ⑰三二二 ⑱(立)一 ⑲定果二空 ⑳[無]一 ㉑(即)一 ㉒(於)一

悟證心外境故。若爾不假功用自然可得。解脫。何不然而耶。四隨三智轉智。謂三智者。一隨自在者智轉智。謂已證得心自在人。隨自所欲轉變水等事皆能成。境若實者。寧可如是轉心轉變。二隨觀察者智轉智。謂得勝定修法觀者隨觀一境。青瘀等相種種顯現。境若實者豈可如是隨心顯現。三隨無分別智轉智。謂起證實無分別智。一切境相皆不現前。境若實者云何如是證實智前皆不現乎。菩薩成就此四智時。於唯識現決定悟入。是故不許心外境也。次自證分者。心還知自用。豈可直緣相分境耶。是故必起緣境作用。是即見分。若爾自證直緣境者不足言也。次凡能量所量法者必有量果。若不爾者。於此量知無所果成。豈應道理。是故如有第三分證知見分。見分能量知相分也。譬如有人以丈尺量絹等之時。絹等所量。丈尺能量。人量果也。丈尺能量絹等物者。其所量成人證知也。若不引其人證知者。丈尺能量絹等所量有何用乎。丈尺能量絹等之時。人能證知丈尺分齊故能所量義能成立。若無丈尺。人豈得知絹等分齊。若無絹等。人又何用丈尺等爲。若無其人。誰知丈尺能量。絹等三分妙理亦復如是。相分所量。見分能量。見分能量相分之時。必內證知見分能量。知見分能量。由此成立。若無見分。心豈得知。色等境界。若無相分。心起緣用有何所用。若無自證。誰知見分能緣相分。是故定

立第三分也。次內證用。其用深細。必現量。而其見分是外緣用。理通三量。凡見分通三量。分現量。然法。故總論之。如何得知已內體耶。若約見分現量時者。可爾。見分比非量時誰知自體。明知見分本是爲緣相分用故。雖現量見證知自體義不可得。何況若無第四分者。第三能量應無量果。豈非太過乎。緣四等事。是故必立證自證分。其自證分既居中間。內緣現量。故知見分。亦知第四。其義成立。何乃爲例。次此四分皆是心分皆應證知。若不爾者。一心中有自所不知不應道理。故後三分。雖皆能緣。其中猶有如是微細相緣之義。皆成所知。豈非深妙。次心微細體相難知。只以作用顯示之耳。所以四分皆是心用。然而於此四分之中。強判體用。第三自證獨當其體。獨居中間。普證前後。心根本義異餘故也。次唯識者。尋諸法源論有爲起。全非唯識一箇心法都無餘法。是故雖許萬差諸法皆從心起。無有一法非心內也。雖在心內。色聲水火眼耳等法種種差別宛然而存。雖存皆是從自心起如夢境故。名唯識也。由此應言心內諸法諸法皆存。心外諸法諸法皆無。經中心外無別法者即此義也。不知此理人迷。唯心教文。返發因果。撥無惡見。甚可悲哀矣。問。今此四分相配八識之方如何。答。八識一一皆有四分。相應心所一一亦爾。且於眼識明四分者。今此識體生起之時。以第八識所變色塵爲疎所緣。故自體轉現。色彩

像。以此影像爲親所緣。故起緣之能緣作用。其色彩像名爲相分。緣之作用名爲見分。今此二分心自體上之所現也。起此二用。所依自體爲自證分。證自體用是即名爲證自證分。如是耳等餘識四分准此可知。以五塵境如配此相配眼等五識。其相顯現第六意識緣十八界諸法爲境。隨應變現諸法影像。隨應起此能見作用。是即第六識自體分所轉變也。第七末那緣第八識見分爲境。第八賴耶變現種子五根器界三種境界。餘義准前。然諸後二分皆是唯現量見分之量。隨識不同。謂五八識一一見分。一向現量。第七見分一向非量。第六見分應通三量。相分非緣慮。故非三量攝。相應四分准之可知。問。八識聚相分皆有本質耶。答。五識第七必有本質。五識唯託第八相分。三種境中。器界本質也。爲本質故。第七恒緣第八見分。爲本質故。第六識境本質有無隨時不定。或時有質。謂緣五塵之時等也。或時無質。謂緣過未及龜毛等之時是也。第八識境一向無質。依先業力任運變境不隨所杜本質故也。然於其疎所緣緣者有無不定。謂依身器界以他有情變爲疎所緣。正根及種子但親所緣緣。無疎所緣緣。本質境與疎所緣緣大旨雖同。而有少異。深可思之。
觀心覺夢鈔上終

①[緣境者]一②③[量]一④⑤[義]一⑥⑦[十(也)]⑧⑨可三若⑩⑪[量果]一⑫⑬知十(之)⑭⑮諸皆二皆顯⑯⑰用十(也)⑱⑲於二識⑳㉑唯十(識)㉒⑬內一㉓⑭方二樣㉕㉖[皆]一㉗㉘爲二名㉙㉚[可]一㉛㉜此二大㉝㉞[意]一㉟㊱見二識㊲㊳[識]一㊴㊵慮十(也)㊶㊷十(緣)㊸㊹(自)十親㊺甲本末題無之

甲本與書云

寫本云知足院御草云云可祕之可祕之
永享六年甲申十月十一日於興福寺勸修
坊之南向書之願依少善功先師先妣早
證登地覺位自他共到三身之果得就
中近年寺門爲體零落過諸國中聞諱先
代未聞也去八月十四日筒井討死之後一
國過半被燒拂修學領地田舍仁及達亂
併疎學散亂之故依尊神之御崇如此及
牢籠歟去月七日十四日二十五日神火
諸方充滿奇異非一之虛實雖不審定聞
而消魂以此寫功半迴向尊神願今社本
腹國中安全令法久住利益衆生善願速
成就矣

中宗末學 笑深三十七歲

天文四年乙未十二月二十五日於轉經院

書寫之

令法久住

乃至法界

慧解皆發 斷迷皆悟

平等利益矣

求法末學

光政年十九
歲七歲

觀心覺夢鈔中

三類境義

問諸心心所變境界有幾種耶答總判
諸境三類不同一者性境所謂一切從實
種生有實體用能緣之心得彼自相其境
守性不隨心故名性境也即於此中有

三不隨一性不隨與能緣心不必同性或

異性故性善等二種不隨與能緣心別種子

故三不隨與能緣心不必同界同地繫

故如是具足三不隨境名性境也若指其

體即五八識所緣五塵等境是也二獨影境

所謂其境與能緣心同一種生無實體用

能緣之心不得自相既無本質影像獨起

故名獨影即於此中有三隨心一性隨心

與能緣心同一性故二種隨心與能緣心

同一種故三繫隨心與能緣心同界繫故

如是具足此三隨心名獨影境若指其體

第六識緣龜毛兔角等相分也三帶質境所

謂能緣心雖不得自相而其境相有本質

故名帶質境今此境者既有質故不應一

向隨能緣情亦既不得境自相故不應一

向隨本質境即於此中亦有二種通情本

義一性通情本或隨能緣或隨所緣判性

不定故二種通情本以其種子或相從之

名能緣種或相從之名本質種故三繫通

情本或說與能緣爲同界繫或說與本質

爲同界繫如是具足三通情本爲帶質境

若指其體第七識緣第八見分所變相分

等類是也今此相分若隨能緣名有覆性

若隨本質名無覆性其種子或攝能緣

第七種子或攝本質第八種子其界繫者七

八二識必同繫故情本界繫雖不別異相

從彼此以義說之不依同繫是故具此三

種義也性境之中心境同種等種種疑准此

可知然此三境皆心所變故不隨心皆名唯

識論其源故如夢境故

種子熏習

問於百法中幾是種子所生法耶答除六

無爲所餘法中諸有實法設心設色皆是種

子所生法也問今此種子以何爲體答夫

種子者第八識中生果功能此有二類一本

有種子謂無始法爾第八識處有應親生彼

彼諸法功能差別是即名爲本有種子二新

熏種子謂七轉識隨應所熏色心萬差種種

習氣皆悉落在阿賴耶中皆成彼識生果功

能是即名爲新熏種子今此新古二類種

子俱具足時必定令生自果現行謂如一

處青色生時尋其能生親因緣法定有二

種一者無始法爾可生今此青色第八識中

生果功能二者前心緣青色時伏其自心分

別勢力相分之中數數所熏青色習氣在本

識中復成彼識生果功能自餘諸法准此可

知

問七轉識熏種子之相委可成之又業種

子無漏種子其體云何又有唯有新熏種子

而無本有種子法耶又有唯有本有種子

而無新熏種子法耶答種子熏習義甚微

細論其大都七轉識中有勝用心謂善不善

記於無覆中除隨應緣境見分能留能緣習

氣即是後三分種子也相分能留所緣習

氣中有其二種一者影像自分種子二者

此之本質種子若緣二取等假法或時希有唯熏

相分自之種子不能熏彼本質種子不違

委之今此相見二分熏習名用能熏當知

●宣政五年刊大谷大學藏本 ●應長二年寫東大寺藏本 ●中十(三類境義種子熏習十二緣起三種自性) ●耶二類 ●緣十(之)
●(三)一 ●八十(識) ●七十(識) ●即二則 ●氣十(此習氣) ●熏十(此是以其自體分力而得熏故以自體分名體
能熏) ●

一切諸法種子皆是自心自體勢力之所起也。且指一事。或有人聞怨家之聲起惡心時。此一念中必有兩識。一者耳識。二者同緣第六意識。今此兩識爾時其性俱是不善。有強用故彼此見分俱留能緣不善習氣耳識見分之所留者。即是不善耳識種子。是時彼此兩識之前各現一箇聲塵相分。今此彼此兩箇相分各留相分聲塵習氣。及留本質第八所變聲塵習氣。彼相分之自習氣者即是耳識。意識各各相分種子。即其所熏本質聲塵之習氣者即是第八識相分中聲塵種子。此等種子併是惡心之所熏習。所謂耳識見相所熏皆是不善耳識自體勢力熏之。同時意識見相所熏皆是不善意識自體勢力熏之。此是且約心王明之。若并心所即有衆多見相所熏。如是一時一念所熏有多種子。何況念念此諸種子皆悉落在自心之底。一落在已除以聖道斷捨之外。相續流來猶如暴流。念念生滅無有間斷。其心底者即是第八阿賴耶識。此識獨持諸法種子令不失壞。餘一切法皆無此力。所以者何。或問斷故或轉易故。或堅密故。或非主故。皆無容受諸種子德。不能持種。所以第八心王獨持諸法種子。且指一事已。餘准此可知。一切異熟心心所法其性羸劣不能熏種。其法種子他識緣之。相分之中熏彼種子。即是本質之種子也。其有勝用相應心所亦一一熏彼種子與王無異。其異熟心相應心所亦如。心王不能熏種。皆准心

王可知其相。次業種者。如是三性諸心所熏種子中善惡二心見分各熏善惡二性自後三分種。其中思心所所熏自種子殊有造作強勝功力。資助當來果報種子。即是一切異熟當來總別果報。此用專在思種子處。今此善惡思種之上令生異熟果報。功能名為業種。彼諸三性諸法種子總皆名為名言種子。或聞名言變一一相所熏成故。或心心所能顯境相如名言故。其所熏種名名言種。今此名言種子各各皆生自果。是故說此名親因緣謂色種子生色現行。心王種子生心王現行。心所種子生心所現行。善法種子生善現行。不善種子生惡現行。有覆種子生有覆現行。無覆種子生無覆現行。乃至色中五根五塵。心中八識。心所作意觸受想思。如是等類無量差別。一一各爾。各各必定親生自果。不生他性他法現行。是故名之親辨自果自體辨生親因緣也。是以異熟無記種子生於異熟無記果報。即是名言種子隨一。今此異熟無記種中第八識種子。相應五數心所種子。眼等五根正根扶根二類種子。異熟無記六識種子。各各相應心所種子。皆悉有之。其器界者四塵為體。若起聲時五塵為體。如是四塵五塵種子雖非內異熟果種子。亦是既為有情所居外依處故。同業所感。是故名為外增上果。所以器界五塵種子亦是業種所資助也。如是果報諸無記種。羸劣不能獨自生現行故。必待於他強

勝之法能資助緣方生現行。理必然故善惡二類思業種子隨應隨逐彼總別報無記種子。其善惡種強勝勢力令蒙異熟無記種子。令如其異熟無記種子生當果也。善惡二性法中強勝。故業必局善惡二性。其有覆等無此勢力。故不成業。今此善惡論其正業。雖在思數。然其一聚同時相應心王心所皆非無。此感生勢力。業之眷屬亦名業故。是以且其造惡業時。一念之中有多惡種。所謂若起瞋恚之時。於三業中。第六意識不善心王。不善五數及煩惱。不善無明。八大隨惑。中隨二惑決定相應。所餘心所隨時或起。如是多法一一不善。一念之中一時熏種。此諸種子即時落在我藏識中資助當來果報種子。念念相續無有間斷。然於其中以思心所為業主故。其種功能殊名業種。如是如是。數數資助。今生果報終盡之時。最後一念命終心後。次剎那中。其所資助果報種子既被惡業之資助故。其所生現依正二報皆悉非愛醜穢卑卑。或是地獄。或是畜生。或是鬼道。皆是任彼能資助業之差別也。善業翻之可知。其相發業潤生是第六識不共業故。就第六識而論之也。五識名為隨轉發業。所以相從亦可知之。第七一向有覆無記。第八一向無覆無記。是故皆非發業心也。故取要言。業種子者第六相應善惡思種之助異熟無記種子令生果報之功能也。今此思種亦能生自思數現行。其邊名為名言種子。不名業種。二邊功能

①子十(意識見分之所留者即是不善意識種子)②(識)一③(不)十堅④(性)一⑤業種二惡種子⑥(如)一⑦性十(後三分種爾時遍行決)⑧見分一⑨(一)⑩(心)一⑪(其性)十⑫(共)一⑬(此)一⑭(之)一⑮(能)一⑯(蓋)十識

不可混濫

次於無漏種子相者。於有情界五乘種性法爾各別。其中可得三乘道者。於其身內本識之中。無始法爾本有可生無漏法種。於此種姓四類不同。一者決定大乘種姓。所謂法爾唯有佛乘三品種子。言三品者。一下品種。謂見道種。即是妙觀平等二智之種子也。於此兩智亦各根本後得二智種子相分。生空法空單重三智種子不同。又言智者。是相應中一數名也。於無漏位智強勝故。從勝為名。據實論者。且就一妙觀察智中。總論具有二十二法。所謂無漏第六心王。遍行別境各五。及善十一是也。因位亦有無漏等伺。若并之者二十四也。此二十四法各皆具四分。其相分中隨應亦有五塵等法。如是諸法一一種子各皆在一妙觀察智種子中。委細論者如是有多種子數也。其平等智在因位中有為諸法緣或不緣。解釋往往學者意別。若依遍緣諸法之義。一智品中所有種子如觀察智。若依唯緣八如之義。此智品中亦有本後。其相應法亦二十二。此等如上。但其尋伺定應不俱。故除彼二。此等種子亦一。在下品種子。次中品種即修道種。亦是妙觀平等二智品種子也。委旨如前。但其勝劣為二品別。次上品種所謂即是佛果種子。此即四智品種子也。言四智者。論其實義即是無漏八識聚也。從相應智總立智名。是故開之即八智也。一者無漏眼識相應。此中具有二十二法。乃至無

漏身識相應。此中亦具二十二法。今此二十二法之中。標慧心所總名為成所作智也。所以此智有五箇智。六者無漏第六相應。此中亦具二十二法。七者無漏第七相應。二十二法。八者無漏第八相應。二十二法。各標其中慧心所名。如次名為妙觀察智平等性智大圓鏡智。今此八識二十二法各各一一具足四分。其相分中即有無邊相好光明淨土等體根塵等法。即是一後得智境。其根本智無有相分。以其如理為境界故。其淨土者即以無漏四塵為體。宮殿樓閣華池寶樹長短方圓滑澁龜細等種種形。此四塵上之假相故。不別論之。或時加聲五塵為體。所謂波聲風響等起亦其體故。其相好者無漏五根五塵為體。於五根有正根扶根。扶根亦以四塵為體。如淨土體。正根即是大種所造無漏清淨微妙色法。其光明等偏塵所攝。如是種種衆多法體。一種子皆在此上品種子中。上品種子。今此三品淨妙種子無始法爾皆悉具足在本識中。已上若離種姓之人。二者決定獨覺種性。此人亦有二品種子。所謂見修無學道種。此即第六識相應中生空無漏本後二智一分種子。此亦二十二法等俱。其體如上。若對佛智。即當妙觀察智之中生空無漏一分功能。其後得智極為狹劣。無廣緣用故不得名一切種智。三者決定聲聞種姓。無漏分齊大旨不異。獨覺種姓。但差異者即有七異。其相如常。四者不定種姓。此人具足三乘種姓各各三品無漏種子。

准上可知。今此四類種姓之中。第一種姓名為頓悟。直入大乘。不迂迴故。第四種姓名為漸悟。先經餘乘漸入大故。中二種姓名為定姓二乘之人。一向趣寂入無餘故。此外亦有具足菩薩獨覺二姓具足菩薩聲聞二姓具足聲聞獨覺二姓種種之人。初二即是不定種姓。決定迴心求大覺故。後一亦是定姓二乘。二乘之中雖不定姓。望於大乘。定姓二乘故。此等無漏法爾種子無始以來雖在有漏第八識中。本姓殊勝至明妙善。不為煩惱勢力所污。不為苦果異熟性攝。但是依附第八本識前滅後生展轉傳來。其無姓人闕無此等無漏種子。然以入天勝妙果報為至極也。問。五姓各別餘家不許。今自宗意以何至極決定文理成立之耶。答。有為人法法爾差別。法中所有蘊處界等既法爾別。人中三乘五姓等別何不爾耶。若許法中衆多差別不許。人中種種姓者。彼此異因不可得故。是以深密楞伽勝鬘涅槃等諸大乘經。論伽藍揚莊嚴佛地等諸大乘論。明立法爾五姓不同。有姓無姓三乘定姓諸教所說實以煥然。就中深密明會一乘而立五姓。涅槃詳以皆成為不解我意。一生補處大聖慈尊弘宣佛意更立八義。無著菩薩世親菩薩稟承慈尊重開十因。皆會一乘弘五姓也。一宗傳燈。人皆所知。若爾者有無二姓俱聖所說。更有何故。作許有姓不許無姓。三乘衆生皆乘所被。更有何由。作許大乘定

◎(也)一◎ ◎ (者)一◎* ◎ (姓)一◎ ◎ 家二宗◎ ◎ [耶]一◎* ◎ 人皆二皆人◎

姓不許一乘定姓。此等教理皆如磐石，誰人得動。若以法華等皆成說爲其證者。我以深密等五姓說爲其證。若以法華開三顯一爲其由者。我以深密會一立五爲其所由。若以法華說相嚴重爲超過餘教之德者。深密華嚴世界所說教主即是盧舍那佛。正機即是觀音彌勒等諸八地已上大士。一部五卷正宗七品文悉盡性相奧府。品品自稱究竟了義。在於十八圓滿報土說不了教是何爲耶。對於至極深位大士演淺近門亦何用耶。何況法華雖會三乘未會五姓。深密分明和會一乘。法華未說大乘性相。深密詳說同向菩提聲聞成佛。兩教隱顯思可知之。文理雖繁大都如此。

問。凡心不能自知種姓。那知我非定姓無姓。若無佛性者修佛道無用。若爾習學五姓教人常有此疑。豈非大難。不如只學皆成佛宗成決定想。是亦佛說大聖所傳尤足依學。答。今所論者是宗權實。今所問者是愚人想。豈依愚者疑決法門權實。惑於其迷隱其實者。即是方便引誘門也。顯於其實盡其理者。即是真實顯了教也。宜哉五姓妙理爲華嚴之秘說。但於自身之種姓者。若論真實之覺知者。但是諸佛之境界也。若謂隨分之信解者可任。教相之施設也。所謂本論瑜伽等中廣說本姓住種姓相。披之靜思。我身心行有其相不。又同廣說無種姓相。臨之計已。亦如前說。阿陀那教我於

凡愚不開演者。本經所說唯識論中釋。凡愚云。凡即無姓愚即趣寂。今學此教。依此深求大善提人。豈是趣寂無姓類耶。雖信其心非深固者是具縛習。爲此有懈怠者他宗學者亦爾。誰人最初始學之位起於廣大堅固信乎。凡宗權實凡智難計。皆是法界等流教也。何定淺近。何定深遠。其高祖者皆大聖權化。其所依者皆如來金言。何況於補處慈尊乎。何況於舍那極說乎。大聖慈尊弘權門教者會通失路之戲言也。華嚴世界演不了教者自言顯非之妄談也。夫大聖教必待機應。正法千年之內。學慧熾盛之時。補處故降人間。爲破有空兩見。對無著等深位大士演說中道甚深極理。有何所以是權教乎。若強以之爲權教者。補處慈尊豈遂不說實義止乎。若云根機未純熟者。其機何時可得熟乎。若云皆成佛道學人是其純熟之根機者。慈尊可於爾時降下對彼而說真實教法。何不然乎。加之法華說四事者我宗不許。解深密經說五姓者他宗許之。何極成之教。何不咸之宗。彼此校量可知優劣。如是對望重重委曲。設雖他家無執有信清淨正見人定及思量。依之清辨菩薩猶以期決智於逸多之曉。況已下輩哉。是故種姓有無之疑甚無用也。不如只止無益勞疑信學了義空竟教矣。

諸法種子。何煩別立。有爲種子。就中有漏第八其性異熟無記。無漏種子本來善性。豈可有漏無記性法橫以無漏清淨種子而爲生果之功能乎。何況一切種子皆是第八所緣。未知無漏種亦彼所緣歟。若爾云何有漏心變無漏清淨之相分乎。若不爾者。無漏種子誠自相等五種唯識是何所攝。若五種外無漏種子唯識難成。次種姓有無猶以有疑惑。凡夫學者以何方便得審決也。本論所說本種姓相爲性具足六度心相。若於我身闕其一相。即是應爲無姓人歟。若爾難信。慳貪嫉妬凡界常習。懈怠散亂愚者定相。如教之人甚以難有。豈一切人無佛性也。答。有無二姓隨一攝故。乘所被故。是至極理。深可思之。豈以順已樂判之爲實教。以不順已樂判之爲權教。謂法實理本違迷情。只須依信分明之理。全不可任欣厭故也。然今尋其源因緣所生法體事必衆多。體事衆多法必是因緣生。體性一味法定非因緣生。非因緣生法體性定一味。是則各各差別之相。其差別之相依。親因緣者法爾非一味。若一味法體性常住無有前後轉變義故。非是諸法親因緣也。是以如法種種差別無始法爾。人中所有種種差別亦應如是無始法爾。彼此俱同有爲事相皆因緣生之相用故。而其差別親因緣者。即是有爲本新種子。若非有爲之種子者親因緣義不可得故。真理既是無相常住一味法性。豈望有相轉變衆多事相之法。親辨自果自體

①〔是〕一② ③〔佛〕一④ ⑤〔府〕一⑥ ⑦〔說〕二就中⑧ ⑨〔寂〕十〔文〕細註⑩ ⑪〔依此〕一⑫ ⑬〔於〕一⑭ ⑮〔二教〕⑯ ⑰〔純熟〕二熟故⑱ ⑲〔其〕一⑳ ㉑〔故〕一㉒ ㉓〔猶〕一㉔ ㉕〔體事〕一㉖ ㉗〔緣十〕其親因緣⑱

辨生親因緣耶。所以不立有爲種子以異如理名種子者。恐失諸法親因緣也。無爲非是因緣生故。即無有此親因緣種。有爲既是因緣生故。必定有此親因緣也。但其事理互相依者是增上緣非親因緣故。有相無相生滅常住彼此不同。全無過失。言以真如名種子者。恐增上緣爲親因緣。若云一向相即義故無有此等不同難者。此即滯於相即邊路迷於不即不離中道。若云我亦非即離者。其不即之門與我不即爲異不異。若不異者還有前難。若是異者又墮偏。即明知不許事相異。理差別門故不辨事相之中委曲。返撥事相以真如理名種子也。於無漏種子唯識者。唯識論云。無漏種子雖依附此識。而非此性攝故非所緣。雖非所緣而不相離。如真如性不違唯識文同本疏云。無漏種子但具一義。謂不離識故說名唯識。故以總門不離之義名唯識也。心既法主一切最勝。設雖何義不離於此。皆名唯識。故全不違。若此上強攝五種門。可謂即是識所變門唯識攝也。或是種子種類同故相從論也。故據揚解釋云。雖在因位非見所緣。是相分類。從餘相分相分所攝。凡自他宗雖似。諍論實無諍論。所以者何。夫諍論者說於一門一事之中。二義水火所出來也。他宗若談諸法性相不異。我宗猶立皆成不許。五姓各別義者。尤可爲論。而今不委性相論談。不具事相之中安立。一向寄事於理性門圓融之義。不

許定姓無姓不同。所立既是各別之門。何爲諍論。又。若我宗理性一味。義門之中。不立一乘立五姓者。亦可爲諍論而無其義。理門皆成無五姓別。當知我宗一乘真實。五乘真實。事相條然。故理性條然。故。其事相者無定相相如幻處假五種姓故。不違真理平等一乘。其理性者緣生真性內各別證非共相故。不違法爾差別五姓。不即不離。立五成。何執自義限於一門。強疑他宗諸門周備。故我宗習不好諍論。其旨具如中宗略要。是則能會一代諸教。更無假相戲論教故也。但於自身種姓有無。實以難決。教之權實不可依此。此是別事。尤可推尋。然本論中四隨煩惱被纏繞者。雖有種姓。其相稍隱。故設雖有慳嫉等過。以之不可忽定無姓。是則多生串習等故。所以於六波羅蜜相。設雖具一二三等相。不闕根本大心相者。當知即是菩薩種姓。若猶疑惑。須乞大聖之加被歟。是以三藏大師。昔於西天所於靈像得其證驗。此豈非爲引導末代之研心乎

十二緣起

問生死流轉果依何而起耶。答。論其本源從無明起。所謂凡心極不明了。不知因果理。不了出離道。三途苦報猶不能厭。何況入中天上勝果。此即第六相應分別無明力也。是名無明支。依止如是愚癡力故。所起善惡二種心行皆悉成於流轉業因。今此業者即是第六相應思也。此思心所或時信等善心所俱。身口意中隨應造作一切善法。或時貪等諸煩惱俱。身口意中隨應造作一切惡法。今此善惡三業思數各熏種子。其諸種子皆悉落在自己假我相續本識。是名行支。今此行支隨能資助本識。是名行所持苦果種子。於其所資苦果種子有五種類。一者本識能生種子。是名識支。二者名色所攝種子。謂除本識能生種子及六處觸受種子外所餘異熟無記種子。是爲名色支。三者眼等六根種子。是名六處支。此中意根非。是末那。但取異熟等無間意。四者異熟觸數種子。是名觸支。五者異熟受數種子。是名受支。今此識等五支種著。總論之者即是可生當來苦果依正種子。然異熟法其性羸劣。不能獨生自果現行。必待於他強勝法助。是故隨彼善惡二業資助勢力或生好果。或生惡果。好惡雖異皆無記性。然此行等六支種子。必蒙潤緣後生現行。譬如外種雖在地中蒙雨露潤方生芽莖。內法種子亦復如是。其潤緣者即諸煩惱若人發起煩惱之時。必潤當來苦果種子。雖諸煩惱皆有此力。以貪爲本。貪愛如水。殊有潤生勢力故也。是以若臨命終時。至細想現行之位。俱生下品微細貪愛法爾而起。顯自體及境界等。爾時即彼行等六支種子正潤。然未至極。此下品貪名爲愛支。如是愛惜數數相續遂起上品俱生貪等。爾時即彼六支種子潤緣悉具。生果功能皆決定已。今此上品貪愛等惑是名取支。此愛及取正潤即

①[即]一乘 ②理十(之) ③者說二就 ④[若]一 ⑤義二之 ⑥乘二性 ⑦[昔]一 ⑧[是名行]一 ⑨[是]一 ⑩若十(人) ⑪至十(於) ⑫

是第六相應俱生煩惱。今此所謂潤行等六支合名有支。今此有支至。於託生最初刹那。正生苦果依正二報。其苦果報有根身等未。衰變來總名生支。衰變以後至命終位。總名老死支。正支正報。今此一期亦起無明。無明發業。乃至起愛潤苦種子。與前次第等無有異。如是如是輪轉無窮。無始際至。于今也。故生死流無明為源。其無明者即。是無明種子所生。其種子者即彼過去無明現行之所熏習。其所熏種在本識中自類相生無間斷故。如是如是生起無明。如是如是生無明。故如是如是輪轉不絕。其能持本識亦從自種生。其本識種子還在本識中。即是六七二識所變相分所熏本質種也。其六七識亦從六七二識種生。其種子者即六七識自所熏也。熏已亦在本識中。如是一切種子皆在第八識中自類相生。譬如暴流相續不絕。無始以來種生現行。現熏種子。種生種故生死。流轉無盡者也。當知生死輪迴唯。是自心作也。

問。今無明者即。是經中說無明住地歟。答。不爾。謂於無明有煩惱及所知。二障。凡十煩惱二十隨惑一。如是。是故應言所知障者諸煩惱中之一之底微細分也。故亦應言所知障上龜強之分名煩惱也。煩惱迷用擾惱有情令。取生死。名煩惱障。所知迷體覆所知境。不得菩提。名所知障。其煩惱障有發業潤生用。其正發業惑即分別煩惱。助發業惑亦通俱生。其正潤生惑即俱生煩惱。助潤生惑亦通分別。發業惑中無明力勝。然發業法無重發義。所以建立一無明支。潤生惑中貪愛力勝。然潤生法數數既灌。是故建立愛取二支。其所知障無。此發業潤生作用。但能隱覆所知境界令。不得生佛菩提智。而經所說無明住地是所知障。是故非。今無明文也。

問。若一切煩惱中皆有所知障者。亦可名為貪瞋慢等。何故經中偏立無明住地名耶。答。所知障中無明增故總名無明。據實非無貪瞋慢等。此中上下簡他之門唯遮。末學邪語執心。更不毀彼正法妙理。彼皆深要。豈不信行。夫達難遇法。邪亂執心。不能顯於自宗正理。亦大謗滅他宗教理。由此必入大地獄中。多百千劫不能得出。是只執心之所致也。若互相和。諸佛慧眼自然遍滿。隨宜所益應無窮盡。若互相毀。無量法寶同時磨滅。一切衆生受諸大苦。大聖悲惱只此事歟。但欲遮其執還似遮其法。欲立。於其法猶如立其執。若互不遮者。亦誰識其執。進退惟谷。為之如何。伏願智者聞於他破必顧自執。得於自立先求他和。清淨一味同。正法普矣。

三種自性

問。所言百法於遍計等三種自性。何判屬耶。答。若論大綱者。前九十四法是依他起性。後六種無為。圓成實性。若細談者。於六無為。識變依如二種有別。委旨如前。於此依圓二性。百法。或增益執有。或損減執空。當如是執。所現偏有偏空之相。是即名為遍計所執。二無我者除遣之也。

○子十(等) ○是二從 ○流二輪 ○(二)一 ○取二處 ○心二學 ○(是)十圓 ○百法二有 ○(證)一 ○現十(之) ○即十(文)細註

其相答。且見一草葉。其色青色也。今此青色者。定非自然有。因緣增上二緣所生。因緣者。阿賴耶識所持種子。增上緣者。風雨地等種種疎緣。如是親疎衆多。因緣和合。生此草葉之色。既是因緣所生。法故雖無自性。而非都無。如幻如夢。非有非無。是名依他。於此如幻草葉青色。常途凡夫執爲實色。如是執時。心中所現。即如幻青。當情所現。實有青相。此相理無。是名增益遍計所執。或有一類空見之者。撥無此色。執爲都無。如是執時。心中所現。似都無相。當情所現。實都無相。此相理無。名爲損減遍計所執。今此增損實有都無。妄所執相。於此草葉青色之中。於恒恒時。於常常時。一切遠離。雖然常住。此理真實不生不滅。是即名爲圓成實性。故此三性。不即不離。且指一事已。

問。法相甚深。其旨易迷。願引譬喻。可顯其相。答。攝論頌中。引蛇繩麻喻。顯其大意者。暗夜有一繩。愚人見謂蛇。種種恐怖。依此而起。眼眩心騷。手足振動。爾時覺者。致之令悟。迷亂深故。難覺。覺悟。數數思惟。漸漸醒悟。遂除其迷。忽知蛇空。如是知已見之。但繩其繩相。貌似蛇形。似故愚眼見迷。爲蛇。是一重覺。然猶執繩爲真實物。尙數思惟。遂知繩空。其性即麻。更無實繩。繩相但是衆緣所生。如幻假有。非有非空。其麻即是。非有非無。繩之實性。彼實蛇相及實繩相。於此麻中。一向遠離。三性諸法。亦復如是。愚者迷眼。喻能遍計。種種恐畏。喻生死苦覺。

者。教之喻。佛菩薩。實蛇之相。喻實我相。忽知蛇空。喻知生空。實繩之相。喻實法相。知繩之空。喻知法空。虛假之繩。喻依他體。似蛇形貌。喻假我分。其性之麻。喻圓成實。於此麻中。常無實蛇。實繩之相。喻理無相。如是喻時。妙理能顯。以所釋意。如是三性。不即不離。故以此名爲一重中道。

問。今此遍計所執性者。爲是偏空。答。非是偏空。所以者何。雖體都無。然當妄情。其相顯現。更不可言無。有此事。當知此相。即空之有。說之名爲計所執性。故義林章云。言無而無。亦可言有。當情我法二種現。故文如是。離言有。理實都無體。但是妄情計度。爲有。當知此空。即有之空。說此妙空。名相無性。故又章云。遍計所執無。知我法俱遣。文故是中道。

問。今此依他虛假法者。爲是偏有。答。既云虛假。豈偏有乎。因緣生法。無自性。故說之爲空。假相存故。說之爲有。必不留有之有故。名之爲依他起性。必不留無之無故。名之爲生無自性。故亦中道。問。今此圓成實性。理者。爲是偏有。答。既稱無相。理豈是偏有乎。法無我性。離諸障礙。譬如虛空。一切妄。想必然遠離。故說爲空。今此空理。真實如常。故說爲有。當知此有。即空之有。故名之爲圓成實性。當知此空。即有之空。故名之爲勝義無性。故亦中道。問。所執情有邊。一向是有歟。今此理無邊。一向是無歟。答。此亦不然。言情有者。既非實

有。設增益相。設損減相。偏迷情思。無有定相。故亦中道。今此增損有。空二相。俱不可得。名爲理無。豈是偏空。故亦中道。問。依他假有。爲是一向有。今此實無。爲是一向無。答。此亦不然。增損俱離。有是名假有。豈偏有乎。故中道。增損俱空。無是名實無。豈偏無乎。故中道。

問。圓成無相。空爲是一向空。今此真實。有爲是一向有。答。此亦不然。增損俱無。是名無相。豈是偏空。此理真實。是名真有。豈亦偏有。故亦中道。然者所執一性之中。情有理無。故總名爲中道。二門各亦不留邊路。依他一性中。假有實無。故總名爲中道。圓成一性中。無相真實。故總名爲中道。彼此二門。亦各一一不留邊路。

問。所執情有。依他假有。圓成真實。爲是一向各別義歟。所執理無。依他實無。圓成無相。亦是一向各別義歟。答。此亦不然。所執情有。本於依他。假有上現。何者。法體本來都無。迷何起執。雖非實有。然似實有。故諸妄情。迷此假有。當情相現。豈與依他。假有定別。然非偏即。當知即是不即不離。今此假有。本自圓成。真實而起。若無凝然理。其事豈得起。雖非衆多事相。然有各各法性。是故因緣合時。虛假事相得成。然非偏即。當知即是不即不離。其所執理。無歸。依他實無。所以者何。因緣生法。無自性者。其所遮自性。即自然生性。當我法實故。然彼理無。一向遮相。今此實無。亦體上義。當知亦是。非一向即。

①其旨二略甚也 ②不即不非即 ③(通)十計 ④有十(假有) ⑤(實無)十必 ⑥想一和 ⑦(亦)十中 ⑧(爲)一

非一向離。今此依他實無之義即歸圓成無相義也。雖然真理恒離衆相。彼無自性之理故也。然彼屬假有之實無。此是屬真實之無相。故亦即是非一向即非一向離。是以三性非是別體。亦非即一。即之時者。所執空即依圓之空。依圓之有即所執有。離之時者。彼此亦異。事理相對論其即離亦復如是。欲即之則相性跡分類于色空。欲離之亦異俗和融似。於水水。事中無量之差別相不一不異亦復如是。理中無邊之內證門不即不離亦復如是。故唯識論云。此依世俗。若依勝義。心所與心不離不即。諸識相望應知亦然。是謂大乘真俗妙理。又云。如先所說。識差別相依理世俗。非真勝義。真勝義中心言絕。故又云。八識自性不可言定。一行相所依緣相應異故。又一滅時餘不滅故。能所等相各異故。亦非定異。經說。八識如水波等。無差別故。定異應非因果性。故如幻事等。無定性。故文唯識章云。然諸法上各自有理內各別證。不可言共。然體非共相。萬法不離此。理一無二故亦可名共相。取意由如是故事事相對不即不離。理理相對不即不離。事理相對不即不離。然其事不即不離不即爲本。事相衆多故。於其理不即不離。不離爲本。真理一味故。理事不即不離二門均等也。相性相依者即離皆順故。

問。且就事事不即不離何故不即。何故不離。乃至何故不即爲本。答。因緣所生法因緣

非一故。相狀衆多故。體事萬差故。必有種種非一差別。是故不即爲本。然其體虛假如幻如夢故。互爲因果故。無有定實別豈可定相離。故雖不即而亦不離。八識不一不異論文其意分明。私取一喻顯其意云。世間所有種種假物其相萬差無量無邊。所謂房舍門樓牆壁臺閣等也。如是諸事會無定相。若壞屋宅爲門樓者即可得成。若壞門樓作牆壁者亦可得成。其理如是。故其事皆不定。物體如是故。未壞之時其彼彼相皆不決定。事理和融。此義必然更無疑惑。然而屋宅即是屋宅而非門等。門即是門而非屋等。一事相宛然不亂。以無定相豈可一切皆離乎。故雖虛假虛假分位各各相分。雖無定相離廢不有之有相乎。是故可謂即無定相之定相也。是則因緣所成功力必不損減。因果相稱不輒轉故。因緣不盡彼彼相狀皆得存也。雖如是存。然其自性無定相故。互和融義又決然也。有爲諸法亦復如是。色法心法心王心所五根五境三界六道因位果位如是等類。無量差別一切皆。是各各因緣所成法故。無有定相。無定相故一切和融。豈不互轉。然因緣所成其事不空故。因緣不盡種種事相條然而相分。彼此都不亂。是故事事不即不離不即之門以爲本也。

問。若爾理不即不離何故不即。何故不離。乃至何故不離爲本。答。真理若定異是即應有爲。體性衆多法必待其因緣。若有因緣

生應是有爲故。況若有異相即應是事相。豈名法性乎。真理若定一應非各各性。若非各各性。何名諸法性。況若有一相即應是事相。何名法性乎。是故真理不即不離。但寄詮門強施設之。一味爲本。所以者何。無相法中無別相故。由此義故雖色之理。理無質礙。焉異心性。雖心之理。理無緣慮。焉異色性。乃至五根五塵心王心所等法種種之理各各相對可如是知。故衆多不同皆是。有爲相。全非真性之中不同。故聖教之中名爲平等性。稱爲虛空界。是即事相無量萬差。真理一味不生不滅。非一非異非色非心。非內非外。無差別故。是以三科四諦等性三界五趣三乘等理。皆互融通彼此無隔。然此一理爲各各事相之性者。色性凝然可質礙理。心性凝然可緣慮理。乃至一一皆如是故。不即之門從於事相。談其至實非是真理之剏性門。直論理體是一味故不即不離難思議中若強施設者不離爲本也。

問。若爾地獄界理即佛界理乎。乃至佛界理即地獄界理乎。於其鬼畜乃至聲聞等一一界爲問亦爾。答。十界互具者他宗法門歟。自宗意者可有二門。從有爲事傳論之時。不爾爲本。所以者何。地獄依正極苦色心。說其實性。名安立真如。佛界依正極善妙體。說其實性。名正行真如。彼此理性條然無亂。一一法性各別證故。若直談理體。平等無差別。更無所隔故。互具之義亦必然

也。安立真如正行真如皆一真如法性理故。故唯識疏云。廣詮談體。即一真如。何況事相亦無定相。雖不即爲本。亦有不離義。各各異理。豈定異乎。若約此門事。相皆融互具之義。彌無劬勞。

問。理事相對不即不離。何故不即。何故不離。乃至何故二門均等。答。唯識論云。異應真如非彼實性。不異此性應是無常。彼此俱應淨非淨境。即本後智用應無別。此即本經解深密中善清淨慧菩薩舉勝解行地衆多。小菩薩各執淨論理事一異。或云。一向相即。或云。一向相離。或猶預簡擇不生決。定解種種不同。請問如來。如來答之。於其偏即偏離二義。佛自各致種種難破。大呵之云。愚癡頑鈍。不明不善。不如理行。其文繁廣。披可見之。唯識論等即從此起。其大綱者。事理若是一向相離。真如應非諸法實性。性者即是法至實故。事理若是一向相即。真如應非真實如常。隨緣轉變可生滅故。自餘諸難皆如本文繁故不載。如是等理皆必然故。事理相對不即不離。二門均等更無差異。設一爲本。設異爲本。皆不可得。都無由故。

問。事是有相理是無相。事可生滅。理可常住。事衆多也。理平等也。如是不同實難一混。若爾應是一向各別。何有即門。答。事若堅實。此難可爾。事既虛假。何及此疑。偏以他力成無有自性故。雖似有相而無定實相。雖似生滅而無實生滅。雖似衆

多而無實衆多。皆如夢境。不可思議。故更不違無相真理。彼此和融互相即也。

問。若爾亦應一向相即。何有別門。答。其義前顯。何煩此問。雖無定實相非無虛假相。雖無實生滅非無假生滅。雖無實差別非無假差別。真理不如是故。亦有不即門也。

問。是義難思。引喻顯之。答。水面湛湛無有高下。無有相貌。風等緣來時。波浪忽然起。其勢或高或下。其形如華如綫。今此事相緣來即生。緣謝即滅。其水體性非由緣來方得始起。非由緣盡力得隨滅。今且對不生。故以水喻本有常住。豈與彼波一向相即。然波全水。水外有何別物體乎。如是見時亦實不離。是即波相假有實無。雖似有相而無定實相。雖似起滅而無實起滅。雖似衆多而無實衆多。如幻緣生難思故也。波若堅實。與水偏別。波虛假故。與水相和不即不離。諸法事理不即不離。以此譬喻可知者哉。

問。今此譬喻者相即譬喻也。水波一向一體都無。有別門。故依風等緣所起波相實無其體。但是水面之高下也。似華等相但是相似。實無其相。若此爲喻。諸法亦應真理之外無有別法。有爲事相皆迷前境。今引爲喻。其意如何。答。是難甚非。不即義門。前具顯已。若其上難即是一向不許波浪起滅耶。將又一向不許水分常住耶。若不許者。恐是橫執若。又俱許者。不即義門自然成

立相似是假。更非都無。若如難者。恐誤假法爲無法也。假法無法其義各別。勿令混淆。假者亦有亦無義也。無者都無更無有分。今此波浪假而非無。若都無者。何緣來時其相生起。緣盡之時其相滅乎。若許假者。何爲前答之上難乎。故此譬喻能成不即不離喻也。若如所難。恐是一向撥無事相。事相若無。真理亦無。真理非獨真。必俗之真故。其俗皆撥無。即是大邪見。若猶言無事有理者。其義必然不可得也。若言不撥事在迷前故者。若爾悟前無。何爲許事耶。情有理無非法體故。若依之許悟前事者。一向相即。不實自破。不生理上虛假生滅必然相分。非唯一故。若云虛假故相即者。亦虛假故難可定即。即是不即不離義也。何是一向相即義耶。若依之云。我許不即不離義者。法相義門自然成立。百法性相法爾五姓皆是虛假事相之中不即一門。即彼如幻人法之前不一差別之所以也。若又說言悟前事相雖是事相。法體常住不生不滅故相即者。所言事相爲是因緣生。爲非因緣生。若是因緣生。寧不生不滅。緣生不滅亦違正理。若非因緣生。非今所論事。今所論者。對緣生事一異義故。何況其事爲是有相。爲是無相。若是有相。必因緣生。無因自然遠。正理故。自然爲因亦惡因故。若是無相。即真如理。何云事相法體常住欲成事理相即之義。若又說言真如名。事是法體故常住。事者即是此事所言相者實相之相故。即深理者。

亦非。今所論今所論者望緣生故。若又說言因緣生事即真理相故事即理不生不滅此外何有別真理者。還有前難。因緣生事而不生滅不可得故。若云其生滅假似生滅故攝歸真理不生滅者。即是我宗不即。離中不離門也。何為別義致勸勞耶。凡三性門委細安立。總聊簡章時教等中其意顯然披可見之。

觀心覺夢鈔中終

甲本與書云

于時慶長壬子之曆季春二十五之天於瀟洲不被郡垂井民安寺之蘭室始自昨日午之一點染江南紫毫之筆畢抑去月二十二日之候依恨短質之不符悲童郎之剃髮望夜陰致逐電於本寺及曉天交身跡於山林畢自爾以來法界緣起之蘭中斷真妄交徹之夢三聖圓融之曉空觀凡聖無二之月既廢教典勸學也鑽仰專遂厭離穢土之行業凡彼少人者雲髮雪膚天上無髮柳眉花眼人間絕者也不肖李夫人之蓮腰可惜十六歲之桃顏依之忽忘攝身之不肯進止少人之出家于此孟公大馬之身誰肯寬助矣故捨五教十宗之稽古成霞食非口之隱土事嗚呼四種法界之春蘭風獨扇圓融相即之花薰十重緣起之虛中雲從霞往覆無際之月光乎悲哉雖絕思於本寺之交衆哀哉猶殘望於圓宗之幽旨依之以靜慮觀誠之暇日寫覺夢觀心之典籍凡此書者與福寺勝願院之良遍上總之草案也仰願自心本有

之三寶已顯心性佛神知見懇志令滿足心願矣

隱遁沙門直求息嚴範年二十三
一校畢

觀心覺夢鈔下

三種無性相無性所執。生無性依體。勝義無性圓成。大都如此。

問。三無性之中。後二無性者以何為體耶。若所執為體。與相無性有何別異。若依圓為體。依圓豈無其自性耶。答。後二無性體先德二傳也。若依南寺諸德意者。三無性體皆是所執。若依南寺諸德意者。三無性體皆意者。後一無性如次依他圓成為體。此中且依後傳意者。依圓二性中道有故雖名為有而非偏有非偏有故必帶空義。取此空義稱無性也。此空義者即依他起無自性。圓成實性離一切相。如此虛假空及與空性空。法爾本來法體之上所有義也。今取此義稱無性者。有如是義故雖非性全無。為除妄執故假名無性也。故唯識論。於後二無性。俱同說。假說無性非性全無。非性全無者法體中道故雖名為有復不留有。雖不留有亦非全無。其無即是一分義也。取此一分總說無性。為故三無性如次三性以為體也。依之說喻相配空華幻事及太虛空。若皆所執為其體者。可唯取終一空華喻。何用各別三華喻耶。般若經中以此三種密意說言。一切諸法皆無

自性。未顯了此三種無性。是故名之總說無性。

問。依圓二性所有空義。則是遍計所執空也。所以者何。依他起性無自然者。所遮自然即所執自然性故。圓成實性無相空者。所遮之相亦是所執種種相故。若爾後二無性正論所空者皆當計所執。何嫌所執空之傳乎。捨之殊存體空傳者。其所空法尤不審也。若言直空依圓體者。其所空分是何分耶。其不空分亦何分耶。所執妄法故。空之有由。依圓非妄故存之有由。其非妄中更有何由有所空分若全不遮返成執空。若全遣之。即墮空見。察彼顯此不如執空。答。此義深細。難輒成立。練習已後可知之歟。但且指示其入門者。無所執法是依圓也。故呼此法名為無性。無名既令蒙於法體。故名體空。然非全無故名假說無性。

二諦相依

問。法門無盡。以何義門可為勝義真寶門耶。答。我宗意立四重二諦。所謂世俗具有四重。勝義亦四重。世俗四重者。一世間世俗。謂瓶衣軍林等。二道理世俗。謂蘊等三科。三證得世俗。謂苦等四諦。四勝義世俗。謂二空真如。勝義四重者。形前世俗次第立之。即形初俗立四重真。所謂三科四諦二空一實是也。形第二俗立三重真。所謂四諦及與二空一實是也。形第三俗立二重真。所謂二空一實是也。形第四俗立一重真。所謂一真法界是也。今此廢立三乘合

①(今)一②(不)十離③(之)十(矣)④甲本尾題無之⑤(成)一⑥(上)二⑦(於)一⑧(性)一⑨(是)二⑩(實)一⑪(即)十(是)⑫(種)一⑬(者)一⑭(爾)十(也)⑮(衣)一⑯(無)二⑰(勝)義⑱(即)二則⑳(也)㉑(是)一㉒*

明。若偏明菩薩二諦者。實我實法為第一俗。五蘊四諦等十善巧。為第二俗。三性無性唯識理等為第三俗。二空真如為第四俗。今此後三。即是勝義之中前三。其第四重真勝義者即是二空廢詮談旨一真法界。形第一俗立四真等之義如前。凡真非獨真。必是俗之真。俗亦非獨俗。必是真之俗。是為真俗相形之義。故俗事中有真理。真理之中定有俗事。若闕其一。必失其二。若失二者即是撥無大邪見也。若無俗事者不可有真理。若無真理者不可有俗事。是必然理故。由此正智緣如之位。有為萬像宛然不失。能緣正智。即其萬像之中一法。所緣真理即其能緣智之自性。言正智者且舉相應之一數名。以實論者。同時一。聚心王心所二十二法。是時皆證各各自體平等實性。其依身等即第八識長時所變。其七八等條然而存。一切衆生無量事相無邊諸佛無數依正亦復如是。如是心佛及諸衆生平等實性。即此正智之所緣也。如是萬差衆多事相若無之者。其真理者是誰真理。故俗諦成立而真諦能成。真諦成立而俗諦能成。由此義故能談法相能知法性若不辨法相能知法性者無有是處。今此四重二諦即是四重相對。謂一。有無對。第一世俗是所執故體性都無。所餘四重非所執故體性非無。二事理對。於前有中五蘊等法淺近相故。名之為事。三性等法深遠性故。名之為理。三淺深對。於前理中三性等法差別門

故。名之為淺。二空等如。一味理故名之為深。四詮旨對。於前深中二空真如猶依空門而施設故。名之為詮。一真法界都越詮門故名為旨。今此四重攝在無量萬差法門無不盡矣。四俗一真本論所說。四重勝義唯識所明。具如二諦義林中述。

二重中道

問。我宗之意以何義門名中道耶。答。義林章中明中道理有二重義。一者言證中道。謂緣生法體非都無。於此緣生忘計一切遍計所執體性都無。此緣生中唯有遠離一切所執空性真如。於彼空性亦得有此因緣生法。故一切法非空不空。如是三性相對證顯中道義也。二者離言中道。謂一切法體雖如是或有或無。真勝義中心言絕故。名為中道。今此二重談其法體更無別異。但是三性不即不離之法門也。而對他門詮其義者。我法非有。空識非無。離有離無故名中道。是言詮門。若住內證止思議者。此即一實離言中道。

問。夫中道者一法體離二邊義也。今所成者。所執空與依圓之有。彼此相對名中道。歟。若爾既是各別法門。豈是一法非空非有。就中所執體都無故非。是法體。其法體者但是存實依圓二性。故遂所歸一切法體留有一邊。豈是中道究竟理耶。答。此疑皆以不可來也。誰言三性各別法體。是一法中非空非有中道義也。雖是一法中道之義。妄執緣起真義三重淺深條然不相濫故。開為

三自性法門也。故唯識論云。此三為異為不異耶。應說俱非。無別體故。妄執緣起真義別故。文雖有智人乍見無別體故之文。猥為別體定離法門。然者三性即一性。一性即三性。非三非一。亦三亦一。是其三性之義理也。已上且約所執為空依圓為有論大都也。若委談者。言空而空亦是。即有實我實法當情現故。撥無此分亦為損減。然據理言。其體都無。不辨此門亦為增益。當知遍計所執亦是非空非有。其依圓性言有。而有亦可言空。所執真俗體性空故。若夫依圓稱為有故便謂依圓一向有者。是妄執故。即是增益。然聖智境離言法體其體非無。撥無此者亦為損減。是故依圓二性亦是非空非有。此猶大都。若更委細論其實者。其計所執理無之中亦有非空非有之義。所謂增益損減之相皆遣之故。能遮偏有亦遮偏空。豈是一向撥無空耶。如是即其情有之中亦有非空非有之義。且如一人。一分妄情執偏有時。其相雖暫似偏有現。從悟證門總見之者。當情之相未必如是。或類亦執為偏空故。明知此偏有相自性本來不決定也。又如一人。一分妄情執偏空時。從悟證門總見之者。當情之相未必如是。或類亦執為偏有故。明知此偏空相自性亦本不決定也。是即妄情思無定相故也。重意云。妄情執見增損隨時。故所執二相各非決定相。如是論時。當情現相非定偏有非定偏空。此亦豈非中道義

①(謂)十爲②(之)一③(俗)一④舉二然今⑤聚二數取依⑥(各)一⑦(能)十成⑧四重二量⑨有十(有)⑩都無二性都⑪中十(道十)⑫(女)一⑬智二者⑭(空)一⑮(有)一⑯(當情)之者⑰五十字⑱(是)十故

也。若其依圓非有門中亦^{有非空非有之義}。遠離一切妄執義故增損皆離。即是中故。如是依圓非空門中亦有非空非有之義。即是離言。誰定有無。若一向非空豈是非執法。若是執法。豈名依圓道理甚明。何事如之。如是重重猶有不盡。所以者何。且如所執理無之中道增益門。雖遮有故名爲非有。既遮偏有不遮中有。豈偏空耶。故亦非空非有義也。自餘重重一一義門。皆可准之。如是如是遂至絕言。然其重重非有之義雖^{是重重}。而束皆歸所執空門。又其重重非空之門雖^{是重重}。而束皆入依圓有門。是何故耶。但是三性不即離故。所執之空依圓之有歸入一際。有如是等無盡義也。若爾所執空爲偏空。及其依圓有爲偏有。偏有偏空兩門相對合爲中道。得實爲疑。豈非不足言^{之疑耶}。遣一切執爲遣虛者。是何義耶。豈非遮於依圓之上偏有偏空諸僻執耶。如是遮已顯得依圓。豈是一向偏有法耶。非偏有者定是中道有。若是中道有。豈可^{有耶}。已上且就言詮中道猶以如是。何況於其勝義勝義廢詮談旨微妙究竟一實體耶。

諸門總束義皆如上。問慈尊所說二行偈頌^{虛妄分別有於此}。是明何門^{之中道耶}。若言詮門^{慈尊何說淺近之門}。若離言門^{文既三性相對而說空有之義}。豈非言詮中道門耶。答彼頌慈尊對無著等正授中道義理文也。故言詮門非離言門。離言門者直指內證。非^{是對機說法門故}。然此頌中竊有顯示離言門義。此是深由可受口傳。問三性相對猶是一法^{之中道談者尚未分明}。詳可成之。答夫遍計等三^{自性者}。本是一法^{三自性也}。所謂且就一色塵中尋其自性。此塵自性是何法耶。既緣生故如幻虛假非是實有。亦非都無。然諸愚夫妄情迷亂或執實有或執都無。今此妄情所執相狀是此塵中一自性也。然其法體衆緣所生。雖無自然緣生不空。是亦此塵一自性也。今此緣起緣生法中定有遠離一切妄執。偏有偏空相之妙理。此理真實而非妄倒。是亦此塵一自性也。如是一色一塵之中有此三重妄假眞性。今此三重皆此色法。更非別法。故雖名三亦即一體是爲一箇色塵自性。一切諸法皆以如是。豈非其一中道義耶。是故應言我宗諸法眞實常住。假似生滅。實有生滅體性都無。此眞假無豈可相隔。故本一體。

唯識義理。問上來所明種種法門。其所歸者是何法耶。答若歸有爲主一切皆唯識。若歸無爲主一切皆眞如。若歸簡擇主一切皆般若。問此三門中以何義門爲最要耶。又唯識者有漏無漏二類識中歸何識耶。答此三門中唯識爲最。若入此門具一切故。又唯識者以歸有漏識爲本也。所以者何。若知一切法皆從自心起。諸法如夢悟忽然得現前。若知如夢已。實我法速除。其實我法者損滅或增益有無一異等一切妄執也。如是妄執皆得止者無分別智忽然現起。冥合一眞法界理也。今此自心者即是自妄心。是有漏識也。其無分別智是簡擇至極。即觀照般若其一眞法界即諸法眞如。是以能知從於自心生萬法者。自歸般若亦歸眞如。豈非最要。無漏識者愚夫未能發。三界妄境亦非從此起。翻無始迷當情所現一切境界皆如夢境不可著義欲知之時思惟自妄心生起於諸法。得入廢詮極理故也。是故無始妄心忽改。速證無生入大覺位。不唯識觀解者歟。問若爾云何得知諸法從自心起。答義雖無量。取要有一。一熏習道理。二轉變道理。熏習道理者。有爲實法。一皆有能生種子。其種子者皆是自心之所熏也。謂自證分體能熏也。相見二分用能熏也。見分能熏能緣種子相分能熏所緣種子。其所緣種子所緣境色心萬差諸法種子皆悉熏之。謂緣色時熏色種子。緣心之時熏心種子。色中種種不同心中種種差別。一緣其法。熏其法種子。如是熏習悉是從我自心自體分別勢。

非十(非) 皆一 等十(言) 空二有 得意二意得 若十非 無無相二無相亦無相 此二無 門 門十(者) 相二對 自一 諸二談 今此妄情 此十(今此妄情) 然十(是) 通有 非二不 無二者 本一 從一 幻十步 觀二現 云二者

力而所起也。今此種子所生諸法豈非從我自心起乎。轉變道理者。既自體分轉成相見。其義如上。一切緣慮法必有所慮解。其所慮解者即是隨應一切諸法。若能慮解定帶所緣。豈為緣慮法無轉變力乎。此理決然。是故自心自體勢力能變現成諸境界也。以上二理可信。唯心無境義也。

問。心轉成境猶未分明。以何得知決定爾耶。答。且如閉眼思惟青黃等色之時。其青等思即時轉成青等之相。心前顯現。其義必。然。今時常情所覺知者。雖是遍計所執之相。常情現者必從心中現而起故。以常情現推心中現。其青等思雖是見分。見分必從自體起故。以見分用推體轉變。以此可推知一切也。是以開眼見青等時。心上所浮青等之相無疑。皆是自心之思轉成其境也。其本質境但是起於今能緣思之疎緣也。心託此緣思青等時。其心自體即時轉變成青等相現於心前。其心中所現是正所緣也。是親所緣緣即是相分也。其本質境雖非今能緣心所變。是第八識自體轉變心中所現親相分也。第八識前亦如夢現。其第八識亦是今時觀心根本。同在於自一心之中。其所變之相豈在自心外。故一切境界皆自心所變。

問。今以熏習轉變道理。雖知諸法皆心所作。依之萬法如夢之旨。猶未信解。答。烈士夢中六十五年。雖久只是一夜妄想。唯從自心分別而起。變現種種苦樂境界。即自變現

使自執之。或謂受苦。或謂受樂。或謂此死。或謂生彼。或謂偏有。或謂偏無。或謂定是亦有亦無。或謂定是非有非無。如是妄執如是相狀。其夢覺已皆以不現。唯有虛假不思議緣。今此夢境與其覺境。但是妄心分別有無。諸法因緣亦復如是。知一切法從心起已。類夢可思。必然理也。其百法等一切法門皆心為本。皆從心起。其理顯然。皆如上所述。故談百法者。一心自成立。若觀一心者。百法即宛然。乃至十二生死因緣名。無明名行。皆是自心數。云愛亦云取。皆是自心惑。識等五支種皆自心所熏。生死二支果豈不自心生。我今依身器界飲食衣服等種種物皆悉先世我胸之中所起種種分別熏積如是成也。不知此理。故輪迴生死。若覺此理。已生死永棄。制心一處常思此理。無始罪暗寧不滅耶。

問。華嚴經云。三界唯一心。心外無別法。心佛及眾生。是三無差別。文今所成立唯識之義。即此云歟。次五重唯識及識自相等五種唯識中。是何門攝耶。次菩薩於加行位中所為四種尋思等觀。即所成立唯識觀歟。若即是者。其義云何。次唯識者。唯是攝歸有漏識歟。又唯攝歸有為主歟。歸無漏識歸無為主義無之耶。答。今所成者。即是三無差別義也。何者。今以熏習轉變等之道理。若得唯心如夢解已。既無定我法。對何有實他。是故心外都無眾生。又既如是。無實凡界。亦復對何有實佛界。是故心外更無佛界。

是則一切如幻如夢。無定實故。定實我他定實凡聖皆是迷情前之妄想。皆遣之。故其空寂性即是平等之法性故。其上虛假如幻事相。能緣所緣不即不離。本質影像不即不離。佛界凡界不即不離。體用因果不即不離。故知三界唯一心已。三無差別理自然成立也。由此義。故其不離門。即佛色心眾生色心行者。色心平等平等。此即萬法從一心起。如幻夢境。無定實。故相無定相。性是無相。一塵法界本來無礙有此義也。次上所成是簡要也。開之即有五重階級。謂依熏習轉變之理。得知萬法唯心之旨。事理性相不思議存。增益損減無執不遺。此即五重第一重也。此名遣虛存實唯識。又攝萬法為唯識故。雖有內境不稱唯境。是第二重。是名捨濫留純唯識。又既色心萬差諸法皆依自心分別勢力熏種起用。如是知時其所攝歸色心諸法即是能緣所緣二用。其能攝歸自內心者。即心自體。正當第三。是名攝末歸本唯識。又以如是歸一心。故不論心所亦當第四。是名隱劣顯勝唯識。又如歸一心體時。一切如夢。無相可取。所作證者。但是廢詮一實境界。是第五重。是名遣相證性唯識。次識自相等五種唯識亦在此中。謂依熏習轉變之理。攝一切法歸自心時。其心正體是識自相。其所攝中所有心所是識相應。一切境界是識所變。諸不相應是識分位。如是攝歸皆為唯識。遂顯實性平等妙理。是識實性之唯識也。次四尋思等即此

是則一切如幻如夢。無定實故。定實我他定實凡聖皆是迷情前之妄想。皆遣之。故其空寂性即是平等之法性故。其上虛假如幻事相。能緣所緣不即不離。本質影像不即不離。佛界凡界不即不離。體用因果不即不離。故知三界唯一心已。三無差別理自然成立也。由此義。故其不離門。即佛色心眾生色心行者。色心平等平等。此即萬法從一心起。如幻夢境。無定實。故相無定相。性是無相。一塵法界本來無礙有此義也。次上所成是簡要也。開之即有五重階級。謂依熏習轉變之理。得知萬法唯心之旨。事理性相不思議存。增益損減無執不遺。此即五重第一重也。此名遣虛存實唯識。又攝萬法為唯識故。雖有內境不稱唯境。是第二重。是名捨濫留純唯識。又既色心萬差諸法皆依自心分別勢力熏種起用。如是知時其所攝歸色心諸法即是能緣所緣二用。其能攝歸自內心者。即心自體。正當第三。是名攝末歸本唯識。又以如是歸一心。故不論心所亦當第四。是名隱劣顯勝唯識。又如歸一心體時。一切如夢。無相可取。所作證者。但是廢詮一實境界。是第五重。是名遣相證性唯識。次識自相等五種唯識亦在此中。謂依熏習轉變之理。攝一切法歸自心時。其心正體是識自相。其所攝中所有心所是識相應。一切境界是識所變。諸不相應是識分位。如是攝歸皆為唯識。遂顯實性平等妙理。是識實性之唯識也。次四尋思等即此

①其所慮解 ②上二此 ③其二箇 ④然十也 ⑤必從二無始 ⑥其二共 ⑦境十境 ⑧或謂受樂 ⑨或謂偏無 ⑩顯二必 ⑪死二老 ⑫當知十我 ⑬定二實 ⑭因二自

唯識觀。諸法歸。自心皆假有實無。故印二取空入唯識實性。然於諸法有能詮名有所詮義。於其名有自性差別。其義亦有自性差別。今此名義自性差別四種諸法皆自心變假有實無。如是觀也。此觀淺位名。四尋思。深位名爲四如實智。如是觀者即依熏習轉變等理。一切皆如夢境。故也。故上所成者正當此觀也。次五種六門之唯識異說非。一。凡一代致所說種種萬差法門皆是唯識異名。號也。如唯識章具述其相。披可見之。若爾歸無。漏歸無。爲之門亦以必然也。但有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。是故有漏無漏兩位雖皆俱有識智二法。識名多順。於有漏位。又識有了別。真如無分別。若論了別性亦是真了別。七真如中唯識真如即此義也。故義林章云。或者識言具有理事。或名圓成眞性識也。雖然了別名正所顯專在。有漏緣慮心法。如是義故唯識之名殊歸有漏妄心。義也。爲言故唯識論初約我法熏習之位明三能變識之法門。正同華嚴經三昧心說。亦同中邊論云虛妄分別云三界心云妄分別。皆歸有漏心義故也。此即凡夫自觀自心速至覺位之要術也。頓證菩提道實在此法。哉。人處夢中自知是夢。其夢必寤。我等今處生死夢中。數觀唯心如夢道理。至覺悟朝定在近歟。故唯識云。若如是知唯識教已。便能無倒善備資糧速入法空。證無上覺。救拔含識生死輪迴文。

問。若爾修行此觀之時。止觀行相云何知耶。答。唯識止觀法具在解深密分別瑜伽品披讀可知之。

問。上來所明猶以廣博。最初始行。當分要法。顯示肝心。答。大聖慈尊教授頌云。菩薩於定位。觀影唯是心。義相既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。所言所取者有無一異俱不俱等一切定相。言能取者取今此相之一切心。此諸心境皆從自心起。故如夢境。覺悟智前有何所得。頌意如此。但以此意正修觀法。猶可思之。

攝在利那

問。唯識行人修行位次第其相云何。答。唯識論云。資糧位中能深信解。在加行位能漸伏除所取能取引發真見。在通達位如實通達。修習位中如所見理。數數修習伏除餘障。至究竟位出障圓明。能盡未來化有情類。復令悟入唯識相性文。

問。見修無學三道種子何位令增長。何位生現行。如何修習耶。答。始開法界等流之教。數數多聞熏習力故。自發深固大心以來。熏增法爾無漏種子。乃至世第一法之位。爾時見道無漏種子。生果功能。悉皆具足從此無間入歡喜地。其初剎那得真見道無分別智。此有無間解脫二道。無間道位正能斷除分別所起一切二障。解脫道位方證其滅。如此時間雖經多念。而能念念理智冥合。其相等故總名一心。此道究竟次入三心。

相見道位。是後得智。然猶緣如故非安立。雖非安立而變相故名相見道。共三心者。一者內遣有情假緣智。即生空後得智。觀生空真如。二內遣諸法假緣智。即法空後得智。觀法空真如。三遍遣一切有情諸法假緣智。即俱空後得智。觀二空真如。今此單重三心發已。次入十六心相見道。十六心者於苦等諦各起四智。故有十六。於此亦有二種十六。一所取能取十六心。八觀真如。八觀正智。二上下八諦十六心。八觀下界四諦真如。八觀上界四諦真如。今此二種十六前後宗家異釋。或先所取能取。或先上下八諦。或隨行者意樂不定。上來一心三心十六皆是下品無漏種子之所生也。如是經歷三重驛已。次入修道。其初猶是歡喜地內。今此無漏即從中品無漏種子。其中品種見道之間念念增長。如是如是。被熏增。故便得修進初念智生。此時彼見下品種子亦復轉齊中品種子。故入修已無下品種。從此已後地地斷除俱生智障。數數修習無分別智。乃至金剛。是時一切俱生煩惱及極微細所知障種悉皆斷除。如此修習十地之間。念念熏增上品種子。所以遂至佛果初念。爾時一切非障有漏及劣無漏皆悉捨已。上品種子初生現行。所有一切中品種子亦復轉齊上品種子。故佛果位無下中品。但有最極上品種子。今此上品種子之中。最上無漏八識心王各各種子。二十一種相應心所各各種子。此心心所各各相分一一種子。相分

④四二爲⑤ ⑥故一⑦ ⑧一十(遠行果之三)種唯識亦以不同也⑨ ⑩號一⑪ ⑫爾十(者)⑬漏二爲⑭爲二漏⑮(云)一⑯言十(所表)⑰有二真⑱[菩提]一⑲或二或⑳處二成㉑[倒善]一㉒[倒善]一㉓十三字一㉔[城]一㉕[精]一㉖[行]一㉗除二斷㉘[唯]一㉙爾二界㉚[道]一㉛見二入㉜(者)一㉝(一切)十諸㉞[轉]一㉟(中)一

之中五根五境等諸種子。皆悉具足。相好光明周圓無際。衆寶莊嚴淨土等體。最極善性五塵種子皆在此中。取要言之。即是無漏十八界種。如是諸種子入佛果。初念一時生現行。譬如日輪始出於山。千光萬耀一時具足。由如是故諸佛諸根相好。一無邊身量國土。不知邊際。凡一切事。越思議道。此即三大無數劫間修習無量無邊恒沙福慧資糧。以無限善根力所感得故。一一相好至一毛端。無不恒沙塵數功成。是即名為自受。用身。其法身者此智所證圓滿真如。其他受用及變化者此智所現相分佛也。其化身中乃有無量無邊隨類應同身形。所謂虎狼野干獼猴等種種身。及以人中欲天色天等種種身。如是他受用及其變化。身重電化相一一皆具五蘊十八界等諸法。皆有八識。有諸心所。現凡身時即十煩惱二十隨惑等雜染法皆悉具足。其體依他各各皆有能生種子。如是化現色心種子亦皆在於無始所具法爾無漏種子之中。今至果已。即自受用大圓鏡智相應淨識之所持也。如是化現心心所法其體雖是種子所生依他之性。而相分心非實心故。皆非緣慮。故雖具足煩惱惑障而非實凡。實是無漏清淨法也。又此位中淨。八識聚自他展轉皆互相緣。謂眼識聚心王心所通緣八識心王心所。乃至第八心王心所通緣八識心王心所。一聚王所異聚王所皆不障礙。能遍緣故。又此位中四分相緣不可思議。謂一見分通緣四

分。二自證分亦通緣四。證自證分亦復如是。但其各自自分緣者。乃不自割。理必然故。非是直緣自分用也。以他所變自分影像為所杜質而變相分得自緣也。此復云何。且如一聚心王心所相緣之時。受心所緣心王見分所變影像。即此心王以彼影像為本質故。亦變影像緣自見也。自餘准此。雖有三種。又此諸智品證真俗種種。圓鏡平等恒時合觀真俗。二鏡妙觀察智隨應自在。或唯理觀。或唯事觀。或二俱觀。成所作智成事智故俗觀為本。神通變化難思事業事此智能。各各相應心王心所同一緣故。亦復如是。又此諸智雖皆遍緣一切法。而用有異。謂鏡智品現自受用身淨土相。平等智品現他受用身淨土相。觀察智品觀察自他功德過失。成事智品能現變化身及土相。加之諸有情類無始時來種種法爾互相關繫。或多屬一。或一屬多。若其所化共有緣時。其有緣佛設雖無數。同處同時變為身土形狀相似不相妨礙。展轉相雜為增上緣。令所化生謂一佛土有一佛身為現神通說法饒益。如是等事皆不思議。然此三身即一佛身。非如各別諸佛身故。彼非緣慮相分之心與。自受用緣慮實心長時和合。彼用此體而作種種利益事也。

十地終即是等覺。相好百劫亦在此中。問。於此三大劫有超越類耶。答。若是上上精進菩薩或有超越衆多中劫。或有超越衆多大劫然而決定無有超越無數大劫。問。若爾此時既長遠也。何日何時得成佛耶。答。唯識本疏舉此疑問而自答云。處夢謂多年。如攝論廣說文退勸攝論述釋速證菩提之義云。處夢謂經年。悟乃須臾。頃。故時雖無量攝在一刹那。得此文意。學者義區。今一義云。法身如幻。三世一念。現在一世。一刹那中攝在過去。漫漫劫數亦攝未來永年永歲。此即現在一念之法有酬前相。假名過去。是為會因。無實過去。有引後用。假名未來。是為當果。無實未來。此現在法望前望後假名為果。假名為因。無實現在因果二法。如是如幻假有實無三世安立不思議故。長時非定。短時非實。謂實長時謂實短時皆是妄執。若得唯心如幻覺已更無定實。祇劫量故妙覺智一起之時。三大僧祇無邊劫數皆如夢境。攝在一念刹那相分。實影不遠。心境不乖。故執三祇為長遠者。但是我心之愚妄也。數數思惟唯心道理漸漸翻其定實迷者。分皆應除長時歎。何徒劬勞經日月乎。問。今所成者三大僧祇依如幻理觀攝利那除遣長遠定執義也。仍且置之。若我宗意未至妙覺前乃至資糧等亦有即身成佛義耶。答。若論分證可有其義。謂有上根上智之機。勇猛修習唯識觀者。即身可入。

①在二有 ②越二超 ③用一 ④身一 ⑤有八識 ⑥第十八 ⑦觀十之 ⑧智二種 ⑨種二姓 ⑩互二更 ⑪也 ⑫廣 ⑬廣 ⑭廣 ⑮廣 ⑯廣 ⑰廣 ⑱廣 ⑲廣 ⑳廣 ㉑廣 ㉒廣 ㉓廣 ㉔廣 ㉕廣 ㉖廣 ㉗廣 ㉘廣 ㉙廣 ㉚廣 ㉛廣 ㉜廣 ㉝廣 ㉞廣 ㉟廣 ㊱廣 ㊲廣 ㊳廣 ㊴廣 ㊵廣 ㊶廣 ㊷廣 ㊸廣 ㊹廣 ㊺廣 ㊻廣 ㊼廣 ㊽廣 ㊾廣 ㊿廣

初發心住。初發心住能現八相。宗家定判。故其時分可有即身成覺義也。所謂分得覺智已起。此覺雖是第六識中分得智品。一身八識不一異故。其不異門彼此無礙。無所隔者。假說應名四智菩提。例如彼由他染熏成。似我法。以染推淨其義無疑。依身相好皆此心變。能變所變能依所依亦不即離。應名佛體其所觀理即唯識性一實境界。亦可擬宜得名法身。如是分得假說之時。即是三身具足佛體其理必然。若得此智已。設雖不化現八相成道時。常可名覺者。是即法體如幻虛假皆無礙故。若得一分覺悟智已。說之爲佛。全無相違。但其上根上智機者。先世數修習此行。今生堪入初發心往之大機也。其機末代尤希者歟。雖非此分勵心修習。隨分隨堪可有其益。大乘法力不思議故。實相之理大神驗故。然者只止無用疑網須企勇猛勤修者歟。今見世間正見邪見利根鈍根其機現區。其中質直利根之人取決定信一心修行。分分得益必然事歟。若分得起異聞法以前解。三毒等失聊有微者是隨分益。但當自身。深悲愚癡。何世得起隨分知解。唯所願者。以此微緣當來得悟。豈以已愚總推世間法滅之時有入見者宗家釋也。正見明人勿怯弱矣。

上來所述義理推尋。片言契實。施與衆生。願共有緣發善提心。同生淨刹。盡成佛道。抑一切罪中謗法爲最重。設雖信一門有

謗毀餘法。皆是地獄業。如十輪經說。可惡可憍不可不顧矣。不見夫深密說此意。他不諱之。定知是無諱之舍那金言。瑜伽演此旨。世不疑之。定知是無疑之補處傳燈。既知決定之佛意。已信謗益損豈可小乎。其誹謗者未必罵罵。輕淺撥無皆是誹謗。而他家門業偏執之小生頻呼權宗名實謂隔法性。其言之意未得審定。爲是法中一向都無此等性相。但是如來爲誘機故名爲權耶。爲是法中雖有此實而非真理。是事相故。名爲權耶。若如前者如來豈以妄語利衆生乎。衆生豈信虛說得解脫乎。若云方便教皆以然故者。豈方便教皆妄語乎。我宗不爾。設方便教皆有實義。設隱密說必顯顯了。故頓悟前皆中道教悉詮法性。如上抄已。未見未聞聖教之中有虛妄語。可謂汝等迷於自宗亦迷他宗。致如是誤也。若如後者。汝等宗極理豈過廢詮耶。若以即事爲其勝者。何降事爲權。若以偏即爲其勝者。豈以邊破中。若云定離非中道者。汝等不見乎。不即不離文。若云學者謂定離者。豈以學者認解爲宗。教失。汝相即偏執豈又宗失乎。若云非妄語亦非事相。但是龜淺門而非實義者。夫攝諸法不過三重。謂事理如。若非妄語。定應詮此三重之一。而非事相而非妄者。是何法耶。若是所執者。佛豈說所執利。益衆生耶。若云雖是事而非深事者。其深事者是何事耶。若有超於此礙無礙不

可說言之事相耶。若以常住都無生滅爲其深義。假似生滅猶爲淺者。此是真理更非事相。汝何誤理以爲事耶。又復我宗談全不局依他。所歸專廢詮一實極理也。若以相即爲深義者。其難准前。旁推微之。謗法無疑。如此惡人能拔無量衆生之正慧眼也。如此毒言能害恒沙諸佛之妙法命也。哀哉。依一旦執情冥然向無窮苦輪。凡像末世質直人希。習觀行者名性相爲淺近。學性相輩喚觀行爲戲論。是則差別似於淺故。他迷其深理。觀行似於戲。故人失其實德也。就中弘觀行宗則說所觀法爲至極要。觀行之法皆以然故。若不然者不得證故。此乃勸專注也。不勸偏執也。而返謗餘教相。但是學者失也。當知不辨祖師之意不引觀慧。還引惡慧也。弘性相宗則遍了一切爲究竟說。性相之道定可然故。若不然者。不斷疑放。此乃勸簡釋也。不勸堅執也。而返謗他修行。但是學者失也。當知不辨自宗之旨不盡諸門還滯小門也。一味法水爲此濁亂。無礙慧光依此滅沒。悲中之悲何事如之哉。以之思之。不如信解性相而修觀行者歟。其觀行者隨宗不同。其不同者即方便門。實皆不達。是以觀行純熟之人不謗性相。性相通達之人不謗觀行。其有毀謗者只是膚受弊。聞古見今皆以如此。以之還自思察於己亦有此惡悲哉。何爲不如只須閉口攝念常住正理矣。但一向無言像似正法

●擬宜二宜擬 ●化二起 ●益二念 ●深二除 ●家二解 ●迷二攝 ●(衆)十罪 ●不見夫二未 ●已十(文)細註 ●
●小二爾 ●淺二識 ●[言]之一 ●機十(故且演妄言) ●[爲]之一 ●實二言 ●[名]一 ●[言]一 ●觀行二
十(之) ●(法)十但 ●[其]一 ●[此]一 ●言之事二事之 ●深義二得 ●名二喚 ●他二能 ●
初企 ●相二法 ●[慈]一 ●慈二 ●悲十(也) ●哉二耶 ●毀二此 ●慈二慈 ●

也。若有利益者豈可默止乎。不可不慎。不可不顧。云彼云此靜可審之。

觀心覺夢鈔下終

印本與書云

凡此抄良遍上人御草。上帖人師失深。寫置。上中下三帖之處。中下不足。此帖寫畢。中帖琳能。令首尾。勸修坊案置者也。不可有他出也。

文明二年庚寅七月上旬夏中參龍談義
講問憚之染紫空印
勤求知足沙門 胤繼 歲四十五 勸修坊住

27. 2313

真心要決前抄

夫中道大乘文義周圓。恒沙教理塵數行果。無有。法而不容納。是故名爲應理圓實。宗。亦得稱爲普爲乘教。因茲一乘五乘之如水火。蕩蕩類膠漆。有相無相之異。清濁湛湛等江湖。相即定離。夢中之異端非即亦非離。生滅常住。覺前之一境照滅亦照住。三祇長劫一念無生事理成佛無違教相。施設離言自證證旨。中道俱存。東論之者。迷情四句四句皆非。悟情四句四句皆是。凡厥有無事理淺深詮旨。一切法門凡成一宗。無邊義理盡混二門出。所謂三性三無性也。今此二門二而不二。一而不一。所以然者。

遍計所執。性雖都無而情有故立爲一性。相雖情有而理無故說爲二無。依他起性。體雖實無而假有故立爲二性。事雖假有而實無故說爲三無。圓成實性。體雖無相而實實故立爲三性。性雖實實而無相故說爲三無。然其遍計所執空者亦非遍空。有無一異俱不俱等一切妄執皆悉遣之。既無無故雖無不違三性不有之有。既無有故雖有不違三無不無之無。既無一故雖一不違三性不異之異。既無異故雖異不違三無不一之一。既無俱故亦有亦空之執亦亡。既無不俱故非空非有之情亦遮。其餘無邊四句百非亦復如是。依他假有實無二門。圓成真有無相兩義。一一如是。遣增損執所證相性。三性三無由何更有毛端相違何況於其遣增損門。雖遣偏有不遣中有。故雖空門亦不違有。於遣損減門。雖遣偏空不遣中空。故雖有門亦不違空。其一異等亦復如是。以遣知存以無推性。一亦然。如是如是展轉推入。尋思路絕名言道斷。一念莫不遮邊。剎那莫不證中。萬有萬空皆遮皆存。誠是佛法之廣海。抑又覺王之祕藏。其所遮者皆是外境。其所存者皆是內識。識有事理。事識則緣慮覺了之心。理識則無相不生之心。證此心覺即是眞智。眞智眞理俱離二取。相性本一故名唯識。亦稱般若。亦爲一如皆不相違。然猶強論法門。順不二門不同。所謂三性表詮法門。三無性是遮詮法門。被雖空有俱表順於有相。

此雖空有俱遮順於無相。被雖事理俱表順於事相。此雖事理俱遮順於理性。被雖修學俱表順於學解。此雖修學俱遮順於修行。被雖染淨俱表順於染法。此雖染淨俱遮順於淨法。被雖詮廢俱表順於詮門。此雖詮廢俱遮順於廢詮。被雖識智俱表順於識了。此雖識智俱遮順於智斷。被雖因果俱表順於因位。此雖因果俱遮順於果德。被雖化證俱表順於化他。此雖化證俱遮順於自證。被雖止觀俱表順於觀照。此雖止觀俱遮順於止寂。被雖差別此順一味。被順性相決擇此順融通無礙。被順百法此順一心。如是相對無量無邊其義必然歟。付之案之我宗修行順入無性門哉。故廣百論云。然其門義順在於空。有有等皆順執心。空空空等皆違妄執。故有智者聞說空言。應離一切有無等執。悟法眞理非有非空。文加之大師判。空爲門故入於眞性。撲揚述若論顯理要資空觀。凡此門意。一切諸法皆無自性。無生無滅本來寂靜自性涅槃。其無生滅之一法者即是一心。萬法皆如而攝在於一心故。其一心者即無分別離文字法。一切善惡都莫思量。胸中更不置於一物。若住此心。三世諸佛十方衆生一體無異。即是佛心。是名三無差別妙理。亦名爲自性清淨心。亦得名爲無上菩提。亦得稱大般涅槃。覺德明淨故。覺體寂然故。名觀止亦復不違。始知此理生死涅槃猶如作夢。有心外法輪迴生死。

覺知一心生死永樂。可謂無上處中妙理。其義誠哉。是以諸佛極證一念無生。生死超絕身心冥寂。以心求心心還外境。住空取空。亦情有所觀。一心須止。一心外無心故。欲知畢竟空。須勿見空。空即亦空故。無心之心。截心之利刀。不觀之觀。摧觀之金剛。何況於餘種種有相色聲等念哉。但非全不知。靈靈知之。雖見不待而見。雖聞不待而聞。雖見而如不見。雖聞而如不聞。任見任聞不舉分別。全不違背無生淨心。比心即是本來所得。非修而得。一切凡夫。乃田夫野人等類。皆已有之。是故名爲本來菩提。然諸愚夫。自不知有此妙覺心。亦不知其動念容身。悉舉妄念。起惑發業。流轉五趣。可悲可痛。若得覺知。豈可不護乎。

和會法相

問今所演義大乖性相。一付一心體性疑。云自宗意者。源立五法事理唯識。一切諸法攝在一識。其一一識者。了別爲義。正是緣慮集起心也。設雖佛果最上無漏八識四智。皆是剎那生滅之法。而今所言一心何是不生不滅。若云指於心性真如。何又名爲不觀之觀。亦名菩提。亦云見色聞聲等哉。若云指於無分別智。何又說云不生不滅。本來已得涅槃等哉。豈可一切流轉凡夫。皆本具足無漏正智。加行無分別慧。猶爾。況於佛智哉。縱許爾者。更有何由不伏斷惑沈溺。四生豈又可。有見色聞聲等分別耶。若云。

是指無心位者。何異外道無想定耶。彼豈住於妙覺王耶。無心睡眠悶絕等位。亦復可爾。何又云見色等事耶。若云雖是有心之位。而無分別。三量之中。是何量哉。若云現量。是何識耶。若五識者。所述更非五識行相。第八亦示。若第六者。爲是五俱。爲是獨頭。云五俱者。准五識疑。獨頭者。獨頭意識。何得現量。若云此非。何得說言無分別耶。

若云有漏三量之外。應云是無漏。若無漏者。其疑如前。次三性之中。是何性耶。所演恐當無記心相。設若無記闇昧無德。豈依一愚說一生耶。三無性門。無生無滅。本來涅槃者。是專指於圓成實性。而似抑爲覺知之心。亦違法相。二付一切無性疑云。如今所述者。無始本有之一心菩提之外。一切諸法皆都無礙。若爾一切因果道理。盡以損滅成大邪見。若無煩惱。無惡業者。起造感果。是何故耶。若云雖無而衆生愚妄。謂有者。一代聖教皆成妄說。又都無事迷。何起妄。又無衆生及無愚體。何云衆生愚癡妄情。又諸菩薩爲捨生死。精勤證大菩提。是何事哉。色等六塵眼等六根。亦皆成於虛妄所說。豈可然乎。三付速疾成佛疑云。我宗性相。一切菩薩必經三祇。超一地位。猶以難有。何況僧祇。超一僧祇。猶以難有。何況三祇。而云一念無生。可本來成佛。未辨其旨。四付一切成佛疑云。五姓各別。一宗大事。義相大異。他宗案立。如今義者。定姓無性。皆成佛歟。尤以不審。五付止觀名言疑。

云。止者即是定心所也。觀者即是慧心所也。彼此同轉所觀境也。既無分別。都無簡擇。亦都無有所觀法者。由何得立止觀名耶。若云。自宗無分別智。冥合之位。既得止觀。相應俱有。即是此也。者。不可然。彼觀真如。專住簡擇。故名止觀。此既不爾。何得即是。抑修此者。要先習學所應聖教。然後修歟。將又無聞非法之輩。頓得修耶。

答。一一疑難。皆是三性門中一門疑也。二門遂一雖不相違。其大旨不可混淆。無性門意。三性皆空。無生無滅。本來涅槃。其本來寂靜。即是一實廢詮談旨。真如理也。故本頌云。此諸法勝義。亦即是真如。常如其性故。即唯識實性。又是正指於本來寂靜之法體也。以何得知。見本經文。廣釋諸法皆無自性。相生勝義三無具說。廣釋無生無滅等義。略於生無性。但說初後二種無性。其中相無體性。都無無生無滅。相似涅槃。故云寂靜。勝義無性體。是真如。凝然常住。無生無滅。真實涅槃。故云寂靜。燈釋并人師釋其意。是故無生無滅法體。正所存者。勝義無性。本頌指此明云。亦即是真如也。故此門意。所擇取者。是真理之一法也。今入此門。故真如爲一心體。不取事心。今付心體云。不生不滅。云。唯一無二。有何失耶。凡以真理爲諸法體。宗家解釋。是以心經幽贊中云。今推歸本體。即真空理。事離於理。無別性。故文是釋般若所說空體。正是三無性門意也。攝法歸無爲之主。故言一切法皆如也。者。亦即此意。此

乃攝相歸性門。推功歸本義不足始論矣。若爾萬法歸一心。心外無物。一心歸一如。如外何有不生不滅心。何及驚疑。但唯識名順性門。然而此門亦全不違萬法之中。識實性識是非真性。是即識之實性故也。或有持業之義。理體照明真實了故。依之大師或判識言所表具有理事。或述言圓成真性識。於不生理與識之名。其證難盡。何況今云心。不表了別名。即是自性清淨心也。由何定是生滅心耶。心名本有其二義故。真實心者即指性故。心經釋名。大師解云。堅實妙最之旨名。心者。即指法實。全非緣慮集起之義。即可此義。但名止觀。名為菩提及見色等皆非心體。是此心德。若從三性門性相決判者。當無分別智。智相應之定即是止也。其見色等義分即可名後得智。然此門意既以法性為心體故。但名心德不為別法。唯是一心不分能證所證差別。深達二取之迷故也。我宗本意大滅二取。然而依三性立法相之時。不可不分。故分相性亦分理智亦分心境。而今正入修行之門差別理智。是有何用。仍為一心。尤有其謂。然此心德歸體不生。談德似生。故亦似滅而無實生。亦無實滅。論真實者不生不滅。無有改易。非有非無言虛皆絕。故此一心一切位中常住周遍。一味平等。見色等時如鏡照形。非分別見。非分別聞。只自然見。自然聞。明了也。湛湛也。深妙也。難思也。其動念時及無心位。為妄想覆為餘

緣障。今此心德不顯現也。雖不顯現非無其德。可照未照。可知未知。其可照知。明然常備。如是隱顯有不同故。體雖常住。似有生滅。從三性門談性相時。是即如幻虛假生滅。全不相違。但一切衆生皆有此心者。談體必然即是本來自性清淨涅槃。自性清淨心也。不及始論。然心德顯現。雖有其位。人不自知。以不知故自在動念。以動念故發諸惑業輪迴無止。覺悟之人指示之時。雖知而不信者。不護之故如不知者。若護者速出生死。於此頓漸重重根機可有階級。分別其心德顯現位者。若人或時不起貪等一切染念住非執心。於六塵境不舉念慮。而亦明了必然有之。是即佛心。非汎爾妄情。是即本有非始修得。故覺者見之一切衆生本來成佛。愚夫不知故自迴六道。若得知之。深信護之。常住此心。不舉念情。次第轉勝漸漸明淨。速至圓滿。若其上機於一念頓頓成正覺。能現八相。具足神力。然從三性門談其分齊者。彼本所有之無分別明了心者。即是第六生得善中無相善心。其得覺知。常住此心。漸明淨中。初修習位猶是生得。久習心後聞思修慧次第成滿。其滿位者即應十住初住等位。初住菩薩能現八相。具神通故。其上機者前世修習解脫分善。近初住入。今生始運此法緣時。速疾頓得入其位也。如是寄事寄相談門。雖未成佛。今入無性門直指理性。不寄於事而見之。故不論分得全得階

位皆名佛也。一切有為法如夢幻泡影。酬因感果皆夢中事。是人行邪道不能見如來。分得全得是迷前想。譬如虛空雖無遠近及無大小一味平等不可分別。相寄色物名遠近空。及分大小。故理成佛速疾也。事之成佛漸次也。理一體故。事衆多故。如是辨時。三祇修行一念成道猶如乳水。然諸凡夫乍具此心不能斷惑。不知此心即是佛心。不知動念即妄源。既迷邪正故無厭患對治。何有簡擇力。既無簡擇力何得滅難染。即如是故其心雖有而甚微劣。心微劣故不能斷惑不能滅罪。然有微細勢力。猶超自餘善心。何亦強進乎。然而其分甚輕微故。又舉念情甚繁多故。有宿惡業感苦報。設又雖造諸善業等。於此心中不能達之。加行等中起諸妄念。故輪迴也。而今覺悟有此之妙心能知動念是邪。能知無念是正。長時修練之。無始罪障寧不滅哉。是即一實廢詮觀故。是即唯識一乘極故。一切業障海皆從妄想生。若欲懺悔者。端坐思實相。豈不信哉。煩惱所知一切惑障亦漸漸伏除。速至斷位必然無疑。次三量中是現量也。五俱意或五後意隨時不定。歟。五後之意。雖是獨頭五識無間故。或現量何失。見五心章。五後意識非唯緣於過去五塵。亦緣現在等。然約多分緣前念境。又唯比非不通現量。仍通現義不可存之。是故此觀若五後時可有微細遍空行解。即比量也。然微細故自不覺知歟難

決三性中是定善性。所以然者。非不善心。非有覆心。其義必然。今所疑者。無覆無記。而於無覆有四類。中非異熱心。極明了故。善性論云。第八行相。云。微細。云。味。云。開味等。餘異熱心。准亦可知。非威儀心。不緣發威儀故。非工巧心。不緣發工巧故。非變化心。非為嬉戲發通心故。若為善事。不舉分別。緣發威儀工巧等者。亦是善心。全非無記。若爾善外是何性耶。但未審決。或可無記。亦無過失。已上通。初難也。次第二難。甚以無用。不離三性之無性故。雖云皆空。不達法相。善惡因果宛然不亂。何況無性。問。所言無性者。全非遍空妄見之空。有無一異俱不俱等一切妄執皆遮空也。一切善惡都莫思量者。即此義也。以三性門詮顯之者。假我假法三界六道三科四諦有漏無漏因果行相皆悉具足。無一所闕。何及疑耶。其第三難。先已遮之。次第四難。亦不可來。我宗意者。依解深密經說。故三世門立五姓。無性門立一乘。依諸淨道清淨者。唯依此一無第二故。於其中立一乘。非有情姓無差別。其說分明。是即一切歸一真如。定姓無性皆成佛故。真如佛性一切皆有故。有佛性者皆當成佛故。其理真實故。其虛假故。無定相故。非凝然故。今此門中。全不為痛。但從三性門。決判性相時。定性無性有佛性。故雖當得成佛。而闕行相。故終不能成也。可謂難有理。而闕行相。今所成立。本有佛心是專理。故全不達也。今此心德本無分別。清淨分既有漏生得善故。

無性有情亦具足之。有何相違。然有性人必覺悟之。修行成佛。無種性人雖有不知。雖聞不信。還造輪迴善惡業也。定性二乘達此緣時。信我空邊不信法空。亦復不達。然無性門見理性故。一切衆生為成佛機。都無所殘。此義門中實當成佛。故三無差別自他一體故。當成已成皆不達也。次第五難。既是明了遮於邪念。住於正智。觀義分明。寂然止息。止義分明。於所觀者此門本意。不分能所。但是一心不念不觀。從三性門差別之者。即以不思議境界為境也。即是一心還照自性。自性即是一真法界。勝義勝義究竟理也。若此觀中。謂有不思議之法體。無有是處。是遍計所執故也。若謂為空亦復爾也。猶所有相皆是塵如。四句百非一切皆亡。是即說為無分別智。所難之趣尤浮疎。次修此法者。或學教文終離文字。或得法緣頓開悟皆可。有也。問。說為一心。亦稱菩提。亦名涅槃。真如等者。是三無性門之本意耶。次此門意。佛具三身耶。若云具者。今一向歸一真法界。不見餘法。寧得云有報化一身。又具俗緣後得智耶。若云具者。既亡所相。豈有得知種種衆多事相差別。若彼此皆闕大遠諸教。又六度萬行無量因行皆得修耶。若云修者。夢中妄想修何為耶。若不修者。亦達聖教。次以依他虛假事相總名虛妄。亦為夢境。未得其意。妄者即是迷亂之義。緣有為之無漏後得。豈迷亂智。淨分不可斷之。依他豈又

妄法耶。佛身諸根相好四智三明等事。皆妄耶。夢者妄想顛倒所見。豈此等法皆顛倒法。若云佛無諸根等者。亦大違教。次有漏無漏生得。加行聞思修等。明昧各別。重重無量。皆是各有能生種子。混因果不亂。而今微劣生得善心。名為佛心。都不分別。染淨階位。不論凡聖高下。而亦似許修習精進。自致相違。其意如何。答。名為一心。為菩提等者。猶是表詮門之意也。無性門之本意不爾。此門意者。既遮一切。有何一心。有何菩提。有無一異皆是妄境。菩提涅槃亦不可得。不可得法亦不可得。如此思惟。亦不可得。是為本意。用為三無亦云。自性涅槃等者。猶是有相門涅槃。依得顯即二空門。皆約詮故。是以唯識本頌。次前二十四頌說唯識相。三性三無皆在其段。第二十五頌說唯識性。即此諸法勝義。亦即是真如等一行也。此字雖此上勝義無。彼在相中。此正指性。當知從無性門入真勝義性故。指上勝義無云。即是真也。今此勝義即勝之義。勝者最勝正直正智。義者法性即是真如。如體寂然不可言最。不可言勝。一切言語皆道斷故。如德止言。舉能證道最機勝妙功德名號。說此妙道之所行義。還顯離言法性難思。及論疏等說皆分明也。是即正勸一切善惡都無思量之修行也。故隣次此說修行位。即後五頌。其中初三乃至末起識求住唯識性等說資糧位。次云現前立少物。謂是唯識性等說加行位。皆指

上說即唯誠實性。即勝義無性無分別法也。然猶有帶微細分別。殘空有相。非極明淨。於此亦有淺深位。故說云求住云立少物。非不止於一切思量。但觀門方便非一種。故或觀依他虛假空寂而入一實。或時直入一實真如。故本疏釋加行位云。或總作一實真如。或別作二空等文如是說已。遂說實證一心見道。若時於所緣。智都無所得。爾時住唯識離二取相故。都無所得且非不念。離二取相寧非一心實證。既如此以前皆修之。其理必然。四種爲思。如實智者皆於此法施差別。若爾我宗唯識修行入無性門。修行之義無疑者歟。其修至極無相不念不留一物住。一心義亦明鏡也。然今此法但自證知不傳人者非大士行。闕大悲故。由此欲令他知此法有方便。雖不可言強說離言。是則教門。不可言故。不說而傳。是即禪門。今此二門互有其德。禪門德者。一切言辭遍計所執。說有著有。說空者著空。說中若中乃至無邊四句百非。無有一片非緊念机。非引執鎖。由此得證尤遲尤難。故不說而傳。是爲其德也。不說傳者所謂直指衆生心也。直指者所謂直指人心中所有本來寂靜明了無分別心。住其令修。不立法門。不說名字也。當指之時。或同其心。或作妄相。或假異。此語種種方便。禪門故實云云。今此心體。三性門中以事爲體。此猶難爲有漏妄情。無性門中以理爲體。恒沙萬德宛然而備。爲妄想汚其德稍

雖隱本性微妙極淨圓明。譬如黃金交塵沙中。光色稍隱。自性本德條然不改。人覺知之能練能覺其德幾許。佛心亦然。勿疑之矣。次佛有三身四智三明根本後得。一切具足。其相如常。是即專依三性門。一切一如。心佛衆生無差別故。有爲事相皆爲虛妄。皆爲夢境。說凡所有相皆是虛妄。云一切有爲如夢幻等。又說。諸餘虛妄名一實諦。說真如是實餘皆虛妄。皆此門也。然其妄者未必迷妄。緣生之法無言實故說名爲妄。故義燈云。緣生名妄。此則可爾。若迷名妄。無漏云。緣生名妄。大師釋云。據實道諦虛而依他雖虛非妄。今總名妄依前義也。名爲非妄。即此義也。今總名妄依前義也。名爲夢法亦一准之。故此門意依真依覺。清淨法界爲佛。有爲事佛爲夢。所以三界六道緣生一切人法三祇四依六度萬行。酬因感果。諸根相好四智等體皆是虛妄。皆是幻夢。真實覺中一切皆無。是故說名夢中修行。名夢中佛。故佛心中知有爲德。猶名見夢。不名真覺。然與迷情所見大別。彼夢執實不知夢。見此夢知夢。爲衆生見。然初修人賴耶之夢未得。將故境界猶強。隨自心色聲等事不意來觸。然而不念住。避見聞猶爲佛心。第八識夢得。寤已者。卽爲利他見之聞之。香味等法一切亦爾。自受用身雖自受用遠亦爲他住世間故。正智後智亦皆夢故。付之案之可有四句。二夢中夢。所謂愚人動念緣事。二夢中覺。所謂愚人本有佛心。或初修人本有佛心。三覺中覺。所謂覺者本有佛心。或

圓滿位本有佛心。四覺中夢。所謂覺者不念緣事。又有三句。一體夢見夢。所謂愚人覺者緣事心也。二體夢不見夢。所謂正智。三體覺不見夢。所謂真如。今此正智真如差別。且依三性門差別之也。無性門中合爲一心。總爲覺法。次六度等諸行爲行。皆可修之。三性門修皆具足故。理事萬德皆可成故。然無性門雖修行之皆名夢事。是其善異。三性無性不即不離。一念無離。豈不修哉。但總行者。且付一行。亦有由。然互不相障。亦豈捨乎。次有漏無漏等位種種階級。從三性門分別之者皆可。有之。入無性門。且不見之。只付一心一實之體論。自證門。故不分之。然而三性門恒時不相離。事相之分位不經不成。故覺知以後修習增進亦必然也。何及疑惑。

直指人心

問。直指人心見性成佛。是達磨宗不共勝事。自宗之中未聞此法。今付無性門。忝建立一宗。寧不相違耶。答。對機遣病。門修觀顯理。門自宗所許。如云。若破空病。說有能除。若論顯理。要資空觀。此義勢也。今此後門中傳他方便歟。何相違耶。

從心澄境

問。餘宗皆是從境澄心。禪宗異他從心澄境。所謂不立所觀法門。直止分別。分別得止心境自不現。是其勝德。而自宗中有此法。哉若無之者何任胸臆案立之耶。答。無性門者一切皆遮。三性諸法無一

所殘，以何爲境。空尚遮之。況於有乎。心尚遮之。況於境乎。從三性門談實皆遮。執後二無性假說無性。入空門修。妄心所念實皆非依圓。觀何爲境。故唯識云。愚夫於此橫執我法。有無一異俱不俱等。猶如空花等體性都無。一切皆名遍計所執。文所執時已圓成自顯。圓成顯上依他自顯。其理必然。就中遺相證性唯識正當此修行。遺事相者見於依他之實無也。依他實無者即所執空門。所執空者非只空有。亦復空空。亦有亦空非有非空。論云。俱者俱句也。云二。及一與異亦一亦異。非一非異。俱非句也。無邊境相皆遮之。即是一實廢詮中道故云。證性。所以幽贊受此第五重唯識觀云。又說一諦一乘一依佛性法身如來藏空真如無相不生不滅不二法門無諸分別離言觀等皆此觀攝文解釋分明也。

問唯識觀者遮外境也。今遮一切。豈唯識耶。答此疑甚非。今所遮者一切外境。設觀有內心。即是能取相。二取皆外境。豈不遮乎。設觀爲空寂。亦是所取相。寧殘之乎。如是不念住無分別。自內冥合離言法性。即是唯識至極觀也。

根機不同

問論此法機有三品別。云云。其上機者何分齊耶。答言上機者。言下成覺。不起于座。三昧現前能現八相神通自在。問自宗性相一切菩薩必經三祇。上從本經下至宗家。當世學者全不動之。今所成

立未曾有也。其義如何。答。今所言覺者從三性門談。即是十住初住等也。但其階位猶可審定。或可謂七住已上。或可謂是初地已上。是即事佛非顛成故。說爲淺位。說名分得。然今空門不寄事相。指其理故。以理一味說爲妙覺。說名全得是故。應言約三性門三祇成佛。約無性門一念即證。全不相違。

問設縱難爾彌有其疑。具縛之外凡類。況非修非學者。今生始得逢此法緣。寧可即座入於初住。何況至七住乃至初地耶。答。誰言此人今生始逢。先世修習解脫分善近勝位者。隔生忘失未學問。忽遇此緣速得入也。故解深密無自性品云。善男子。如來但依如是三種無自性性。由深密意。於所宣說不了義經。以隱密相說諸法要。謂一切法皆無自性。無生無滅本來寂靜。自性涅槃。於是經中若諸有情已種上品善根。已成熱相續。已多修勝解。已能積集上品福德智慧資糧。彼若聽聞如是法已。於我甚深密意。言說如實解了。於是法深生信解。於是如是義以無倒慧如實通達。依此通達善修習故。速疾能證最極究竟等文以之准知。何無其機。

問如是勝人隔生忘失。是事難信。答。龍猛大士初是梵士。博學外術。習染邪法。迴心以後頓入初地。世親菩薩先學小乘。迴心以後速入明得此等勝人豈無宿世修習大乘。然隔生故或學外法。或學小乘。由此

本論說勝解行菩薩過失。廣說妄說愛染等事。不可驚歎。

問所引經文既約隱而不了無性。今所論者顯了無性。何爲證耶。答此難分非。隱密無性尚有勝驗。況於顯了。故經下文說顯了無性功能利益云。爾時勝義生乃至世尊於今第三時中。善爲發起一切乘者。依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性以顯了相轉正法輪。乃至世尊若善男子。或善女人。於此如來依一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃所說其深了義定教。聞已信解。書寫護持。供養流布。受誦溫習。如理思惟。以其修相發起加行。生幾所福。說是語已。爾時世尊告勝義生菩薩曰。勝義生。是善男子。或善女人。其所生福無量無數難可喻知。吾今爲汝略說。少分。如爪上土比大地土。百分不及一。千分不及一。百千分不及一。數算計喻。即波尼殺曇分亦不及一。或如牛跡中水比四大海水。百分不及一。廣說乃至即波尼殺曇分亦不及一。如是於諸不了義經。聞已信解。廣說乃至以其修相發起加行。所獲功德。比此所說了義經教聞已信解所集功德。廣說乃至以其修相發起加行。所集功德。百分不及一。廣說乃至即波尼殺曇分亦不及一。說是語已。隱密顯了二門無性修中自證雖不相替。彼不合三性。故人多墮僻執。此不離三性。故永不引妄見。了不了義功德高下。即依此說。佛語明鏡也。何不依信乎。

依此方知宣說門中三性爲極。自證門中無性爲妙。

問。七住前或退其位。雖信因果有退。大心。得二乘果。設約理門。何名如來。答。入劫大心。非凡所量。況信不退乎。初住尙應八相成道。況後後位乎。但約七住。或約初地。全無所乖歟。

問。今此法力勝於餘法。可速疾乎。答。此事必然。是故大師理趣分疏釋經所說當經十六大菩薩等之文云。此經所明實相之理。有大神驗。不經僧祇經十六劫。便入初地。文學者雖有今立釋。効驗勝於餘法。極成不及異論。誰不懸心乎。

問。中下二機何分齊乎。答。最下機者。經十六生入於初住。歟。准璣路經。一劫二劫乃至十劫等之所說。推量之也。其外可攝中品機歟。但是私推。可恐。

問。若爾一切菩薩修行實相觀皆可速證入。由何而有遲速不同。答。種姓不同。有此別歟。智增菩薩自行增故。多分住於實相之理。悲增菩薩化他增故。多分趣入虛假之觀。皆是法爾種姓之所催歟。雖遲非愚。大悲即是菩薩本故。是猶大旨實義難知。

二門隱顯

三性門者顯了至極。卽以顯了爲德。三無性門順於隱密。卽以隱密爲德。對機說時不如顯了故。若不顯了者所說相濫。屬引機迷故。止言修門不如隱密故。若不隱密者。思惟甚多難入。一實故。所以說者可說。

三性。不離無性。修者卽亦可修。無性。不離三性。然三性門之大綱者。談其如幻。不思議性也。從此相推顯於此事。不卽不離難思理。理以不言爲其本意。然不言者亦難令知。不言而言。言而不言。豈如三性門哉。無言之妙辨者。寧非此哉。凡事理者皆不可言。有爲非。有爲非。無爲。無爲。非。非。有爲。設離。爲。無爲。有餘言者亦皆非也。然而有爲猶有假相稍可宜擬。故爲言依。無爲離言都絕言分。故寄立事倚其自性。於理借詞還取法性。最甚深也。以勝之義爲勝義極。卽此意也。重意云。等。宗事相非。如幻故。一向離故。雖談雖觀不能顯理。餘宗談說乖離言故。混事相故。亦復難及。獨處於中。豈非德乎。無性門直指入心。不說而傳。是別事也。爲言。

去春以來。禪法風聞。求法人人間問來語。愚心迷亂。不得趣聞。竊尋自宗教。暗暗雖一旦度量。未及審定。殆似無詮。爲通謗罪。強求信解耳。

于時寬元二年十一月日
小比丘良遍於竹林寺記矣

眞心要決後抄本

我弊室中。主講有一愚人。妄執常見妄想。以爲實事。多著俗諦。不信勝義。數數來現行亂。吾正念。本來智故。種子欲制不得。

然而志之所及。聊迴方便。所謂問答也。心中問是妄執。答卽宗旨。皆對自心。不假外緣。然雖甚難治。願緣當得悟而已。

問。我宗意者。以何法門爲眞宗旨。答。廢詮談旨。是其宗旨。問。性相決判。豈非宗旨。答。一切法門。無不性相。今所尋者。是何門耶。

答。常途所談。八識王所四分三量等差別門。答。其世俗談。卽四俗中第二世俗隨事差別。問。以何得云。答。唯識論判此依世俗。依理世俗不及始論。問。設雖俗諦。何非宗旨。答。夫於法門。證旨不同。證則淺近。旨則深遠。世俗爲證。勝義爲旨。於其勝義。亦有重重。前三爲證。第四爲旨。今所論者。卽第四眞。問。若爾廢詮其義云何。答。既云廢詮。何詮其義。問。設雖廢詮。何無其義。答。若有其義。何不詮之。答。雖有其義。此門不詮。答。有其義者。何門有耶。問。此門有也。答。此門有者。何不詮之。問。實事雖有。今故不詮。答。實事若有詮之。應眞不詮。應假。問。設爾何失。答。廢詮成俗。依詮成眞。是名顛倒。問。實事有者。餘門有也。答。其失如前。眞俗顛倒。問。然者無義耶。答。若無其義。何不詮之。之問。若無其義。云何詮之。答。可說爲無。是其詮也。問。詮者卽是詮顯其義。若無義者。詮顯何耶。答。其無義者。卽無爲義。詮顯其義。卽是詮顯。問。既云無義。何無爲義。答。無義之言。無義爲義。問。無義之言。何有義。答。此無義言。若無所詮。汝何須問言。

無義耶。問。若爾此法非有非無歟。答。若是非有非無法者。何不詮之。問。非有非無者。云何得詮之。答。可說名為非有。無是其詮也。問。既不詮。有不詮無。何名為詮。答。若離一切言詮表者。何說非有非無言耶。問。未離非有非無言也。答。若爾云何名為廢詮。問。離有無詮故云爾也。答。設廢有無詮。未廢非有非無詮者。何名廢詮。廢一切詮名。廢詮故。問。若爾此法亦有亦無。答。若是亦有亦無法者。何不詮之。問。法體雖是亦有亦無。而此門中不詮之也。答。體亦無者。是何門談乎。若此門者。何不詮之。若餘門者。俗諦為實勝義為假。亦成顛倒。問。若爾何故總料簡章述離言中道云。勝義諦中。雖一切法體或有或無。由言不及非空非有。答。彼具文云。世俗諦。理遍計所執情有理無。有為無為理有情無。勝義諦中。雖一切法體或有或無等。故有無言還依世俗。問。若爾此法無其體耶。答。答無體者。何不詮之。問。體雖是無。無可詮義故不詮也。答。體無之無。即可詮義無義之無。亦為義。豈不詮哉。准前可云。問。若爾此法有其體哉。答。若有體者。何不詮之。問。其體雖有而無義故不詮之也。答。即云有體。其有有義亦云無義。其無無義。准前可知。問。若爾依圓豈無體耶。答。誰言無體。其旨如前。俱句俱非皆可准前。問。若爾何故諸聖說諸法體義。答。其皆詮門。非真實旨。問。若爾何云廢詮妙理。

答。妙理之言還依俗說。問。若爾何故名為真如。答。真如亦是假施設名。問。若爾何故本頌所說諸法勝義亦即真如文判第四真答。施設名中是最極故。問。若爾一切四句皆非歟。答。若一切非何不詮之。問。若爾一切四句皆是歟。答。若一切是何不詮之。問。若爾此法如是法歟。答。若如是法者。何不詮之。問。若爾此法非如是歟。答。若非如是。何不詮之。問。若爾此法云何得知。答。若有得知何不詮之。問。若爾正智無所知哉。答。若無所知何不詮之。問。若爾正智云何證知。答。若時於所緣智都無所得。是其證知。問。若爾云何名為廢詮。廢詮之言猶未廢故。答。且假此言還顯離言。問。若爾何云談旨。談者即是言故。答。今如是談即是談旨。問。若爾此言未廢。何出彼云廢詮。答。淨名由此閉口不言。問。若爾文殊不二法門非廢詮耶。答。無言之言雖言不言。不閉口中是為至極。若其閉口非說教故是教外也。問。若爾此法云何修行。答。如止言議亦止思惟。不思議者所謂是也。問。心無形質。緣慮為體。若止思念豈非無心。答。此難其疎。夫心雖無形質。而有不思議力。若善修者得無邊功德。忽出生死。若惡習者招無量罪業。輪迴無絕。其善修者所謂常住正直之心也。全非無心也。正直心者無曲委曲也。無委曲者無曲念也。無曲念者不起一切有無一異俱不俱等強分別也。強分別者所謂故。

思安立諸法。或執實有。或執假有。或執實無。或執假無。或復執為亦有亦無。或復執為非有非無。其一異等一切四句亦復如是。如是安立置於意內。堅執比度以為究竟。皆是邊路不當正理。故悉名為不正直心。是則分別二障無明之所起也。是為十二緣生根本之無明支。深迷涅槃寂靜之理。獨為流轉苦輪之源。一切迷理分別惑等從此而起。能招後生雜染法也。所以欲速出於生死。唯須永截分別之根。所言根者。即彼意中安立執持之物是也。所言物者。即是常情現之相也。設雖觀空。念置心中。亦成物故。何況餘者。是故一切皆應除遣。由除遣故。心中清淨都無所住。明明不昧是為直心。契當真實正理。是名中道。其正理者即此心性。聖教呼之名為真如。此直心者即其理。聖教名之無分別智。當知住於此心之時。聖教會已實性也。聖教稱之理智冥合。始得此心。一切邪執強。是非心永不復起。種子習氣滅盡無餘。見道位中斷分別。無即此義也。得此心已。有為萬像皆如幻夢。雖見如不見。雖聞如不聞。凡所有相分明了知都無所著。任運一一見聞觸知。譬如明鏡眾像自現。是即名為後所得智。如是雖斷分別諸惑。得見真理。而其任運俱生諸惑尚未離故。於諸事法不能自在。為除此故復數修習無分別智。漸漸斷除俱生諸惑。分分成就難思妙行。是名修道。然猶未圓未至究竟。最極微障猶有殘故。由

①(非)+無②③有+(亦)④⑤(若)一⑥⑦無+(歟)⑧⑨體亦二法體亦有亦⑩⑪離二離⑫⑬理二中⑭⑮本+(無)⑯⑰體二義
⑱⑲(此)+諸⑳㉑即+(是)㉒⑳(者)一㉓㉔(是)一㉕㉖彼云二得言㉗㉘不二正㉙㉚委二妄㉛㉜招二起
有二念㉝㉞(此心)+契㉟㊱理+(相)㊲㊳(心)+能㊴㊵是非二思惟㊶㊷無二者㊸㊹離二除

此即入金剛喻定斷彼極障。是名等覺。從此無間入圓滿位。事理究竟。名為妙覺。五位修行大概如此。所以頓證菩提之法。不如制心常離一切曲念。強思夫心。所安立不溺四句之海。知不假功用。不拘八纏之網。妄念已暗。大覺之山蓋顯。癡夜早明。倒想之眠寧殘。胸中夢寐有無都亡。眼前覺靜邪正極明。夢寐常見真。如月。覺明自照。有為之幻。論其疾則清風非喻。何迷不拂。謂其。澄亦明。鏡猶濁。何像不浮。法界在于此中。廣過大虛。微塵盡。其內淨超波。水。宜以之為懺悔之玄底。審哉以之為尸羅之究竟。實果何果矣。性寂是菩提也。華報何報焉。心淨即寶利也。聲而可整。一之心之鏡。拂以可拂六情之塵。但以念厭念念塵無盡。求明修明明鏡忽陰。一水不動澄湛之性自清。一心不亂寂默之理自顯。其不亂者謂此直心。更無委曲。三世諸佛皆住此心。永無動轉。故稱妙覺。十方衆生悉迷此心。忒長執根。故名凡夫。愚夫顛倒迷此真如。故無始來受生死苦。聖者離倒悟此真如。便得涅槃畢竟安樂。其理誠哉。問。解深密經分別瑜伽品廣說。唯識止觀行相。十二分教為其所依。大菩提心為其所住。先能習學所應聖教得解了已。住空閑處。思惟其義。修止修觀。由此慈恩唯識章云。初修習位隨所聞法。託境思惟。令此觀心純熟自在。等文。准此等文。必有所觀之法門。也是以慈尊教授頌云。菩薩於定位。觀影唯是

心。等文。正在定中。思惟唯心之道理也。而令所示大異。此趣。直止分別都無所觀。誰信之耶。如今說者。一代所說無邊法門。皆成無用。非唯無用。恐剩成障。礙。併有所立有念故也。可恐可恐。勿再言之。加之今所指心正當無礙無記心相。豈以之為修行心乎。答。諸佛所說雖實無邊。所歸但是斷衆生惑。衆生惑雖復無量。所歸但是。我法二執。是以一代教諸無盡法門。雖云無盡。所詮只是為除機執。其除執者所謂即修無分別智。無分別智即離一切有無等。相明了妙慧。冥合自體微妙法性之一心。悟。諸教至極唯此一事故。恒沙塵數萬差法門。唯為得之種種方便。於此誰敢生一念疑。依之解深密經先安勝義諦相品。一品首尾併說。無相離念妙行。自餘諸品每品炳然。本論本頌釋論章疏及諸教說。不能具舉。但於建立三性無性等種種法。初修習位託境等者。本自不遮。彼皆方便所修行也。故唯識章云。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。非謂有空皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別性。離言故。教為所依。即為知此方便之法。入離言觀。以教名詮。詮者筌也。以筌捕魚。若得魚已。即捨其筌。如是教詮為方便。門入離言法。入已即捨其詮門也。不能始論其義如常。今何執著詮門安立。不信廢詮無分別觀。次無記心疑。縱奪答之。無奪而言。誰言此心是無記心。既指明了無分別心。豈是異熟間昧心耶。

又非緣發威儀工巧。及非通果嬉戲之心。寧亦餘三無記心耶。非有覆心。彌勿論也。若爾無記者。是何無記乎。次縱而言。設無記心既是明了。設有間昧。還亦明了。如是如是。是數數修習。決定應引無相善。豈非最要。若言無記。恐厭離之一向。思惟種種相法。何世得入無相法界。若云觀法入無分別。非無記者。設觀法門入。不念位。那知定非無記心耶。三性之心互相引起。等無間緣。甚以廣故。其相如。當當知設觀微妙法門。初修之時。無記心疑甚難決。歟。云然。豈可不修習耶。是故勸誘同法記云。其不設非不。豈非不為。不文即此意也。重宣云。大乘理觀者。拂心上塵。塵者所謂彼六塵也。拂者所謂明了心中不念之也。為言。問。其方便觀為是必作然後止念。為是頓入。無分別耶。若如前者。今所勸行所期。無記。唯離念心。其念若易止。何必須方便。強欲須之。定成障歟。豈本無用之劬勞耶。其念若難止。設須方便。豈得止耶。強欲止之。亦成障歟。若如後者。方便觀門。何位修之。若以前者何云頓入。若以後者全非方便。旁推微之。亦無用也。故教所說種種法門。無益之難。更不通哉。次章云。證真觀位者。是指見道實證位也。子烏釋今所論者。我等當分觀法事也。豈以彼國文得為證耶。勝義諦相品等所說。皆以爾也。全非證歟。次一切凡夫乃至嬰兒。畜生等類。無始皆有無分別心。所謂五八及第六識五俱等也。如今義者。彼豈皆

○(無)十所 ○知十(此) ○如十(之) ○澄二證 ○(於)十其 ○水二利 ○宜十(哉) ○以二而 ○合二今 ○止二心 ○利一實 ○障二除 ○惑十(障) ○諸二跡 ○相二想 ○位十(隨所聞法) ○能二及 ○無二先 ○調二亦 ○蒙二心 ○位二住 ○當二前 ○宜二意 ○者十(但) ○記二能 ○須二順 ○本二非 ○(向)十張 ○[文]一

是其深觀耶。次彼離念位。定猶可有見色聞聲等之事也。若全止之者。定歸無心。若不止之者。更非離念。可謂此事於我等分都不可得。以之思之。初修習位隨所開法。託境思惟者。初心始行定有所觀。所謂三性唯識等也。常觀察之漸漸練心。所取能取次第伏離。遂入實證無分別也。忽止分別都無所觀。思難信也。人若信之一期空過歟。可恐可恐。何況教中說離言法。非有非無等者。觀中即應如是思惟。所謂思云。一切諸法心所現故。皆如夢境。非實有體。設有設無。設色設心。設一設異。俱句俱非。皆不可見。皆不可取。我今見之即見夢也。唯自心想更無別物。如是思惟名唯識。識有何失耶。都止思惟者。有何證據耶。答。夫方便者學于根本。根本既無分別智。方便修習豈不然乎。是以唯識論說。加行位云。此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察。為引當來二種見故。及伏分別二種障故。非安立諦是正所觀。非安立諦豈是安立分別觀耶。今就菩薩正觀妙行云。無分別有何失耶。由此般若贊述引無著論釋云。依無著者乃至應修行者。謂相應三摩鉢帝故。三摩鉢帝者無分別三摩提也。謂對治分別故而起。無分別三摩提引無分別智也。此意云。由有分別。別是非。遂生是非。生煩惱起。煩惱起故造惡業。造惡業故生死流轉。今為斷彼故起無分別行也。分別者即所知障故。應降伏者謂折伏散時。折伏散時

者謂使三摩鉢帝心散令還住也。此意云。若折伏分別心。不令散亂。故名降伏。正起無分別三摩鉢帝。故名修行為降伏。今障難知。妄念也。即是別起。又法花玄贊第二云。堅執煩。惱謂分別動搖。分別動搖故是非心起。是非心起故愛惡惑生。愛惡惑生故諸業起。諸業起故眾苦轉。今為治此分別動搖之心。故入三昧。難堅執惑。加之因明疏等釋現量心。因循照境不籌不度。云云。先德釋此。因循之言。但直義也。云云。今所勸示。其意在此。靜思文意。迷謬自暗者。贊述解釋甚委悉也。誰及異求。但以三性相對等觀。為方便者。所謂行者先依聖教得知。如是微妙理已。數數思惟。隨分決解。是為義解。習學之位。如是義學已。正入修行時。頓住無相。更無所觀。是名修行。是即住彼所決理也。如是修時。若觸內外種種因緣。妄念有起。速覺知之。即可得止。是名降伏。伏分別心。速令還住。無分別修也。是即依於唯識三性至極道理。隨分決了之力故也。夫言唯識者。遣外境義。言外境者。遍計所執。遍計所執即當情現。遣當情現須止妄情。止妄情者。即令所勸仍符合也。而其念情若有難抑。雖得覺知。不能止者。應當觀察。先覺道理。所謂今當自情所現。若名若義。自性差別種種之相。唯是自心意言分別。如是似現意言。識外都無其體。有無一異。俱不俱等。乃至自心分別之相。皆如是觀。四句百非。都不可得。還即得住。無相離念。

如是如是。是長時修習。無有退轉。遂得人見證無生也。對於實證。以前所修。隨分無相。皆為有相。有分別心。以有所得。故非實住。唯識者。即此義也。故對實證。以前總名三性相對。有分別觀。非謂然。故於以前位不住無分別。爾者。加行無分別慧之名。云何得消。資糧加行正位之體。是何法乎。所以義林證真觀位。先德判為實證之位。全非所痛。如是修間。其所取無方便之智。得成熟位。其能所無方便之智。得成熟位。次第生起。漸漸增勝。是即得名。煩頂忍等。非謂然。故於以前位。不遺能取唯識等執。著。不爾者。資糧位中。若于時劫。寧不能觀二取空耶。若不爾者。豈現八相成道等耶。若其內證有所闕者。設雖相似。豈現佛相。豈同天魔等化。作耶。明知未入僧祇之位。乃至我等最初行法。隨力所堪。皆遣唯識實有等執。雖遣不及。雖不及遣。極窮其力。所堪故也。如是雖勵。無始熏習深染。心底難速除。故自送劫數者也。若不爾者。更有何由。徒雖僧祇。豈可不極所堪之分。故意不入於勝位耶。為利他故。自證不進。是別事也。今所論者。自證門故也。次一切凡夫嬰兒等類。有此妙心。決然無疑。傳聞禪宗。以之即為本有佛心。佛眾生本來無別云云。今法相宗其義雖異。而遂不違歟。共異分者。我宗意者。彼本所有不念之心。是有漏中現量心也。非即佛心。然稍相似。故好常住。此心者。次第被修引。無漏智。為最初增進。即是有漏

①忽止二忘心 ②設有設無 ③識十觀 ④正止 ⑤別十故 ⑥文二又 ⑦執十者 ⑧懷十者 ⑨攝十法
⑩遺二遺 ⑪覺二學 ⑫分二相若不 ⑬所二取 ⑭者二若 ⑮者也 ⑯一 ⑰二經 ⑱心十佛 ⑲
住十於

生得善中之增進也。後後展轉聞思修慧次
第生起。即是有漏加行善中之增進也。如是
修故遂入初地乃至金剛。即是無漏之因
位之中增進相也。如是經問無漏三慧義說
三慧。有功用智無功用智次第現前得入
佛地。是時方名得佛心也。夫言佛者是覺
義也。無始以來等覺以還非無其義分分除
迷皆是覺故。然而勝劣形得之時。對後後
位以前前位皆為非佛。最極圓滿無上無
等名為佛也。自覺覺他覺行圓滿三義具足
無所闕故。何況尋其能迷種子重重不同
非唯一法。謂有漏中生得加行三慧種子。無
漏見修究竟三品種子。共一一中無量差
別種子亦別。此等種子隨修隨增。次第勝進
各各生起自體現行。此諸種中菩薩無漏三
品種子名行佛性。第八識中無漏法爾之所
具也。故彼本有無相之心雖似佛心。是有
漏故不名佛性。簡取決定殊勝淨法名佛
性也。然而以彼本來無相能知佛心之行
相已數數修之。彼無漏種漸漸增長遂得現
行。豈非至要。言何以然者。彼本有心似於
佛心有衆多義。所謂無諸惑故。無諸執
故。以明了故。以清淨故。契真性故。遍法
界故。含萬德故。慈悲本故。所以修之無漏
種增生現行歟。已上二宗各別也。其不違
者。凡我宗意。有為諸法無有定相。因果法
門本非定異。若云彼此一向各別即是妄執。
極為過失。故諸有漏及諸無漏種子現行因
位果位三世自他皆非定異。非定異故總

為一法被修增進。即是一法次第增也。全
非別法新生起也。但是舊法轉明轉勝。譬
如金玉隨磨隨練漸漸明淨至圓滿也。故
彼本有無相心外更無佛心。彼心即彼資熏
發次第顯其本性妙德至如來地。若云決
定此心之外有他佛心別生起者。更非我
宗達唯識故。若寄事於種子各別。彼諸種
子豈非依他。為依他法豈有定相。當知有
漏無漏種亦為一法。若猶執著極成迷亂。
所以有漏無漏種現為一法體論之無礙。就
事所談猶以如是。何況理性平等義門。夫
於諸法分別體用有無量門。談其至極則
理為體以事為用。其理一味無有少分全
分等別。彼本所有無相心體與佛心體有何
別異。煩惱惑障性雖亦住。今就順理心名
為佛故也。加之約事談體猶有心性本淨
之義。所謂心體非煩惱故名性本淨。是遍
一切。理性平等亦通一切。約此等義。彼無
相心遍一切時其性不改。譬如萬水清濁
不同。而此本性清淨一味無有變。故唯識
云。然契經說心性淨者。說心空理所顯真
如。真如是心真實性故。或說心體非煩惱故
名性本淨。又其心體本非煩惱者。彼無相心
性不改變。遍於此也。煩惱濁穢猶如客塵。
暫時交雜。非心本性故如是說。已上法相同。
次以禪宗同法相者。若如當時風聞說者。
彼宗亦許修習增進。非一得法即頓究竟。
歟。機分修行經多時故。所以即彼本有佛心
雖有不知即是凡夫。雖知不修即是劣位。

彼夢中修所住時節亦復非不經三祇
歟。所以然者。理德頓備事惑漸漸除。事
理萬德皆圓滿位名真佛故。但彼宗意許頓
悟機。所謂不待他之曉喻。自然自悟機分
頓絕云云。今依自宗推尋其類。是當前生修
習之類歟。機分絕者亦當十住初住等位
歟。或亦當于加行等位歟。此等位人亦難
思故。何況傳聞禪師說云。大悟頓機夢中已
經三僧祇人也云云。如此說者等覺位歟。若
爾兩宗都不相違。是以彼宗佛法大明錄第
六云。傳燈錄圭峯宗密禪師示尚書溫國
曰。能悟此理即是法身。本自無生何有依
託。靈靈不昧。了了常知。無所從來。亦無所
去。然真理雖然頓達。此情難以率除。豈可
一生所修便同諸佛功用。但可以空寂為自
體。勿認色身。以靈知為自心。勿認妄念
妄念若起都不隨之。即臨命終時自然業
不能繫。雖有中陰所向自生。天上人間
隨意寄托。此是第二。若愛著之念已泯。即
不受分段之身。自能易短為長。易魚為妙
法云。此是第一。若微細流注一切寂滅。唯圓覺
位變易自在也。大智朗然存。即隨機應現千百億身。度有
緣衆生。名之為佛。此是第一。受生自
在當於地前。變易自在。當地上。究竟自在
即佛果也。全不違哉。次不念之位。見色聞
聲等全非所遮。如上明也。夫一心清淨
萬境自在。誰即智人遮無淨之境上。任運
之照明耶。非有緣慮。非無緣慮位。法相
門指其法體。或有似後得。或有似根本。或

○(之)一○ ○(前)一○ ○得二待○ ○迷二生○ ○漏十(之中)○ ○共二共○ ○漏二始○ ○要十(今所欲求常住此心此妙將唯
識悟故)○ ○別十(門)○ ○(應)十(位)○ ○種十(子)○ ○住二理○ ○通二通○ ○此二水○ ○變十(改)○ ○住二經○
○經十(於)○ ○漸一○ ○悟二證○ ○或亦一(歟)九字一○ ○這一恆○ ○生二由○ ○著二惑○ ○(前)十(存)○
○(位)又一○ ○在十(位)○ ○當十(於)○ ○也二已○ ○在二然○ ○即二有○ ○淨之說二淨統之○ ○位二從○

有似合。現隨時不完缺。所以者何。圓明清徹都隔塵境。設一刹那是根本智。若雖不念任運明了見色等者是後得智。彼此若俱是合觀智。今此差別當其時分雖不分。別後時思惟可得知之歟。得法已後爲他說法起如是念更不乖法。是即自在之應用也。云云仍如是推也。次教說離言唯教不念。全以非令思非空有。云云言非空者。遮破空思。即勿思空。言非有者。遮破有思。即勿思有。爲言諸愚夫類無始以來無明所盲。非有思有。非空思空。俱句俱非亦復如是。由此思故輪迴無窮。故大悲尊初成佛已。愍此愚情。頓漸誠說隨宜教。令斷其思。既遮有執。說教非有。聞之悟者。只止有思思爲非有。是何用乎。若思非有。還墮空執。豈教本意。既遮空說。教非空。聞之悟者。只止空思思爲非空。是何用乎。若思非空。還墮有執。豈亦教意。自餘諸句皆應准此。不得此意。執著言議。見不思議言返彌堅思議。是皆甘露還增毒病。故深密經云。佛說離言無二義。甚深非愚之所行。愚夫於此癡所惑。樂著二依言。識論彼或不定或邪定。流轉極長生死苦。復達如是正智論。當生牛羊等類中。文二依言者。有爲。無爲二。位言也。依離言教還執言辭。就難思文。剎增思惟。豈是非愚中之愚乎。愚夫於此癡所惑之誠。流轉極長生死苦之悲。何爲他惑。正在己身。寧可不痛哉。問。諸法至極歸於廢詮。觀行根本在于真智。全不及論。今所疑者都

不觀察唯識等義。頓絕思念。徒逐日時之所由也。心經幽贊破他師義。恐無想定真出要顯者。所破義勢其相似乎。詳示差異可成立也。次彼本有心相似。佛心舉八箇義。未得領解。一可委。次禪宗偈云。達磨西來。不立文字。直指人心。見性成佛。云云其義云何。與自宗意爲同爲異。答。兩宗奧理。拙情難測。只就一隅迴愚推耳。若及外聞定輕嚼基歟。但二宗不同其理必然。若全一者。豈名別宗。今所欲成。方便雖異。遂不相違歟。其不同者。以要言之。從教門入與。真入。言。真入者。如傳聞者不立文字。直指人心。令頓入也。直指心者。設有人來請問佛法。返問應言。汝自心中有時貪等諸惡不起。一切無執。明了清淨不。若言無者。必不可也。雖有煩惱而不恒起。雖有閑味而非長時。是必然故。若言有者。即是佛心。說其可修。言是則不立一切法門。不說名字。而令悟也。此外更有或現異相。或用別語。種種方便。不思議。云云從教入者。立諸法門。假說名字。還令入此離言法也。於此即有八宗不同。其中今依法相中。三性無性唯識等法。是其門也。故不同也。然者我宗意習學唯心教。能知諸法不思議。已正修行時。入無分別三摩鉢帝。伏諸分別。爾時若有難止安緣。觀唯識理。令息之歟。言但幽贊破。聞此法者。恐彼妄計無心定等。爲真出要。隨入邪法。遮其迷路。若住正見。不違性相。修習唯心。無分別智。正

是我宗。豈破之耶。次似於佛心多所由者。一無諸惑。謂貪瞋等一切煩惱皆不起故。二無諸執。謂我法執皆不起故。三以明了。謂空緣開味微劣心故。四以清淨。謂一切塵皆不受故。五契真性。謂一切皆絕亡故。六遍法界。謂一切法皆容受故。七含萬德。謂六度等皆具足故。無貪瞋等十度等。體皆皆具。有故。八慈悲本。謂無緣慈悲極故。今此八義暫時安立。種種勝德。准可知之。問。五重唯識四種智思。如實智等各別觀歟。答。更非別門。但是所立名目差別淺深不同歟。所以然者。緣生諸法分別所生。如法觀之。妄情自息。情既息已。妄境皆滅。妄境既滅。法性自顯。法性既顯。一切事相自然如幻。當知諸法唯是一心。更無別法。是則四尋思五重唯識旨。於此廢立種種義門。假立階級。分淺深也。所謂今此難思一心。含於萬法。而獨存立。種種法門。皆在字此中。見之依圓。即第一重。見之內心。即第二重。見之心體。即第三重。見之心王。即第四重。見之一如。即第五重。然不思議一心之體。常含萬法。無有增減。所遮即是一切妄執。所存即是一切事理。事理互遍無處不至。不即不離。超思議道。然此言議所詮諸法總名爲義。今此能詮所詮之二。各有自性及與差別。如是四種皆自心變。假施設有實不可得。往於此觀。能遣所執名。尋思觀。此觀明印名。如實智。故與五重更非別觀。小思如實道二。取分。欲說有異。實皆通顯。問。攝大乘等說尋思觀。似法似義。意言大乘法相等所生起等。等文

①現二觀②別二明③頓漸誠二隨頓漸機④空十執⑤識二藏⑥位二依⑦顯二歟⑧真二直⑨入十歟⑩與說二住⑪心二識⑫止十息⑬於一⑭緣二非⑮切十句⑯度二座⑰共二具⑱于子一⑲與五重二此二種與五重觀

似所詮義名似法義。此即行者依華嚴等唯識教意作唯識觀。其自意識分別思惟如是似現。自心之外都無別物。無其自性。無其差別。言其意者。是意識也。意識分別如語言故名意言也。所謂心中如說思也。如是思故任於意念所思之心上現也。今此意言。華嚴經等諸唯識教大乘法等所生起。言重意云。能詮法相非自心外。唯我自心謂有教法。所詮義相亦非心外。唯我自心謂有其義。此外都無取。何為實。如是所取不可得故。能取分別亦不可得。如是如是修習力故。非法非義。能所取。不思議智便得生也。言非法者。遮滅一切有無一異等能詮名。言非義者。遮滅一切有無一異等諸所詮。所取者能詮合非之也。非能取者遮滅一切有無一異等諸分別。言攝論本釋可見之。問所遺諸相為是依他。為當所執。答。自心分別似外境現。所覺知者即是所執。今遺此相能似內相亦漸漸微。由此義故必得正智體會真如。問。五重之中何重最要。將又每座歷觀之。答。未見解釋。且私推云。雖皆深妙。而第一重尚為最要。何以然者。一切唯識。本體故。後後重重從此開故。觀此所餘皆自備故。是故章云。於一切位。思量修證云云。問。爾者此重觀法如何答。此觀大意。子嶋釋云。其遺虛之下遺遍計所執了者。觀依圓二性存實之義自然顯了。是即一念之中有遺虛存實義也。又肝心在此歟。贊述云。亡妄想於空

門。起真心於有府。空有雙。銘文其意尤妙也。思准可知之。問。若爾所執何觀能遺。答。如攝論說。上述之。問。今所勸示尚未審定。所證不念不觀之位有何益耶。所得何事。不解法義不起善心不生信解。徒然如眠。是何用哉。次彼本有心有漏現量心者。於自宗中正當何心。若無所當既非自宗。何今以之為唯識行。答。上已所明併遺此疑。今重問難甚為邪橫。夫生死之源唯在妄執。遍計所執體性雖無。妄心分別自熏種子。由熏種故生諸難染依他起性輪迴無絕。所以頓證菩提之道唯在除遣遍計所執。一宗本懷唯在此事歟。若爾既以無所執位為真唯識。當知所執微薄之位亦分悟入。而不念位此義必然。何為無益。以此無得即為所得。何云無得。思念可遺外境之義而未遺之。與已遺之以何為稱。于唯識悟。思可知之。善心信解未。如有相。無相善心汝不許耶。睡眠味。此心明。廣。彼此大殊。何以如睡。凡樂欲有所得之物。是名污穢。不淨之至何事如之。無始于今。體為凡夫身唯依此過。速改速改。不可遲退。不可遲退。次現量無分別心得境自相者。一宗性相學者常言。其心未必入聖以去。未必定心。未必五八。我等凡夫散心第六。數數常有此心現起。所謂五俱現量意識。此現量心對於五識。為有分別。方知此心明了不念。故即名為明了依。亦即名為分別依。其義明鏡。故唯識論說此心云。又於

彼所緣。能明了取。異於眼等識故非無用。由此聖教說。彼意識名有分別。五識不爾。由小乘不許五俱意識。今所啟求常住此心。此心妙符唯識悟。故為真。所以論亦說此心云。現量證時不執為外。後意分別妄生外想。不執為外者正當遺虛。現量證時者豈非存實。後意分別者即今所厭。妄生外想者寧非妄念。當知無始一切凡夫本性本來有唯識證。若不學此教。誰信此事哉。若不能信者誰能修行耶。凡非執心變似我法。是宗大義。其所以者何。即此心中無我法執。所執之相甚微故也。明知此位定近法性。求出離人。不好乎言。問。五俱意識定緣五塵。若爾既唯緣事相心。何名存實存實之觀觀依圓故。答。不念而知不動而照。今此不念不動之門能順理性。其照知門即稱事相。雖互相融且分大途。唯是一心無二相。故。三性門一念同時此義勢歟。誰知凡身有此妙心。可悅可勵不可不修。然指五俱令知。心相如是得。知修習增進漸漸入定。未必五俱。得自在後多亦五俱。重次位如教所說。可知之歟。問。既緣外塵。云何一念並照理耶。答。五俱意識未必唯緣五塵之境。有時並緣餘種種境。如常所談。若爾何強遮順理觀。況今所示全非別慮。不念自順。為何為疑乎。問。五俱意識傍緣諸境之見分者。即是比量。或非量也。今取現量何論彼耶。答。論用廣准。例可知。言重意云。此識作用既以如此。其現

①(其意云何答心中所現依他相分似能詮法)十似②(非)十能③(非)十所④詮十(所詮)⑤擇十(具)⑥本二之大⑦錄二鏡⑧之十(已)⑨如二必⑩不二可⑪味十(略)⑫廣二了⑬以二云⑭不淨二污穢⑮(體)一⑯(有)十為⑰(謂)十小⑱(何)一⑲人十(誰)⑳既二即㉑門二心㉒性十(門)㉓在二相㉔慮二邊㉕(問五...爲言)七十一字一

量見明功能自順真義何強遮之及疑難耶。問。五俱意識亦有執者。宗家定判今何一向爲非執耶。答。其時有事非常相執。謂如有聞怨家之聲起執時等也。難抑妄緣者即如此。事歟。問。若爾云何治此妄緣。答。如上明已。觀唯心義可治之歟。爲。問。執心堅猛。云何得止。答。於執心有強弱不同。何皆堅猛。若非堅猛。我等觀解亦何不治。問。堅猛執心若有起者云何治之。答。有此恐故。行者應須設大方便。所謂持戒捨八財等。種種用意如常所說。問。如是方便不可得人云何行之。答。求出離何以爲難若。難欣求。其志微者只須結緣言結緣者。所謂雖有堅執難治。而非恒時定可有止。如其時心數數好之豈無德乎。答。不及此者亦不可治歟。問。若爾我等。無始心中已得真俗合觀智歟。是事難信。入地以去猶以不輒。況於具縛。答。今所指但是本有。本性之分相似佛心。未得別觀。況於合觀然。既似合觀。若不似於合觀智者。何得名爲相似佛心。故似合觀其義必然。何況如今所難趣者。地前都無相似合觀耶。又初地等無。後中之合觀耶。若云無者違義燈釋。皆許之故。云有者當知五地始合觀者。根本智中真實合觀。非謂以前分勝德亦全無也。問。若本有者即身是佛也。修習何爲。答。上已顯已。何煩重問。本來有者論本性也。本性雖淨由他染熏帶垢穢故若不磨瑩更非覺者故

修行也。譬如有人懷中本有白淨色物。然不知故數數汚之。由汚之故其色變異或青或黃。雖如是變。本性白故餘物不等。其人愚癡既不能知我懷之中有此物故。對於知友乞白淨物。于時知友能覺知之。指其懷中令覺悟云。汝之懷中本有清淨鮮白之物。而汝不知數數汚穢之其色變異。汝若取之能令修練。本性即顯白淨殊妙。何外求耶。彼人知已如教修練遂顯本色。受用自在。衆生心法亦復如是。真心要決後抄本畢

真心要決後抄末

問。夫智慧者簡擇爲性。斷疑爲業。今不念位何有此義。若此義何。於真智。次無始來有此心者。本來斷惑可聖。何不。然乎。次如所成者。一切非執心皆此妙心歟。若爾五八及諸比量乃至非執比量之心。又諸自證證自證分皆應佛心。豈可。然乎。就中五識既與煩惱相應。彼時寧有悟證義耶。五俱意識煩惱相應。此亦何。然。仍猶難信。答。夫於智慧推求印可淺深不同。推求位者差別德失決斷是非。是方便位。所以爲。以淺。此位猶異於尋心所。是名爲慧。印可位者。知是非已住其是德深防其失令其不來。是根本位。所以爲深。此位異於伺心所。是名爲智。今遮妄念住不念位正當印

可。是簡擇之主。誰言無智。若如難者。無分別智何是智耶。念若有動知之爲失。速歸無念是推求用。何云非慧。明擇真妄捨妄入真。慧用尤妙。但無始來雖有此心而爲凡者雖有不覺。以不覺故起種種念。不能簡擇真妄是非。不能住真防妄不起。即緣此心執爲實法。第六自緣。前念後念。或執實我。第七緣。八其所變相熏本質種。其本質種後生此心。或亦問生雜。或亦引生雜。或亦緣彼雜。或亦爲所依染汚一切。如是如是無始時來我法分別熏習力故。諸識生時必帶相縛。帶相縛故本性雖淨無斷惑力。故還起諸妄分別。妄分別故亦還汚穢。如是汚故不能得聖。是至極理。而今覺之厭妄歸真唯是時也。何云無德。豈營營而有失之境。不營而有德之心。一切德中何德有過。營營之心之德。靜思可知。次諸非執心皆似佛心全不遮之。非執義邊皆順理故。然於此中有無盡義。真實大體是名真如。虛假本體是名本識。非煩惱主是名心王。一一自體是名自證分。妙用顯現是現量見分。設雖不善有覆之心。設雖比量安量之心。非執見者猶有其德。何況於其現量明淨善無記乎。無記猶爾況於善乎。今此重重緣生如幻事理不離非定別故。總攝論之唯是一心。今此一心顯其妙用殊在五俱現量意識白淨之位。故今取之所修習也。自餘不足修習之故。或沈隱故。或不明故。或分別故。或染汚之故。五識煩惱雖是

①(時)一②(事)一③(若)十求④(難)二改⑤(無)始二凡次⑥(指)十(者)⑦(本)二理⑧(既)十(似)放即⑨(後)十(得)⑩(若)十云⑪(身)一⑫(已)二皆⑬(無)十此⑭(於)二引⑮(盡)十(本來)⑯(比)二非⑰(何)一⑱(以)一⑲(位)十(亦)⑳(主)二至㉑(第)十八㉒(故)十(亦)㉓(妄)二起㉔(善)二榮㉕(之)一

煩惱以現量故猶不執外。何況今取白淨之位。豈其妄境非微薄耶。凡唯識觀者。但是厭捨分別之法。所以然者。識者了別即分別義。生死流轉唯歸此法。能知此理諸法如夢。有分別者即時變現。無分別者即時消滅。誰有智人徒起妄想自迴苦海。故為所觀與於識名令厭離之。為能觀門與於智名令欣求之。唯識章中此旨分明。四尋思等皆此意也。如是數伏諸分別故。引起見道無分別智斷分別惑。此義決然。誰不信乎。付之案之。我等凡夫對無上覺從迷至悟有無量重。一者執見相應之心。一向迷闇都不順理。決定非量。二者非執非量之心對前雖輕。是非量故亦不順理。三者比量染污之心對前雖輕。是染污故亦不能順。論其輕分難似有德。四者比量非染之。比量染污是過失故。四者比量非染之心對前雖輕。有分別故猶可厭之。約方便義。是別事也。五者現量染污之心對前雖輕。是染污故非所修習。六者現量白淨之心。離諸過故定順法性。故修習也是大分也。若細分別即無量也。此六位中一一各有無盡重故。且第六位大分為二。白淨無記白淨善心白淨善中亦大分二。散位定位。定分之中亦有二位。未入僧祇已入僧祇。已入僧祇中亦有二位。有漏無漏。有漏位中解脫決擇重重不同。無漏位中見修無學次第增進。言增進者但加明利。加明利者隨修隨明。智都無所得。無得。不思議。不思議。善。常。是名成佛。問若爾聖智都無義

解耶。答若約汎爾之義解者。聖智都無。汎爾義解者我等所知分。我等所知者名義屬著之義解也。名義屬著者以名尋義。以義尋名。如是相屬解了方生。不如是者不能解了。是比量心行相也。比量者。謂藉衆相而觀於義者此分齊顯歟。問若爾無漏三慧等相云何辨之。皆緣文義為其境故。答彼非名義屬著義解。任運但直照了之中。客義客名如實顯現。所謂知名直照其名不屬於義。知義直照不屬於名。兩各別緣各附自體。豈是汎爾之義解相耶。故宗家判。緣聖教不同散心假名屬義或義屬名。兩各別緣名離分別。非全不緣方名現量。若不爾。無漏心皆不緣教文故無漏位三慧之相義說用等。皆是此內增劣傍正等不同歟。若不爾者。現量心相恐大異境歟。非現現別轉。非各附自體。皆可違故。問理智冥合義猶不明。委可成之。答。真如是心真實性也。更無別法可證。知之是故觀心離諸塵境。念念澄淨其性必顯。性者即是此心離相真實道理。故如是修。此心妙智能契已理。是為冥合。所以然者。遠離諸僻執能得正理故。離塵境者即離執故其離相之真實理者。即是緣起之道理也。緣起之法無諸偏執。以緣生故體非都無。以緣生故亦非實有。俱句俱非亦復如是。故離一切有無等見。如其正理而得照者。即是契當緣生道理。妄執緣生之道理。理即真如之定判即此意也。謂於一切色心

等事如是緣合。可如是理一有之。其理法爾無相無為無生無滅無有動轉。其事生時非其理生。理本有故。其事滅時非其理滅。理無盡故。當知衆緣稱可理時其事方成說名有為。以要言之。言事理者即是事與事之謂也。若無其謂其事何成。一切諸法以理為性其旨誠哉。理顯於相即是事也。事歸於性即是理也。相是相故。有衆多相性非相故離一切相。性有相者無有此處。若相為性相。即許性有相全無相違。以一切事皆是真如之相狀故。然今此相非有似有故名虛假。云似云假其義無別。但是非實諸相狀也。虛假相狀必似實物相似之貌。必是虛假。似與假義無別也。所以色心萬差事相。衆緣生故定是虛假。以虛假故一切唯似。似外更無依他體性。愚夫迷於此相似貌誤謂實物。謂實物故如有實物。是即凡夫胸中所著。如是思著。由此造諸輪迴妄業。豈不悲哉。故實生滅但是妄情之分別也。勝義諦中定無實。但有分別所起行相猶如幻事。迷惑覺慧。似生似生非滅似滅。由此義故一切無定。以無定故無有相縛。若言於法有定相者。即是小乘及外道也。今破彼執豈還同彼。是故說名一切唯識。無定實境。亦容言一切唯境。無定實心。心亦境故。捨遠留親。不名唯境。實亦許故。色聲香等種種之差別更互相望皆以如是。故於一法含於萬法亦復不違。此即緣起因果道理。法爾本來非定異。故得有如是之妙義也。

①約二爲②此二比③脫十(資糧)細註④擇十(加行)細註⑤常二淨⑥成二爲⑦是十(即)⑧(言)十比⑨義十(因明論文)細註⑩顯一⑪兩十(名義)細註⑫(聲)十緣⑬兩十(者)⑭(應)十皆⑮應二壞⑯應二安⑰必二心⑱(道)十理⑲(故)十似⑳(其)十實㉑境十(境亦心故)㉒

所以論云定異應非因果性故。疏亦述云。法爾因果非即離故。如是等文處處非一。其意顯然。問。性相決判自宗大綱。今所成立大非其相。仍甚難信。就中有爲法中。色心是實。本無今有還無。是即實生實滅也。而今撥之云似生滅無實生滅。尤不可也。加之理智冥合者。其如是境界。正智是能緣。此智能證得真如。故稱冥合也。今何云理是智性耶。理若能緣智之性者。如屬能緣。爾時所緣是何法耶。若無所緣。智云何起。又解釋中有其證耶。答。夫不由安立本性自淨是爲眞法。設名爲實。設名爲似。名想所及皆非眞法。何爲定量自是非他。若夫得證無諸執人。爲遣他執假立名想。爲方便時。設言實有。似有俱亦無失。何爲定量。又及證論。是非俱是夢中是非。假實皆是覺前假實。若無執者何遮之耶。設有執者豈許之耶。所以今言假似遮實有者。但遮定執之實有也。若執假似爲究竟者。亦應遮之。豈有定哉。然所難趣頗似偏門。恐是定有定別堅執。歟。若爾甚非。今所成者性相大綱。全不亂之。如幻性相宗本意故。所遮唯是定執性相。定執性相宗所破故。何偏執著順所破法。汝不見乎。瑜伽唯識盛破。實法之執。今所定執實生實滅。何故異於彼實法耶。若云雖假種子生故世俗門中施設實者。自本不遮。勝義諦中皆虛幻故。云實云假皆方便中。實有順執故爲俗諦。虛假違執故爲眞門。宗家釋云。

於俗諦中可名實有。推入勝義虛妄假法。或云。又即推入第一眞中。亦非即離。理稍殊勝故。虛幻法故。何有定離。入作用別亦非定即。或云。推入眞門。理皆無別等皆此意也。何滯隨事差別淺俗。不信勝義眞門談耶。隨事差別爲第二俗。若執著者即第一俗。今所成者超過其分。是故說云似生滅。何況生滅是不相應。設第二俗豈爲實乎。今云實者是何門乎。又不見乎唯識論云。非有似有。誑惑愚夫。非色似色。非外似外。如夢所緣。不可執爲是實。外色等。若云雖非有似有。不可說云似生滅者。都無其理。今此有者即是今有暫有之有。此外有分不可得故。其有豈非生滅之生若是生者。既云似有。寧非似生。生若似者滅豈實滅。都無。生滅之實物體。而實滅義不可得故。凡許非有似有等義而不可許似生似滅。義不足論歟。若云非有遮所執有。似有即是似所執有。更不遮彼依他者。今所成者即其義也。誰言本自遮依他者。今爲成。依他遮於非依他。盡於種種言論者也。何有執定有爲依他者。返遮假似謂非依他。言顛倒者豈非此耶。若云假物而實生者。自語相違。實生假法不可得故。若猶執著。汝自可披廣百論說如文思惟。彼第五廣破外道餘宗實有生滅。我本串習與彼所破同耶異耶。性若實直以之可足。其上猶執。可見彼論第十卷文。彼有大乘家邪正。所謂清辨學徒依圓空見。瑜伽學徒依圓

有見。護法正義不二中道。今此科判秋條解釋。子鳴釋之。此上猶執不可治也。凡我宗意。第二俗中建立如幻夢性相。假分八識王所種類。且論云二乘五性不同。有爲無爲由此相分。有漏無漏由此各別。種子現行實法假法四緣十因五果等相無一而亂。如是建立方便引攝。今知唯心如幻道理。不如是者不能信解一切諸法自心分別緣所生故。如幻如夢不可執義。所以如是委細解釋。令知之也。既得知已。速入勝義。無有一法而可執著。一切性相非一似一非異似異。非有似有非無似無。非色似色非心似心。非實似實非假似假。非因似因非果似果。非生似生非滅似滅。有爲無爲有漏無漏四分三量等種種相一切皆爾。一一非言皆遮。思議思者分別。議者語言。遮者絕亡。一切分別一切語言皆盡絕亡。名勝義諦。是即併遮遍計所執。思議所及皆所執故。一似言皆表依他。緣所生法唯似分故。此緣生理即是眞如。如是詮顯離言義理。雖云離言。還是詮門故名。言詮中道。於此亦有三重階級。如幻事相。因果道即。二空眞如。如次名之前三勝義。若都不詮。但止思惟。即是第四勝義。勝義是名離言中道。以前諸重皆是爲令入於此之漸次方便。其第二俗判性相者。即假施設此眞諦中不即義門建立法也。何乍學於如幻性相。還隨依他定有之執。豈乍習於唯心妙理。剽滯外境當情之相。願早翻彼一

①(非)十離②有十(暫有)③淨二有④(實我)十實⑤(爲)十實⑥門十(之)⑦(似)十滅⑧生二可⑨(義)一⑩[有]一⑪(文)十廣⑫宗二乘⑬以之十爲信⑭(三)十家⑮二俗二俗二⑯(如)十夢⑰二二三⑱盡二悉⑲相十(第一)細註⑳理十(第二)細註㉑如十(第三)細註㉒但二所㉓言十(內證)細註㉔心二議

俗妄境速應人此四覺路矣。大真如非外亦非相分。若非自心之自性者。是何法耶。如所難者既成外境。豈唯識極還緣外境。是以本頌云。智都無所得。釋論判云。一切境相皆不現前。若心性外別得如者。何得說言智都無所得。若智品前猶有境者。寧可判云。皆不現前。若強不許照自性者。智與真如平等。其義云何。豈非心。境一體性故離二取相。異於所餘能緣所緣殊稱平等。若如難者後得智等何非平等。故本疏釋三心見道法。真見中。以自證分與真如境體義無別。正智自體與所證如不二之旨所釋成也。勿論也。問。冥合之義微細猶聞。敏也。引喻重詳其義。答。譬如過人持一器水。威儀散亂。數令動轉。由動轉故。濁穢隨起。由濁穢故。雖有無用。由無用故。渴苦便生。憂悲愁惱。善友見之。感其愚癡。欲拔其苦。教示之云。汝所持水本性清淨。威儀亂故。自令動轉。令動轉故。濁穢隨起。濁穢起故。雖有無用。由無用故。即受渴苦。當知汝苦源是起於自水動轉。若止其動。濁穢必滅。濁穢滅已。即是淨水。自在用之。苦惱永除。是故要先威儀寂靜。然後漸漸應止水動。雖有此教。由愚癡故。不能信受。威儀散亂。亦令動轉。受諸渴苦。然而一觸其耳。重故。數遇其教。遂習學之。雖學未行。猶令動轉。只誦其言。只解其義。如數隣寶。一生空過。由如是故。亦受其苦。或時靜坐。雖深思惟。不可動義。猶令動故。受苦如

本。或時希有發起信心。其微劣故。唯有欣樂。還令動轉。如是如是。漸漸結緣。其機忽熟。起堅固信。威儀如法。勵止其動。或時隨分雖有所止。由串習故。由妄失故。亦令動轉。雖令動轉。由信。心故。還亦止息。由串習故。亦少動轉。轉亦令止息。如是數數練習。力故。遂得不動。然猶微細有濁穢分。是故護之。猶如護眼。彌令澄淨。一切微動盡皆令止。從此無間。其水乃得寂靜不動。一切魚品。雖染濁穢。皆得滅盡。爾時此水清淨。本性自然顯現。此即淨水澄清妙德。自稱自體極淨性也。是可名為水。與水性冥合之位。自此以後。澄湛如鏡。一切萬像。任運浮影。自在隨用。濁苦漸除。然猶微細濁穢習氣未盡。亡故。復數修習。寂靜不動。次第隨淨。次第隨滅。乃至最極微細濁氣。一切拂底悉以滅已。即得究竟圓滿寂靜。自在無礙。受用無盡。一切濁苦悉皆捨已。化諸愚人。亦令如是。唯識修行亦復如是。一切凡夫。喻彼愚人。自心即喻彼一器水。無戒即喻威儀動亂。分別即喻彼水動轉。惑業即喻彼水濁穢。心性雖淨。不能得起。無分別智。自受法樂。即喻雖有本性淨水。不能用之。生死苦果。即喻濁苦。見道正智。即喻始得共水寂位。理智冥合。即喻其水澄淨。妙德能稱水性。自餘准知。問。依他色等名。似有者。是似妄情。執為有也。本疏等中。其意分明。若爾。佛果無漏。依他似於何耶。若云。不似。既是虛假。豈不似乎。今言假似。義無別

故。若云。似者。所似是何。佛心不執實色等。故。答。無漏依他。非有似有其義。決然若爾。者。其體是何。以義依體。假寧不遍。無漏聖教。所說佛果色等。是何物乎。豈非以其能似義。分依於法體名。為以義依體。假耶。付之案之。佛果依他。所以似有者。即是凡夫妄情所執。其義何者。雖非其今能緣之心。凡於世間。有妄為實之情計故。無漏依他。微細似彼妄情計也。何必約其今能緣耶。又如後得智之證智。而變現故。同彼證智。云。似何失。問。若爾。何故唯識論說。我法分別。熏習力。故諸識生時。變似我法。今云。雖無我法。分別而變似故。答。無漏依他。亦名圓成。其相超過有漏色等。不可思議微妙甚深。非諸世間喻之所喻。以今云。變似豈同妄法耶。問。同似中。龜細隱顯輕重等別。不可為例。歟。夫佛果功德。三科攝不。護法親光師資不同。此不同豈遂乖。故宗家判。親光等言。佛身具有遍處界等。全不相違。明知無漏異有漏。故或云。變似或不變似。二門不違。各示一門。凡夫見佛。乃至我等。非舍利時。重重性相本質。影像似不似等。思可知之。問。有人難云。唯識論破清辨宗云。有執大乘遣相空理。為究竟者。依似比量。撥無此識。及一切法。彼特違害前所引經。知斷證修。染淨因果。皆執非實。成大邪見。外道毀謗。染淨因果。亦不謂全無。但執非實。故若一切法皆非實有。菩薩不應為捨生死精勤修習善根資糧。誰有智者。為除幻敵。求石

①境二執 ②也一 ③無也二 ④隨二便 ⑤濁二濁 ⑥樂二求 ⑦信二心 ⑧心二力 ⑨(離令止息)十由 ⑩(離少動)十轉 ⑪(故)十同 ⑫(今)十此 ⑬垂十(耶) ⑭一十(一) ⑮經十(染淨集起心經也此證第八識有十理證中第一理證也)細註 ⑯修十(四諸如次)細註 ⑰善根二善提

女兒用爲軍旅。今所成趣惡當所破。云云何通之答。護法清辨二宗對望。其廢詮門都無諍論。彼此一同絕思議。故至其勝義寄詮談門。兩宗勝義乃致乖角。清辨意者一切空故不可思議。護法意者非空有故不可思議。勝義寄詮如是異故。世俗法體隨亦不同。所謂清辨俗諦諸法雖云俗有。既真無故。從真見之。唯有虛偽都無實義。護法俗諦雖云虛。假勝義既是非全無故。從真見之。非無實義。即聖智境。二宗之趣大概如是歟。而今所成護法勝義寄詮門也。於此亦有衆多門中依他法體似有義也。若爾清辨有爲非實。妄倒虛偽全無非實。故論破云成大邪見。護法依他名爲非實。聖智境界似有非實。所以名爲中宗妙理。何以非實之言相濫猥令例同。仍所難旨全不相當。本疏解釋及演祕等破有人意即在此歟。問。若爾恐同外道妄見。彼不謂全無但執非實故。答。此疑甚非。外道邪見不信因果。故毀謗之皆爲非實。此非實言即是虛妄顛倒義也。今所成立豈其義耶。信因果故進堅實。生滅自然有故。依他生滅非自然故。非自然者假似有故。由此應信大乘所說因果相續緣起正理。謂此正理深妙離言。因果等言是假施設等之論文。其意在此。生滅若定實。因果言何假。仍不足言也。問。外宗清辨差異未明。云何辨之。答。清辨菩薩應真大士。時人稱之妙吉祥矣。分理疏通豈實過於外道邪見。以此聖言還。以但是

遮於學徒之偏執也。凡賢聖之破他宗志深可辨之。愚人如言執多萌。奈梨果。可恐可恐。今論破意。外道不立皆空勝義。清辨立之爲言。是即外道愚癡僻執非理不信但言非實。清辨妙智安立二諦。世俗非實勝義皆空。今此空者空亦空故。空有皆遮入於真性。故彼真性空故離言護法微之推處空見。深惡學之諸凡愚輩惡得其旨。揀檢無執。我宗勝義無此過故。爲言清辨還破護法勝義推處有見亦可察之。當知二聖擊目示相。殊釋弘佛中道。彼非有門非空非有。此非空門非空非有。彼三無爲本入理大智也。三性法相大悲爲末。本末具足一切皆備。此三性爲本法相大悲也。三無入理大智爲末。本末具足一切皆備。此乃相成非相破也。爲他演說三性極深。這相入理三無極深。是故本頌五位自證從無性門悟入之旨。文次分明。遮機離執如實見文矣。本經既云。唯依此。自證之門。必依無性。何及實端。三性自證即是無性。無性化他即是三性。全不違也。此五大義實。問。若爾依他假似之體。思爲假似。即得知歟。將不思歟。若如前者。其當情相亦是所執。設雖思似示不稱故。何獨偏遮實有思耶。若如後者。云何得知依他有相有分別智之所知故。答。今所遮思是妄思念。以此思念思爲假似。有假似物即是增益。若思爲無亦是損減。故止假似非假似念所見聞知色聲等境。是爲依他如幻假似自相法體。諸現量心所得在此。有漏現量猶微薄故名。得自相。問。若爾依他色等諸法一向偏同

世間假物歟。答。不爾。凡假實義形持不定。今所論者真如是實餘皆虛妄義門談也。具顯之者即有多重。一者所執爲假。唯有依回爲實。今此門意不相應等皆攝名實。此實之言豈實體實。但異所執施設名實。二者於前實中不相應等名之爲假。色心相性名之爲實。今此門意如幻色等總名爲實。此實之言豈定實實。但異假法施設名實。三者於前實中依他色等名之爲假。諸無爲法名之爲實。今此門意。即識變理總名爲實。此實之言豈實性實。但異色等施設爲實。四者於前實中識變爲假依如爲實。今此門意即虛空等總名爲實。此實之言豈實如之實。但異心變施設名實。五者於前實中虛空等法是名爲假。真如無爲是名爲實。今此門意假施設分總名爲實。此實之言豈真實實。但異空等施設名實。六者於前實中依詮爲假廣詮爲實。今此門意施設爲離言總名爲實。此實之言豈實證實。但異詮門施設名實。七者於前實中說爲離言名之爲假。無言內證名之爲實。今此實言亦是假說也。內證門中非實非非實。非亦實亦非實。非非實非非實。一切四句皆不可得。若是實者何無所得。今此談說却歸於前第六重也。如是形待以無盡故。依他虛假似有等者全不同其世間假物。論至實時名假似也。若不爾者成大邪見。深可思之。問。如今說者。依他離言是何重耶。答。是第七重內證門也。今日形待取其實故歸

●假二爲實 ●實十(執堅實) ●以二知 ●宗二那 ●恐二慈 ●彼十(清辨)細註 ●此十(護法)細註 ●是十(三性無性)細註 ●名二爲 ●

於真理盡而言之。二智所行皆內證也。

問。依他離言。真如離言。離言義門都無異耶。

答。若都無異。豈不即離。當知其義有異。不

異。其有異者。事是相故。有假似相。理非相

故。都無其相。所以名言有順不順。其不異

者。假似生滅全不達於不生不滅。不生滅法

全不達於假似生滅。生滅假似故。真不生滅。

真不生滅。故生滅假似。如是假似法豈有定

相。豈無其相。如是。無生法豈有實性。豈

無其性。今此無性互相攝歸。都無隔隔。事

中有理。理中有事。由此義故事事無礙。理

理無礙。事理無礙。如此三門更互相望。亦復

無礙。謂事望理。不即之中事事無礙。不離

之中事事無礙。以理望事。亦復如是。以事

望事。不即之中事理無礙。不離之中事理無

礙。以理望理。亦復如是。今此一切不即門

中建立性相決判諸法。然此不即。亦不即

離如幻事故。因果性故。今此一切不離門中

萬法無隔。隔融通自在。然此不離。亦不離

非一定故。存性相。故。然於此中事事相

望不即不離。不即為本。理望不即不離。

不離為本。事望不即不離。二門均等。故

諸性相都不離。亂當知一念一利那中定與

不定俱俱非皆具足也。所執四句皆遍。

非執四句一切皆在。令無物故。當知諸法

一切性相一切無礙。如是一切性相決判而

令知法之中不思議。是我宗意也。如是知

已。即絕思議可修此法。何學此法。剩增思

議。一期執慕四生無止。哀哉恨哉。為之如

何。夫無毘尼則罪惡雲起。闕禪那則見慢

岳峙。無上妙藥為此失驗。博學深解空沈

三途之患。愛患毒種因此彌萌。久修練行忽

成四魔之奴。先賢尚如此。況於我等乎。情

願宿惡之難消。像耻於業鏡之影。靜思浮

生之易過。比命於小水之魚。更有何決定之

憑空。送今日乎。更有何容豫之暇。徒期明

日乎。法已迫于像末。於斯不勵者。夫何時

哉。身既烈于佛子。於斯不修者。又何日哉。

豈遙望後佛之濟度。忘現在慙慙之教耶。

豈豈待。來生之淨土。棄已得值遇之法耶。

設欣淨土。此法即正因也。設契後佛。此法

即來緣也。何況凡夫癡闇自不知。以何

得定。可。我今身必不得。驗。根機無量。鈍

不永鈍。以何得決。可。練習後猶同。初心。凌

他名慢。非。勸退屈。強輕自身。佛道大障。

縱雖懈忘。懈忘愚夫之失也。知之失。不隨

者。即一分之悟解也。縱雖猶豫。猶豫大聖之

誠也。知之誠。不伴者。亦漸次之得益也。若

寄懈忘。不勤任。猶豫。不行者。雖經無數

劫。寧有勇決時乎。思此願彼。計現察當。

設如嬰兒戲。不如抽其志者歟。問。事事

理。理事相。望皆無礙者。於自宗中有何

證耶。答。事事無礙。唯識論中處處非一。說

四分云。非。即非離。唯識理成。說王所云。

若依勝義。心所與。心非離。非。即。諸識相望

應知亦然。八識無礙。即在此文。又別說云。

八識自性不可言定。一乃至亦非定異。經

說。八識如水波等。無差別。故定異應非因

果性故。如幻事等。無定性故。如前所說

識差別相。依理世俗。非真勝義。真勝義中

心言絕故。如伽陀說。心意識八種。俗故相

有別。真故相無別。相所相無故。說種種現

云。此與本識及所生果。不一不異。體用因

果理應爾。故文如是。等文不能具引。理理無

礙。或說離。一切相一切分別。或說有無俱

非。心言路絕。唯識章云。萬法不離。此理一

無二。故乃至。然諸法上各自有理。等文。諸遮一

異。文皆即此證也。事理無礙。其文甚繁。不遑

毛舉。本經所說勝義諸相品。如來自彼。一異

二邊。致多微難。一向相。即一向相離。皆以愚

妄。成。不即不離之妙理。本論本頌釋論等說

本源在此。故此與依他非異。非不異之

文。應說俱非。無別體。故等之。說。不及于

始。示一宗正旨也。五性一乘之和會。三祇一

念之攝在。百法唯心之玄妙。三性同時之深

理。皆自此而成。悉由此而立者歟。問。第

一勝義與第二俗共體無別。若第二俗八識

等異。第一真諦例亦應然。今何就其第一勝

義。猶談。不即不離等耶。答。宗家判之而有

兩釋。一者初真即第二俗。故八別。二者初

真猶不即不離也。如幻事故云。今依後釋

所成立也。問。第二俗諸八等別者。其八識

等。為是如幻。為是定別。若如幻者。應非即

離。何云各別。若定別者。即第一俗。何為第

二。答。第二俗諸如幻。蘊等共義。必然若不爾

者。初二俗諸大以雜亂。然八識等各別論者

更非定別。望於因果道理等法。既是事故說

①言二空 ②無生法二生相 ③(今此假似)十今 ④亦不即二不 ⑤隔二漏 ⑥故十(如本)細註 ⑦句十(一切) ⑧令二空
⑨來二未 ⑩可二而 ⑪量二礙 ⑫分十(第二)細註 ⑬又十(第七)細註 ⑭經十(楞伽)細註 ⑮說十(楞伽)細
註 ⑯云十(第二)細註 ⑰章十(第四末)細註 ⑱說十(皆第八卷)細註 ⑲八十(等) ⑳不離也二離

施爲別故此差別無別之別非定別別若定別別即是所執墮初俗故明知我宗諸決判門如幻如夢難思差別而他宗等末學之輩偏同小乘之定執性相不知子細何足對論是即兩釋極成談也問若爾兩釋差別云何答學者義別也今私推云初釋意者其體既是隨時差別設雖初真猶差別門故不即離但後三真除初真也後釋意者雖差別門如幻差別即超初俗定執差別故望初俗爲不即離非定執即非定執離義殊勝故言所以法門體雖是一隨所相形或差別門或離言門仍以初真望第二俗更無淺深一向等品重意云如幻蘊等形於所執爲不即離超彼即離故形於理如爲差別法是事相門故言豈以云俗一切之俗淺於真耶四俗條條所形別故豈以云真一切之真深於俗耶四真重重所望異故所以四真對於初俗四皆雖深還以四俗對於初真有等深是何過失四重二諦本是種種淺深法門彼此相待所建立也一法門中論相形義所不見歟二諸章等處處之中明相形義無其釋故若有共義豈不述乎別爲一章盡玄門故大師殊有自稱句故仍得此意耳往年愚推五重唯識實修行位唯歸廢詮之一重歟不思議一心外更無所觀故也方知五重教相施設其後經年又思惟云依他法體唯假似分增於其分執爲實者即是增益減於其分執爲無者即是損減歟故論說云非有似有等

其後似案既以似有爲色心體況於其上生滅假相明知生滅似生似滅無實生滅實生滅者即所執也如是似者即是虛假云似云假其義無別故諸依他皆名虛假即此義也得此意時依圓二性不即不離亦被知已又當初學時受師傳云心言絕故非空非有不詮其義名離言中道若詮非空非有之義名言詮中道云云本所存知旨趣如此而今禪宗風聞以來粗就傳說竊思准之多似符合仍記其趣了傳聞彼第六祖師學法相宗以爲機關又聞彼五宗中隨一之宗亦學法相又聞慈恩大師禪宗人也云云皆是禪侶之所說也以思不達歟於我宗中三無性門殊順此門歟則廣百論般若贊述及其會釋等可披見之寬元四年三月十一日已刻記之畢恨我宗修行門久絕無人于勤欣求出離之輩自斯多棄捨本宗他門無知之類爲斯殆謂非出要可悲可痛不可不歎宗之滅亡何事如之哉仍不顧魯鈍之性聊顯殷憂之志矣

小慈獨 良遍

以此愚抄送於入唐傳法上人爾禪師前後抄事令窺彼宗同異之處得一紙書其狀云竊以此抄記意者依詮三性之說不墮凡情廢詮一實之旨不讓聖位佛語佛心不即不離雙修雙行頓斷塵緣漸除習氣至平無作之作證於無功之功夢幻之劫數覺悟乃須與此則宗說兼通詮旨周備爲後昆之

格式同先賢之述宜誠謂南山霧密非虎豹以難居東海波深以蚌蛤更酌故明教云後世學佛者不能盡考經論而校正之乃有束教者不知佛微旨妙在乎言外語禪者不知佛所詮概見乎教內雖一圓顯方服之屬而紛然自相是非如此者古今何嘗稍息已上圓爾學稼之愚難知聖賢之趣刻舟之見莫辨魚魯之分航海梯山求知識於異朝斜通傍度訪道風於他域粗忘世上之是非猶如久遠之履頗棄人間之寒暑恰似已朽之材又切恐學業道殊各隨所習自相是非諍論豈異矢人兩人之術乎嗟呼參禪問道之輩撥草望風之類不可不慎不可不慎鈔記所述唯在此旨不撥管見美其大猷聊述愚懷更以加半日耳已上傳聞彼上人者在唐六年學得一心身統內外解巨大小其師範無唯嘆之生羽唐彼師範者今上御師天下所當住山長老臨濟各匠得法大悟即無礙聲云但余願自以有言無實可恥可悲恐身即病不堪坐儀欲就別彼亦多引眠誠可謂是不可治機唯是見聞之微緣耳願以此緣期來世矣

二卷鈔上

法相宗沙門良遍章

凡我宗ノ意、法門ヲ立事。義門區也。暫ク唯識三性、百法四緣、四分種子、五性作業、受果五位ノ修行ニ付テ、如形記シ申候。先一切ノ諸法ハ皆我心ニ不離。大海江河須彌鐵圍、ミズシラヌ他方世界淨土菩提。乃至一實眞如ノ妙理マデ、併ニ我心ノ内ニアリ。何況我身ノ頭目手足衣服飲食等ヲヤ。心ノ外ニ有ト思フハ迷亂也。此迷亂ニ依ガ故ニ、無始ヨリ以來、生死ニ輪迴スル身ト成レリ。諸法ハ心ニ不離ト知ヌレバ、生死輪迴永絶テ、無上覺王ノ位ニ至ラズト云事ナシ。サレバ誰モ皆心ノ外ニ有ト思ヘル物ノ形。悉ク是體性都無ノ法也。心ヲ執、實ト思モ又迷亂也。心ヲ執ト心ノ外ニ置ガ故也。空ヲ執、實ト思モ又迷亂也。心ノ外ニ空ノ相ヲ見ガ故也。所以ニ心ノ外ニ有ト覺ル相ハ、色モ心モ有モ無モ、皆悉ク實ノ法ニ非ズ。此僻事形ヲ滅シ失ヒテ、不思議ノ智ヲ發シ、内ニ一心ヲ覺ルヲ、唯識ノ眞實ノ觀ト名ク。是ニ五重アリ。其第一ノ遣虛存實唯識ト云ハ、此不思議ノ一心ノ中ニ、性アリ相アリ。性ハ則眞如、妙理也。是ヲ圓成實性ト名ク。圓滿成就、本來凝然ガ故也。相ハ則有爲ノ諸法也。是ヲ依他

起生ト名ク。彼眞如ノ上ニ、他ノ緣ニヨリテ假ニ起レル相ガ故也。所謂色聲香味・觸眼耳鼻舌身・内ノ諸ノ心資財具舍宅・蘭田山林河海等是也。此ノ假ノ相ヲ悟ラズシテ、定テ實ニ有ト思フ前ニ當リテ現ズル實有ノ面影ヲ、名遍計所執、是都無ノ法也。是則前ニ申候ツル心ガ外ノ僻事ノ形也。昔クハカナク思フ迷ノ心ノ執ル所ガ故。名遍計所執、喻ヘバ繩ヲ見テ蛇ト思時、三重ノ事アリ。繩ノ性ハ繩也、繩ノ上ニ手足等ヲ緣トシテ假ニ起レル形也。其形、極テ蛇ニ似タリ。依之人誤テ蛇ト思事アリ。其蛇ノ形ハ、只ヒガメル人ノ心ノ上、面影ニテ體性都無也。彼ノ蛇ノ形ハ緣ヨリ起リテ、假ニ有ニ似タレドモ、實ノ體ニテナシ。實ノ性ハ繩也。蛇繩ノ相ハ假ニアリ、繩ノ體ハ繩ガ性トシテ實アリ、圓成ノ理ハ其繩ノ如シ。依他ノ諸法ハ彼ノ繩ノ如シ。遍計所執ハ彼クチナワノ如シ。此中ニ依他ノ様ヲ殊ニ心ニ懸テ能ク思ヒ聞ベキ也。世間ニ所有ル物ノ色形香味、乃至人ノ心ニ至ルマデモ、皆是夢幻露電ナドノ如ク、アダニ假染ナルベキ故。如是一切ノ物ハ、併ラ自ラ有ル事アタハズシテ、皆緣ヲ待テ生故也。サレバ青モ青ニ似タリ、實ニ青キニハアラズ。黄モキナルニ似タリ、實ニ黄ナルニ非ズ。何モ皆如是ノカ、ルモノヲ、凡夫ノ心拙テ、眞實ニ有物ゾトノミ思フ也。此謬ヨリ事起リテ、物モホシク、腹モ

立チ、慢モヲコリ、疑モ有也。此理ヲ能ク思開ナバ、自、遍計所執、體性ナキ事モシラレ。圓成ノ理ノ眞實ナル事モ悟ラレ。諸ノ煩惱惡業モ殄ヒ失センズル事也。是名遣虛存實ノ唯識、ノコリノ四重。是ヲ略ス。雪可餘抄ヲミ。今此遍計依他圓成ノ三ヲ、三性ノ法門ト申也。此三性ヲ委ク開ケバ、百法アリ。二無我アリ。百法ト云ハ、依他起性、眞具ニハ九十四法アリ。圓成實性ニハ六種ノ無爲アリ。是ヲ名百法。二無我ト者、遍計所執ノ空シキ事ヲ云ニ二アリ。補特伽羅無我ト。法無我トナリ。依他ノ九十四法ト云ハ、心王ニハ八アリ。心所ニ六ノ位アリ。委開ケバ五十一ノ心所アリ。色法ニ十一。不相應ニ二十四アリ。合シテ九十四ナリ。其心王ノ八ト申ハ、一ニハ眼識、色ヲ見ル心。二ニハ耳識、聲ヲ聞ク心。三ニハ鼻識、香ヲカグ心。四ニハ舌識、味ヲ知ク心。五ニ身識、身ニ觸ル事ヲ、熱シトモ、涼トモ、和ナリトモ、麤トモ知ル心。六ニ意識、萬ノ見事聞事、乃至不見不聞事ヲモ、思案シツバクル無邊法界ノ心也。七ハ末那識、凡夫ノ心底常ニ濁テ、前ノ六ノ心ハ清ク起ル時モ、我身我物ト云差別ノ執不失。心ノ奥イットナク醉ルガ如ナルハ、コノ末那識ノ有ニ由リテ也。八ニハ阿賴耶識、是一切諸法ノ根本也。諸法ノ種子ヲ攝シテ持テタル心也。コノ心ナクバ、諸法ノ種子ヲバ、誰カ是ヲ持タン。持チ攝ル所ナクバ、諸法ノ種無ルベ

①刊本、小山意榮師唯識大意發揮本 ②實ニ且ニ ③妙ニ ④心十(及) ⑤思ニ念 ⑥ハカナクニ計ラヒ ⑦種テニ ⑧ニシテ ⑨蛇ニ繩 ⑩(實ノ…蛇)七字ニ(サレバ蛇ノ相ハ其性一向ナシ)十三字 ⑪開ニ置 ⑫如是ノカカルニ是ノ如キ ⑬ノ理ニ實性 ⑭業ニ事 ⑮珍ニ亡 ⑯[可餘抄ナミ]一 ⑰[具]一 ⑱[二無我ト者]一 ⑲二十(無我) ⑳[六ノ]一 ㉑[諸法…バ]十三字一

シ。若種ナクバ。何ニヨリテカ生ン。前ノ七ノ心ハ。皆種子ヲ持ル事アタハズ。道理教文。是ヲ略也。此八識ニ取リテ。前ノ六識ハ不起ヲリモアリ。其サマ又サマナレドモ。暫ク人ノヨク眠リテ夢ヲ見ル時ハ。眼耳鼻舌身ノ五識皆不起時也。夢ニ物ヲ見聞味フト思ハ。皆第六ノ意識ノ分別也。五識ノ起ニハ非ズ。夢モ見ヌ程ニ眠入ヌルハ。意識モ又滅シテ。只彼末那識阿頼耶識ノミアリ。サレバコノ二ツノ心ハ。イカナル時モ不起云事ナシ。生ル時モ死ル時モ。覺テモネテモ。長時ニ相續。不絶心也。今此二ノ心有ト云事ハ。極テ難知也。中ニモ。阿頼耶識ハ極テ甚ノ深也。此故ニ。小乘淺近ノ教ノ中ニハ。是ヲ不説也。所謂花嚴深密楞伽厚嚴等ノ經。瑜伽。顯揚集量唯識十地等ノ論ノミニ説之也。抑此八識ハ。心ノ中ノ本ナルガ故ニ。名之。心王。此ハノ王ニ多ノ眷屬アリ。是ヲ名心所。具ニハ名之。心所有法。略テシ心所ト名ク。是モ同ク心ナレドモ。サマノ種々ニコマカナル心ヲバ。心ノ眷屬トス。六ノ位アリ。一。遍行。此五アリ。五ツ異ナリト云ヘドモ。皆心ノ起ル毎ニ。遍ク必ズ有故名遍行。二。別境。是ニ四又五アリ。此五各別々境ヲ緣ズルカ故。名別境。境ト云ハ。心ノ知ル處ノ法也。緣ト云ハ。物ヲ知ルヲ申也。三ニハ善。是ニ有十一。凡。色心ノ諸法ノ性ヲ云ニ。又三性アリ。善性不善性無記性

也。無記ト云ハ。善ニモ非ズ惡ニモ非ル性也。此十一ノ心所ハ。其性必善也。故善ト名ク。四ニハ煩惱。是ニ六アリ。委ク開ケバ十アリ。此十ハ有情ノ身心ヲ煩ハシ惱スガ故ニ。名煩惱。五ニハ隨煩惱。此ニ二十アリ。此二十ハ煩惱ガ等流種類故。名隨煩惱。六ニハ不定。是ニ四アリ。此四善惡等ノ性モ。此ガ有ル所モ。心王ト俱ナル様モ。皆不定ナル故。名不定。遍行ニ五。別境ニ五。善ニ十一。煩惱ニ六。隨煩惱ニ二十。不定ニ四。合シテ五十一ノ心所也。其名ハ皆百法論ニ説タリ。作意ノ心所ト申ハ。心ヲ驚シ令起心也。觸ノ心所ト申ハ。心ガ知ベキ事ニ。能ク令觸心也。受ノ心所ト申ハ。樂ヲモ苦ヲモ。心ノ中ノ愁喜ヲモ。イヅレニテモアラザル事ヲモ。心ニ受ケ取ル心也。想ノ心所ト申ハ。殊ニ物ノ形ヲ知リ辨ヘテ。其品品ノ名ヲ説也。思ノ心所ト云ハ。心ヲ。善ニモ惡ニモ無記ニモ作リ成ス心也。是ヲ遍行ノ五ト云也。次欲心所ト申ハ。善ヲモ惡ヲモ無記ノ事ヲモ。希望スル心也。勝解ノ心所ト申ハ。何事ヲモ。ヒシト思ヒ定ムル心也。念ノ心所ト云ハ。經過ニシ事ヲ。心ノ内ニ明ニ記シテ忘ザル心也。三摩地ノ心所ト云ハ。心ヲ。何事ニテモ知ント思事ニトメテ。不令散亂心也。是ヲハ亦ハ定ノ心所トモ名ク。次慧ノ心所ト申ハ。萬ノ知ント思事ヲ。德失ヲ。能簡ヒ辨ヘテ。疑ヲ除心也。是則智也。別境ノ五ト云ハ。是

等也。此十ハ皆善ナル時モアリ。不善ナル時モアリ。無記ナル時モアリ。性ハ不定ナレドモ。一切ノ心ニ定テアリ。別境ハ三界ノ衆生ニ定テアリ。故ニ不名不定心所。次信ノ心所ト云ハ。世ノ常ニ信ヲ起ト云ハ。是也。貴ク目出度キ事ト深ク忍ビ顯ヒテ澄清ノ心也。精進ノ心所ト云ハ。善ヲ修スルニ勇猛清キ心也。慚ノ心所ト云ハ。身ニモ恥ヂ。法ニモ恥ヂテ。諸ノ罪ヲ不作心也。愧ノ心所ト云ハ。世間ニ恥テ。諸ノツミヲ不作心也。無貪ノ心所ト云ハ。諸ノツムサボル事ノナキ心也。無瞋ノ心所ト云ハ。我ニシムク事アレドモ。イカル事ナキ心也。無癡ノ心ト云ハ。ヨロゾノ事ノ理ニ明ニシテ。愚ナル事ノ無キ心也。輕安ノ心所ト云ハ。身モ心モ安ク覺ヘテ。ウレシキ心也。此心所ハ。常ノ時ハ不起。定ニ入時起也。不放逸心所ト云ハ。罪ヲ防ギ。善ヲ修スル心也。世ノ常ニ恣ニ罪ヲ作ヲバ。放逸ノ人ト申候。是ハ相違シテ。殊ニ罪ヲバ。恐レ憚リ。功德ヲバ作ント思心也。行捨ノ心所ト云ハ。心ヲ平等正直ナラシムル心也。不害ノ心所ト申ハ。人ヲ哀ム心也。慈悲トハ。無瞋ト不害トヲ申也。無瞋

二萬
(心我)
理二
心二
レト
(造ラ)
第十
一哀
薩七
理二
心二
レト
(造ラ)
第十
一哀

①遺二共道②(思慮)十分③不絶ニ永ク絶ザル④深十(微細)⑤也ニ大乘究竟ノ教ノ中ニノミ之ヲ説ク⑥顯揚一
⑦(是チニハ)八字一⑧(是ニ)十六⑨此十(中ニ)⑩(此)十五⑪行十(覺ヘバ王ノ出入ノ如ク心王起レバ必ズ遍
行ノ臣從フ一切時ニ於テ相續シテ起リ八識ニ遍キ故也)⑫(又)一⑬*⑭傍註曰遍行五ノ第一⑮第二⑯第三⑰(又捨ト
テ)十⑱⑲第四⑳説十(心)㉑第五㉒別境ノ第一㉓第二㉔第三㉕第四㉖第五㉗ノ德ニハ心ヲ靜メテ得
㉘(別境ニ也)十㉙二(無漏智ハ禪定ヨリ生スト云是也)十四字㉚(遍行ハ)十一㉛善ノ第一㉜(誠ノ法ヲ見聞シテ)十貴
㉝第二㉞清二精㉟第三㊱身ニ自㊲(自ラ心ニ恥テ)十諸㊳第四㊴(他ノ思ハクニ恥ル)十也㊵第五㊶諸

ハ慈也。不害ハ悲也。善ノ十一トハ是也。誰モミナ此善心ノ起ル時ハ。此十必ス皆起也。定ヲ得タル人ハ。輕安モ起也。此故十一皆ヲコレ。次。貪ト云ハ。萬ノ物ヲ貪ル心也。瞋ハ。我ニ背コトアレバ。必瞋心也。慢ト云ハ。我身ヲ過テ人ノ蔑心也。無明ヲ又ハ名癡萬事トシテ物ノ理ニ闇キ心也。疑ト云ハ。何事ニテモ。其理ヲ思定事不能シテ疑フ心也。不正見ハ。僻事ヲヨク思定テ。實ノ道理ヲ不知心也。論ニハ惡見トアリ。煩惱ノ六ト申ハ是ナリ。是ヲ十二開様ハ。不正見ノ中ニ五見トテ。五ツ相別レタリ。一ニハ薩迦耶見。則我執也。我身人ノ身。我物人ノ物ト。キビシクワカツ心也。二邊執見。略シテハ邊見トモ申ス。我身ハイツトナク有ランズル様ニ思ヒ。我ハ死ン後ハ永ク失ンズル様ニ思心也。三邪見。罪ト云事モナシ。功德ト云事モナシ。地獄餓鬼畜生ノ果報モナシ。人間天上淨土菩提ノ果報モナシト思心也。則是ハ三寶ヲ誹謗スル心也。四ニハ見取見。略シテハ見取トモ云。如是ノ僻事ヲ執スル諸ノ心ヲ。微妙心也ト思ヒ。或ハ僻事云人ヲ。目出タク覺ト思心也。五ハ戒禁取見。略シテ戒取トモ云。是ハ外道ノ立タル戒ヲ。イミジキ禁戒ナリト思ヒ。或ハ其戒。説人ヲ。貴ト思テ。其戒ヲ守リテ。徒ニ身ヲ苦ムル心也。世ノ中ニ。外道ノ苦行ト云ハ是也。カク開テハ十煩惱ニナル。四次。忿ト云ハ。腹ヲ立テ杖ヲ

取テ人ヲ打ント思程ニ瞋ル心也。恨ト云ハ。人ヲ恨ル心也。恨。苦人ハ。推ヘ忍ブ事不能シテ。心ノ内常ニ惱也。惱ト云ハ。腹ヲ立テ人ヲ恨ニ依テ。僻ミ辰。心ノ中常ニ不安。險。暴。ハラゴク毒々シキ心也。覆ト云ハ。名利ヲ失ン事ヲ恐テ。罪ヲ作ルヲ藏ス心也。罪ヲ隱ス人ハ。必ス後ニ悔ミ悲事アリ。誑ト云ハ。名利ヲ得ンガタメニ。心ニ異ナル謀ヲ過シテ。姦。德アリト顯ス僞ノ心也。世ノ中ニ誑惑ノ者ト云ハ。此心ノ増セル人也。諂ト云ハ。人ヲクラマシ迷サシガ爲ニ。時ニ隨ヒ事ニ觸テ。矯ク方便ヲ廻シテ。人ノ心ヲ取リ。或ハ我過ヲ藏ス心也。世ノ中ニ諂曲ノ者ト云ハ。此心ノ増セル人也。憍ト云ハ。我身ヲ微妙ノ者ニ思テ。榮ヘヨゴル心也。皆ト云ハ。人ヲ哀ム心ナクテ。無情心也。世ノ中ニ慈悲性モナキ者ト云ハ。此心ノ増セル人也。嫉ト云ハ。我身ノ名利ヲ求ガ故ニ。人榮ヘタルヲ見聞テ。深ク嫉キ事ニ思テ。不安心也。慳ト云ハ。財寶ニ著シテ。人ニ施ス心無ク。彌タクハヘントノミ思心也。慳貪ノモノト云ハ。此心ノ増セル人也。無慚ト云ハ。身ニモ不恥シテ。善根ヲ輕クシテ。諸ノ罪ヲ作ル心也。無愧ト云ハ。世間ニ不辱シテ。諸ノ罪ヲ崇ル心也。無恥人ト申ハ。此無慚無愧ノ増セル人也。不信ト云ハ。貴キ目出タキ事ヲ見聞トモ。忍ビ願フ事無クシテ。穢濁ナル心也。カハル人ハ。多ク懈怠也。懈怠ハ諸ノ善

事ノ中ニ懈リ懈キ心也。カハル人ハ。又多ク不信也。放逸ト云ハ。罪ヲ防ギ善ヲ修スル心無クシテ。恣ニ罪ヲ造心也。惛沈ト云ハ。シヅミヲボレタル心也。掉舉ト云ハ。動騷心也。失念ト云ハ。物ヲワスル心也。カハル人ハ。多ク散亂セリ。不正知ト云ハ。可知事ヲ謬リテ知ル心ナリ。心亂ト云ハ。心ヲチラシテ亂ダス心也。此故ニ又名散亂心所。隨煩惱ノ二十ト云ハ是也。此中ニ無明。惛沈ト相ヒ似テ難辨。無明ハ闇ク迷ヘリ。惛沈ミヲボレタルニハ非ズ。惛沈ハ只闇ク迷ヘルニハ非ズシテ。重クシヅミタル也。掉舉ト散亂ト又難辨。掉舉ハ。喻ヘバーノ事ニ向テ其心騷キナリ。散亂ハ。アマタ心トカク移テ亂レタル也。今此煩惱ハ其性必染汚ナリト云ハ。不善有覆ナリ。不善ト云ハ。惡也。有覆ト云ハ。惡マデハ無レドモ濁レル也。此二性ハ皆穢ソシキ性ナルガ故。染汚性ノ法ト名ク。天睡眠ノ心所ト云ハ。心ヲ暗令狹身ヲ自在ニ令不在ナリ。人ノ眠ルハ。此心所ノ起レル時也。惡作ハ。萬ノ事ヲ悔ム心也。カハル故ニ。又名悔心所。尋伺ト云ハ。物ヲ云ントテ。萬ノ事ヲ推シ量ル心也。是ニ取テ

ル十(是ハ瞋心王ノ忠臣孝子ノ如シ) 第一 瞋心 第二 貪心 第三 慢心 第四 疑心 第五 不正見 第六 邊執見 第七 邪見 第八 見取見 第九 戒禁取見 第十 忿 第十一 恨 第十二 惱 第十三 覆 第十四 誑 第十五 諂 第十六 憍 第十七 嫉 第十八 慳 第十九 慳貪 第二十 無慚 第二十一 無愧 第二十二 不信 第二十三 懈怠 第二十四 惛沈 第二十五 掉舉 第二十六 動騷 第二十七 失念 第二十八 散亂 第二十九 不正知 第三十 隨煩惱

淺ク推度スル時ヲハ名尋。深ク推度スル時ヲハ名伺也。不定ノ四ト申ハ是也。五十一ノ心所ノ相アラハ如是。今此五十一心所ハ皆心ノ眷屬ナレバ、八識ノ心王ニ從ヘリ。眼識ニハ三十四ノ心所アリ。所謂遍行五、別境五、善十一、煩惱中、貪瞋癡、隨煩惱ノ中ニ無慚無愧不信懈怠放逸、惛沈掉舉失念不正知心亂是也。耳識乃至身識ニモ皆如是。意識ニハ五十一ナガラ皆有リ。末那識ニハ十八心所アリ。遍行五、別境ノ中ノ慧、煩惱中ノ貪慢無明我見、隨煩惱ノ中ノ不信懈怠放逸惛沈掉舉失念不正知心亂是也。阿賴耶識ニハ只遍行ノ五ノミアリ。此等ガ中ニ、煩惱隨煩惱ノ起ル時ハ、相應ノ心王モ、遍行モ、若別境アラバ其モ。若不定アラバ其モ。皆悉ク染汚性也。善ノ心所ノ起時ハ、是等ノ法皆善性也。煩惱隨煩惱ハ不起、煩惱隨煩惱ノ起時ハ、善ノ心所ハ不起。無記ナル時ハ、此等ノ法皆無記也。八識ニ取テ、眼識乃至此六ハ、善ナル時モアリ。染汚ナル時モアリ。無記ナル時モアリ。時ニ隨テ其性鬼モ角モ不定也。末那識ハイツトナク染汚性也。阿賴耶識ハイツトナク無記性也。其各各ノ相應ノ心所モ、又如是。心王、心所ヲ具シタル一具ヲ名一聚。一聚トハ一村ナリ。サレバ八識ハ八村ノ心ニテアル也。喻ヘバ八人ノ主、各ノ眷屬ヲ具シテ、八村ニテアランガ如シ。シカレバ其一村ノ

中ノ心王心所ハ、必同性ニテ。善ナレバ皆善ナリ。染汚ナレバ皆染汚。無記ナレバ皆無記也。此中ニ、五識ト第八識トハ、何モ物ヲ有ノママニ知心也。末那識ハ、イツモヒガメル心也。意識ハ有ノママニ知折モアリ。ヒガメル折モアリ。八識ノ心王五十一心所ノアリサマ、大旨如是。次、色法十一アリト申ハ、其名共、又百法論ニアリ。其中ニ、眼根、耳根、鼻根、舌根、身根ヲ名五根。先ニ申ツル眼識乃至身識ガ所依根ナリ。所依根ト云ハ、心ノ物ヲ知ル時、是ヲカトシテ能知ナリ。喻ヘバ光アル玉ヲ以テ、物ヲ照シテ能ク如見之。五根如玉。心ノ知物能見。知ル物ハ見ル物ノ如シ。眼識耳識ナンド云ト。眼根耳根ナンド云ハ、別々ノ法也。識ト云ハ心法也。根ト云ハ色法也。此根ハ所謂人ノ實ノ目、實ノ耳、實ノ鼻、實ノ舌、實ノ身也。當時顯ニ見ユル眼耳等ハ、扶根ト名ク。カレハ色聲香味觸ノ類也。マコトノ眼耳等ニハ非ズ。實ノ眼耳等ハ、顯ニ見ユル眼耳等ノ底ニ、清淨精妙ナル物ノ玉ノ様ナルガ有也。是ヲ正根ト名ク。今ノ五根是也。次ニ色、聲、香、味、觸ヲバ、五塵トモ名ケ。五境トモ目ク。彼五識ガ五根ニヨリテ知所ノ物也。所謂眼識ハ眼根ニ依テ色ヲ知ル。色ト申ハ、青、黃、赤、白ノ色ナリ。耳識ハ耳根ニ依テ聲ヲシル。乃至身識ハ身ニヨリテ觸ヲ知。次第ニカク配、可知。次、法處所攝ノ色ト云ハ、彼第六識ガ

無邊法界ノ事ヲ知ル中ニ色法アル也。常ニハ青、黃、赤、白ナンドコソ。色トハ申トモ。法門ニ聲、香、味、觸ヲモ。ミナ色ト申ナリ。其中ニ青、黃、赤、白ハ、色ノ義顯ナレバ、其ヲバ顯色ト名ク。聲、香、味、觸ハ、色ノ義猶カクレタレバ、皆別ノ名ヲ立ルナリ。今此心王、心所ノ色法ノ中ニ、實法アリ。假法アリ。依他如幻ノ法ナレバ、カリソメノ相用ナレドモ。カリナル中ニモ、重々ノ相用アリ。故、己レノ種子アル程ノ法ヲバ實法トス。其實法ノ上ニ分チ出シテ、別出シテ、別ノ體ナキモノヲバ假法トス。假法ト無法トハ替レリ。ツヤ／＼ナキモノヲバ無法トス。實ニ有ニモ非ズ。又ツヤ／＼無ニモ非ズ。假染ナル物ヲ假法ト云。サキニ申ツル遍計所執ノ無法ニテ候。今申、假法ハ、依他起ノ中ニ開ケル法ナレバ、無法ニハ非。次ニ不相應二十四ト云ハ、又百法論ニ列タル二十四ナリ。是皆假法也。此二十四ヲ名不相應事ハ、五蘊ト申、法門アリ。色受相行識是也。此五ガ中ノ第四ノ行蘊ニハ、諸ノ心所并得命根衆同分等ノ法ヲ攝タリ。其中ニ、心所ハ心王ト相應スト云ハ、其ト親ク相ヒ共ニ並ブ義也。此得等ノ二十四ハ、心王ト不相應故ニ、不相應ト名ク。サレバ具ニハ心不相應行法ト名ク。此二十四ハ、心ニモ非ズ。色ニモ非ズ。色法心法ガ上ニ所レ有義分也。更ニ別ノ體アリ。故ニ二十四ナガラ皆假法也。暫得ト

●推度ニ分別● ●心十(王)● ●(第七)十末● ●(第八)十阿● ●至十(意識)● ●又ニ亦● ●(前)十五● ●(第六)十意● ●[知ル...]十字一● ●[カレ...]實ノ二十四字一● ●相用ニ淺深● ●[別出シテ]一● ●共ニ並ブニトモナフ● ●[法]一●●

云ハ。人ノ物ヲ得タルト云ハ。其得ラレタル金銀等ノ物モ正キニ非ズ。能得ル人モ正キ得ニ非ズ。又取ラサル人モ得ニ非ズ。能得ル人モ得ラサル物モ。元ヨリ有時。ソノ中ニ得タリト云事ハ候ゾカシ。サレバハ假法也。命根ト云ハ。命也。命ト云物ハ。別ノ體ナシ。只生タル間。一期ノ身心ヲタモタル用也。殘ノ三衆同分異生性ナレドモ。皆カ様ノ事也。人ノ身人ノ心ヲ初トシテ。馬牛蟻蜂食物着物。舍宅田園。山河石瓦金銀。日月星宿。雲霧雨土。是ニ不限。一切ノ諸ノ物ノ體ヲ案ルニ。八識心王五十一ノ心所十一ノ色法ニ離タル物ハ一モナシ。二十四ノ不相應ハ。是ガ上ニ立タル也。物ニサマノ名アリ。物ニクサルノ數アリ。其モ此不相應ナリ。四方四角四季十二時モ。皆此ノ不相應ナリ。更ニ別ノ體有ル事ナシ。能々案ジトカセマシマスベシ。依他起性ノ九十四法ノ有ルヤウ荒々如是。次ニ圓成實性ニ太アリト申ハ。六無爲也。六ノ名。又百法論ノ如シ。此六ハ體性ハ常住ニシテ。他ノ爲ニ作セラレズ爲作ト云ハ。作リナス義也。他ト云ハ縁ナリ。玄縁ニ四アリ。因縁等無間縁所縁縁増上縁也。因縁ト云ハ。種子ハ現行ヲ縁トシ。又應而種子ヲ縁トシ。又現行ハ種子ヲ縁トスルヲ云也。此縁ハ。縁ノ中ニ尤モ親キ縁也。因ノ體ヤカテ成果也。其様。與ニ種子ノ事申スベシ。等無間縁ト云ハ。心

ノ起ルカヲ滅スル時。次ノ心ヲ引起スルヲ云也。後ノ心ハ前ノ心ヲ縁トシテ生ガ故也。所以縁ト云ハ。心ノ知ル所ノ物ヲ云也。心ニ知ル物ヲ縁トシテ生ガ故也。増上縁トハ。此外ノ諸ノ物ノ縁也。身ハ心ヲ縁トシ。我ハ人ヲ縁トシ。人ハ我ヲ縁トシ。有情ハ非情ヲ縁トシ。非情ノ中ニ。舍宅山海草木等ハ大地ヲ縁トシ。大地ハ三輪ヲ縁トシ。舍宅ノ中ニ。椽梁垣柱サマノ物共ノ互ニ縁トナリ。山海草木等ノ中ニ。風雨水石根莖枝葉華菓クサノ物共ノ互ニ縁トナリ。乃至人ノ四肢五體ヨロゾノ物共ノ互ニ縁トナルヤウ無量無邊也。カ様ノ縁共ハ皆増上縁也。カカル法ハ皆無常也。眞如常住ノ妙理ハ。カクノ如ノ四縁ニ作。出シタルニ非ズ。故ニ名無爲。但眞如ハ一味平等也。實ニハ六ノ體有ニ非レドモ。位ニ寄セ義相ニ寄テ六無爲ヲ開ク。諸ノ障礙タル事虚空ニ似タリ。故ニ虚空無爲ト名ク。簡擇ノ力ニ依リテ諸ノ難染ヲ滅シテ。究竟シテ證會スルガ故。擇滅無爲ト名ク。簡擇ト云ハ智慧也。難染ト云ハ煩惱也。證會ト云ハ能ク明ニ知也。又智慧ノ簡擇ニ不依レドモ。眞如ノ體ハ元ヨリ清淨ナリ。或ハ縁闕ル時。自ラ不生ノ理顯ル。是等ヲ非擇滅無爲トナヅク。縁闕ル時自ラ不生ト申ハ。何モ物ノ生ズベキガ。其縁闕テ自ラ生ゼザナル事ノ候ヲ申也。又苦受樂受滅スル時顯ルル無爲ヲ。不動無爲ト名ク。

苦受ト申ハ。身ニ苦ミヲ受ル。樂受ト申ハ。身ニ樂ミヲ受ル心也。此二ハ。前ニ申候ツル遍行ノ心所ノ中ノ受ノ心所ニ攝ム。又想受不起時顯ルル無爲ヲ。想受滅無爲ト名ク。想ト申ハ。先ノ遍行ノ心所ノ中ノ想ノ心所也。受ト申ハ。則受ノ心所也。凡ソ此心所ニハ。五受ト申テ五ノ位アリ。憂受苦受喜受樂受捨受也。憂受ト申ハ。心ノ中ニ愁ヲ受テ。未ダ身ノ苦ミニ不及也。喜受ト申ハ。心ノ中ニ悅ヲ受テ。未ダ身ノ樂ミニ不及也。捨受ト申ハ。樂ニモ非ズ。苦ニモ非ズ。憂ニモ非ズ。喜ニモ非ズ。凡ソ有事ヲ受ケ知ル心也。苦受樂受ハ。先ニ申候ヒツ。今受ヲ起スト申ハ。此五受皆不起也。今此ノ五ノ無爲ハ。皆眞如無爲ノ上ニ立テ顯ス。法性ハ眞實如常ナル故。眞如無爲ト名。是ヲ六無爲ト名クル也。眞勝義ノ中ニハ。眞如ト云。名モ。猶ホ假ニ説ル名也。實ノ法性ハ有トモ不可云。空トモ不可云。眞如トモ不可云。不可思議ナルガ故。言語道斷ナル故也。今此無爲ノ上ニ不相應ヲ立ル事アリ。其モ略之候。大方ノ心王ニハ。心所ニ五十一。色ニ三十一。不相應ニ二十四。無爲ニ六。合百法也。百法論ニハ。此百法ト二無我トノ名列テ候也。二無我ハ先ニテヲ申候。又先ニ補特伽羅無我ト申候ハ。我ノ相ヲ空ズル也。我ノ相ト云ハ。我執ノ前ニ在ト覺ル相也。我執ト申ハ。有情トテ人ニテモ馬牛ニテモ。カヤウノ心

①キ十(得) ②モ二ト ③モ元ヨリ有ニト寄リ合フ ④殘ノ三 ⑤レ一 ⑥應十(法) ⑦有ルヤウニ有爲法ノアリ
 ⑧サマ ⑨(爲)十作 ⑩玄ニ其 ⑪事十(テ申ス處ニテ) ⑫カラニガ ⑬縁十(縁) ⑭心ニ知ルニ知ラサル ⑮也
 ⑯(是ノ如キノ四縁ニヨルハ皆縁ニ作リ爲サル也) ⑰シニサレ ⑱ル十(心也) ⑲[受ケ] ⑳テ起スニ起ラズ
 ㉑也十(滅盡定中ニ顯ルル法也) ㉒實十(ニシテ處安ニ非ズ) ㉓ナルニニシテ變易ナキ

アル物ノ有ヲ。實ニ有ト執シテ。我人ノ差別ヲツヨク思ヘル心也。此ハ僻事ヲ思。其故ハ。人ト云物ハ。只諸ノ色ト心トノヨリ合タルバカリ也。長短方圓細太モ色ノ類也。何況青黃赤白聲香味觸ヲヤ。頭ヨリ足下ニ至リ。皮ハヨリ骨ニ至マデ。只此等ガヨリ合タル也。此外人ノ形ハナシ。譬ヘバ材木ノヨリ合タルヲ家ト名ク。材木ノ外ニ家ト云物ナシ。人身モ如是。多ノ心多ノ色ノヨリ合タル外ニハ。何モナキ也。如形悟ヲ補特伽羅無我トハ申也。此寄合タル多ノ色心ノ一ノ體ヲ。實ニ定テ有物ゾト執ル心ヲバ。法執ト申候。是モ又僻事也。其故ハ。此諸法ハ皆因縁ヨリ生ジ。増上縁ヨリ起リ。等無間縁ニ引レ。所縁ニヒカレタリ。一トシテ我トアル物ナシ。併他ノ力ヲ蒙テアリ。他ト申ハ縁也。其縁モ又別ノ物ニ非ズ。則此諸法也。或ハ諸互ニ造ナセリ。如是皆他ノ力ニテ有レバ。有ト云ベキ様モナシ。譬ヘバ。至テ。貧ノ人ノ助ヲ守リテ世ニ有ルハ。世ニ有ト云ベキ様モナキガ如シ。色心ノ諸法モ又如是。有ニ似タレドモ。實ヲ云バ無シ。如是言ヘルヲ。法無我トハ申也。能ニ無我ヲ覺バ。真如ノ理顯ル。真如ハ無相故。必空ヲ觀ジテ是ヲ顯ス。真如ノ理ノ空ナルニハ非ズ。又空ニ非ズト云ヘドモ。其物トシテ有事ナシ。其物トシテアル事ナシト云ヘドモ。其性ハ又真。如也。所詮真如ノ理ト云ハ。物ノ理。バ

カリノ眞實ナルヲ申候也。諸法ハ理ヲ以テ持テリ。理無ハ。諸法爭カ有ンヤ。此故ニ。真如トハ諸法ノ性也。此ハ則無爲也圓成也。依他ハ諸法ノ相也。相ハ則有爲也體事也。其體事ハ真如ニ非ズ。有ニ似タレドモ。實ノ體事ハナシ。是ヲ實ト思テ體用ヲ執スルハ。我法ニ執也。除之ハニ無我也。ナレバニ無我ハ。百法ノ上ノ妄執ヲ斷ゼンガ爲ニ立タルナリ。抑今此百法ヲ見ルニ。唯識ノ理猶信ジガタシ。其故ハ。識ト云ハ。正ハ心王也。心王ノ外ニ。已ニ心所アリ。色法アリ。不相應アリ。無爲アリ。更ニ唯一心ニ非ルヲヤト云。此疑ヲ開候様ハ。心所ハ同ク心也。心王ガ伴類トシテ。心王ガ外ニ有ニ非ズ。色法ハ心々所ガ所變トシテ不離。不相應ハ色心ガ義分ナレバ。心ニ不離。無爲ハ色心色心不相應ガ實性ナレバ。心王ニ不離。故ニ一切唯識也。是ガ中ニ。色法ヲ心々所ガ所變ト申候様ハ。先ニ申ツル八識ノ心王ト。五十一ノ心所ト。一ニ四分アリ。四分ト申候ハ。相分見分。自證分證自證分也。眼識ニモ此四分アリ。乃至阿頼耶識ニモ此四分アリ。五十一ノ心所ニモ如是。此中ニ自證分ト申候ハ。心ノ正キ體也。殘ノ三分ハ心ノ用也。用ト申ハ。體ニ備レル功能也。所謂相分ハ功能ノ中ニ知ラルル功能也。心ト云物ハ。物ヲ知ルホカニ別ノ様ナシ。若知ラルル物ナクバ。何ヲカ知ランヤ。此ニ依テ。心ノ體轉變ジ

テ知ラルル物トナル。此知ラルル用ヲ相分ト名ク。諸ノ色法ハ此相分ノ中ニアリ。サレバ色法ハ心ニ不離也。見分ト申ハ。能。此相分ヲ知ル用也。知ラルル物アリトモ。正ク其ヲ知ル功能ナクバ。爭カ知ランヤ。故ニ心ノ體轉變ジテ能ク物ヲ知ル功能ヲ越ス。此能ク知ル用ヲ見分ト名ク。證自證分ト申ハ。ヨク自證分ヲ知ル功能也。自證分ハ心ノ體トシテ中ニアリテ。見分ヲモシリ。證自證分ヲモ知也。心ト云物ハ。明淨ナル事。譬ヘバ明ナル鏡ノ如シ。故ニ己ガ用ヲ知ノミニ非ズ。還テ能己ガ體ヲモ知ル也。如是不思議ノ理ハ。我宗ノミ談ズル所也。重委クイハバ。譬ヘバ明鏡ヲ以テ物ノ形ヲ照ストキ。鏡ノ中ニ影移レリ。其影ハ鏡ノ外ニアル事ナシ。タダ鏡ノ體清キニ依テ。物ニ向ヘバ必照ガ故。テラツル用トシテ現ル所也。其鏡ノ光ノ親ク照ス所ハ。ウツレル影也。ウツク照ス所ハ。鏡ニ向ヘル物ノ本體ノ形也。鏡ノ光ハキヨク磨ケル銅ノ功能也。鏡體ハ清ク磨ケル銅也。サレバ移レバ影ト。是ヲ照ス光トハ。鏡ノ用也。鏡ニ離レテハ其物體ナシ。心ノ物ヲシルヲ如是。知ラルル物ノ心ノ中ニ浮ベルヲバ相分ト名ク。鏡ノ影ノ如シ。其相分ノ本體シテ形ヲバ本質トナヅク。ソノ本質ハ又阿頼耶識ノ相分。其ニハ別ノ本質ナシ。能知レル用ノ心ノ上ニ起ラバ見分ト名ク。鏡ノ光ノ如シ。能ク

①足下ニ至リ ②ハヨリ ③形ニ是 ④他ト申 ⑤貧ノ人 ⑥言ニ證 ⑦必ニ眞 ⑧如ニ實 ⑨バカリ ⑩此ニ性 ⑪疑ニ縁 ⑫色心ニ心所 ⑬起ニ起 ⑭モ正ク ⑮移ニ映 ⑯スニサル ⑰バニル ⑱也ト(相分ハ鏡ノ影像ノ如ク所縁ノ境ナリ見分ハ鏡ノ明ノ如シ證自證分ハ鏡ノ背ノ如シ面ハ背ニ依リ背ハ面ニ依ル) ⑲チニアリサマ ⑳影ト(像) ㉑シテニ ㉒其ニ阿頼耶識ノ相分 ㉓光ニ明

浮シテ能知ル用ノ時ヲバ自證分ト名ク。鏡ノ體ノ清キ銅ノ如シ。暫ク眼識起テ青黃等ノ色ヲ緣ズル時、眼識ノ前ニ其色浮ミ顯ルル。是ハ相分也。其色ノ本質ハ則第八識ノ相分。眼識ノ能ク是ヲミル用ハ見分也。此ミラルル色ノ用ト。見ル見分ノ用トヲ起スハ。眼識ノ體也。體ハ則自證分也。是ニ隨ヘル心所モ。皆如是耳識ノ聲ヲ聞キ。鼻識ノ香ヲカキ。乃至意識ノ萬ノ事ヲ思ヒ思惟分別スル時ノ心王心所ノアリサマモ。皆如是。次等ニ覺。召合セラルベク候。但末那阿賴耶識ノ物ヲ知様。未ダ申候ハズ。末那ハ阿賴耶識ノ見分ニ向ヒテ是我我ト思フ。此外ニ物ヲ知事ナシ。無始ヨリ以來如是。阿賴耶識ハ種子ト五根ト器界トヲ知ル。種子ト申ハ諸法ノ種也。五根ト申ハ。色法ノ十一ノ中ノ眼耳鼻舌身也。器界ト申ハ。山河大地舍宅田園等也。末那モ阿賴識モ。四分ノ有様ハ皆同事也。隨之。心所共モ又爾也。サレバ色法モ一心ニ不離。一切唯識也。次種子ノ事ヲロク中候ベシ。先種子ト云。物ハ何ナル物ゾ。ナニトシテ出キ。何様ニ物ヲ生ズルゾ。種子ト申物ハ。色心ノ諸法ノ氣分。色ニモ心ニモ。各々實法アリ假法アリ。其中ニ實法ハ皆種子ヨリ生ジテ種ヲ熏ズ。熏ト申ハ。己ガ氣分ヲ留置也。留置様ハ。先暫ク眼識起リテ。色ヲ見ルカトスレバ。懸テ滅ス。滅スルカトスレバ。懸テ生ズ。生ト申

候ハ。ヤガテ色ヲ見ナリ。如是念々生滅スル間。其ニシラルル色モ見。眼識モ。生ル時ハ必。各ガ氣分ヲノコス。ノコス所ノ氣分ハ。色ノモ心ノモ皆カクレシヅミテ。其ノ形チ見ガタシ。併阿賴耶識ノ中ニ落聚ル氣分ヲ。種子ト名テ。此種子ヨリ色心ノ生ズルヲバ。現行ト名ク。色ハヨリ種子ヨリ現行ス。必ズヲノレガ氣分ヨリ現行シテ。他ノ氣分ヨリハ不現行。現行ト申ハ。種子ニテアル時ハ。カクレシヅミタルガ。顯レ起リタルヲ申候也。眼識ノ如ク。耳識ノ起リテ聲ヲ聞キ。乃至末那識ガ阿賴耶識ノ見分ヲ緣スルモ。皆如是種子ヲ熏ズル也。凡有爲ノ諸法ハ皆剎那剎那ニ生滅ス。剎那ト申候ハ。時ノ至テ短キ也。髮斷切。ヨリモ猶速ニ。電ノ光ヨリ猶迅。時ノ次第ニ過キ行ヲ以テ御心ヘアルベク候。過ルハ則滅スル也。是ヲ過去ト名ク。來ルハ則生ズル也。是ヲ現在ト名ク。未ダ來ラザル後ヲバ。未來ト名ク。何ノ物カサアラヌ事カ候。暫クモユラエテ過ヌホドト云物ナシ。天地山河ノイツトモナク有様ナルモ。今日ハ昨日ノニハ非ズ。只今ハ其ヨリ先ノニハ非ズ。如是次第次第ニセメヨリテ見ニ。滅スル事ノハヤサ。譬テ可。云物ナシ。世ノ中ニ久ク覺ル物スラ如此。マシテ餘ノ物ハ申ニ及バズ。但。如是滅ト云ヘドモ。常ニアリト見ユル物ハ。滅スレバ同狀生ズ。其生ズル事ノ

速ナル程モ。又滅スルガ如シ。故ニ常ニ有ト見ユル也。譬ヘバ水ノ上ニフル雪ノ。フレハヤガテ消ヘ。消レハヤガテフルガ如シ。消ト云ヘドモ。水ノ上ニ雪ノ有様ニ見ユルガゴトシ。世ノ中ニ人ノ無常ナルト思ヘル物ハ。滅シテ後チ生ズル事ノ遅ク。又ヤガテ生ズレドモ同カタチニテ不生先ニハ替リテ生ズル物ナリ。サレバ滅スル事ノ速ハ。一切ノ有爲ノ法皆同事也。生ズル事ノ遅サハ。物ニ隨ヒテ不定也。永ク不。生止ル物モアリ。遅ク生ズル物モアリ。電懸テ生ズル物モアリ。或時ハ。懸テ生ジ。或時ハ。ソク生ジ。時ニ隨ヒテ不定ナル物モアリ。イヅレモ同様ニ剎那剎那ニ生滅スル物アリ。凡夫ハ迷亂シテ常住ナリト思ヘル也。實ニハ皆無常也。色モ心モ皆爾也。心ノ中。末那阿賴耶識ハ不絕生ズ。意識ハ打。任セテハ不絕。希ニ不起時モアリ。五識ハ滅シテ起。事希也。時ニハ起ラザル事モアリ。如此有爲ノ諸法滅度ゴトニ。各々氣分ヲ殘シ置ヲ。種子ヲ熏トハ申候。サレバ萬ノ物ハ。皆我身ノ中ニアル第八ノ阿賴耶識ノ中ノ各ガ氣分ヨリ起リ出テ。心トモナリ。家トモナリ。衣服飲食トモナリ。寶トモ成。天地國土山河草木トモ成也

二卷鈔上終

①ノ時ニテ起ス體 ②覺ニ思 ③我ニ也 ④物ヲ ⑤十一ノ中ニ上 ⑥共一 ⑦法十(等) ⑧實法アリ假法アリ其中ニ ⑨各十(己) ⑩分十(ヨリ生ズ滅スル時ハ各己ガ氣分) ⑪此十氣 ⑫筋十(一本ヲ) ⑬後一 ⑭ニニハ常ニ ⑮二氣 ⑯色モ心モ皆爾也一

二卷抄下

洪相宗沙門良遍章

阿頼耶識ノ種子ヲモ。阿頼耶識ノ中ニ持テリ。但阿頼耶識ハ種子ヲ受ケ持ツ法ニテ。種子ヲ熏ル事ハナシ。阿頼耶ガ種子ヲハ。意識末那識ガ熏ル事ニテ候也。其様モ事長ク候ニハ略シ候也。抑今申候種子ハ新熏種子ナリ。始テ熏ジ出ガ故ニ。新熏種子ト名ク。此外本有種子アリ。本有種子ト者。始テ熏シ出セルニ非ズ。第八阿頼耶ノ中ニ。無始法爾トシテ其氣分アリ。是ニ二類アリ。一ニハ有漏ノ法爾種。二無漏ノ法爾種也。彼ニモ此ニモ。共ニ色心萬差ノノモトト皆ナリ。今此ノ本有新熏有漏ノ諸ノ種子モ。皆有爲法ナレバ。剎那生滅ス。滅スル時ハ則各ガ後ノ種ヲ引起ス。所謂色ノ種子ハ滅ル時。色ノ種子ノミ。種子ヲ引ク。心ノ種子ハ滅スル時。心ノ種子ヲ引ク。色ノ中ニモ多ノ色アリ。心ノ中ニモ多ノ心アリ。皆如。是其我類ヲ引也。此故ニ諸法ノ種子絶。事ナシ。譬ハバ早キ河ノ流ノ速ニ過レ共。流ツヅキテ絶ザルガ如シ。サレバ種子ハ現行ヲ生ジ。現行ハ種子ヲ生ズ。種子ハ亦種子ヲモ生ズ。此三ノ縁ハ。因體則轉ジテ果トナル。其縁尤親シ。先ニ申候ツル四縁ノ中ノ因縁ハ。此三ノ因縁也。新熏本有ノ種子。アリ。獨覺ノ種子アリ。聲

聞ノ種子アリ。菩薩ノ種子アリ。是ヲ三乘ノ種姓ト名ク。此三乘ノ種姓ヲ具スル事。人ニ隨テサマニ不同也。或種姓ハ佛ノ種子ノミアリ。此種姓ハ聲聞ニモ不成。獨覺ニモ不成。直ニ佛トナル。是ヲ頓教ノ大乘ト名ク。或衆生ハ獨覺ノ種子ノミアリ。直ニ獨覺ニ成テ無餘涅槃ニ入。或衆生ハ聲聞ノ種子ノミアリ。此ハ聲聞ニ成テ無餘涅槃ニ入。此二人ハ定性二乘ト名ク。或衆生ハ三乘ノ種子。皆ナガラアリ。此ハ先聲聞ニモ獨覺ニモ成リテ後ニ成佛ス。是ヲ漸悟ノ菩薩ト名ク。或衆生ハ三乘種子皆ナシ。此人ハイツトナク凡夫ニテハツル也。是ヲバ無性有情ト名ク。無餘涅槃ニ申ハ。身モ心モ皆ホロビ失テ。又イツクニモ不生シテ。永サリテハツル也。是則有爲ノ諸法ハ皆ツキ失テ。無爲常住ノ法性ノ眞理ノミニ成也。是ヲイミジキ事ニシテ。聲聞獨覺ハカク成ラント願フ也。寂滅爲樂ナレバ。誠ニ是モイミジキ果也。身モ心モ長ク失スト聞バ。心細キ様ニ覺ルハ。凡夫ノ心ノ拙クシテ。身ヲ愛シ世ヲ貪ル煩惱ニ纏レテ。涅槃寂靜無爲常住ノ樂ヲ恐候也。若其レ我身ハウセ。世ハ永絶ヌトモ。其ハ苦シカラズ。サヤウナバ。衆生利益ノ德ノ永ク闕ナン事ノ心憂ケレバ。聲聞ニモ獨覺ニモナラジ。佛ニナラント思フハ。日出タキ心ナルベシ。是則大菩提心也。方知淨土菩提ニ至ナバ。身モ樂ク世ニモ有ン

ズレハ。其ニ至ント願スハ。全ク淨土ヲ願フニハアラズ。只是生死輪廻ヲ願フ也。生レテハ何カハセン。生ル物ハ必ズ死ス。樂テハ何カハセン。有爲ノ樂ハ必ズ盡ル期アリ。淨土ノ樂ハ此ノ世ノ樂ニ異ナル故。菩提ノ果ハ生レテ至ル所ニ非ガ故ニ。サレバ只衆生濟度ノ爲ニ。二乘ニハナラジ。佛ニナラント思ベキ事ニコソ候ナレ。此心ハ則淨土ニ生ルベキ因也。衆生濟度スル間ニハ。身ヲ失ヒ命ヲホロボス事イクバクゾ。衆生ノ爲ニハ設。身智未殄ストモ。利益ダニモアラバ望トスルニタリス。然ドモサヤウニ成ナバ。衆生利益ノ事叶マジケレバコソ。佛ニ成リ度候ベケレ。是ヲ以明ニ知ヌ。菩提心ナクバ淨土ニ不生ト云事。但コレニ付テ尋云。衆生ノ淨土ヲ願フハ。樂シカラシ爲ニテコソアレ。今聞ク様ナラバ。淨土ニ生ジテ何カセン。只穢土ニ生テ有ナン。衆生濟度ハ。穢土ニテ猶勝タルガ故也。此難ヲ答テ云。誰カ云。淨土ヲ欣事。欲樂ヲ本トストハ。欲樂ノ爲ニ生レント思フ物ハ。生ル事有ベカラス。歸テ穢土ニ生レテ生死ニ輪廻スベシ。欲樂ハ穢土ノ相故。淨土ノ樂ハ愛樂ニ非ザルガ故。是ニ依テ淨土ニ生ル事ハ。二ノ願ニ依ベシ。一ニハ見佛聞法ノタメニ淨土ニ生ト思フ。穢土ニハ見佛聞法難キガ故ニ。其見佛聞法ハ則利益衆生ノ爲也。二ニハ衆生利益ノ爲ニ穢土ニ生レント思。淨

①十(種子) ②ガニ各 ③種子一 ④アリニノ相略シテ是ノ如シ其法爾無漏ノ種子ノ中 ⑤種二乘 ⑥種姓二衆生 ⑦教二悟 ⑧性二子 ⑨皆ニ三 ⑩(是ナク)十字 ⑪世二生 ⑫サヤウナニ唯サナリ ⑬方ニ應 ⑭願スニ願フ ⑮土十(菩提) ⑯殄ニ亡 ⑰モ十(願ハジ左ナリテモ) ⑱歸ニ却 ⑲相ニ法 ⑳穢ニ淨 ㉑思ニ願フ淨土ニ往生シテ見佛聞法シ直ニ還リ來リテ穢土ニ生レ衆生ヲ利益センガ爲ニ往生ヲ願フ也

土ニハ受苦衆生ナクシテ。大悲所度闕ガ故。其衆生利益ハ則大菩提ノ爲也。如此願フハ淨土ニ生ル業因トナル。但菩提心ニ無量無邊ノ階級アリ。其ハ概スルニタマ慈悲正直也。我等モ好シニハ。ナドカ淺キ淨土ニ生レザラン。五姓ノ各別ノ次ニ私ノ所存辭事ニモ候ラン。アラ／＼申候。尋云。五姓各別ノ義ニ付テ。我身モ定姓無ク生ニテモヤ有ラン。サラバ淨土菩提ヲ願テモ由ナシ。イカナリトモ。叶マジキ事ナレバ。如是身ヲ疑ハバ。菩提心ヲ起。人有ベカラズ。如何シテ我身ハ一定佛ニ可。成衆生ニテ有ト云事ヲ知ランヤ。答云ク。須ク五姓各別ノ權實ヲ定ムベシ。常濟度ノ方便論也。五姓若眞實ナラバ。密意ノ方便ヲ廻シテ衆生ノ發心ヲ勸ベシ。其レ何痛カ有ンヤ。寧愚者ノ疑網ヲ恐テ。法門ノ實理ヲ談ゼザランヤ。何況。如形唯識ノ相ヲ習ヒ。又悟ント思。願ヲモ發程ノ人ハ。定テ佛ノ種子ヲ具セル衆生也。其故ハ。深蜜經ニ。定姓無姓ハ。此機ニ非ズト嫌ガ故也。誰ノ有智ノ人カ金言ヲ不信。徒ニ生死ニ輪廻センヤ。又法華經ヲヨミモシ。況其心ヲ知ラン程ノ人ハ。佛ノ種無ランヤ。法華經唯識トハ。又是一體也。其様モ略スベシ。種子ノ有様大旨如シ。此外業種子ト名言種子ト申事候。名言種子ト申候ハ。上ニ申候ツル種子也。善ノ種子ハ善ノ現行ヲ生ズルヲ申候也。業種子ト申候ハ。惡心ヲ起

サバ。惡心ノ種子ヲ熏ズ。其種子ノ力ニ依テ三惡道ニ生ル。善心ヲ發サバ。善心ノ種子ヲ熏ズ。其種子ノ力ニ依テ人中天上ニ生ル。ヲ申候也。サレバ是モ先ノ種子ニ離タル事ハ候ハズ。サレドモ其種子ヨリ起ル果ノ様少シ替タル也。三惡趣人中天上ノ體ハ阿賴耶識也。阿賴耶識ハ其性無記也。此故ニ善業ノ種子ノ力ニテ無記ノ果ヲ起シ。惡業ノ種子ノ力ニテモ又無記ノ果ヲ起候也。委クハ事長候。其ニ取テ佛ノ種子アル人ノ修行シテ佛ニナル時。心ノヲコリ悟ノ開ケテノ様ハ。先ニ佛ニナルベキ種子モ。只種子一ニハ候ハズ。其佛性サマ／＼ニ相分レタリ。先ハ識ノ種子アリ。諸ノ心所ノ種子アリ。心所ハ二十三ナリ。煩惱ノ六。隨煩惱ノ二十。不定ノ心所ノ中ニ睡眠惡作。此二十八ハナシ。此等ハ皆有漏ニ限ル法也。此等ガ中ニ。五識ヲバ成所作智ト名ク。阿賴耶識ヲバ大圓鏡智ト名ク。其故ハ。無漏ノ眼識乃至身識ノ五ハ。皆神通變化ノ所作ヲナス事勝タリ。此故。成所作智ト名ク。無漏ノ意識ハ。妙ニ機根ヲ觀察シテ。說法斷疑ノ用勝タリ。此故妙ヲ觀察智ト名ク。無漏ノ末那識ハ。長ク我執ヲ離レテ平等ノ法性ヲ證ガ故。平等性智ト名ク。無漏ノ第八識ハ。長ク阿賴耶ノ名ヲ離レテ。一切ノ諸法ヲ淨シテ知ル事大ニ明ナル鏡ノ一切形ヲ寫ガ如シ。故ニ大圓鏡智ト名ク。抑。識ト云ハ心王ノ名ナリ。智ト云

ハ心所ノ中ノ慧ノ心所也。有漏ニモ識智皆アレドモ。有漏ノ位ニハ識強。故ニ殊ニハ識ト名ク。智モ異。心所モナキニハ非ズ。無漏ノ位ニハ智強ガ故。殊ニ四智トナヅク。識モ異。心所モ無ニハ非ル也。無漏ノ八識ニハ皆一一ニ慧ノ心所有ガ故也。此外諸ノ眼耳鼻舌身色聲香味觸ナンドノ種子アリ。其性皆善也。此諸ノ無漏ノ種子モ。阿賴耶識ニ不離ト云ヘドモ。而モ阿賴耶識ノ知所ニアラズ。其ニ取テ無漏ニハ三品ノ無漏ト云事候。三品ト申ハ。下品中品上品也。下品ト申ハ。見道也。見道ト申ハ。初テ無漏ノ智ノ起テ薩婆ヲ斷ズル時也。中品ト申ハ。修道也。修道ト申ハ。無漏ノ智ノ重テ猶々起テ細ナル障ヲ斷ル時也。上品ト申ハ。佛也。諸障皆斷ツクシテ悟ノキハマル位也。此三ヲ三品ノ無漏ト申也。上ニ申候ツル諸ノ無漏ノ種子ヲ。此三品ニ分充候様ハ。下品ノ種子ハ。妙觀察智平等性智ノ種子。皆是ガ中ニアリ。其外ノ種子ハナシ。中品ノ種子モ又如此。下中品ノ妙觀察智ニハ二十一ノ外ニ。尋ノ心所同ノ心所アリ。故ニ總ジテ二十三ナリ。上品ノ種子ニハ四智ノ種子アリ。心所ハ何レニモ皆二十一也。佛ニハ尋伺ハ無ガ故也。五根五境ノ種子モ皆アリ。如來三十二相八十隨好無數大光明無邊ノ淨土等モ。皆悉ク此内ニアリ。無漏ノ色聲香味觸不離ガ

①其ニ此識土ノ ②[各別]一 ③生ニ姓 ④叶ニ契 ⑤ハニト ⑥當ニ當 ⑦相ニ教 ⑧此十(教) ⑨モシ況ニ若シクハ ⑩知ニ悟 ⑪也十(是テ總報ト名ク) ⑫又ニ亦 ⑬法十(ナルガ故) ⑭(意識ヲバ妙觀察智ト名ク末那識ヲバ平等性智ト名ク)十阿 ⑮識十(智) ⑯[識モ]一 ⑰[無漏ノ]一

故也。サレバ紺頂金ノ姿。丹葉青蓮ノ粧ヒ。花臺玉樓ノ構ヘ。八功七重ノ莊リ。併我心ノ内ニアリ。何況ヤ清淨ニシテ無數量微妙ノ功德本來具足セルヲヤ。我身即佛也。此所即則淨土也。觀ルモ。又無相違ナリ。而ドモ。我心ヲツカウ事不能。無明ノ迷ハ闇ノ如クニ暗ク。薩伽耶見ノ執ハ如ノ如クニ堅ケレバ。觀ト云ヘドモ。不明久カラズ。譬バ深闇ノ風ノハケシキニ。幽カナル燈ヲ以テ行ガ如シ。須臾ニシテ滅シ。闇昧ニシテ拙シ。何況ヤ眼ヲ佛教ニヘダテ。生ヲ邊界ニ受ル輩ヲヤ。何況地獄鬼畜ノ衆生ヲヤ。此故ニ無上大覺ノ種子。徒ニシヅミ埋レテ。現行ヲ生ズル事アタハズ。梅檀ノ種ノ土ノ中ニアリテ。サマノ臭ク穢シキ物ニ埋レテ。未ダ生出セザランガ如シ。而ヲ根熟シ時至レル人。衆生ノ爲ニ佛ニナラン。菩薩ノ爲ニ衆生ヲ利ント云心ツヨク起テ。ネテモ覺テモ。懈タル時ナク。生生世世ウゴク事ナケレバ。我トハ教ヲ聞テモ見。人ノ説クヲモ聞テ。彼三品ノ無漏ノ種子漸ク潤萌ス。彼梅檀ノ種ノ可生出時良近付テ。雨露ノ潤ヲ蒙ルガ如シ。如是シテ其心深ク堅ク成行ケバ。教ヲ學シ行ヲ修スルニ隨テ。智慧ノ位次第二進ミ。慈悲ノ德漸々ニ重リテ。一大無數劫ヲ經ヌレバ。凡夫ノ分齊ノ覺リ爰ニ極ヌ。無漏ノ種子悉潤ヘル中ニ。下品ノ無漏既ニ生ジナントス。而未生。初テ堅固ノ菩

提心ヲ起セシヨリ來。此位ニ至ルマデ。地前ノ菩薩ト名ク。イマダ十地ニ不至故也。此一大無數劫ガ間。覺ノ深ク成リ行ク重々ヲ申候ニ。三十心ト云事候。所謂十住。十行。十迴向也。此中ノ第十ノ迴向ノ終ノ方ニ加行ノ位ヲ開ク。四善根トモ名ク。順善根。順善根忍。善根世第一法是也。此四ノ位ヲバ。明増定明得定印。順定無間定ト名ク。是ヨリ。外ノ三十心ヲバ。皆資糧ノ位ト名ク。佛道ノ糧ヲ蓄フルガ故ニ。資糧ト名ク。其終リハ殊ニ見道ノ方便ト成ルガ故。加行ト名ク。今此地前ニ諸ノ障ヲ多ク伏ス。障ト申ハ煩惱障ト所知障ト也。煩惱ノ様ハ先申候。又隨煩惱ヲモ是ニ攝ム。所知障ト申ハ。彼煩惱ノ一々ノ法底ニ體ニ迷ヘル心也。煩惱ヨリハ斷ジガタキ障也ト云ヘドモ。煩惱ノ外ニ別ノ體有ルニ非ズ。只煩惱ノ底ノ幽ニ深キ分ヲ。所知障トハ申候也。譬ヘバ夜ニ枕ヲ見テ人ト思フ時。クキト知ヌ心ト。人ト思フ心ト。二重ナレドモ。人ト思フ心ノ外ニハ。枕ト知ラヌ心ナシ。只用ニ迷フト體ニ迷フトノ二重也。煩惱所知ノ二障モ又如是。煩惱ハ人ト思フガ如シ。所知ハクキト知ラザルガ如シ。貪ニモ此二重アリ。瞋ニモ此二重アリ。乃至二十ノ隨惑ニモ。一一ニ皆如是。此煩惱ニ能キ類ヒアリ。細カナル類アリ。能ラバ分別煩惱ト名ク。ソノ底ノ所知障ヲバ。分別ノ所知障ト名ク。其所知ヲバ俱生ノ

所知障ト名ク。今俱生ノ三障ヲバ修道ニ斷ス。斷ト申ハ。無漏ノ悟開クル時。煩惱所知ノ種子ノ永クホロビウスルヲ申候也。伏ト申ハ。未ダ其種子ヲ失フニハ不及。種子ハ猶アレドモ。智慧ノ力ニ依テ現行ノ起ラザルヲ申也。今地前ノ菩薩諸ノ障多ヲ伏ト云ハ。分別ノ二障ヲバ。資糧ノ位ニ漸伏シハジメテ。加行ノ位ニ伏シハル。俱生ノ二障ヲバ。加行ノ位ニ漸伏シハジメテ。地前ニイマダ伏シハテズ。地上ニ伏シハル也。地上ト申ハ。初地以上也。其様次ニ可申。サレバ地前ノ一大僧祇劫ガ間ハ。障ヲ伏シテイマダ斷ゼサル也。僧祇劫ト申ハ。無數劫也。無數劫ト申ハ。譬ヘバ廣サモ高サモ八百里ニハハカル程ノ石ヲ。天ノ衣ノ極テ薄ク輕キニテ。マレニナデノ候ハズルニ。其石ノ次第第二チビウセテ。物モナクナランマデノ久サヲ。一大無數劫トハ申候也。地前ノ久サハ是ニテ候。カクシツツ凡夫ノ分齊ノ悟リ極ヌレバ。無漏ノ種子遂ニ初テ下品ノ現行ヲ生ズ。則是下品ノ妙觀平等ノ二智也。此時初テ能真如ノ理ヲ悟リ。能ク分別ノ二障ヲ斷ズ。是ヲ見道ト名ク。是又重々アリ。一心見道ニ三心見道十六心見道。次第ニツキテ起ル。是十地ノ中ノ初地ノ始也。是ヨリ後ヲ聖者ト名ク。地上ノ菩薩ト名ク。十地ト云ハ。歡喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地。

①(我身ナガラ)十我多 ②不明久カニ猶タシカナ ③解タニ忘ル ④ク十(念念相續シ) ⑤世十(死生ストモ惡緣ニ逢トモ大惡趣更ニ) ⑥廻向ノ終ノ方ニ法界無量迴向 ⑦外二前 ⑧(此資糧ト加行トノ三十心ノ間ノ久キ修行ヲ一阿僧祇ト申ス也)十今 ⑨[法]一 ⑩其所知ニ今此分別ノ二障ヲバ見道ニ斷ズ細ナルチバ俱生ノ煩惱ト名ク其底ノ所知障 ⑪今ニ此 ⑫[地前ノ候]十字一 ⑬心十(眞) ⑭(相)十見 ⑮初地ノ始也ニ始也此位ヲ通達位ト名ク初地ノ入心ナリ

法雲地。初地ト云ハ始ノ歡喜地也。今此十地ト申モ。悟リ開テ漸々ニ佛ニ近ク心ノ位ノ重ヲ。十二分タル也。一一位ノ中ニ。經多俱胝百千大劫ヲ歷ト候ヘバ。初歡喜地ト云ル。間モ。ユ、シク久候。見道ハ三修道ニ入テモ。猶初地ノ内也。修道ニ入ト申ハ。妙觀平等ノ二智重テ起也。是則中品ノ無漏ノ種子ヨリ生シ候也。其悟轉明ニシテ。前ニ申候ツル俱生ノ惑ヲ斷ジ初ル也。惑ト申ハ。障ヲ申候也。此俱生ノ惑ニ取テ。煩惱所知有ル中ニ。菩薩ハ俱生ノ煩惱ヲバ。第十地ノ終リニ佛ニナル時斷ズ。其ヨリサキ修道ニ入テヨリ以來ハ。漸々ニ俱生ノ所知障ヲ斷ジ候也。サレバ見道ヨリ出テ猶初地ニテアル間モ。俱生ノ所知ヲ斷ズ。初地ヨリ第二地ニ至リ。第二地ヨリ第三地ニ至リ。乃至第九地ヨリ第十地ニ至ルニモ。次ノ地ニ入ル毎ニ。次ノ地ノ障トナル俱生ノ所知障ヲ。次第一ニ斷ズル也。カクシツ。第十地ヨリ佛ニナル時ハ。佛果ノ障ト云物ヲ斷ズ。佛果ノ障ト云ハ。斷ジノコセル俱生ノ所知障ト。態ト斷ゼズシテ置タル諸ノ俱生ノ煩惱トナリ。此二ノ障ヨク佛果ヲ障ルガ故ニ。正ク成佛スル時。是ヲ斷ズル也。菩薩ノ俱生ノ煩惱ヲ推ヘテ。十地ノ間ニ斷ゼズシテ置事ハ。一ニハ十地ノ障ニ非ルガ故也。一ニハ衆生濟度ノ爲也。此外ニモ由候。其様ト

モ略シ候。十地ニハ殊ニ勝タル事候。各一ノ行ヲ修シテ一ノ障ヲ斷ジテ。一ノ眞如ヲ證ス。所修ノ行ヲバ十波羅蜜ト名ク。所斷ノ障ヲバ十重障ト名ク。所證ノ眞如ヲバ十眞如ト名ク。其様モ亦略候。サテ初地ヨリ第七地ノ終ニ至マデ。又一大僧祇劫ヲ經。是。大二僧祇也。第八地ヨリ第十地ノ終ニ至マデ。又一大僧祇劫ヲ歷。是第三僧祇ナリ。地前ノ一大僧祇ハ是初僧祇也。是ヲ三僧祇ノ修行ト名ク。其間ノ無漏ノ智モ。刹那刹那ニ生滅スル毎ニ。種子ヲ熏ズ。熏ズル様ハ有漏ノ種子ノゴトシ。無漏心ノ種子熏ズル事ハ。見道ノ第二念ヨリ熏ジ始ム。第二念ト申ハ第二刹那也。無始ヨリ以來。凡夫ニテアリツル程ニ。無漏ノ新熏種子ナシ。無漏心起ラザレバ。誰カ是ヲ熏ゼン。故ニ見道ノ最初ノ刹那ノ智ハ。偏ニ法爾無漏ノ種子ヨリ生ズ。其後新熏種子出キ副ヒテ。本有種子新熏種子寄合ヒテ生ズル。是ヲ新古今合生ト名ク。新古今合生ハ。無漏ノミニ非ズ。無始ヨリ以來タ。有漏ノ諸法モ。又如。是。何レノ法モ。本有新熏ノ二類ノ種子俱ニ有ニハ。必ス新古今合生シ候也。此三僧祇ニ取テ。初僧祇ニハ。有漏ノ覺リノミ起テ。未ダ無漏ノ覺開ケズ。第二僧祇ニハ。有漏無漏雜リテ起ル。第三僧祇ニハ。偏ニ無漏ノ覺ノミツキテ。有漏ノ智交ハル事ナシ。功德念々ニ早ク積リテ。覺リ刹那刹那ニ速ニ開ク。初刹那ハ前

ノ二僧祇ニ一倍シ。第二刹那ハ初刹那ニ一倍ス。一倍ト申ハ。本ヨリ有ツル程ハ相違ナク有テ。其上ニ元ヨリ有ツル程ノ事ノ猶加ハリ添テ申候也。如是如是第三刹那。第四刹那。乃至第十地ノ終ノ刹那マデ。次第第二僧倍ス。第三僧祇ノ終方ニ。相好ノ百劫ト云事候。所謂佛ニ成ントスル期近付テ。殊ニ百劫ガ間諸相隨好ノ業ヲ修スル也。如是ノ諸ノ修行満足スル時。色究竟天トテ。形ノアル分齊ニ取テハ。上ノハテニ候所ヨリハ。猶上ニ大自在宮ト申。淨土ニテ。十阿僧祇百千三千大千世界ニハハカル程ナル。大寶蓮華王ノ座ノ上ニ坐シテ。金剛喻三摩地ト申。定ニ入テ。前ニ申候ツル佛果ノ障ヲ斷ズル也。此時ヲ等覺ノ菩薩ト名ク。受職灌頂ノ儀式コノ位ニアリ。如此シツツ佛果ノ障早ク斷ジ訖スレバ。速ニ究竟道ニ入ル。此時一切ノ有漏劣ノ無漏ハ。皆ホロビ失ス。是ハ所謂彼ノ無始ヨリ具スル所ノ上品ノ法爾無漏ノ種子ヨリ。四智悉ク現行シ。萬德圓滿スル也。是ヲ佛ト名ク。凡ソ因位モ心モ色モ。無漏ノ法ハ其性皆善也。有漏ノ三性交ルニハ同ジカラズ。既ニ成佛シヌレバ。其身法界ニミチヌ。諸根相好。一ニ無邊也。三。僧祇ノ長劫ノ中ニ修習スル所ノ無邊ノ善根ニ酬タル故也。因果ノ理必然トシテ因無邊ナレバ果無邊也。此ヨリ後ハ。新ク種子ヲ熏ズル事ハナシ。只無始ヨリノ上品ノ法

①(經)一節 ②(初地ノ障ノ)十俱 ③推二押 ④大二第 ⑤子十(各) ⑥(大)十僧

爾無漏ノ種。及ヒ下品中品ノ無漏ノ種子ノ本有モ新熏モ皆轉シテ。上品ナルノミ無垢識ノ中ニアリ。無垢識ト申ハ。大圓鏡智相應ノ心王ナリ。則凡夫ヨリ第七地マデハ。是ヲ阿頼耶識ト名ク。等覺マデハ。是ヲ異熟識ト名ク。佛ニ成ヌレバ無垢識ト名ク。無垢識ヲバ。梵ニハ阿末羅識ト號ク。是則八識ノ中ノ第八識也。凡第八識ニハ様々ノ名トモ候。阿陀那識モ此識ノ名也。此故ニ佛ニ成テ後モ八識アリ。心所ハ各二十一也。前ニ申候ヌ。今此心王心所一ニ皆四分アリ。其相心ノ中ニ五根五境アリ。五境ノ中ニ如來ノ相好莊嚴大光明等アリ。此等ノ法ノ中ニ實法トシアル法ハ。皆一ニ種子アリ。其種子ハ併如來ノ無垢識ノ中ニ攝メ持テリ。生ズル時ハ其一ハノ種子ヨリ生ズ。既ニ生ズルガ故ニ又必滅ス。種子モ刹那刹那ニ生滅シ。現行モ刹那刹那ニ生滅ス。是則衆緣ノ爲ニ作リナサレタルガ故也。既ニ衆緣ノ作ス所ナレバ。佛身ナレドモ是ヲ有爲ト名ク。有爲ト號クト云ヘドモ。二種ノ生死ヲ離レタリ。二種ノ生死ト云ハ。分段生死變易生死也。分段生死ト云ハ。我等ガ受ル生死也。身モ短ク其命モ必限リアリテ。久カラント思ヘドモ。叶ハザル果報也。變易生死トハ。菩薩ノ受ル生死也。久シカラント思ヘバ。イクラモ久シ。其命モ定限ナシ。但佛ニ成ル時。其身ヲスツレバ。佛ハ長ク二ノ生死ヲ離レ給ヘリ。生モ生死ノ生ニアラズ。生死ノ生ハ必業力ニ依テ三界ニ生ズル義也。佛身ノ生ハ有爲ノ無漏ノ起ルヲ生ト名ク。三界ニ生ズル義ニハ非ル故也。滅モ生死ノ死ニアラズ。生死ノ死ハ業力ガ盡テ命終ル義也。佛身ノ滅ハ有爲ノ無漏ノ刹那ノ滅也。佛ノ命ハ盡ル時アル事無ガ故也。只法體微細ノ刹那ノ生滅也。故出離生死ノ佛身ト名ク。若生ハアレドモ滅ナシト云。此理アル事ナシ。是ヲ有爲ノ報佛ト名ク。今此周遍法界ノ相好莊嚴ノ有爲ノ報佛ヲ。自受用ト名ク。既ニ是衆生ノ爲ニナリ給ヘル佛ナレバ。衆生ヲ利スル事且止時ナシ。此故ニ凡夫二乘地前ノ菩薩十地菩薩等覺マデ。是ヲ濟シ御。而ニ周遍法界ノ實ノ委ハ。等覺ノ菩薩スラ猶見事不能。何況ソレニ不及菩薩二乗ヲヤ。何況我等ガ類哉。故ニ人ニ見エントテ。サマノ姿ヲ顯シ御マス。其中ニ我等ガ爲ニ顯レ御マスハ。丈六ノ佛也。一四天下ヲ國土トス。資糧ノ位菩薩聲聞獨覺マデモ。同ク見奉ル佛也。是ヲ小ノ化身ト名ク。加行ノ位ノ菩薩ノ爲ニ顯レ御マス御姿ハ。其長イクラト申タル事ハミヘネドモ。三千大千世界ヲ國土トスト候ヘバ。事ノ外ニ大ニ顯ハレ御マスニコソ候。又是ヲ大ノ化身ト名ク。初地ノ菩薩ノ爲ニハ。一葉ノ廣サ三千大千世界ニハハカル程ナル蓮華ノ百葉ナルヲ座トシテ。其座ニ叶程ナル佛ニテ顯レ御ス。第二地ノ

爲ニハ。千葉ノ蓮華ヲ座トス。第三地ノ爲ニハ。萬葉ノ蓮華ヲ座トス。乃至第十地ノ爲ニハ。不可說不可說ノ蓮華ヲ座トス。其座ニ相叶程ノ御姿ナレバ。次第ニマサリマシマス事サコソ候ラメ。十重ノ佛身ヲ他受用身ト名ク。其國土ハ皆淨土也。其廣サハ華座ノ如ク次第ニ廣クナレリ。サレバ初地ヨリ第十地ニ至マデ。十重ノ淨土アリ。極樂ハ則阿彌陀ノ初地ノ菩薩ノ爲ニ顯レ御ス時ノ國土ト見エ候。如是ノ諸法ノ性ハ眞如也。如是自受用身ノ中ニ備給ヘル無漏ノ智慧能眞如ニ冥合セリ。此眞如ヲ法身ト名ク。今此法身報身化身ヲ三身トハ申也。他受用身ヲ報身ニ收ム。淨土ノ中ニ至リ極レル淨土ハ。自受用ノ淨土也。猶其淨土ヲ申サバ。法身ノ土也。毘盧舍那トハ此法身也。盧舍那トハ此報身ナリ。釋迦牟尼佛ハ是化身也。五位ノ修行ノ様ヲローカヤウニ候ナリ。抑三大僧祇ノ修行ノ久キハ。アデキ無ク候ヘドモ。覺ノ前ニハ是ヲ一刹那ニ收ム。三大僧祇定テ久シト思ハ。是無明長夜未ダアケザル程。堅執ノ夢サメザル間也。此迷一タビサメヌレバ。三祇則一念也。一念則三祇也。ナドカ修セザラン。又ナドカ至ラザラン。此事ドモ誤リモヤ候ラン。又詞モツタナク候ヘトモ仰ニ隨テ如形ノ様ニシルシ申候。經論ノ文宗家ノ釋ナドモ。皆略候也。

二卷下終

①種子(子) ②(第八地ヨリ)十等 ③(不可說不可說ノ淨土アリ)十此 ④身モ短クニ長キモ短キモ ⑤アル事無ニナク無取
添ナル ⑥用十(身) ⑦濟十(度) ⑧御ニ在 ⑨事ニ殊 ⑩[又是「ク」十字一] ⑪(各各)十其 ⑫[身]一 ⑬華
座ニ蓮華 ⑭ノ性ハ眞如也如是ニハ ⑮ヘル無漏ノ智慧ニヒテ ⑯淨土ニ性 ⑰(大)十覺 ⑱[一]一 ⑲又二風ナ
ル文ニ候ヘドモ數度御心ニ入レテ讀ミ給ヒ又文ヲ離レテ能ク心ニ觀シ給フベシ唯讀ハ殊ニ觀心ガ大切ニテ學解アリトモ觀心深カ
ラザレバ唯讀ニ非ズ是等 ⑳佛ニ隨テニ御見取リ易キ存シ

重刻法相義序

性相不異譬如水與波。始無二致矣。今學者不能推詳其本真。紛然以自相是非。如此者天下頗爾。茲有良光和尙。性相圓通。理智妙達。親於唯識論疏之中。採集綱要。勒作三卷。日之曰略述法相義。豈管習法相者之爲筌筌而已哉。抑亦學法性者之爲龜鑑也。舊版既行於世間。而近義山照公訂正重鑄梓。而請余序之。余不敢豈敢能之。雖然面遇此勝因何不喜而且讚哉。終以所謂性相不異。冠其卷首。冀使後學者於斯二門無惑矣。

貞享三季丙寅孟秋

武陵沙門拙序

略述法相義卷上標目

八識大旨	現等三量	相等四分
自共二相	三種分別	諸識所依
諸識生緣	有覆無記	無覆無記
四無記種	善等三性	善等界繫
諸識三性	六位心所	心所俱起
王所相應	諸識界繫	苦等五受
諸識受俱	五果體相	賴耶三相
我法二執	煩惱所知	能遍計識

略述法相義卷上

八識大旨

識謂了別爲義。其數有八。故曰八識。謂一眼二耳三鼻四舌五身六意七末那八阿賴耶也。一眼識者。眼根爲所依。色境爲所緣。以生了別。故名眼識。從所依而得。名乃至第六亦皆然焉。何等眼根。謂四大種所造眼識所依清淨色也。眼者照了。能照色境。根者增上及出生爲義。爲增上緣能生眼識。故名爲根。乃至身根等亦准之。然眼等根非現量得。以能發識比知是有。斯乃以果知因。由用比體也。何等爲色。謂顯形表。又釋此三開爲三十一。謂開顯爲十三。青黃赤白影光明闇煙塵雲霧空一顯色。開形爲十。長短方圓龜細高下。若正若不正。開表爲八。取捨屈申行住坐臥也。四顯色實餘色皆假眼識所緣唯是實境。不緣假境。二耳識者。耳根爲所依。聲境爲所緣。生了別用。故名耳識。何等耳根。謂四大種所造耳識所依清淨色也。耳者能聞。故名耳根。何等聲境。謂內聲外聲內外聲可意聲。不可意聲俱相達聲等也。響聲假餘聲質。耳識緣實。不緣假境。三鼻識者。鼻根爲所依。香境爲所緣。而生了別。故名鼻識。所依淨色謂之鼻根。能嗅爲鼻。香謂好香惡香本等香和合香變異香等也。四舌識者。舌根爲所依。味境爲所緣。生了別

用。故名舌識。所依淨色名曰舌根。能嘗爲義。除飢渴故。味謂苦酢甘辛鹹淡。或可意或不可意。或俱相達。或俱生。或和合或變異。不見香味通假之言。雖無明文。以理推之亦得有假。如和合香可許是假。故瑜伽論五十四云。空行風中無俱生香。唯假合者。既云假合。明知是假。味中必有和合之味。類香通假。五身識者。身根爲所依。觸境爲所緣。以生了別。故名身識。所依淨色謂之身根。身者積聚及依止義。諸根大造並皆積聚。今此身根爲彼多法依止積集。所以獨得身根之名。觸謂能造大種所造假觸。地水火風謂之能造。堅動爲地。流濕爲水。溫熱爲火。輕動爲風。所造觸者謂滑性澀性輕性重性煖性緩性冷。飽力劣悶。癢粘病老死疲息勇。所造是假。四大是實。問五識不緣假。長短等色非眼得。澀滑等觸既是假。亦應不爲身識得。答。長短之色相待疎。是以不爲眼識得。澀等諸觸分位假親故。所以身根得。或同假色。唯意所得。已上五者合名五識。種類相似。故總說之。如何相似。謂有五似。一謂俱依色根。二同緣色境。三俱但緣現在。四俱現量得。五俱有間斷。六意識者。謂依末那了別諸法。故名意識。末那翻意。即是第七識之稱也。諸法謂色法。心法有法無法等三世諸法也。分別此識當有其四。謂明了意識定中意識獨散意識夢中意識。初亦名曰五俱意識。後三總名獨頭意識。五俱意識助五令

起。亦令五識明了取境。定位意識唯是現量。散位獨頭通比非量。與五俱意或唯現量。或通現比及非量攝。七末那識。謂依賴耶緣彼見分。此翻云意。思量為義。用彼為性。及為行相。恒審思量所執我相。恒言簡前第六識。意識雖審思而非是恒。有間斷故。次審思言復簡第八。第八雖恒非審思故。恒審思量雙簡五識。彼非恒起。非審思故。此名何異第六意識。此持業釋。彼依主釋。八阿賴耶識。謂依末那緣於種子。有根身器界。何為種子。謂本識中親生自果。功能差別。此與本識及所生果。不一不異。體用因果理應爾故。雖非一異而是實有假法如無非因緣故。漏無漏種各有二類。一者本有。謂無始來異熟識中法爾而有。生蘊處界功能差別。始起謂無始來無數現行熏習而有。諸有情無始時來有無漏種。不由熏習法爾成就。後勝進位熏令增長。無漏法起以此為因。無漏起時復熏成種。有漏法種類此應知。無漏識緣無漏種子。有漏識緣有漏種子。有根身者。謂五色根及根依處。五根如向根依處者扶塵根也。器界即是色等五境。內自種子為其因緣。心內所變現行四大為增上緣。造根境色。非是心外實大所造。問曰。且如色中形影假法。第八緣否。答曰。不緣假法。唯緣實境而已。阿賴耶此翻曰藏。具有能藏所藏執藏義故。謂與雜染互為緣故。有情執為自內我故。能持染種。種名所藏。此識是能藏。是雜染

法所熏所依。染法名能藏。此識為所藏。為染第七等所執藏。以為內我名執藏義也。第七八識行相微細內緣相續。無始已來常無間斷第七非量第八現量也。

現等三量

三量者何也。謂現量比量非量也。現量謂無分別。若有正智於色等境離名種等所有分別現現別轉。故名現量。所謂正智簡何邪智。謂愚翳目見於毛輪第二月等。雖離名種等所有分別而非現量故。現體非一名為現現。附自境體離貫通緣名為別轉。比量謂於所比義有正智生。了知有火或無常等。是名比量。以其因有現比不同。果亦兩種。火無常別。了火從烟現量因起。了無常等從所作等比量因生。此二望智俱為遠因。藉此二因緣因之念為智近因。是近及遠比度因故。俱名比量。非量謂似現似比總名非量。似現量者。有分別智於境異轉。謂見瓶為人。觀見陽炎謂之為水。及瓶衣等名曰異轉。不以本自相四塵為所緣。但於其相瓶衣假法而轉。謂為實有。故名分別。由彼瓶衣依四塵假。但意識緣共相而轉。實非眼識現量得。自謂眼見瓶衣等名似現量。又但分別執為實有。謂自識現得亦名似現。不但似眼現量而得。名似現量。諸似現量遍在有分別無分別二心。有分別心安謂分明得境自體。無分別心不能分明冥證境相。故名似現。以據決定唯說分別。非無分別心皆唯現量故。似比

量者。謂若似因智為先所起諸似義智名。似比量。如於霧等妄謂為烟邪證有火。由彼邪因妄起邪智不能正解。是真之流而非真故。名似比量。

相等四分

於心心所若細分別。應有四分。所謂四分者何也。謂相分見分自證分證自證分也。相謂相狀也。所緣為義。縱緣於心以心為相亦唯所緣。相分之心不能緣故。色塵有青黃等相狀。聲塵有執受非執受等相狀。香塵有香臭差別。味塵有甘辛等相狀。緣觸有堅濕等相狀。第六識緣法塵隨則有色心相狀。第七識緣第八見分帶我法之相狀。第八識緣種子五根器界帶其相狀也。見謂見照也。能緣為義。心性明了能照前境。名之為見。自證者。此緣自用故名自證。即指見分名曰自用。見分是第三分緣外之用也。亦名自體分。對餘三分以名自體。證自證者。第三體用名為自證。此第四分能證知彼。是故名曰證自證分也。第二分唯緣第一。第三能緣第二第四。第四唯緣第三。相分見分自體三種即所能量量果別也。如以尺丈量於物時。物為所量。尺為能量。解數之智名為量果。心等量境類亦應然。果是何義。成滿因義。謂第二分以第三為果。自為能量。第三緣見以第四為果。能量可知。緣第四時以誰為果。此義應思。即以所緣第四為果。第四緣第三為果例。此同故。功能應爾耳。四分是識

之義用分。是非體名。強指其體。即自證分也。此四分中前二是外。後二是內。初唯所緣。後三通。二。第二分通現等三量。第三第四皆現量攝。

自共二相

諸法自體唯局法體。不通於餘。唯證智知。言說不及。是名自相。通在諸法。如總貫華言說所及。假智所緣。是為共相。如五蘊中以五蘊事為自相。空無我等理為共相。分蘊成處色成於十。處名為自相。蘊名共相。一色蘊該十故。於一處中青黃等類別類名。自相。處名共相。於一青等類中有多事體。莫青非華等。以類為共相。事名為自相。一事中有多極微。以事為共相。以極微為自相。如是展轉至不可說為自相。唯有自相。其相體性都是無有。若說共相。唯有觀心。能緣行解謂之觀心。自相之境現量所緣。共相之境比量所緣。

三種分別

自性及隨念計度謂之三分別。自性謂於現在所受諸行自相行分別。此有二。一尋伺為體。雜集第二云。唯在意識者是也。二非尋伺為體。通在八識。唯識第五攝論第一許五識有者是也。隨念謂於昔曾所受諸行追念行分別。尋伺為體。唯在第六。計度謂於去來今不現見事思構行分別。此有二。一尋伺為體。緣三世境。局在第六。二體非尋伺。依思慧立。緣現在境。通在六七二識。

諸識所依

若夫五識俱有所依定有四種。一同境依。謂五色根。共取現境故得此名。二分別依。謂第六識。與依同緣分別境故。三染淨依。謂第七識。五識以由此識染污而成有漏。由此識淨而成無漏。故得此名。四根本依。謂第八識。五識依此而得生故。初不共依。除三共依。謂彼此同依非一識依。名為共依。唯一識依非餘識依。名不共依。第六意識俱有所依唯有二種。謂七八識。初不共依。後是共依。問。五八皆依於第七識。何故今稱六不共依耶。答。五八依七非近所依。六依第七是近所依。以相順故。同計度故。謂多引六起染執等由第七故。六緣境時七與力故。七若無漏六亦無漏。七若有漏六非無漏。非七緣境第六與力。是故第七是第六識不共所依。第七末那俱有所依但有一種。謂第八識。阿賴耶識俱有所依亦但一種。謂第七識。皆不共依。謂第七八行相微細。無始相續。常無間斷。任運一類。非分別起。謂之任運。無始不改謂之一類。如何不改。謂有四義。一三受不易。二三性不易。三境界不易。四相續不易。有於此等不共餘識。所以互為不共所依。

諸識生緣

眼識現行若依肉眼。具九緣生。所謂空明。根。境。作意。根本。第八染淨。第七分別。俱六。能生種子。若依天眼。唯除明。空。耳識依八。除明。鼻舌身三依七。除空。第六依五。根。

境。作意根本第八能生種子。第七八識以四緣生。謂俱有依。所緣。作意。能生種子。無根本依。即是第七俱有所依。而第八識自體而已。由五轉識行相龜動。所藉衆緣時多不具。故起時少。不起時多。緣多難辨。不可恒具。緣外曰龜。浮翳曰動。或行相易知。謂之龜。由緣外境數加轉易。謂之動。雖種子恒。外緣合者有頓漸故。起五或四三二一生不定。故或俱不俱。第六意識雖亦龜動。兼又有細。所藉衆緣無時不具。唯由達緣有時不起。五位無心謂之達緣。曰無想天。曰無想定。曰滅盡定。曰極睡眠。曰極悶絕。第七八識行相微細。所藉衆緣一切時有。緣少易辨。故無緣礙令總不行。若第七識無漏滅定唯染一分不得現行。非體總無不同。第六以龜動故為緣礙也。

有覆無記

其性染污而非善惡。謂之有覆無記。覆謂染法。覆障為義。障聖道故。又能蔽心。令不淨故。覆蔽為義。問。諸不善性亦能障聖。豈非有覆答。據障聖道亦可名覆。招果勢用轉強勝故。不名有覆。問。若爾無想不感果報。而能障應名有覆。答。自性染法勝障聖道。故名有覆。無想報等翳理微故。不名有覆。

無覆無記

其性非染亦非善惡。故名無覆無記。此中有四。所謂異熟。威儀。工巧。及變化心。異熟何也。異熟習氣為增上緣。感第八識。酬引。

業力恒相續故立異熟名。威前六識酬滿業者。從異熟起名異熟生。不名異熟。有間斷故。即前異熟及異熟生名異熟果。若法異熟從異熟起無間斷。遍名為異熟及異熟生。謂第八識從自前念及種起故。若法異熟從異熟起有間不遍。名異熟生。不名異熟。謂前六識之為業所感者。若非異熟有間不遍。雖異熟起不名異熟及異熟生。謂餘善等三性諸法。問。何故名曰異熟果耶。答。異熟是果之名。異熟即果。持業得名。問。何故名果以為異熟耶。答。因是善惡。異果無記。是故名曰異。異所熟果名為異熟。依主得名。或名果曰異。異果是無記。異因善惡。異即是熟。持業得名矣。威儀無記其云威儀路心。行住坐臥名為威儀。此用色香味觸為體。此威儀是心之所緣。故名為路。威儀即路名威儀路。心或緣之或亦發之。是故名曰威儀路心。威儀路之心也。工巧無記其云工巧處心。刻鏤等名。身工巧歌詠等名。語工巧。若身工巧四塵為體。若語工巧以聲為體。此工巧者心之所緣。故名為處。工巧即處也。心若緣若發。故名工巧處心。工巧處之心也。變化無記者。變化五塵之心若是無記名變化無記。此能變化心從通而生亦名通果無記矣。瑜伽五十五云。又異熟生一向無記。二三可得。一有二種。若依伎樂以染污心發起威儀是染污性。若依寂靜即是善性。若依染著發起工巧是染污性。若善加行所起工巧即是善性。

為引導他或為利益而起變化。當知是善矣。今且唯取其無記者。所以名曰四無記耳。

四無記種

問。四無記心為是一種。緣起別。為各有種。答。此有二解。一云。有同別種。若是異熟無記心種。緣起別。分成三心。故瑜伽中說名世俗。以變化心不通異熟。便非世俗。若以自力能熏成者。即各別種。但言世俗。無唯言故。二云。三各定別。說自不熏。由他緣熏。所緣境別。故各成種。言世俗者。有緣發別。發威儀等名。威儀等即是實有。緣威儀等名威儀等。即是世俗。雖是異熟。由緣此等名威儀等。

善等三性

三性者何也。曰善。曰不善。曰無記也。能為此世他世順益故名善。善謂有漏善。前前世順益今世亦益。今世順益後世亦益。俱得樂果。人天所仰。無漏有為無為亦爾。此世他世違越生死。有得有證。及由涅槃獲二世益。故並名善。人天樂果雖於此世能為順益。非於他世。故不名善。唯是無記。於後世中作衰損故矣。能為此世他世違損。故名不善。惡趣苦果雖於此世能為違損。而令身苦。非於他世。故非不善。唯是無記矣。問。具修六度於現有苦。廣捨財。有飢寒等。乃至修慧流血裂心。云何而言二世皆益。不善返此為難。亦爾。答。又於他處而有利益。不唯約自。又能破慳而長於貧。亦名益損。

故益損義二世亦成矣。於善不善益損義中不可記別。故名無記。體非殊勝。不能記別。此有二類。有覆無覆。於無覆中亦分為四。異熟威儀工巧變化也。

善等界繫

瑜伽五十四云。欲界有四心。善心不善心。有覆無記心。無覆無記心。色界有三心。除不善。無色界有三心。亦除不善。顯揚十八云。欲繫有八心。一生得善。二方便善。三不善。四有覆無記及無覆無記。及為四種。謂異熟威儀工巧變化。色繫有六心。除不善。工巧。無色繫有四。除不善。威儀工巧變化心。然顯揚論中說。欲界有變化心。或是業果。或是上界似欲界。故名欲界。而非許有欲定所引變化無記。瑜伽五十四云。欲界無覆無記有變化心。唯是生得。謂天龍等。然無修果心矣。

諸識三性

第八識是無覆無記。第七識是有覆無記。六轉識是通三性。問。第八無覆無記有覆無記。知耶。答。異熟性故。異熟若是善染污者。流轉還滅應不得成。又此識是善染依故。若善染者互相違故。應不與二俱作所依。又此識是所熏性故。若善染者如極香臭。應不受熏。問。第七有覆無記有覆無記。知耶。答。此意相應四煩惱等是染法故。障礙聖道故。隱蔽自心。說名有覆。如上二界諸煩惱等定力攝藏是無記攝。此俱染法所依細故。任運轉故。亦無記攝。此識相應四煩惱等雖無定

力以所依識行相微故。任運轉故。不障善。故通三性故。亦無記攝。問。六識云何通三性耶。答。若與信等十一相應。是善性攝。與無慚等十法相應。不善性攝。俱不相應。無記性攝。

六位心所

通行有五。別境有五。善有十一。煩惱有六。隨煩惱有二十。不定有四。謂之六位五十一心所也。通行五者。一作意。謂能警心爲性。於所緣境引心爲業。謂此警覺應起心種。引令趣境故名作意。雖此亦能引心。所心是主故。但說引心。二觸。謂三和分別變異令心心所觸境爲性。受想思等所依爲業。謂根境識更相隨順。故名三和。觸依彼生。令彼和合。故說爲彼。三和合位皆有。順生心所功能。說名變異。觸似彼起。故名分別。三受。謂領納順違俱非境相爲性。起愛爲業。能起合離非二欲故。四想。謂於境取像爲性。施設種種名言爲業。言施設者安立之異名。此中安立取像異名。謂此是青。非非青等作。此分齊而取其相。名爲安立。由取此像便起名言。此是青等。性類衆多故名種種。五思。謂令心造作爲性。於善品等役心爲業。善等之因即善惡境。由了此境相故。思作諸業起善惡等事。亦令心所造作。以心勝故。但說作心。問。何故此五名通行耶。答。一切心中定可得故。此五心所具四一切。謂一切性及地時俱。一切性者。三性之處皆得起故。一切地者。有

尋等三地皆有故。一切時者。或一切有心皆。有。或無始不斷。或緣一切境故總言時。一切俱者。定俱生故。別境五者。一欲。謂於所樂境希望爲性。動依爲業。所樂謂欲觀境。於一切事欲觀察者有希望故。若不欲觀隨因境勢任運緣者。即全無欲。二勝解。謂於決定境印持爲性。不可引轉爲業。謂邪正等教理證力於所取境審決印持。由此異緣不能引轉。三念。謂於曾受境令心明記不忘爲性。定依爲業。謂數憶持曾所受境令不忘失。能引定故。四定。謂於所觀境令心專注不散爲性。智依爲業。謂觀德失俱非境中。由定令專注不散。依斯便有決擇智生。心專注言顯所欲住即能住。非唯一境。不爾見道歷觀諸識前後境別應無等持。五慧。謂於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀德失俱非境中。由慧推求得決定故。問。此五何故名別境耶。答。緣別別境。而得生故。問。定慧同轉之境。何云別境。答。所緣境事多分不同。故從多分名曰別境矣。此五唯有初二一切不緣一切境。亦非相續。非心有即有。故無時也。又此未必並生。故無俱焉。善十一者。一信。謂於實德能深忍樂欲心淨爲性。對治不信樂善爲業。然信差別略有三種。一信實有。謂於諸法實事理中深信忍故。二信有德。謂於三寶真淨德中深信樂故。三信有能。謂於一切世出世善深信有力能得能成。希望故。由斯對治不信彼心。愛樂

證修世出世善。此性澄清能淨心等。以心勝故立心淨名。二精進。謂於善惡品修斷事勇悍爲性。對治懈怠滿善爲業。勇謂升進。悍謂堅牢。勇表精進。滿諸染法。悍表精純。簡淨無記。即顯精進。唯善性攝。三慚。謂依自法力崇重賢善爲性。對治無慚止息惡行爲業。若亦依於周孔之書皆名貴法。世禮儀故。四愧。謂依世間力輕拒暴惡爲性。對治無愧止息惡行爲業。有惡者名暴。染法體名惡。輕有惡者而不親拒惡法業而不作。五無貪。謂於有有具無著爲性。對治貪著作善爲業。三有曰有。三有之因謂之有具。六無瞋。謂於苦苦具無恚爲性。對治瞋恚作善爲業。苦謂三苦苦具。即彼能生苦者一切皆是。七無癡。謂於諸理事明解爲性。對治愚癡作善爲業。八輕安。謂遠離重調暢身心堪忍爲性。對治憊沈轉依爲業。離重名輕。調暢名安。令所依身轉去。重得安隱故。若無漏者除有漏龜重。是通三性。若有漏者除煩惱龜重。唯是染性。九不放逸。謂精進三根於所斷修防修爲性。對治放逸成滿一切世出世間善事爲業。非別有體無異相故。離四功能無別用。故十行捨。謂精進三根令心平等正直無功用住爲性。對治掉舉靜住爲業。此無別體。離彼四法無相用。故離沈沒等初心平等。遠離加行次心正直。於染無怯後無功用。據實而論。初中後各有三。且依增上說初中後。行謂行蘊。簡受

蘊捨故置行言。十一不害。謂於諸有情不為損惱為性。能對治害悲惑為業。謂即無瞋。於有情所不為損惱。假名不害。若夫無瞋實有自體。不害依彼一分假立。無瞋翻對斷物命瞋。不害正違損惱物害。無瞋與樂。不害拔苦。是謂此二能相差別。為顯慈悲二相別故。利樂有情彼二勝故。此之十一名曰善者。唯善心中可得生故。善唯有一。謂一切地。十遍善心。輕安不逼。要在定位。方有輕安。調暢身心。餘位無故。非一切俱非。一切性及一切時。其義易知。煩惱六者。一貪。謂於有有具染著為性。能障無貪生。苦為業。謂由愛力取蘊生故。二瞋。謂於苦苦具憎恚為性。能障無瞋。不安惡行所依為業。謂瞋必令身心熱惱。起諸惡業。不善性故。三癡。謂於諸理事迷闇為性。能障無癡。一切雜染所依為業。謂由無明起疑邪定貪等煩惱業。能招後生雜染法。故四慢。謂恃己於他高舉為性。能障不慢。生苦為業。謂若有慢於德有德心不謙下。由此生死輪轉無窮受諸苦故。五疑。謂於諸諦理猶豫為性。能障不疑善品為業。謂猶豫者善不生故。六惡見。謂於諸諦理顛倒推度染慧為性。能障善見。生苦為業。謂惡見者多受苦故。分此為五。一薩迦耶見。謂於五取蘊執我我所。一切見趣所依為業。二邊執見。謂即於彼隨執斷常。障處中行。出離為業。三邪見。謂謗因果作用。實事及非。四見諸餘邪執。謗因者。謂無施

與無愛樂無祠祀無妙行無惡行等。謗果者。謂無妙行及惡行業所招異熟。謗作用者。無此世間無彼世間。無母無父。無化生有情等。謗實事者。謂無世間真阿羅漢等。四見取見。謂於諸見及所依蘊執為最勝。能得清淨。一切闕譯所依為業。五戒禁取。謂於隨順諸見戒禁及所依蘊執為最勝。能得清淨。無利勤苦所依為業。今此五見名為惡者。毀譽之名。實有覆故。此十煩惱體性根本。能生諸惑故名本惑。煩是擾義。惱是亂義。擾亂有情故名煩惱。隨惑二十者。一忿。謂依對現前不饒益境憤發為性。能障不忿執杖為業。謂懷忿者多發暴惡身表業故。此即瞋恚一分為體。離瞋無別忿相用故。二恨。謂由忿為先懷惡不捨。結怨為性。能障不恨熱惱為業。謂結恨者不能含忍。恒熱惱故。此亦瞋恚一分為體。三惱。謂忿恨為先。追觸暴熱恨戾為性。能障不惱蛆螫為業。謂追往惡觸現違緣。心便恨戾。多發暴惡凶鄙能言蛆螫他故。此亦瞋恚一分為體。四覆。謂於自作罪惡失利譽隱藏為性。能障不覆悔惱為業。謂覆罪者後必悔惱。不安隱故。此覆貪癡一分所攝。不懼當苦覆自罪者癡之所攝。恐失利譽覆自罪者貪之所攝。五誑。謂為獲利譽矯現有德說詐為性。能障不誑邪命為業。此即貪癡一分為體。離二無別誑相用故。六諂。謂為網他故矯設異儀險曲為性。能障不諂教誨為業。險者不實

之名。曲者不直之義。此亦貪癡一分為體。離二無別諂相用故。貪名利故諂是貪分。無智故諂即是癡分。七憍。謂於自盛事深生染著。醉傲為性。能障不憍染依為業。諸所知法亦名盛事。醉者昏迷異名也。此亦貪愛一分為體。離貪無別憍相用故。八害。謂於諸有情心無悲愍損惱為性。能障不害逼惱為業。謂有害者逼惱他故。此亦瞋恚一分為體。離瞋無別害相用故。九嫉。謂矜自名利不耐他榮。妬忌為性。能障不嫉憂感為業。此亦瞋恚一分為體。離瞋無別嫉相用故。十慳。謂耽著財法不能惠施。秘惜為性。能障不慳鄙吝為業。資具妻子榮位等事皆名為財。理教行果皆名為法。此即貪愛一分為體。離貪無別慳相用故。十一無慍。謂不顧自法輕拒賢善為性。能障礙慍生。長惡行為業。十二無愧。謂不顧世間崇重暴惡為性。能障礙愧生。長惡行為業。十三不信。謂於實德能不忍樂欲心。穢為性。能障淨信。信依為業。謂諸染法各有別相。唯此不信自相渾濁。復能渾濁餘心心所。十四懈怠。謂於善惡品修斷事中懶惰為性。能障精進。增染為業。於諸染事而策勵者亦名懈怠。退善法故。於無記事而策勵者於諸善品無進退故。是欲勝解。非別有性。十五放逸。謂於染淨品不能防修。縱蕩為性。障不放逸。增惡損善所依為業。謂由懈怠及貪瞋癡不能防修。染淨品法。總名放逸。非別有體。十六憒沈。

謂令心於境無堪任爲性。能障輕安。毘鉢舍那爲業。別有自性。昏沈別相謂即當重令俱生法無堪任故。十七掉舉。謂令心於境不寂靜爲性。能障行捨奢摩他爲業。別有自性。掉舉別相謂即騷動。令俱生法不寂靜故。十八失念。謂於所緣境不能明記爲性。能障正念散亂所依爲業。以念與癡之各一分爲此心所。別無自性。十九不正知。謂於所觀境謬解爲性。能障正知。毀犯爲業。非迷於境而闇鈍也。但是錯謬邪解名不正知。以慧一分及癡一分而爲此體。別無自性。二十散亂。謂於諸所緣令心流蕩爲性。能障正定。惡慧所依爲業。別有自體。散亂別相謂騷擾令俱生法皆流蕩故。掉舉散亂二用何別。彼令易解。此令易緣。雖一剎那解緣無易。而於相續有易義故。此等二十何曰隨惑。謂是煩惱等流性故。是非前後等流之義。同類所引謂之等流。分此二十以爲三類。謂忿等十各別起故名小隨煩惱。無慚等二遍不善故名中隨煩惱。掉舉等八遍染心故名大隨煩惱。小十大三定是假有。無慚無愧不信解怠掉舉昏沈散亂七種。定是實有。不定四者一悔。謂惡作。惡所作業追悔爲性。障止爲業。此即於果假立因名。以名惡作。先惡所作業後方追悔故。悔先不作亦惡作攝。二睡眠。謂令不自在昧略爲性。障觀爲業。謂睡眠位身不自在。心極闇劣。一門轉故昧前在定。略別寤時。令顯睡眠非無體用。

有無心位假立此名三尋。四伺。尋謂尋求。令心念遷於意言境。龜轉爲性。伺謂伺察。令心念遷於意言境。細轉爲性。此二俱以安不安住身心分位所依爲業。第六意識名曰意言。意識所緣名意言境。心所之境亦龜細轉。而意是主。勝故偏說。今此境者通一切境。問何故意識名曰意言。答。此有三解。一從喻。即意識及相應法能取境故。與言相似。二從境。言是聲性。此言爲意之所取性。從言爲名。但名意言。三從果。由意能起言等故名意言。此二心所俱依外門緣外境生。龜細發言。多依身語而轉故也。並用思慧一分爲體。若離思慧別無自性。此四心所於善染等皆不定故。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故。立不定名。

心所俱起

五法五俱起。謂於遍行中有隨一起。餘四亦必俱起也。九法必六俱。謂於別境五。不定四中有隨一起。必與遍行五數俱起也。九法定十四。謂無明與八大隨惑必得俱起。於是遍行五數亦必俱起也。二十一十五。謂除輕安餘十善。除無明瞋除八本惑小隨惑中諸誑惱三。謂之二十一。善十俱起。遍行五亦必俱起。故云十五。本惑八中有隨一起。無明八大隨惑遍行五亦必俱起。故云十五。諸誑惱中有隨一起。無明八大隨惑遍行五亦必俱起。故云十五也。三法起十六。謂輕安及無慚無愧謂之三法。輕安若

起。餘十善遍行五亦必俱起。故云十六。無慚無愧必得俱起。於是無明八大隨惑遍行五亦必俱起。故云十六。八法十七俱。謂瞋及除誑誑惱。餘七小隨惑。謂之八法。隨一起。無明八大隨惑中隨二惑遍行五亦必俱起。故云十七。樞要下頌云。五法五俱起。九法必六俱。九法定十四。二十一十五。三法起十六。八法十七俱。是心所相應。慧者應當悉。

王所相應

八識名曰心王。唯緣境之總相。喻如主君。五十一名曰心所。亦緣別相。譬如從臣。心王所屬故名心所。心心所法取境其相如何。謂如師作模畫形況已弟子填采。采於模填不離模故。如取總相。著采色時令媚好出。如亦取別相。是其取境之相貌而已。時依緣事四義具故說名相應。時謂剎那是簡前後。依謂依根。即俱有無間是也。簡別識緣謂所緣簡別見分。事謂體事。即簡體多。第八識與遍行五心所相應。如何此識非別境等心所相應。互相違故。謂欲希望所樂事轉。此識任業無所希望。勝解印持決定事轉。此識昧劣不能明記。定能令心專習事轉。此識任運剎那別緣。慧唯簡擇德等注一境。此識任運剎那別緣。慧唯簡擇德等事轉。此識微昧不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是異熟性故。善染污等亦不相應。惡作等四無記性者有間斷故定非異熟。第七識與十八心所相應。謂我癡

我見我慢我愛遍行五數八隨煩惱并別境慧我見雖是別境慧攝而五十一心所法中義有差別故開爲二。慧是別境通三性九地故見唯染污通九地等故既有寬狹別說不同何故此識與餘心所不相應耶。謂欲希望未遂合事此識任運緣遂合境無所希望故無有欲勝解印持曾未定境此識無始恒緣定事無所印持故無勝解念唯記憶會所習事此識恒緣現所受境無所記憶故無有念定唯繫心專注一境此識任運利那別緣既不專一故無有定善是淨故非此識俱有我見故餘見不生無一心中有二慧故如何此識要有我見三取邪見但分別生唯見所斷此俱煩惱唯是俱生修所斷故我所邊見依我見生此相應見不依彼起恒內執有我故要有我見由見審決疑無容起愛著我故順不得生忿恨等十行相龜動此識審細故非彼俱無慚愧唯是不善此無記故非彼相應惡作追悔先所造業此識任運恒緣現境非悔先業故無惡作睡眠必依身心重昧外緣緣力有時暫起此識無始一類內執不假外緣故彼非有尋伺俱依外門而轉淺深推度龜細發言此識唯依內門而轉一類執我故非彼俱第六識五十一皆相應也廣緣內外三世諸法故前五識唯三十四心所相應謂遍行五別境五善十一本惑三即貪瞋癡也中隨二惑八大隨惑也問何故與餘心所不俱哉答慢等必由有隨念計

度分別生故又由慢於稱量門起方勝負故疑猶豫簡擇門起見推求門起故非五識以五識無此等行相小十行相龜而且猛五識望彼細故不俱悔眠二者皆由強思加行方能起故非任運生故非五法尋伺以名身等義爲所緣非五識身以名身等義爲境故此不相應

諸識界繫

於八識中鼻舌二識唯在欲界不通上界眼耳身識唯在欲界初禪二地二禪已上五識皆無後三識遍三界而有

苦等五受

分受心所以爲五受謂苦樂憂喜捨也樂喜領順境相謂適悅身說名樂受適悅心者說名喜受五識名身意識名心何故然耶五識各依色根而轉諸有色根不離身故雖意根亦不離身而轉非悉然生無色界有情意根離身而轉不同色根定不離身是故五根所生諸受合名身受唯依意者獨名心受苦憂領違境相謂逼迫身說名苦受逼迫心者說名憂受捨領中容境相於身於心非逼非悅名不苦不樂受苦樂尤重五識相應無分別故憂喜輕微意識相應有分別故

諸識受俱

七八二識唯捨相應第六意識五受相應眼等五識三受相應謂苦樂捨問第八唯捨相應有理可知耶答有七因緣是故捨受一此識行相極不明了是捨受相若苦等受

必明了故二此識不能分別違順境相取中容境是捨受相若是餘受取違順故三由微細若是餘受行相必龜四由一類此行相定故成一類若是餘受必是易脫五相續而轉若是餘受必有間斷六由異熟故謂此相應受唯是異熟隨先引業不待現緣任善惡業勢力轉故苦樂二受是異熟生非真異熟待現緣故七有情恒執爲內我故謂若苦樂二受相應便有轉變專執爲我問第四所謂一類者何也答此有多義一三受不易二三性不易三境界不易四相續不易故未轉前名爲一類問第七唯捨受俱有理可知耶答有二因故謂一任運而恒二一類無變若夫餘受非是任運待現緣故亦有變異有易脫故問第六云何五受相應耶答諸逼迫受意識俱者於人天中恒名爲憂非尤重故傍生鬼界名憂名苦難受純受有輕重故捺落迦中唯名爲苦純受尤重無分別故諸適悅受意識俱者若在欲界初二靜慮近分名喜但悅心故若在初二靜慮根本名樂名喜悅身心故若在三靜慮近分根本名樂安靜尤重無分別故捨受意識相應者通在三界若夫第三靜慮意識唯於末位捨受相應餘無有捨純樂地故那落意識唯於末位捨受相應對法等說噴於末位與捨俱故或無有捨唯苦相應問以何得知五識與三受俱也答易脫不定故皆容與三受相應問斷轉變謂之易脫欣戚捨行互相而

起謂之不定

五果體相

一異熟果。二等流果。三離繫果。四士用果。五增上果。謂之五果。一異熟如前所說。若但言異熟。即六識中報非真異熟攝。若言異熟生亦攝。別報二者等流。謂習善等所引同類。或似先業後果隨轉。其隨先業而似轉者實增上果。非同性果相似之義假名等流。此果即通有漏無漏。三者離繫。謂無漏道斷障所證善無爲法。四者士用。謂諸作者假諸作具所辦事業。如夫農作。商賈事主書算。算數占卜等事。由此成辦諸稼穡等財利等果。名士用果。五者增上果。謂除前四餘所得果。寬通有漏無漏等。

賴耶三相

三相者何也。謂自相果相因相也。何曰自相。謂阿賴耶。此翻曰藏。此藏具有能藏所藏執藏義。故謂之自相。何曰果相。謂此能引諸界趣生善不善業異熟果故。名異熟識。謂之果相。何曰因相。謂此能執持諸法種子令不失故。名種子識。謂之因相。問異熟種子亦應此識自相。何故偏說藏是自相耶。答。此識自相雖有三位。而彼藏名三位之中初位所攝。又以是我執所執過失重故。是以偏說。所謂三位者何也。謂此識體總有三位。一我愛執藏現行位。即七地以前菩薩二乘有學一切異生。從無始來名阿賴耶。此云執藏至無人執位。二善惡業果位。謂從無始乃至極解脫道時。乃至二乘

無餘依位名毘播迦。此云異熟。至無所知障位。三相續執持位。謂從無始乃至如來盡未來際利樂有情位名阿陀那。此名執持。問既有三藏名阿賴耶。故知藏名廣通三位。何曰初位耶。謂所藏義通第二位。能藏亦通第三位。答。義雖具三。正以執藏名阿賴耶。若不爾者。二乘無學八地已去應有此名。問疏三末云。此能執藏亦通無漏所藏不通無漏矣。執藏何局。初位耶。答。佛果第八平等性智之所緣執。故云執藏。非有妄執。問此識果相應通三位。何唯異熟耶。答。異熟名寬通初二故。所以偏說以約有漏不取佛果。問此識具四果。謂五果中除離繫果。何唯異熟此識果相耶。答。等流增上士用三果可通餘法。唯異熟果不通餘法。是故偏說。如是三相俱取現行及一切種。此與轉識互因果故。

我法二執

於諸我執略有二種。一者俱生。二者分別。俱生我執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱。不待邪教及邪分別任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續。在第七識緣第八識起。自心相執爲實我。二有間斷。在第六識緣識所變五取蘊相或總或別起。自心相執爲實我。此二我執細故難斷。後修道中數數修習勝生空觀方能除滅。分別我執亦由現在外緣力故非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊

相起。自心相分別計度執爲實我。二緣邪教所說我相起。自心相分別計度執爲實我。此二我執能故易斷。初見道時觀一切法生空真如即能除滅。於諸法執略有二種。一者俱生。二者分別。俱生法執無始時來虛妄熏習內因力故恒與身俱。不待邪教及邪分別任運而轉。故名俱生。此復二種。一常相續在第七識緣第八識起。自心相執爲實法。二有間斷。在第六識緣識所變蘊處界相或總或別起。自心相執爲實法。此二法執細故難斷。後十地中數數修習勝生空觀方能除滅。分別法執亦由現在外緣力故非與身俱。要待邪教及邪分別然後方起。故名分別。唯在第六意識中有。此亦二種。一緣邪教所說蘊處界相起。自心相分別計度執爲實法。二緣邪教所說自性等相起。自心相分別計度執爲實法。此二法執難故易斷。入初地時觀一切法法空真如即能除滅。

煩惱所知

煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱。此皆擾惱有情身心能障涅槃。名煩惱障。即煩惱持業釋。所謂百二十八者何也。見所斷惑有其十種。謂貪瞋癡慢疑身見邊見邪見見取見戒禁取見。各障欲界四諦之理。故有四十。障色界諦有三十六。每諦除瞋無色亦爾。都有一百一十二。更加修道十六種。一百二十八也。何爲十六

謂欲界六及上二界各五也。貪瞋癡慢身邊二見謂之欲六。上界無瞋。故各有五。等流隨惑即二十種。此唯自性。若據眷屬餘心。心所及五蘊亦是也。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而為。上首此頭數亦與煩惱障同。覆所知境無顛倒性能障菩提。名所知障。言所知者。即一切法。若有若無皆所知故。此從所障以立障名。所知之障。依主釋也。若論正障。煩惱障。生空。所知障。法空。若論兼障。互通彼此。當知聖教依勝用說。執我執法薩迦耶見體無有異。同一種生而用有別。故分為二。唯煩惱障發業潤生。體是縛法。其所知障義即不然。由煩惱障縛諸有情恒處生死。補特迦羅我見起位彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如要迷机。等方謂人等。故能持自體說名為法。即一切法皆持自體。有常一用方名為我。故非一切法皆是我。如計外境為法非我。及計內法有非一常。是故人執必帶法執。法執亦有帶人執。

能遍計識

若依安惠八識及諸心所有漏攝者皆能遍計。虛妄分別為自性故。執即通三性。有漏之心無非執者。五八識唯有法執。七唯有入。六通二種。若有漏心不起執者。即不可言虛妄分別。若不執心名虛妄分別。即無漏心應名虛妄分別之心。既以此理明。有漏心皆能遍計。若計度應施五八無細者亦有。由七識熏習分別力故。八識生時變似

我法護法不然。所謂第六七心品執我法者是能遍計。何以得然。謂有三因。一謂能遍計者計度分別。五八既無計度分別。故不起執。二謂執我法者必是慧也。非五八識恒與慧俱。寧容有執。三謂二執必與無明相應。前六識中善性何得與無明俱。癡無癡等性相違故。不可相應。由無始來第六七識橫計我法種種分別熏習力故。八識生時變似我法。問。六七二識無有疑滯。五八既無計度分別。後識生時應無我法答。若約分別五八可得無我法相。而由六七所染熏成五八生時帶我法相。略述法相義卷上

略述法相義卷中標目

十一色法	能造大種	五種因力
變異因緣	二種造色	瓶等假有
不相離色	大種得名	共不共相
共變不障	受用細辨	共不共業
不相應行	三種成就	命根細辨
二無心定	六種無為	五位百法
蘊等三科	三科因由	六種有漏
三種有漏	有漏正因	分極無漏
性等三境	三種不隨	三通情本
性等同異	二二合等	三藏伽陀
四分種子	因等四緣	種子二緣
因果同時	因果異時	名言種子

略述法相義卷中

十一色法

色法有其十二。謂眼耳鼻舌身色聲香味觸。及法處所攝色也。何名法處所攝色。此有五種。謂極略色。極顯色。受所引色。遍計所起色。自在所生色也。極略色者。即五色根。五色境及四大種法處實色。極顯為性。顯揚第五。瑜伽五十四說。建立極微有十五種。謂眼等根為五極微。色等境五極微。四大種四極微。法處實色有一極微。以此十五為極略色性。極者至也。窮也。邊也。略有二義。一者總義。總略衆色。拆至極微名極略色。略色之極。依士得名。二者小義。拆諸根境至極小處名極略色。色即極略。或色之極略。依士持業二釋。隨應二釋。雖成持業為勝。以色是五種通名也。極顯色者。以空界色極微為體。空界色中攝六種色。謂明。

執非執受	十二因緣	無明細辨
十一殊勝	行支細辨	五種薰發
識等次叙	愛取潤業	潤生相貌
中有愛潤	能所引生	緣起得名
五姓各別	三時教相	定有七名
聞等三慧	四重出體	故不故思
增不增業	定不定業	三業四業
定不四業	決定三業	五種故思
福等三業		

開光影及通色與空一顯色。以空界色上下見別。分成通色及空一顯色。拆此六色。以至極微總名極通色。離礙方顯。立以通名。雖明暗等亦是所拆。明等是別。通色是總。處所寬廣復能為依。但稱極通色。不名極明等。通色空一顯色上下類殊俱空界色。何以唯名極通。不曰極空。恐濫計虛空亦是色性也。又通色通。空色唯上。不名極空。但稱極通。極通即色。通色之極。通之極色。三釋隨應。色既通名。初後解勝也。受所引色者。即無表。有義唯二。以律儀不律儀無表為體。處處皆說法處無表。唯此二故。無表要在猛利思種。一切處中望律儀等思皆下品。何有無表。有義亦以非律儀非不律儀無表為性。處中亦有作誠勵意應有上思。律儀若是容容應有中思。既是熏種猛利義同。成於無表。何簡處中。於二說中既無顯文。任意取捨。受謂因教因師而領受也。引謂依受而發起也。受之所引而受所引即色。離合二名即成兩釋。定道二戒雖不從他教而得。方便之時亦從師教。不律儀戒或自邀期或從他受。由此總說名受所引。又別解脫戒惡戒無表。定由受起。轉不隨心。定道相從亦名受所引。又雖得彼不定從他。無表類同皆名受所引。又有受得定得定道。由此總名受所引。遍計所起者影像色。謂通三性獨散意識因計所變五根五塵定境色。無用影像為體。三性意識能遍計度。境從此生名彼所起。遍計之所起而

所起即色。亦通兩釋。自在所生色者。勝定力故。於一切色皆得自在。即以定所變色聲香味觸境為體。定通無礙名為自在。果從彼起名彼所生。自在之所生而所生即色。亦通二釋也。

能造大種

有四大種能造諸色。地水火風謂之四大種。地謂堅動性。水謂流濕性。火謂溫熱性。風謂動性。能造大種與所造色俱時而有。互不相離。謂若於堅色聚中唯有地界能作業用。餘水火風唯有種子之所隨逐。更待異緣方能作業。謂如鐵被乾木即便生火。又如白蠟鉛錫金銀等物融消即流。如是如是於水火風名想聚中如其所應次第亦爾。內色聚中一切地等作業皆具可得。於外得有各別地等諸聚。問。如四大種由自種子方得生起。造色亦爾。何故說言諸所造色大種所造答。若諸色根及諸心中有諸大種種子隨逐。即有造色種子隨逐。若諸大種種所有種子能生果時。彼造色種子亦生自果。故說造色大種所造。

五種因力

四大種有五種因力。曰生因。曰依因。曰立因。曰持因。曰養因也。生因即是起因。謂大種恒將帶生諸色。若離大種色不得起。依因即是轉因。謂此造色依大種有。若捨大種諸所造色無有功能據於別處立因即隨轉因。謂由大種變異能依造色亦隨變異持因即是住因。謂由四大種持諸造色相似相續

而令不絕。養因即是長因。謂由大種養彼造色。色得增長。謂之五因也。

變異因緣

由三因緣大種變異令所造色變異而轉。一士夫用故。二業所作故。三由勝定故。士夫用者。謂由地大所拆觸故器有差別。由差別故令所造色變異可得。或由水所潤等火所熟等風所燥等令所造色變異可得。業所作者。隨業勢力先大種生後隨彼力色變異生。由勝定者。勝定力故。先起大種然後造色變異而生也。

二種造色

大種能生二種造色。一自類差別。二異類差別。自類差別造色者。謂諸大種造滋滑等。由如是因如是緣故。此諸大種各各變異而生。以滋滑等是觸分位名曰自類差別。異類差別造色者。諸眼耳等五內色處。四外色處法處一分。唯除觸處。謂之異類差別也。

瓶等假有

問。何緣故知色香味觸如是如是別安立中飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事物皆是假有。答。由彼想物或於是處色等想物聚中而轉。或於是處色等想物聚中不轉。若於是處色等想聚有食想轉非於是處飲等想轉。若於是處車乘想轉非於是處衣等想轉。如是所餘諸假有想若轉不轉。當知亦爾。一切色香味觸想事遍於一切飲食車乘瓶盆衣服莊嚴具等諸想事中無差別

轉。是故飲食車乘等皆是假有，色香味觸是實物有。

不相離色

不相離色有其三種：一、一處不相離，二、相離不相離，三、和合不相離也。一處不相離者，謂諸大種及所造色同住一處，能造所造更互相望，大小量等互相涉入不相障礙，處所無異名為同處，無別極微一處而住，名不相離。且如一、眼七物相望互相涉入同一處住，謂眼身根色香味觸能造地大七各極微同一處也，問所造有六能造何一？答有二：釋一云雖一地大能造六，故能造一也。一云雖有六能造地類同合而言也。如言一、眼七極微成而實一，根有無量微，但言七者據類談也，能造亦爾。二、相離不相離者，如一、眼根有多極微，一、根微處七物同住，以此七物對彼七物雖非同處，然相和雜，隣近而住名之為和。七、七各別名之為雜，無間隔故名不相離。三、和合不相離者，如多豆等雜以蜜等之所攝持和合一聚，然不相涉入，復是異大所造異聚相望故名和合，無間隔故名不相離。

大種得名

其性廣大能生諸色，故名大種，或種是類義也。此四能為生等五因生起衆色種種類別，大有四義：一、為所依故，謂與諸造色為所依處。二、體性廣故，謂體性寬廣於造色。三、形相大故，謂大地水火火風其相廣大四起大用故，謂成壞世界作用最大。

以有四義各得大名，四大即種，帶數持業也。虛空雖大不能為因，內種子等雖能為因，體相非大，所餘諸法非大，非種，由此地等亦大亦種得名大種也。

共不共相

且諸種子總有二種：一是共相，二不共相，多人所感謂之共相，雖知人人所變各別名為唯識，以有相似共受用義，說為共相，實非他用，自變自用他變，以不可緣心外法也。然我此物為增上緣，令多人可共受用，如山河等是也。唯自能用，他不得用，謂之不共，如色根等是也。共不共中總分為四：共有二，一中共，如山河等，非唯一趣用而他趣不能用，二共中不共，如已田宅及鬼等所見猛火等物，餘人餘趣不能受用，餘房衣等准此可知。不共相中亦有二種：一不共中不共，如眼等根，唯是自識依用，非他所共，二不共中共，如自扶根塵，他亦得受用也。

共變不障

共變諸法同在一處不相障礙，譬如衆多燈明共在一室，各各遍室，一一自別其相相似處所無異，燈明既多人影亦多，雖一燈去餘光尚遍，故知涉入不隔其相似，一雖似一相，各各自別，共變諸法喻而可知。

受用細辨

問：且有一有情伐用一樹，為用自變為兼用他，若唯局用自變，餘人所變應存不亡，若亦兼用他變，違唯識理，答：樹等既是

共相種子，皆相隨順互有增益，是故以他所變為增上緣，用自所變，當知於自所變緣親用，於他所變疎緣疎用，自為所順，他為能順，由所順無能順亦滅，問如燈明喻，一燈光滅餘光猶在，何故今言由所順無能順亦滅耶？答：喻取少分，故不相違。

共不共業

若業能令諸器世間種種差別，謂之共業，能令有情世間種種差別，謂之不共業，由共業種為增上緣，共相種子得生現行，由不共業種為增上緣，不共相種子得生現行，其旨應知矣。

不相應行

不相應行有二十四：一得，二命根，三衆同分，四異生性，五無想定，六滅盡定，七無想異熟八名身，九句身，十文身，十一生，十二老，十三住，十四無常，十五流轉，十六定異，十七相應，十八勢速，十九次第，二十方，二十一時，二十二數，二十三和合，二十四不和合也。一得者，依諸有情可成諸法分位假建立得，亦通非情，無法無有，二命根者，依業所引異熟住時決定，假立命根，三衆同分者，依諸有情相似分位立衆同分，大論等中唯趣生上立彼同分，諸論不說外法之上亦立同分，以理言之，外有亦好，教中且說勝所依處非外無也，四異生性者，依未生起一切出世聖法分位建立異生性，斯乃三界見所斷種子未永害量，即通二障不善無記二法之上，假施設之，五無想定者，謂有異

生伏遍淨貪未伏上染。由出離想作意爲先令不恒行心心所滅。想滅爲首立無想名。令身安和故亦名定。六滅盡定者。謂有無學或有學聖已伏或離無所有貪。上貪不定由止息想作意爲先令不恒行恒行染污心心所滅。立滅盡名。令身安和故亦名定。七無想異熟者。謂修彼定厭龜動力生彼天中。違不恒行心及心所想滅爲首名無想天。此無想天非真異熟是異熟生。諸論說名無想異熟者。依真第八異熟識生得種立故名異熟。八名身。九句身。十文身者。名詮法自性。句詮法差別。文體是字。爲名句之所依。不能詮自性。及差別。然依語聲分位差別而假建立名。句。文。身。如夫梵音言。祈。但。言。祈。唯。言。初。未。在。所。目。說。爲。字。分。位。若二連合能詮眼體。說爲名分位。更添言阿薩和縛名爲眼有漏。說爲句位。知依分位以立名等。一名是名非名身。二名名身。如說色聲。三名已去名多名身。如說身。三句已去名多句身。一字是文非文身。二字亦文亦文身。三字已去名多文身。身者聚集爲義。謂以合集總說二三等名爲聚集十一生。十二老。十三住。十四無常者。於衆同分諸行本無今有假立爲生。於衆同分諸行相續變異假立爲老。於衆同分諸行相續不變壞假立爲住。於衆同分諸行相續變壞假立爲無常。十五流轉者。謂於因果相續不斷假立流轉。十六定異者。謂於因果

種種差別假立定異。十七相應者。謂於因果相稱假立相應。十八勢速者。謂於因果迅疾流轉假立勢速。十九次第者。謂於因果一一流轉假立次第。二十方者。謂於東西南北四維上下因果差別假立爲方。二十一時者。謂於因果相續流轉假立爲時。二十二數者。謂於諸行一一差別假立爲數。二十三和合者。謂於因果衆緣集會假立和合。二十四不和合者。假立不和合。翻對和合其義可知。命根二定無想報異生性於心心所分位。名。句。文。方。於色分位。餘十五通於三法分位假建立之。此二十四名不相應行者。簡非色心及諸心所及簡無爲。不似色心質礙緣慮。故名不相應。生滅無常故名曰行。或行蘊所攝不相應法。故名不相應行。謂行蘊有。一。相應行即心所法。二。不相應行即得等也。

三種成就

依諸有情可成諸法分位假立三種成就。一種子成就。二自在成就。三現行成就。種子成就者。若所有染污法諸無記法生得善法。不由功用而現行者。染法未爲奢摩他伏。無記未爲聖道永害。生得未爲邪見損伏。如是名爲種子成就。此等未損行與不行皆名成就。自在成就者。若加行所生善法及一分無記增盛種子名自在成就。加行力方得自在。又成此時名自在者。故說此等名自在成。加行善法謂世出世一切功德。一分無記謂工巧處變化心威儀心極串習者除

生得無記法。現行成就者。諸蘊處界若善不善無記現行名現行成就。前二唯種。此唯現行。前一有漏。後二各通有漏無漏。問何故種分爲二現唯立一。答。以種隱而難知。離之爲二。現行顯而易了。合而爲一。又影顯故。

命根細辨

親生第八心王之名言種子。由先世業所引。持身之差別功能令色心等住時決定。依此功能說名命根。非取生識之義。若此種子無此功能。身便爛壞。現行本識由種力故。生及與緣持根等法。不名命根。以非根本也。

二無心定

於定加行厭患龜動心心所。發勝期願云。我欲或一日乃至七日或一劫或一劫餘無心。遮心心所遂厭此心。令心心所漸細漸微。此猶遠加行也。正欲入定至微微心時。即是末後隣次於定前剎那心。熏異熟識成極增上厭心種子。以前諸位雖熏成種。以中下品未名爲定。由是增上厭心種子。餘龜動心等於後念以去暫不現行。依此一期無心分位假立二定。此二定種無想有漏滅盡無漏。以定前厭患種子爲此定體。

六種無爲

一虛空。二擇滅。三非擇滅。四不動。五想受滅。六真如。謂之六無爲。虛空無爲者。謂空無我所顯真如有。無俱非心言路絕與一切法非一異等是法真理。即此真如離諸障

礙故名虛空。擇滅無爲者。由無漏慧簡擇力故滅諸難染。即此真如名爲擇滅。非擇滅無爲者。此之本性不由慧能而性清淨名。非擇滅或有爲法緣闕不生。不生之滅所顯真理名非擇滅。不動無爲者。若離第三靜慮欲時。得於一切苦樂受滅。即此真如說名不動。想受滅無爲者。若離無所有處欲想受不行。即此真如名想受滅。真如無爲者。理非妄倒故名真如。上五皆依真如假立。真如亦是假施設名。其實非言詮之所及情識之所測而已。

五位百法

一心法二心所有法三色法。四心不相應行法五無爲法謂之五位。心法有八。心所有法有五十一。色法有十二。心不相應行有二十四。無爲有六。是其百法也。

蘊等三科

三科即是五蘊十二處十八界也。色受想行識謂之五蘊。於色蘊中攝十一種色。受蘊攝通中受數。想蘊攝通中想數。行蘊攝相應心所四十九法。及攝不相應行二十四法。識蘊唯攝心法八種。五蘊總攝九十四法。蘊謂積聚爲義。諸所有色若過去若未來若現在若內若外若龜若細若劣若勝若遠若近聚彼一切說一色蘊。乃至識蘊亦復如是。無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。自身名內。所餘名外。有對名無對名。細苦集染汚名劣。不染名勝。去來名遠。現在名近。六根六境謂之十

二處。意處攝八識。法處攝四類法。謂法處所攝色有五種。相應法有五十。一不相應法有二十四。無爲法有六。合有八十六法。處謂識生長門之義。斯乃能受所了境用也。六根六境六識謂之十八界。界謂能持爲義。六根六境能持六識所依所緣。過現六識能持受用。即是不捨自相也。曾現見色及此種子積集異熟阿賴耶識是眼界相。如眼界相耳鼻舌身意界相亦爾。眼曾現見及眼界於此增上。是色界相。如色界相聲香味觸法界相亦爾。依有色根增上力外境得生。故云眼界於此增上也。依眼緣色。似色了別及此種子積集異熟阿賴耶識。是眼識界相。耳鼻舌身意識界相亦爾也。處亦如界。謂眼當見色。及此種子等隨義應說。問假色亦是色法。何故於十二處中攝在法處。答以唯意緣當法處收。以攝假隨真須從明攝之色處。問五俱意識及第八識所緣色等境於十八界爲五塵界攝。爲法界攝。答。若以境對根以六八所緣法界攝。若以暗從明亦五塵界攝。初門是界門實義也。後門相從名五塵界。處處解釋各依一門。問現在七八二識爲意識攝。爲意根界攝。答。此有二解。一謂意根界攝。一謂意識界攝。問何故界處有無爲蘊無爲耶。答。色等諸法有去來等種種差別。總略積聚說名爲蘊。常住之法無有此義。是故無爲非蘊所攝。

三科因由

於愚根樂各有三種故說蘊處界。於愚有

三。或愚心所總執爲我。或唯愚色。或愚色心根亦有。三。謂利中鈍。樂亦三種。謂樂略中及廣。是故世尊如其次第說爲蘊處界三。

六種有漏

曰漏自性。曰漏相。曰漏所縛。曰漏所隨。曰漏隨順。曰漏種類。謂之六種有漏。出離集論漏自性者。即煩惱體。漏性合故名爲有漏。由此煩惱在生死故名漏性合。漏體有用名爲有漏。煩惱現行令心連注流散不絕。名之爲漏。如漏器漏含深可厭惡損汚處。毀實過失立以漏名。漏相屬者。與漏相應及漏所依。即染汚心心所名相應。遍行別境及前七識。與惑俱者。眼等五根名漏所依。有漏相屬名曰有漏。漏所縛者。謂有漏善法。由漏勢力招集後有故名所縛。此中亦攝六外境無記心。對法論中且據善說。從能縛惑名爲有漏。漏所隨者。謂餘地法。但言漏隨不言縛者。以他地法不相增益也。從能隨惑名爲有漏。漏隨順者。順決擇分異地不增。同地得增。雖增背有。然與漏俱。故名隨順。或雖漏俱而不增益。稱損力益能轉故。然成有漏言增益者。據餘漏說。漏種類者。謂無學身諸有漏法。以先有漏之所起。名爲種類。

三種有漏

了義燈中解釋有漏有其三種。一體是漏。爲所有名爲有漏。斯乃上二界煩惱。於三漏中言有漏者是也。以上二界緣身起愛

離外境實說彼內身名為有、有之漏也。二、有他漏故名爲有漏。即說能有、三漏性合故。亦煩惱自體。由此煩惱在生死中、以漏即體有用名爲有漏、有即漏也。

有漏正因

染汚末那是共有漏之正因也。有漏之言正表漏俱。謂諸有漏由與自身現行煩惱俱生俱滅互相增益方成有漏。由此熏成有漏法種。後時現起有漏義成。自相續中六識煩惱與彼善等不得俱起。雖由煩惱引施等業。唯是傍因而非正因。表漏俱者取能有體。不取煩惱。有他漏故名爲有漏。問。五相增益其相如何。答。末那與餘識互增益難染問。第七與六爲難染依。應有增六。六識如何增益第七。答。有二義。一者增長。二者不損。若第六識發業感八。爲彼依緣得相續住。故名增益。起有漏時。設雖不能增長第七而不損害。亦名增益。斯乃對無漏起必損末那。譬如睡眠雖於眼根不能增長而不損害亦名長養。問。互相增益亦通他地耶。答。自地互增。他地不爾。第六識緣三界爲我。不隨他地繫蓋此之謂也。

分極無漏

佛果即是究竟無漏也。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明故名無漏。諸餘無漏雖亦名無漏。非究竟無漏。謂一切有學二乘無學非圓非明也。

性等三境

性境獨影境帶質境謂之三類境。性境者。從實種生有實體用。能緣之心得彼自相名爲性境。如身在欲界第八所變五塵之境。以實種生是因緣變名爲性境。眼等五識及五俱第六意識現量緣時得境自相。則此相分亦是性境。餘法准知。獨影境者。謂能緣心但獨變相。無別本質第二或有杖質。緣無爲之相分是也。雖有本質。然彼相分不生本質。以彼本質是不生法也。此等相分但與能緣同一種生。謂之獨影。帶質境者。謂能緣心緣所緣境。有所杖質而不得自相。謂之帶質境。問。性境亦帶本質。何局此境得帶質名。答。彼境不依能緣分別。心境共真。故得性名。此帶質境以依分別非境自相。故對獨影以名帶質。

三種不隨

性境有三不隨。一性不隨。二種不隨。三繫不隨也。性不隨者。雖有與能緣心同性是境自性。不由能緣心力。是此性等。且如五識通三性。相質俱無記。不從於五。亦通三性。亦如五識身無記性者。緣五塵境其性雖同而相見分各守自性。不是隨彼能緣心故方成無記性。餘皆准知。種不隨者。自有能生種子。不從能緣種子而生也。繫不隨者。且如欲界繫五識緣自界五塵。斯乃所緣五塵自是欲界繫。非隨能緣心成欲界繫也。

三通情本

帶質境即性種繫。各通情本。性通情本者。且如第七緣第八見分。判此相分。若從本

質是無覆無記也。若從能緣是有覆無記也。種通情本者。謂現行相分既隨見質名。有覆無覆。能生種子亦應隨應屬見質。問。帶質相分有別種子耶。答。爾也。且如第七現相。隨於見質。遞於二性。此相熏種。種隨現相亦名二性。後相依此二性種生。是其種子相也。界通情本者。判此界繫應隨質見。非自是此界繫者也。

性等同異

或性雖同而繫種不同。如在下地緣。上界天眼耳。或繫雖同性種不同。如五識緣自界五塵。或種雖同而繫不同。約聚論之。即有一法論之。即無如第八識聚心所所緣與見同種。心王所緣界繫不同。如斯等類准思可知矣。

二三合等

於三類境或有唯一。或有二合。或有三合。謂唯一者各別三境也。二合者如第八識緣自地散境。心王所緣是初性境。心所所緣是獨影境。五識所緣自地五塵是初性境。亦得說是帶質之境。如第六識緣過未五蘊得是獨影。亦得說是帶質之境。熏成種子。生本質故。三合者如因第八緣定果色。心所所緣唯是獨影。心王所緣是實性境。亦得說爲帶質之境。第六所變定果之色爲本質。故。如斯等類准思可知。

三藏伽陀

三藏伽陀云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本。性種等隨應。此顯出二執章及

概要上本也。性境有三不隨。故云不隨心。獨影無有不隨。故云唯從見。帶質有三通情本。故云通情本。或於三類境有唯一二合三合等。或於性種繁有同不同。故云隨應。

四分種子

於四分中後三分必同種生。若見相二分有別種生。有同種生。有同異種生。謂別種生者即性境也。同種生者即獨影境也。同異種生者即帶質境也。問。本質影像同別種如何答。且依一義以別種為勝耳。

因等四緣

有為諸法從因緣生。如幻假有。謂色法及諸種子依二緣生。心法依四緣生。所謂四緣者一因緣二等無問緣三所緣緣四增上緣也。因緣者。謂有為法親辦。自果。此體有二。一種子。二現行。種子者。謂本識中善染無記諸界地。有漏無漏。色非色。報非報等功。能差別能引。次後自類功能及起。同時自類果。此唯望彼是因緣性。現行者。謂七轉識及彼相應。所變相見。性界地等。除佛果善極劣無記。餘熏本識生自類種。此唯望彼是因緣生。等無問緣者。謂八現識及彼心所前聚於後自類無間等而開導令彼定生。心所與心雖恒俱轉。而相應故和合似一。不可施設離別殊異。故得互作等無問緣。心與心所如何似一。同一所緣。同一所依。同一時轉。同一性攝。是故似一也。所緣緣者。謂若有法是帶已相心或相應所慮所託。此

體有二。一親二疎。若與能緣體不相離。是見分等內所慮託。應知彼是親所緣緣。若與能緣體雖相離。為質能起。內所慮託。應知彼是疎所緣緣。增上緣者。謂若有法有勝勢用能於餘法或順或違。雖前三緣亦是增上。而今第四除彼取餘。有為無為皆有不障之力。謂之勝勢。與違順法能得為緣。謂之或順或違。如何與違法得為緣。如夫霜雪與違青之黃葉為增上緣。非前滅法。此順違用於四處轉。生住成得四事別故。

種子二緣

現行望自親所熏種能為二緣。即因增上。唯除第八及六識中極劣無記。非能熏故。與非親種以不辨體唯一增上。種望親種亦具二緣。於非親種亦一增上。非唯有漏。淨種亦爾也。

因果同時

能熏識等從種生時。即能為因復熏成種。三法展轉因果同時。如炷生焰焰生炷。炷亦如束盧更互相依。因果俱時理不傾動矣。

因果異時

前念種子生後念種。斯乃自類相生。因果異時。不同種現相望因果同時。

名言種子

名言種子有二種。一表義名言種子。二顯境名言種子。因名起種名。表義名言種子。表義名言即能詮義音聲差別。非詮表聲是非名言。然名是聲之屈曲差別。唯無記性不能熏成色心等種。以因名故。心隨其名。

變似五蘊三性法等而熏成種。雖亦有依句等而成。熏習總說為名。詮召諸法名最勝故。名言進退攝句字故。不因名言熏成種子名顯境名言種子。顯境名言即能了境心心所法。即是一切七識見分等心。非相分心。此見分等實非名言。能顯所了境如言說名顯所詮法。故名為名。表義名言唯第六識緣之熏習餘皆不緣。亦不能發顯境名言通。前七識非第八識。隨二名言所熏成種作有為法各別因緣。

執非執受

於第八識所變三境如何分別執受非執受。謂若約能生覺受。有根身是執受種子及器界是非執受。據實言之。生覺受者唯是身根。以餘四根色香味觸不離身根同聚一處。亦名覺受。若約安危共同。種子及有根身是執受。器界是非執受。善趣名安。惡趣名危。第八若安。種子有根身亦隨安穩。第八若危。種子有根身亦隨危厄。故云共同。執是攝義持義受是領義覺義攝為自體領受為境。持令不壞能生覺受。故名執受。名非執受翻之可知矣。

十二因緣

生死相續由惑業苦。發業潤生煩惱名惑。能感後有諸業名業。業所引生眾苦名苦。惑業苦種種皆名習氣。前一習氣與生死苦為增上緣。助生苦故。第二習氣望生死苦能作因緣。親生苦故。此惑業苦應知總攝十二有支。謂從無明乃至老死。一無明支。

者以行蘊中無明爲體不取餘法斯乃與行得爲因緣此通現行及種爲體二行支者造作爲行以身語意三行爲體心心所爲體行體是思此身語意三在欲界名福非福身語在意界意亦通無色名爲不動此支亦通現行種子三識支者了別名識唯取阿賴耶識親因緣爲體果報主故此唯種子不取現行四名色支者即除六根觸受法種皆名色攝謂色蘊中除根餘色除受蘊全除行蘊觸除識蘊中本識意根餘想蘊全三蘊少分爲名色支體此唯異熟性也言名色者相違釋謂無色蘊名名色蘊名色何故無色蘊名名謂順趣種種所緣境義或依言說名分別種種所緣境義故說爲名何故名蘊名色謂於彼彼方所種殖增長義及變礙義故說爲色五六處支者生長門義名爲處是內六處唯取彼異熟種即五色根及前六識若有異熟居過去世說爲意也六觸支者觸境名觸除第七識取第八相應觸全六識之中異熟觸此唯種子七受支者領納名受此亦同前觸應知亦唯種子八愛支者耽染名愛唯取愛數一法爲體正唯修斷助潤通見此通現種九取支者追欲名取通取一切煩惱正唯修斷助潤通見此通種現十有支者愛取合潤能引業種及所引因轉名爲有俱能近有後有果故十一生者蘊起名生即五果現行不取種子以異熟五蘊爲體謂從中有至本有中未衰變來皆生支攝十

二老死者變異名老滅無名死亦以異熟五蘊爲體不取種子也無明愛取是惑所攝行有一分是業所攝七有一分是苦所攝也前十是因後二是果如斯因果定不同世因中前七與愛取有或異或同若二三七各定同世也

無明細辨

此無明支取發業者如勝鬘經有五住地即見一處欲色有及無明住地前四煩惱障能發諸業第五所知障不能發業於此五中唯取前四於發業中有能通發總別業者有但發總報者有唯發別報者今取兼發總別及唯發總報者不取唯別於中復有助正發業通取助正正發行者唯見所斷謂能猛故助者不定謂助發人天總報之業亦通修進助發惡趣總報之行多唯見斷發別報等少亦通修又此無明通於相應不共纏及隨眠現行名纏種名隨眠現行分二與本惑俱名爲相應不與本俱名爲不共然多說是主獨行迷因果理行相細故不同非主獨行無明

十一殊勝
雖諸煩惱皆能發潤而發業位無明力增以具十一殊勝事故如緣起經說一所緣勝遍緣染淨故二行相勝隱真顯妄故三因緣勝惡業生本故四等起勝等能發起能引所引能生所生緣起法故五轉異勝隨眠纏轉相應不共四轉異故六邪行勝於諸

起增益及損減行故七相狀勝微細自相遍愛非愛共相轉故八作業勝作流轉所依事作寂止能障事故九障礙勝障礙勝法及廣法故十隨轉勝乃至有頂猶隨轉故十一對治勝二種妙智所對治故矣所以不說餘惑亦名發業支也

行支細辨

或有一業唯感總報或有一業通感總別並是行支也順現受業別助當業皆非行支此皆唯能感別報果也感當業中別有一業唯感別報謂之別助當業

五種熏發

名言熏習發識等種未必一時雖有前後難亂不定於生果相未辨何前何者爲後然此五種由業熏發必是同時由行熏發業力種成令五種子一時轉變於生死位能生自果而已

識等次叙

識等五種由業熏發雖實同時而依主伴總別勝劣因果相異故諸聖教假說前後謂本識爲主異熟主故餘四爲伴是助伴生就彼四中名色是總而體性寬餘三是別而義用狹就後三中六處以受等依是勝餘二以依處生是劣就後二中觸以能生受是因受以觸所生是果也或依當來生起分位現在已起分位有次第故說有前後非行熏時及實生果有其前後謂續生時因識相顯次根未滿名色相顯次根滿時六處明盛依斯發觸因觸起受爾時乃名受

果究竟也

愛取潤業

愛能潤業。取支亦爾。且依初後分此二支。要數觀灌方生有牙。譬如麥等時時受潤而得生長。雖初煩惱皆能發潤。於潤業位愛力偏增。雖取支中攝諸煩惱。而愛潤勝。故十地經說是愛增也。

潤生相貌

於潤生位有中生殊。於潤中有起自體愛。於潤生有起境界愛。以於死有不見中有。謂我無有起自體愛。於中有位見生處故起境界愛。謂於彼業所得生處還見如是種類有情喜樂馳趣。即於生處境色所礙中有終滅生有續起也。

中有愛潤

若有於此非等引地沒已生時。依中有位而起染污意識結生相續。謂男女互於父母之處起貪及悲。而緣父母不淨。謂為己有而生貪愛。或緣當生有果起愛。故得潤生。中有染滅時其異熟識託母胎中。與赤白滯同一安危令相和雜成羯羅藍。

能所引生

無明及行名能引支。能引識等五果種故。識等五種名所引支。是前二支所引發故。愛取及有名能生支。近生當來生老死。故生及老死名所生支是愛取有近所生故。

緣起得名

瑜伽論中釋緣起名有其五釋。一云。山煩

惱繫縛。往諸趣中數數生起。故名緣起。是依緣所起之處釋名。二依託衆緣速謝滅已續和合生。故名緣起。此依剎那義釋名。三衆緣過去而不捨離。依自相續而得生起。故名緣起。四數數謝滅復相續起。故名緣起。此依數壞數滅義釋。五於過去世覺緣性已等相續起故名緣起。如世尊說。我已覺悟等起宣說。即由此名展轉傳說。故名緣起。

五性各別

總分衆生有五種姓。一菩薩二獨覺三聲聞四不定。五無性。即是十卷入楞伽第二卷無上依經上卷善勇猛般若第一卷大般若第五百九十三卷說五種姓。大莊嚴論第一卷末種姓品及瑜伽第二十一聲聞地皆說有五種姓別。故知定有法爾差別種子也。

三時教相

如來說教隨機所宜。機有三品不同。教遂分三時。諸異生類無明所育起造惡業。迷執有我於生死海淪沒無依。故大悲尊初成佛已。仙人鹿苑轉四諦輪。說阿笈摩除我有執。令小根等漸登聖位。彼聞四諦而斷我愚。尚於諸法迷執實有。世尊爲除彼法有執。次於鷲嶺說諸法空。所謂摩訶般若經等。令中根品捨小趣大。彼聞世尊密義意趣說無破有。便發二諦性相皆空爲無上理。由此二聖互執有空。迷謬脫與未契中道。如來爲除此空有執。於第三時

演了義教。解深密等會說一切法唯有識等。心外法無破初有執。非無內識遺執。皆空離有無邊正處中道。於真諦理悟證有方。於俗諦中妙能留捨。如瑜伽論七十六。解深密經第三廣說其相。爲對漸悟說教三時。若對頓悟無三時別。若對漸悟即有年月前後次第。若從所說未必如是。唯約義類相從以爲三時。若夫華嚴屬第三時。豈拘說時前後者哉。

定有七名

定有七名。一名三摩四多。此云等引。通有無心唯定非散。何故名曰等引。謂引等故名等引。以身心所有分位安和之性平等之時名之爲等。由定力故引生此等。或等所引故名等引。以前加行入定之時制伏沈掉名之爲等。此等引生在定分位二名三摩地。此云等持。唯是有心而通定散。謂以平等持心心所但於境轉名爲等持。三名三摩鉢底。此云等至。通有無心。等引寬通攝一切有無心位諸功德法。等至不爾。何故名爲等至。謂至等故名等至。定數勢力令身心等有安和相。名之爲等。或等至故名等至。由前加行伏沈掉等。至此安和分位也。四名默那演那。此云靜慮。通攝有無心定漏及無漏染與不染依色四地。定慧平等故名靜慮。五名質多翳迦阿羯羅多。此云一心一境性。即是等持也。心事一境依教而緣。證解所緣心便明淨。非是定心唯緣一物。即隨所注心多少境或一剎那別欲注

心處深取所緣定即得生，非要前後唯緣一境，六名奢摩他，此云止。唯是有心淨定，不通散位，能止住心，故名曰止。七名現法樂住，唯在靜慮，根本非餘，淨不通散，從果得名也。

聞等三慧

三慧有二，別體義說也，別體三慧者，一聞所成慧，二思所成慧，三修所成慧也。聞所成慧依止於文，但其說未善，意趣謂依聽聞以文爲先而觀義者也。以聞爲因，因聞所成之慧名聞所成慧，依主釋也。思所成慧亦依於文，不唯如說能善意趣，謂依思慮以義爲先而觀文者也。由思籌度勝慧方生，因相應思所成之慧名思所成慧，隣近釋也。或因於思所成之慧，依主釋也。修所成慧亦依於文，不依文，亦如其說亦不，如說能善意趣，謂依於修俱於文義證解明了也。修者證義，明證境故，體即定數，因定相應所成之慧隣近釋也。或因於定所成之慧，亦依主釋也。修慧是定，聞思二慧是散非定，義說三慧者局在八地已上，雖一慧體一利那中，義分爲三，實無別體，但是修慧假說，聞思謂能取外境而尋於義名爲聞慧，能善籌度先理後文名爲思慧，於此二中能證明顯即名修慧，聖智迅速於一念慧義分如此。七地已前雖無漏心而聞教法或先文知義，或先義緣文，或文義俱時而照，不同八地已上常恒無間文義俱照而已。

四重出體

凡論出體，總有四重，一攝相歸性體，即一切法皆性真如，故大波若經理趣分說，一切有情皆如來藏，勝鬘經說，夫生死者是如來藏，無垢稱言，一切衆生皆如也。衆寶聖亦如也。至於彌勒亦如也。諸經論說如是，非一。二攝境從識體，即一切法皆是唯識，華嚴等說三界唯心，如是等文證非一。三攝假隨實體，即諸假法隨何所依實法爲體，如說瓶等以四塵爲體，說諸不相應是色心分位是也。此類非一，四性用別論體，色心假實各別處收，如瑜伽等說色蘊攝彼十處界是也。此類衆多，又有四重，一真如二無相三唯識四因緣，此二四體攝法義周隨其所應釋一切法也。

故不故思

審慮思決定思動發勝思，謂之三思，前二種思是發身語遠近加行，此與意俱故作動意故名曰意業，第三勝思正發身語，是其身語二業體也。如是造業謂之故思，除此已外不覺誤犯，謂之不故思業。瑜伽第九十卷云，故思所造業者，謂先思量已隨尋思已隨伺察已而有所作，彼或錯亂或不錯亂，其錯亂者謂於餘處思欲殺害，或欲劫盜，或欲別離，或欲妄語及欺誑等，如是思已，即以此想別處成辨，不錯亂者，當知其相與此相違矣。

增不增業

起造諸業而令習氣增益，謂之增長業，說

有故思不起身語等，及雖起身語而不令種增長，謂之不增長業。瑜伽第九云，增長業者謂除十種，一夢所作，二無知所作，三無故思所作，四不利不數所作，五狂亂所作，六失念所作，七非樂欲所作，八自性無記九悔所損，十對治所損，除此十種名增長業，不增長業謂此十種又八十九云，諸作不增長業，若無追悔不修對治，尚可受果，名增長業，若追悔等名不增長業，或先增長業，由追悔等名不增長業，如未生怨未追悔前名增長業，追悔已後名不增長業矣。

定不定業

瑜伽論第九十云，定受業者，謂故思所造重業，不定受業者謂故思所造輕業，由三因緣令業成重，一由意樂故，二由加行故，三由田故。由意樂者，謂由猛利纏等所作，於同法者見已歡喜，於彼隨法多隨尋思多隨伺察，如是名爲由意樂故令業成重，由加行者，謂於彼業無間所作，殷重所作，長時積集，又於其中勸他令作，又即於彼稱揚讚歎，如是爲由加行故令業成重，由田故者，謂諸有情於已有恩，若住正行及正行果，於彼發起善作惡作，當知此業說名爲重，與彼相違說名爲輕，又第六十云，依未解脫者建立定受業矣，謂世道伏斷乃至得聖得無學等，名爲解脫者，與此相違者名爲未解脫者也。

三業四業

阿毘達磨集論四云。業差別有三種。謂順現法受業。順生受業。順後受業。順現法受業者。若業於現法中異熟成熟。謂從慈定起已於彼造作若損若益。必得現異熟。如從慈定起。從無諍定起。從滅定起。從預流果起。從阿羅漢果起亦爾。又於佛爲上首僧中造善惡業。必得現異熟。又有餘猛利意樂方便所行善不善業。亦得現異熟。順生受業者。若業於無間生中異熟成熟。謂五無間業。復有所餘善不善業於無間生異熟成熟者。一切皆名順生受業。順後受業者。若業於無間生後異熟成熟。是名順後受業。難集論八云。於此業中從初熟位建立順現法受等名。不唯受此一位異熟。若業於此生造。即從此生已去異熟成熟。說名順現法受業。若業於此生造從無間生已去異熟成熟。說名順生受業。若業於此生造度無間生已去異熟成熟。說名順後受業矣。問。何名無諍定。答。雜集論七云。無諍者。謂依止靜慮於防護他所應起煩惱。住具足中若定若慧及彼相應諸心所矣。唯識論中更加順不定受業。以爲四業也。

定不四業

瑜伽六十云。復有四業。一異熟定。二時分定。三俱定。四二俱不定矣。了義燈五云。餘三不定。第一約報受。雖是定。然時不定。第二時定而報不定。故立不定。

決定三業

阿毘達磨集論四云。云何名爲決定受業。謂

作業決定受異熟決定分位決定。雜集論七云。作業決定者。由宿業力感得決定異熟相續。於此生中必造此業。何以故。應造此業期限決定故。終不越限必造此業。乃至諸佛世尊大神通力亦不能爲障令其不造。隨因決定力果相續轉變故。受異熟決定者。如先所說故思造業。分位決定業者。如由此業於現報中必定受異熟。由此業必受生異熟。由此業必受後異熟。法華玄贊十云。若業道攝名順定業。加行後起通定不定。又未悔未對治等名決定業。已悔已對治等名不定業。

五種故思

阿毘達磨集論四云。云何名爲故思造業。謂他所教勸故思造業。他所勸請故思造業。無所了知故思造業。根本執著故思造業。顛倒分別故思造業。雜集論七云。他所教勸故思造業者。猶如有一。雖不欲樂。因他強力之所教勸發起故思行不善業。他所勸請故思造業者。猶如有一。雖不欲樂。因他勸請。因他引導執爲利益發起故思行不善業。無所了知故思造業者。猶如有一。不了得失無所執著。隨欲造業者所作發起故思行不善業。根本執著故思造業者。猶如有一。爲貪瞋等不善根纏故共心猛亂執著發起故思行不善業。顛倒分別故思造業者。猶如有一。依不平內見愛樂邪法爲求當來可愛異熟發起故思行不善業。前三故思作業雖作不增長。輕故不必受異

熟後二故思作業若作若增長。重故必定受異熟矣。

福等三業

一福業。謂感欲界善趣異熟及順五趣受之善業是也。前是人天總業。後是五趣別業也。福者勝義其相殊勝自體及果俱可愛樂。故名爲福。二非福業。謂感惡趣異熟及順五趣異熟之不善業是也。初是三惡趣總業。後是五趣別業也。非福者劣義。其相鄙劣自體及果俱不可樂。故名非福。三不動業。謂感色無色界異熟及順色無色受之業是也。前是總業。後是別業也。此業以定所攝定於自處受其果報。不如欲界散業遇緣而轉得餘趣處受報。故名不動。或定地攝名爲不動。以定能住於一境也。

略述法相義卷中

略述法相義卷下標目

四十一位	十住位次	十行位次
十向位次	十地位次	妙覺果滿
入等三心	四加行位	真相見道
資等五位	三大僧祇	十波羅蜜
三波羅蜜	功無功用	遍等三性
三性觀行	伏斷次叙	故意方行
永滅不行	頓漸二悟	智增悲增
二種生死	二生死位	鏡智心品
平等心品	察智心品	成智心品

妙不初起	鏡事初起	初地所斷
二地所斷	三地所斷	四地所斷
五地所斷	六地所斷	七地所斷
八地所斷	九地所斷	十地所斷
金剛所斷	極脫所棄	十種真如
依詮廢詮	變化身土	長時暫變
自受用土	他受用土	有邊無邊
自性身土	摩醯首羅	三身成道
三種常住	淨八識聚	五重唯識

略述法相義卷下

四十一位

菩薩行位有其四十一。謂十住十行十迴向十地。妙覺也。

十住位次

一發心住。二治地住。三修行住。四生貴住。五方便住。六正心住。七不退住。八童真住。九法王子住。十灌頂住。謂之十住。第一發心住。謂菩薩創發於大菩提心名發心住。於此位中而修十信。謂一信心。二精進心。三念心。四慧心。五定心。六施心。七戒心。八護心。九願心。十迴向心。雖精進等九心各異。以信為主。俱時信之所助故。名十信也。第二治地住。謂淨治三業。悲及有識。名治地住。第三修行住。謂修勝理觀起。上妙行。名修行住。第四生貴住。謂從諸聖法正教中生。名生貴住。第五方便住。謂所修善根皆

為救物。名方便具足住。第六正心住。謂所聞讚毀心定不動。名正心住。第七不退住。謂聞說三寶。三際有無心堅不轉。名不退住。第八童真住。謂三業清淨。悟二世間。真簡偽虛。童表無垢。故名童真住。第九法王子住。謂解真俗諦。悟法王法將有所襲。名法王子住。第十灌頂住。謂如太子之堪受王位。行漸勝故。名灌頂住。何故通名住耶。菩薩在此創安其心。於六度等行未殊勝。但得住名。

十行位次

一歡喜行。二饒益行。三無恚行。四無盡行。五離癡亂行。六善現行。七無著行。八尊重行。九善法行。十真實行。謂之十行。第一歡喜行。謂為大施主。一切能捨。三時無悔。利譽不稀。慇懃生喜。法。諸者歡敬。名歡喜行。第二饒益行。謂常持淨戒。不染五欲。令伏眾魔。一切眾生立無上戒。得不退地。名饒益行。第三無恚行。謂常修忍辱。謙卑恭敬。和顏愛語。不害自他。悟身空寂。怨對能忍。名無恚行。第四無盡行。謂假設多劫受諸劇苦。求法濟生。念念不息。名無盡行。第五離癡亂行。謂常住正念。恒無散亂。於一切法乃至生死入胎出胎。無有癡亂。名無癡亂行。第六善現行。謂善入法。皆無性相。三業寂滅。無縛無著。而復不捨。化眾生心。巧能隨順。現生救物。名善現行。第七無著行。謂歷諸塵刹。供佛求法。傳燈度生。心無厭足。然以寂滅觀諸法。故而於一切心無所著。

名無著行。第八尊重行。謂尊重善根智慧等法。皆悉成就。而由得斯諸尊重法。利之行更增修習。名尊重行。第九善法行。謂得四無礙。陀羅尼門。諸善慧法。能為眾生作清涼池。善守護正法。佛種不絕。名善法行。第十真實行。謂成就第一義諦之悟學。三世佛真實之語。無二之語。如說能行。如行能說。語行相應。色心皆順。名真實行矣。何故通名行。謂行六度等諸行。勝故。名之為行。

十向位次

一救護眾生離眾生相迴向。二不壞迴向。三等諸佛迴向。四至一切處迴向。五無盡功德藏迴向。六隨順一切堅固善根迴向。七等心隨順一切眾生迴向。八如相迴向。九無著無縛解脫心迴向。十法界無量迴向。謂之十迴向。第一救護眾生離眾生相迴向。謂行六度。四攝法等。悉為救攝。一切有情。令離生死。得涅槃樂。名救護眾生。入平等觀。不見怨親。眾生等相。名離生相。第二不壞迴向。謂於三寶所得。不壞信因。持諸善迴向。眾生。令獲善利。名不壞迴向。第三等諸佛迴向。謂學三世佛。不著生死。不離菩提。修迴向事。名等諸佛迴向。第四至一切處迴向。謂修習一切諸善根時。以彼善根。如是迴向。令此善根功德之力。至於一切三寶之所。一切世界眾生之所。作諸供養利益之事。譬如貧賤無處不有。名一切處迴向。第五無盡功德藏迴向。謂修悔過善根。離一切業

障於諸如來一切衆生所有善根皆悉隨喜。以此善根皆悉迴向莊嚴一切諸佛淨刹。常作佛事。善巧方便。具諸功德。離諸虛妄。而無所著。由迴向已得無盡善根。名無盡藏功德迴向。第六隨順一切堅固善根迴向。謂以內外財。隨衆生意而惠施之。見諸苦者。悲以身代。堅固安住自性功德。以如是等諸善功德而迴向已。令一切生得大智慧。除滅大苦。名隨順一切堅固善根迴向。第七等心隨順一切衆生迴向。謂能增長一切善根。修習究竟安住忍力。閉惡趣門。永離顛倒。不著諸行。一切善根由皆悉迴向。爲一切衆生作功德藏。普覆一切拔出生死。令得衆善等無差異。名等心隨順一切衆生迴向。第八如相迴向。謂成就念智安住不動。心無所依寂然無亂。不違一切平等正法。嚴剎度生。所修諸善皆順如相而爲迴向。名如相迴向。第九無著無縛解脫迴向。謂所攝善根離憍慢等。所有縛著得解脫心。行善賢行。所習諸善不執爲己。及以他人。以無縛著解脫之心迴向饒益品物。一切故名無著無縛解脫心迴向。第十法界無量迴向。謂離垢淨。受大法師記法。施他生嚴淨世間出生智等。悉同虛空而無限量。凡有善根修於迴向。悉等法界。故名法界無盡迴向矣。何故通名迴向。在斯位已。凡所修行皆爲迴向。立迴向名。

十地位次

一極喜地。二離垢地。三發光地。四焰慧地。五

極難勝地。六現前地。七遠行地。八不動地。九善慧地。十法雲地。謂之十地。第一極喜地。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大喜故。第二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀犯煩惱垢故。第三發光地。成就勝定。大法總持。能發無邊妙慧光故。第四焰慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧焰增故。第五極難勝地。真俗兩智。行相互達。合令相應。極難勝故。第六現前地。住緣起智。引無分別最勝般若。令現前故。第七遠行地。至無相住。功用後邊出過世間二乘道故。第八不動地。無分別智。任運相續。相用煩惱不能動故。第九善慧地。成就微妙四無礙解。能遍十方善說法故。第十法雲地。大法智雲。含衆德水。蔽如空。能重充滿法身故矣。何故通名地耶。如是十地。總攝有爲無爲功德。以爲自性。與所修行爲勝依持。令得生長。故名爲地。能證所證。以爲地體。即通真如。正智。皆能生長。真如何名。令得生長。今者不言。如爲能生。但言行是所生。彼爲增上緣。行自從種子生故。

妙覺果滿

頌曰。此即無漏界。不思議。善常安樂。解脫身。大牟尼名法。此謂二轉依果。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障。證無上覺。謂之二轉依果。即是究竟無漏界。諸漏永盡。非漏隨增。性淨圓明。故名無漏。界是藏義。此中含容無邊希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故。微妙甚深。超過尋思。

言議道故言。不思議。清淨法界。遠離生滅。極安穩故。四智心品。妙用無方。極巧便故。並順益相。而達不著。故說爲善。清淨法界。無生無滅。性無變易。故說爲常。四智心品。所依常故。無斷滅。故亦說爲常。清淨法界。衆相寂靜。故名安樂。四智心品。永離惱害。故名安樂。此二自性。皆無逼惱。及能安樂。一切有情。二乘所得。二轉依果。唯永遠離煩惱障轉。無殊勝法。故但名解脫身。大覺世尊。成就無上寂默法。故名大牟尼。無量無邊。力無畏。等大功德。法所莊嚴。故亦名法身。體依衆義。總說名身。如是法身。有三相別。一自性身。二受用身。三變化身。一自性身。謂諸如來真淨法界。受用變化平等所依。離相寂然。絕諸戲論。具無邊際。眞常功德。是一切法平等實性。亦名法身。大功德法。所依止故。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫。修集無量福慧資糧。所起無邊眞實功德。及極圓淨常遍色身。相續湛然。盡未來際。恒自受用廣大法樂。二他受用。謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。居純淨土。爲住十地諸菩薩衆。現大神通。轉正法輪。決衆疑網。令彼受用大乘法樂。合此二種名受用身。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。居淨穢土。爲未登地諸菩薩衆。二乘異生。稱彼機宜。現通說法。令各獲得諸利樂事也。

入等三心

十地各有入住出心。入地未久。謂之入心。

久住時分謂之住心。久住之後漸近後位。謂之出心。三心各經多俱抵百千大劫也。似如十地各有三心。地前諸位亦當得有入住出心也。

四加行位

第十迴向滿心之位修四加行。謂煖頂忍。

忍轉位於能取識。如境是空順樂印可。上忍起位印能取空。依無間定發上如實智印。取空立世第一法。謂前上忍印能取空。今世第一法二空雙印。從此無間必入見道。故立無間名。異生法中此最勝故名世第一法。

真相見道

見道者。唯在初地入心。加行無間此智生時。體合真如。以初照理。名曰見道。無漏正智。照理名見。行人遊履而趣極果。名之曰道。見即是道。然此見道略說有二。一真見道。二相見道。初真見道亦云。一心真見道。謂若時菩薩於所緣境無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如智與真如平等平等俱離能取所取相故。此緣真智狹帶真如之體相起。故名所緣。非帶彼相分而起名緣。雖無相分而可說此帶如相起。不離如故。雖有見分而無分別。說非能取。非取全無。實證二空所顯真理。實斷二障分別隨眠。雖多利那事方究竟。而相等故總說一心。多利那者。無間解脫二道也。謂合三界分別煩惱以為一品。又合三界分別所知以為一品。合此二障而一念斷。以生空智斷煩惱障。以法空智斷所知障。斷惑一念名無間道。證理一念名解脫道。問斷證之位當是俱時如彼明來闇去之時。何有二道耶。答。此有二因。一雖無間道已無惑種證。彼無為由。加行期心別故。謂無間道能斷

惑解脫道能證滅。有此用別起解脫道。二無間道時雖無惑種而未捨彼無堪任性。為捨此故起解脫道。次相見道者。真見道後方得生起。前真見道證唯識性。後相見道證唯識相。前真見道根本智攝。後相見道後得智攝。此智二分俱有。思惟似真如相不見真實真如性故。此復有二。一觀非安立諦。二緣安立諦。初觀非安立諦者。此有三品心。二內遣有情假緣智。能除更品分別隨眠。二內遣諸法假緣智。能除中品分別隨眠。三遍遣一切有情諸法假緣智。能除一切分別隨眠。何故得有如是三心。謂人法二障各分上下。龜者為上。細者為下。合為四類。然二龜者各別除之。以智猶弱未雙斷故。若上品智方能雙斷。然初二智未能殊勝。但緣內身除我法假。第三心時其智上品能廣緣一切內外我法。故三別也。內遣者唯緣內身而遣假故。有情假者先解有情皆妄所計。但有內心似有情現。談其無體名之為假。緣智者能緣心。即緣內身為境。遣有情假之緣智也。下皆准知。初起名契。次智名中。勝前劣故。後起名上。於斷見惑此智最上故。以惑從智說三品也。問真見道時已實斷證。何得重有如是斷證耶。答。今此斷證非實斷證。但以假相法則彼真也。如何法則。謂真見道有二空見分。二空見分各有無間解脫二道。有四見分。無間道中人法見分各別法故。有初二心。解脫道中人法二見總法有第三心。無間所斷有

差別故各別法則。解脫所證唯一味故總而法則。次緣安立諦有十六心此復有二。一者依觀所取能取別立法類十六種心。二者依觀下上諸境別立法類十六種心。初十六心者。謂於苦諦有四種心。一苦法智忍。謂觀三界苦諦真如正斷三界見苦所斷二十八種分別隨眠。何故名曰苦法智忍。苦者苦諦。法者苦諦教。智者加行道中緣苦法之智。忍者無漏忍。忍前苦法智。是故名曰苦法智忍。二苦法智。謂忍無間觀前真如證前所斷煩惱解脫。法謂苦如。能緣苦如之智名苦法智。三苦類智忍。謂智無間無漏慧生緣苦法忍。以後聖法是此苦智之類名爲苦類。苦智有之稱於苦智名苦類智。緣此之慧名苦類智忍。四苦類智。謂此無間無漏智生緣苦法智。審定印可苦類智忍緣苦類之智名苦類智。決斷言智。慧即不爾。忍智無別隨用標名。如於苦諦有四種心。集滅道諦應知亦爾。此十六心八觀真如八觀正智。法真見道無間解脫見自證分差別建立名相見道所取謂諸理能取謂緣理之智。法忍法智緣諸理爲境觀所取也。類忍類智證前智品觀能取也。法忍法真無間道見分。法智法真解脫道見分。類忍法無間道之自證分。類智法解脫道之自證分。印前智故差別立也。次十六心者。謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應法真見道無間解脫見分觀諸斷見所斷百一十二分別隨眠。

名相見道。欲界名現前界。現於欲界入見道故。上二界名不現前。現觀忍法真見道無間道見分。現觀智法真見道解脫道見分。欲界四諦四十。上界各三十六。諸各除瞋故一百一十二也。

資等五位

五位謂一資糧位。二加行位。三通達位。四修習位。五究竟位也。十住十行十迴向謂之資糧位。爲趣無上正等菩提修集種種勝資糧故。煖法頂法忍法世第一法名加行位。加功而行故曰加行。近見道故立加行名。非前資糧無加行義。真相見道名通達位。加行無間此智生時體會真如。名通達位。出相見道已住出地心乃至第十地終金剛無間道來就名修道。爲斷餘障證得轉依復數修習無分別智。故名修習位。二轉妙果名究竟位。即是究竟無漏界故。

三大僧祇

一切菩薩因位修行必經三大阿僧祇劫。阿僧祇此云無數。斯乃超過一切算數故曰無數。非全無限。璣珞經下云。言一切菩薩行道劫數久近者。譬如一里二里乃至十里石方廣亦然。以天衣重三銖人中日月歲數三歲一拂此石乃盡。名一小劫。若一里二里乃至四十里亦名小劫。又八十里石方廣亦然。以梵天衣重三銖即梵天中百寶光明珠爲日月歲數三歲一拂此石乃盡。名一中劫。又八百里石方廣亦然。以淨居天衣重三銖即淨居天千寶光明鏡爲日月歲數三

歲一拂此石乃盡。故名一大阿僧祇劫矣。資糧加行經初僧祇。自極喜地至第七地經第二劫。從第八地至第十地經第三劫。三祇時量未必齊等。但約修行淺深不同以建立之。劫石等喻且顯長遠非云齊等。不同行相種種差別其旨如下。

十波羅蜜

十波羅蜜者。菩薩所修之行也。一布施波羅蜜。施有三種。謂財施。無畏施。法施。財名財施。施他不令豺狼等畏。名無畏施。爲他說法名法施。財益他身。法資益善根。無畏資他心。二戒波羅蜜。戒有三種。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。轉捨不善謂之律儀。律謂法律。儀謂儀式也。轉生善法謂之攝善。轉生利生謂之饒益。三忍辱波羅蜜。忍有三種。謂耐怨害忍。安受苦忍。諦察忍。雖遇敵害。忍彼不捨。謂之耐怨害忍。雖遇寒熱等苦。更無退轉。謂之安受苦忍。真如理體是無生法。證彼之智謂之諦察忍。亦名無生法忍也。四精進波羅蜜。精進有三種。謂被甲精進。攝善精進。利樂精進。發猛利樂欲名被甲。如著鉀入陣即無所畏有大威勢。餘二可知。五靜慮波羅蜜。靜慮有三種。謂安住靜慮。引發靜慮。辨事靜慮。安住現法樂住故名安住。引發六通故名引發。辨利生事能令止息飢餓等苦故名辨事。六般若波羅蜜。般若翻慧。此有三種。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。簡異後得言無分別。七方便

波羅蜜方便善巧有二種。謂迴向方便善巧。拔濟方便善巧。此由般若及與大悲。以諸善根迴求無上菩提。是般若。作諸有情一切善利是大悲。八願波羅蜜。願有二種。謂求菩提願。利樂他願。九力波羅蜜。力有二種。謂思擇力。修習力。以由思擇修習二力。令前六度無間現行。思擇諸法而修習故。十智波羅蜜。智有二種。謂受用法樂智。成就有情智。由施等六成立此智。復由此智成立六種名受法樂。由此妙智能正了知此施波等。饒益有情。名成有情。波羅蜜多此云。到彼岸。到涅槃故。

三波羅蜜

十波羅蜜有三種名。一名波羅蜜多。謂初無數劫。爾時施等勢力尚微。被煩惱伏。未能伏彼。由斯煩惱不覺現行。純是有漏。去無相遠。帶相修習。由此但名波羅蜜多。二名近波羅蜜多。謂第二無數劫。爾時施等勢力漸增。非煩惱伏而能伏彼。由斯煩惱故意方行。是通無漏。隣無相故。或近無加行。故名曰近。三名大波羅蜜多。謂第三無數劫。爾時施等轉增。能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。是純無相。任運長時。故名爲大。初地已前一行中修一行。謂以當位行爲首。兼修餘一行。初地已去一行中修一行。謂以當地行爲首。修諸八地已去一行中修一行。謂非唯以當地行爲首。亦以施等爲首。修餘也。所謂當地所修行者。初地修檀。乃至十地修智度也。

功無功用

七地已前謂有功用。八地已上謂無功用。若對佛果。八地已上尚有功用。謂二乘聖者十地菩薩。於能治業所治之病。俱不能遍了知盡。故於後得智中。爲他說法。必須假藉尋伺二法。與佛稍別。佛無功用而說法故。八地已去雖無功用。果未滿故。尚有任運功用也。又功用有二。一自利。二利他。前八地已去皆無。後八地已上猶有。七地已前二用並有。八地已去無功用者。無自利用任運入地。非於利他亦無功用。佛二俱無故說法時。不假功用。有正思惟體即是思。不名爲尋。

遍等三性

一遍計所執性。謂由彼彼虛妄分別。遍計種種所遍計物。謂所妄執蘊處界等若法。若我。自性差別。此所妄執自性差別總名。遍計所執自性。如是自性都無。所有理教推徵不可得故。謂之遍計所執。周遍計度故名。遍計。二依他起性。謂衆緣所生。心心所體及相見分有漏無漏皆依他起。依他衆緣而得起故名。依他起。三圓成實性。謂二空所顯圓滿成就諸法實性。名圓成實。顯此遍常體非虛謬。簡自共相虛空我等。體遍即圓滿也。是簡自相。諸法自相局。法體故不通於餘。若通於餘。便非自相。故唯真如能遍諸法。體常即成就也。是簡共相。諸法無常空無我等雖遍諸法。體非實有。非有實體。實通諸法。唯有觀心無共相體。既爾不應

說彼體性是常法。體非虛謬。即諸法實性是簡虛空我等。小乘外道執虛空。我亦體是常能遍諸法。說彼虛謬。非法實性。非虛之言。簡異虛空。非謬之言。即簡我等。等妄執故。具此三義。名圓成實。無漏有爲亦得。稱爲圓成實性。亦具三義。一者離倒。體非染故。是其實義。二者究竟。諸有漏法加行善等以非究竟。不能斷惑。諸無漏法以究竟故。能斷諸染。是其成義。三者勝用。周遍謂能普斷一切染法。普緣諸境。緣遍真如。是其圓義。故淨依他亦是此性也。

三性觀行

一切愚夫迷執於境。起煩惱業。生死沈淪。不解觀心。勤求出離。哀感彼故。說唯識。令自觀心。解脫生死。唯謂簡別。遮無外境。識謂能了。詮有內心。識體即唯持業釋也。識性識相皆不離心。心所心王。以識爲主。歸心派。相總言唯識。總遮境有。執有者喪其真。識簡心空。滯空者乖其實。所以晦斯空有。長溺二邊。悟彼有空。高履中道。以所觀境通。三自性是故名曰唯識。三性觀也。菩提薩埵雖行願多事。以此觀而爲本行。爲成此觀。兼修餘行。

伏斷大叙

煩惱所知分別現行。資糧位漸伏加行位頓伏。少分伏名漸伏。猶有餘故。全分伏名頓伏。更無餘故。資糧位伏其龜者。加行位伏其細者。因邪師教所起名龜。由自分別所起名細。分別二障種子習氣俱初地斷。謂

無間道斷種解脫道斷習也。煩惱障中修所斷種金剛喻定現在前時一切頓斷。彼障現起地前漸伏。初地已上能頓伏盡令永不復起。如阿羅漢。由故意力前七地中雖暫現起而不為失。有不怖者故起煩惱怖者不然。八地已上畢竟不行。道力勝故。所知障中修所斷種於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。彼障現起地前漸伏乃至十地方永伏盡。八地已上六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能違彼故。第七俱

者猶可現行。法空智果起位方伏。若俱生煩惱障習氣於十地間地地除之。問。體上氣分謂之習氣。如納香篋雖取其香餘香猶在。何故猶有種子體在。習氣先滅耶。答。種子體先滅氣分後滅。如納香篋餘香猶在。有種子體習氣先滅如香先滅。餘香體有。何必一概耶。

故意方行

俱生煩惱障之現起地前漸伏。初地已上能頓伏盡令永不復起。如阿羅漢。由故意力前七地中雖暫現起而不為失。何故故起。為利有情也。如何故起。謂若有人將害千人。菩薩以慈多人殺彼一人。故起瞋恚而犯殺業。生地獄中代有情苦。或依大悲相應智力助於人天古業。故起貪愛。謂人天生受隨類身。濟度衆生也。

永滅不行

八地已上能畢竟伏一切煩惱。由斯煩惱永不現行。謂第六識生空無漏相續無間也。何

故不故起耶。謂故起煩惱本擬潤生。八地以去無分段死。無由可藉煩惱助潤。若爾何故不斷種子。謂惑種在變易時長。不假數資。若無惑種變易時促。如二乘無學顯數數資。又十地練根偏求菩提。是故不假斷煩惱種。煩惱雖在不障得地。是故不斷也。煩惱不能助潤變易。謂惑種在變易時長者何也。謂雖非親助潤變易如分段生遠勢亦有。故令變易其時長也。

頓漸二悟

於菩薩乘分為二類。謂頓悟漸悟也。頓悟者。無始以來唯有菩薩無漏種子其性頓大。不經二乘直入菩薩。故名頓悟。亦名直往。漸悟者。無始以來並具三乘無漏種子。是故先經二乘行果然後迴心入菩薩行。既非直入。故名漸悟。此漸悟人迴心之後稍經劫數而入資糧位。祇時分謂初果迴心者經八萬劫。二果迴心者經六萬劫。三果迴心者經四萬劫。四果迴心者經二萬劫。獨覺迴心者經十千劫。

智增悲增

智慧增上謂之智增菩薩。大悲增上謂之悲增菩薩。頓悟漸悟各有此二類。於漸悟中從不還阿羅漢而迴心者必是智增也。從預流一來而迴心者或成智增或成悲增。初二果人有欲惑故或成悲增。本性下劣惡生死故或成智增。

二種生死

生死有二。一分段生死。謂諸有漏善不善業

由煩惱障緣助勢力所感三界龜異熟果。身命短長。隨因緣力有定齊限。故名分段。取名言熏習識等五種而為親因。福及非福不動三業為勝增上能招感緣。一切煩惱總能為發業潤生之緣。由斯分段異熟得生。二不思議變易生死。謂諸無漏有分別業由所知障緣助勢力所感殊勝細異熟果。由悲願力改轉身命無定齊限。故名變易。無漏定願正所資感妙用難測名不思議。有分別業即後得緣事智俱之思。思亦即願故不別說。由所知障執彼菩提有情為有而起。悲願即以識等五果種子而為親因緣。欲界福業并色不動除無想天及五淨居為近勝緣。依四靜慮緣事無漏後得悲智相應定願而為遠勝緣。雖實變易用名言種而為親因。福不動業為增上緣。若無無漏無勝堪能感變易生。由所知障方發悲願。故起無漏資身故業。今隱所資但舉能資及以能發勝劣兩緣。明變易生體是有漏。說無漏界外生死者依勝緣說焉。二種生死正取異熟第八為體。兼通餘識異熟五蘊也。

二生死位

或有菩薩初地即能伏諸煩惱。故初地得變易生死。或有乃至八地方得。謂有唯受分段非變易。謂諸凡夫四果定性。或唯受變易非分段。謂二乘無學不定性者。八地已上菩薩。或亦受分段亦受變易。謂前三果不定性。七地已前。以由自在受變易煩惱未盡受分段。有起煩惱謂悲增上者。有不

起煩惱謂智增上者。或雖悲智等而所樂行不同。一怖故伏惑。恐為失。一不怖故起利生故。或伏或不伏。有此差別也。

鏡智心品

大圓鏡智相應心品。謂此心品離諸分別。所緣行相微細難知。不忘。不愚。一切境相性相清淨。離諸雜染。純淨圓德。現種依持。能現能生。身土智影。無間無斷。窮未來際。如大圓鏡現衆色像。不愚者不迷闇義。由此如來名一切種智及一切智。不忘者恒現前義。由此如來成不忘失法。純者無雜。淨者離染。圓者滿義。純簡因無漏。淨簡一切有漏。圓簡二乘無學功德。現行功德之依。種子功德之持矣。何故名大圓鏡智耶。謂依佛智鏡諸處境識衆像影現平等平等。故以為喻。圓鏡即智。持業釋。相應心品言通相應法。此品緣一切法。緣真如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。其體是一。隨用分二。了俗由證真。故說為後得。餘一分。准此應知。此轉有漏第八識相應品而得矣。

平等心品

平等性智相應心品。謂此心品觀一切法自他。有情悉皆平等。大慈悲等恒共相應。隨諸有情所樂。示現受用。身土影像差別。妙觀察智不共所依。無住涅槃之所。建立一味相續窮未來際。隨諸有情所樂。示現者隨十地菩薩所宜現也。遍緣真俗為境。二智所攝焉。何故名為平等性智。謂平等性真如理也。智緣於此。故言平等。此在因中有我執故。

自他差別。今我無故。自他不平等也。此轉有漏第七識相應品而得矣。

察智心品

妙觀察智相應心品。謂此心品善觀諸法。自相共相。無礙而轉。攝觀無量總持定門及所發生功德珍寶。於大眾會。能現無邊作用差別。皆得自在。雨大法雨。斷一切疑令諸有情皆獲利樂。攝觀無量總持定門者。雖餘二智非無此德。此智勝能攝藏。故名為攝。示常觀察此總持定門。故名為觀。功德珍寶者。謂六度道品十力等法。作用差別謂現通等。神用莫方。稱之為妙。具緣諸法自共相等名為觀察。籌量境相。妙用勝故也。緣一切法自相共相皆無障礙。二智所攝。此轉有漏第六識相應品而得矣。

成智心品

成所作智相應心品。謂此心品為欲利樂諸有情。故善於十方示現種種變化三業。成。本願力所應作事。所作之成。成所作即智。故名成所作智。此品亦能遍緣三世諸法。隨意樂力或緣一法或二法或多。隨作意生緣事相境起。化業故後得智攝。此轉有漏前五識相應品而得矣。

妙平初起

平等性智相應心品。菩薩見道初現前位達二執故。方得初起。妙觀察智相應心品。生空觀品。二乘見位亦得初起。法空觀品。菩薩見位方得初起。菩薩見道頓斷二障。是故二智起必同時。若能觀智識因唯第六。通真俗三

智。餘不能起。行總緣觀理趣入真故。第七由他引亦為此觀。通中後智。有漏第七唯緣第八見分。不能廣緣諸法。無廣行故。不成能對治道。第六斷惑成妙觀察智。第七所引亦證無漏成平等性智。故云他引成能觀。七地以前以漏無漏間雜而起。第六若有漏則第七亦有漏。若第六入法空妙觀第七亦法空平等性智。若第六入生空妙觀第七猶起法執也。

鏡事初起

大圓鏡智相應心品。成所作智相應心品。佛果初起。異熟識種金剛喻定。現在前時猶未頓捨。與無間道不相違故。非障有漏劣無漏法。但與佛果定相違故。金剛喻定無所熏識無漏不增應成佛故。由此此品從初成佛盡未來際相續不斷。持無漏種令不失故。非障有漏謂有漏善三無記法。全異熱生少分。除法執一分故。劣無漏法謂即十地中所生現行及此種類中下品種也。因位第八是有漏故。所變五根亦是有漏。有漏根何發無漏識。此二於境明昧異故。問無漏第七以有漏第八為所依。豈非無漏識依有漏根耶。答彼根共依。此不共依。問如初無漏以有漏心為等無間緣等。是非不共依耶。答彼非俱有。此俱有依。問生空無漏第六識以有漏第七為所依。是非不共俱有依耶。答彼非同境。此同境根也。由此此品佛果初起矣。

初地所斷

初地所斷異生性障。謂二障中分別起者。依彼種立異生性故。謂於聖法。不得假施設之。異生性者。或五。四蘊成有情法。性唯染污。異生之性名異生性。異生有二義。一別異名。異謂聖唯生入天趣。此通五趣。故生謂生類。異於聖人之生類名爲異生。二變異名。凡類轉變爲邪見等。有於變異之生類名爲異生。雖見道生亦斷。惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱。是根本故。由斯解深密四及瑜伽七十八說斷二愚及彼龜重。

一執著我法愚。即是此中異生性障。二惡趣雜染愚。即是惡趣諸業果及善趣中分別所起別報業果等。此愚品故總說爲愚。諸業果等雖體非愚。業是愚所起。果是業所感。後准此釋。或彼唯說利鈍障品俱起二愚。彼龜重言顯彼二種。或二所起無堪任性。後龜重言例此應釋。理實初地修道位中亦斷俱生所知一分。然今且說最初斷者。後九地斷准此應知。住滿地中時既淹久。理應進斷所應斷障。不爾三時道應無別。

二地所斷

二地所斷即邪行障。謂所知障中俱生一分及彼所起誤犯三業。彼障二地極淨尸羅。入二地時便能永斷。由斯瑜伽七十八說斷二愚及彼龜重。一微細誤犯愚。即是此中俱生一分。二種種業趣愚。即彼所起誤犯三業。或唯起業不了業愚也。於諸有情身等邪行障。故名邪行障。能障第二地淨尸羅。故名趣毀責爲名。如稱人言惡趣。不可

言能取趣名。趣。不取惡果故。誤犯三業名愚者。愚品故。若發業招生死。所知障不能。非縛法故。若障智三業不招惡果此亦能發。

三地所斷

三地所斷即闕鈍障。謂所知障中俱生一分。令所聞思修法忘失。彼障三地勝定總持及彼所發殊勝三慧。入三地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一欲貪愚。即是此中能障勝定及修慧者。由於五欲起貪多住。散亂障於定及修慧。修慧與定相近故唯說障非不亦障思慧等。彼昔多與欲貪俱故名欲貪愚。今得勝定及修所成彼既永斷。欲貪隨伏。此無始來依彼轉故。二圓滿開持陀羅尼愚。即是此中能障總持聞思慧者。以聞思與聞持相近故偏說之。非不障修慧。然從勝障故別分二。非一障體義說二障。

四地所斷

四地所斷即微細煩惱現行障。謂所知障中俱生一分第六識俱。身見我所邊見及我慢我愛與見俱者并彼定愛法愛等。最下品故。不作意緣故。遠隨現行故。說名微細。分別身見等法其相龜重。謂之上品第六識中獨頭貪等通不善性。謂之中品今所斷惑行相最細而唯無記。故名最下。非如見斷強思等生故曰不作意緣。無始以來隨逐於身不捨於身故曰遠隨現行。彼障四地菩提分法。入四地時便能永斷。彼昔多與第

六識中任運而生執我見等同體起故說煩惱名。今四地中既得無漏菩提分法彼便永滅。此我見等亦永不。行。彼定法愛三地尚增入。四地時方能永斷。菩提分法特達彼故。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一等至愛愚。即是此中定愛俱者。二法愛愚。即是此中法愛俱者。所知障攝。二愚斷故煩惱二愛亦永不。行。問。何故身見等障。菩提分法。耶答。菩提分法修念住等。由執我故障彼念住觀法無我等。故說爲障。

五地所斷

五地所斷即於下乘般涅槃障。謂所知障中俱生一分。令厭生死樂趣涅槃。同下二乘厭苦欣滅。彼障五地無差別道。入五地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一純作意背生死愚。即是此中厭生死者。二純作意向涅槃愚。即是此中樂涅槃者。也。

六地所斷

六地所斷即龜相現行障。謂所知障中俱生一分執有染淨龜相現行。彼障六地無染淨道。入六地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一現觀察行流轉愚。即是此中執有染者。諸行流轉染分攝故。二相多現行愚。即是此中執有淨者。取淨相故相觀多行未能多時住無相觀。

七地所斷

七地所斷即細相現行障。謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行。彼障七地妙無

相道入七地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一細相現行愚。即是此中執有生者。猶取流轉細生相故。執有生者以行流轉以生爲首。實皆有滅且舉。一生非不執滅。即執流轉相也。二純作意求無相愚。即是此中執有滅者。尙取還滅相故。純於無相作意勤求未能空中起有勝行。

八地所斷

八地所斷即無相中作加行障。謂所知障中俱生一分令無相觀不任運起。前之五地有相觀多無相觀少。於第六地有相觀少無相觀多。第七地中純無相觀雖恒相續而有加行。由無相中有加行故未能任運現相及止。如是加行障。八地中無功用道。故若得入第八地時便能永斷。彼永斷故。得二自在。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一於無相作功用愚。二於相自在愚。令於相中不自在故。此亦攝土相一分故。八地以上純無漏道任運起故三界煩惱永不現行。第七識中細所知障猶可現起。生空智果不違彼故。

九地所斷

九地所斷即利他中不欲行障。謂所知障中俱生一分令於利樂有情事中不欲勤行樂修已利。彼障九地四無礙解。入九地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一於無量所說法無量名。後後慧辨陀羅尼自在。於無量所說法陀羅尼自在者謂義無礙解。即於所詮總持自在。於一義中

現一切義故。於無量名。陀羅尼自在者謂法無礙解。即於能詮總持自在。於一名。陀羅尼自在者謂詞無礙解。即於言音展轉訓釋總持自在。於一音聲中現一切音聲故。二辨才自在。辨才自在者謂辨無礙解。善達機宜巧爲說故。愚能障此四種自在。皆是此中第九障攝。

十地所斷

十地所斷即於諸法中未得自在障。謂所知障中俱生一分令於諸法不得自在。彼障十地大法智雲及所含藏所起事業。入十地時便能永斷。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一大神通愚。即是此中障所起事業者。二悟入微細秘密愚。即是此中障大法智雲及所含藏者。

金剛所斷

十地於法雖得自在。而有餘障。未名最極。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時彼皆頓斷。入如來地。由斯瑜伽說斷二愚及彼龜重。一於一切所知境極微細者愚。即是此中微所知障。二極微細礙愚。即是此中一切任運煩惱障種也。

極脫所棄

所餘有漏法種劣無漏金剛喻定現在前時猶未捨彼。與無間道不相違故。解脫道起方棄捨之。第八淨識非彼依故。有漏善三無記法全異熟生少分名所餘有漏。二障餘

故。十地中所生現行及此種類中下品種名劣無漏也。

十種真如

十真如者。一遍行真如。謂此真如二空所顯無有一法而不在故。二最勝真如。謂此真如具無邊德於一切法最爲勝故。三勝流真如。謂此真如所流教法於餘教法極爲勝故。四無攝受真如。謂此真如無所繫屬。非我執等所依取故。五類無別真如。謂此真如類無差別。非如眼等類有異故。六無染淨真如。謂此真如本性無染亦不可說。後方淨故。七法無別真如。謂此真如雖多教法種種安立而無異故。八不增減真如。謂此真如離增減執不隨淨染有增減故。即此亦名相土自在所依真如。謂若證得此真如。已現相現土俱自在故。九智自在所依真如。謂若證得此真如。已於無礙解得自在。故。十業自在等所依真如。謂若證得此真如。已普於一切神通作業總持定門皆自在。故。雖真如性實無差別。而隨勝德假立十種。雖初地中已達一切。而能證行猶未圓滿。爲令圓滿。後後建立。

依證廢詮

真如妙理不可思議。非言所言。非識所識。唯諸聖者分滿證悟。謂之廢詮談旨。雖然如是。強寄言慮。而說常住一味等。謂之依詮談旨。

變化身土

於變化土有其二種。一穢土。二淨土。穢謂

瓦礫荆棘便利臭穢等也。淨謂金銀七寶池林宮閣等也。唯識論十云。若變化身依變化土。謂成事智大慈悲力由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟。隨未登地有情所宜化。爲佛土。或淨或穢。或小或大。前後改轉。佛變化身依之而住。能依身量亦無定限。佛土章云。此土亦以有情五蘊及器界四塵等以爲體性。佛變唯無漏。餘有情變通有無漏。第六識及所變通有無漏。餘識及所變通有漏。太賢云。淨穢同處。隨業異見。猶如四識等事心異。如說鷺子所見山河。螺髻梵王變寶土故。

長時暫變

於變化土而有長時淨土暫變淨土。長時淨土其相可知。暫變淨土謂釋迦土中說無垢稱經。足本按前現穢非淨。足按已後暫令見淨。說法華時。十方佛集淨而非穢。未集已前穢而非淨。涅槃亦云。爾時三千大千世界以佛神力。地皆柔軟。無有垵塘土石沙礫。亦化土攝。是其暫變而已。

自受用土

唯識論十云。自受用身還依自土。謂圓鏡智相應淨識由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟。從初成佛盡未來際相續變爲純淨佛土。周圍無際衆寶莊嚴。自受用身常依而住。如淨土身量亦爾。佛土章云。唯以無漏色蘊色香味觸相續四塵間斷亦聲五塵爲體性。其事相色法功德。

他受用土

唯識論十云。他受用身亦依自土。謂平等智大慈悲力由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟。隨住十地菩薩所宜變爲淨土。或小或大。或劣或勝。前後改轉。他受用身依之而住。能依身量亦無定限。佛土章云。亦以無漏色蘊四塵五塵而爲體性。亦以成十地菩薩五蘊及金銀等所成四塵等器土以爲體性。又云。佛所變者定唯無漏。菩薩變者通有無漏。第八五識所變唯有漏。第六意識或第七識及所變通有無漏。

有邊無邊

佛地經明受用土云。周圍無際其量難測。佛地論有三義。一有邊際。一無有邊際。一自受用無邊。他受用有邊矣。後解爲正。彼正義云。二他受用。謂諸如來爲令地上諸菩薩衆受大法樂。進修勝行。隨宜而現。或勝或劣。或大或小。改轉不定。如變化土。如是淨土以有邊故。地上菩薩及諸如來皆測其量。但就地前言。不能測。

自性身土

唯識論十云。又自性身依法性土。雖此身土體無差別。而屬佛法相性異故。此佛身土俱非色攝。雖不可說形量小大。然隨事相共量無邊。譬如虛空遍一切處。疏云。以佛義是相。謂有爲功德法所依故。衆德衆義故。二身自體故。法者是性義。功德自性故。能持自性故。諸法自性故。體爲土義爲身。

摩醯首羅

淨居天上有他受用淨土。名曰摩醯首羅。即

是大自在宮也。第十地菩薩將成正覺。必往此處。若第十地滿欲受佛位。所居之土非必住在自在宮處。處所不定也。十地經論言。後報利益摩醯首羅智處生者。據初往而說。問。此自在宮爲三界攝將否。答。若論處所。非是三界。色究竟天外有別處。佛土章云。土非界繫。言超三界矣。若論相攝。即是色界攝。佛土章云。異熟識在。必是三界攝。何得出界矣。問。於論相攝。即色界攝。若爾。爲是淨居攝將否。答。是非淨居攝。瑜伽第四云。色界之中十八住處。無想天者。廣果天攝。非別處所。既云十八復言無想廣果天攝。故自在宮非五淨居。若淨居攝。應應十七非十八也。問。第十地菩薩依何業力。往自在宮耶。答。初以廣果天穢業。感彼天果。至生自在宮。以無漏定願資令殊勝。而往淨土也。

三身成道

問。三身成道爲是同時。將前後歟。答。古有二義。一謂同時。若不爾者。應有佛果增減過。三身章云。故成三佛。不增不減。一謂異時。准天親無性解釋。八相化儀。並事智之所現。報前化後。其理分明也。故法華玄贊三云。果道滿已住。知足天。乃至下生成等。正覺機揚。三身章記云。自在宮中成正覺已。知足化身即下。闍浮亦成正覺矣。是當以後爲正。佛身餘身共相雖異。並是變化身。何有三身闕減失耶。

三種常住

常有三種。曰自性常。曰不斷常。曰相續常也。自性身謂之自性常。其性無爲不生不滅也。自他受用謂之不斷常。有爲智品雖有生滅無有間斷也。變化身謂之相續常。機緣不恒稍有間斷。雖不恒會機緣無盡。雖有間斷化道無絕也。

淨八識聚

淨八識聚於自身互相展轉皆有所緣。同時心心所亦得互緣。以彼功能遍現影故。識自證分與相應見分同緣緣自見分。餘淨心所義例亦然。相分必無有能緣用。自餘三分互緣。一切故名遍緣。見分緣自證分亦能緣。證自證分。證自證分亦能緣。見分相分者唯在佛位。餘者不能也。三分若能遍緣一切。三分差殊云何得別。謂前所得者親得。餘新所得影得。故成差別矣。果位諸識與幾心所相應。謂各與二十一心所相應。遍行五。別境五。善十一也。

五重唯識

觀門次第從重至細。總有五重。一遣虛存實識。謂觀遍計所執唯虛妄起無體用應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實二智境界應正存有。理有情無故。若爾何故得言唯識。唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等。識言總顯一切有情各有八識六位心所所變相見分位差別及彼空理所顯真如。識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名。二捨濫留純識。謂雖觀事理

皆不離識。於此內識有境有心。識唯內有。境亦通外。恐濫外故但言唯識。三攝末歸本識。謂見相二分俱依識有。若離識自體本末法必無。是故攝末歸本名曰唯識。四隱劣顯勝識。謂心及心所俱能變現以心王勝而心所劣。隱劣顯勝名爲唯識。五遣相證性識。謂識言所表具有事理。事爲相用。遣而不取。理爲性體。應求作證。遣事證理名曰唯識。

略述法相義卷下終

No. 2316

大乘一切法相玄論序

余少時聽唯識疏講平安私心已嗜之。退願輒思其講唯識而非唯識。又怪以爲斯論宗旨慈恩傳於南京。南京古師即所持傳玄旨。寧無一二可書記者。數讀唯識樞要及唯識義林對法疏等。大抵識有一玄珠。雖未能見其全象。摸索以漸得管論焉。後住南京之日。閱秋篠肝心等置要決勝願要錄。間亦蒙師授。始得躡足于中道。以免冥然迷蒙之問矣。古人有言。蓋秦棘之蔽塞。職由人之希行斯路也。若使人路釋于路雖無闕之。秦棘何絲得蔽焉。今夫世之他家講學。其爲秦棘者不可勝道。設令每示正路學者高履中道。則其爲秦棘者。欲無枯死得耶。嗟乎教中道正路豈易指

示哉。至示其極有茫乎忘。瞻眄於有無也。在余材短學落。向使覃思豈得可示其玄乎。斯是玄論述。南京師授以聊備忘失。初雖閱之帳中。既欲告之四方。若正路其行秦棘茲滅。則令世之講學駁駁中道。而重得見玄珠之真。其不庶幾乎。其爾則亦導學者于中道。而令其唯識以實唯識焉耳。乃今叙余之所以公之者。自書其端是爲序。明和第三歲次乙酉春三月既望。

沙門基辨謹書

大乘一切法相玄論卷上

東大寺西室傳法相宗沙門基辨撰

眞淨法界共三身 無倒大乘證教法
等流所生牟尼子 我先三業至誠禮
次禮將紹法王位 瑜伽師地大教主
親承聖旨阿僧伽 開闡唯識本釋師
我今從瑜伽支末 及以先賢阿笈摩
當論大乘法相玄 請垂哀悲令無失
謹尋思離言中道而簡擇大乘法相。一名一相無非中道。何以故。一名一相唯識所變。同一時處。依他緣起性故。今將開示此心玄略作十門。一建立相。二本論玄義。三眞俗即離四乘教同異。五八識聚相。六能所熏相。七新舊種相。八三祇劫相。九三佛性相。十果唯識相。此爲十門。
建立相門第一

大乘法相分爲二門。一證相。二教相。初中亦二。一是眞實唯識相。即是圓實離言境。何以故。此廢詮顯相故。即諸佛世尊一切淨智所行境界。此相自無始來至諸佛盡未來際利樂有情位。不可一以增減故。深密經中說阿陀那識甚深細。十地論說果分不可說。是也。二是因緣唯識相。當依他緣起義。此二唯識全體無二。二相歷然其猶繩麻。智者須尋思焉。問。何以故。安立因緣唯識證相答。且觀察一緣起相法體。一切緣起相同一時處顯現。非火非非火。非水非非水。故名離言離緣起相全無離言體。證知一緣起相法體。則同一時處證一切諸法緣起至離言境。離依他則圓成實不可求。厚嚴經中說非不見其如而能了諸行皆如幻事等雖有而非眞。成唯識中引此經釋圓成實於彼頌文。又阿毘達磨經中說鬼傍生人天各隨其所應等事心異故。唯識章中因此成境唯識義。解了等事心異義。則於離言境證大乘緣起眞理。此二唯識證相全體無二。而二歷然故。今安立二唯識證相也。二教相者。依門顯實之教相。於中有二。一非安立二安立。初非安立教相者。如成唯識中說。依理世俗說有八別非眞勝義眞勝義中心言絕故。或亦唯識章中云唯識法華說。一乘楞伽經說。如來藏離摩訶經說。入不二法門。大般若說。般若波羅蜜多涅槃經說。佛性等。如是教示相非安立法相差別而教示唯識相。此名非安立教相也。二安立教相

者。如說八識六位心所等相。一一皆安立法相。教示唯識。如常所談也。問。何故設非安立教相。開示唯識答。成唯識說。此位菩薩於安立諦非安立諦俱學觀察。非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立。此唯識相大乘法門也。故於非安立諦教示唯識性相也。若爾何故施設安立諦。謂諸異生迷謬諸法安立相沈沒生死海。今爲於迷謬相示非安立諦。故設安立諦教相也。問。非安立諦此應證相。何故復教相中立非安立答。如雖口說火不能燒口。雖以詮言說非安立而非眞實。說非安立或說離言。如食油蟲強以名焉。實則非非安立亦非離言也。是故證教一唯識相全體無二而亦二相本來歷然。是即離言中道。大乘學者須審觀焉。雖口說大乘法相不知一名一相皆是離言境。則自墮小乘非大乘法相。蓋月支廣論姑置焉。震旦諸師於是乎悞。張聖教多由大乘法相矣。本朝道昭僧都入唐受三藏而還我邦。奉勅留元興之禪院。傳法授教。純以大乘法相。門徒三千行基居宗。鴻瓶相承一以不遺。其後勝廣護命仲繼明詮繼武聯蹤發揮蘊奧。討論法相。是以諸識變相同一時處。心言絕境。然可觀流傳連綿五百年至良遍長乘。良遍長乘沒後。兵革四起。禍及緇徒。大法陵夷。講學頹敗。大乘之法相混于小乘。數百年于茲矣。基辨夙學大乘法相未全通曉。幸暫時得住西京藥師寺。值基範僧都得二三教授。漸

達心玄。一日僧都謂基辨曰。吾聞不識大乘法相心玄者之言曰。法相教門隔解於法性。誘機於妄言。但是順迷情混小乘。一向定別。一向偏有。是讀大乘全然不知大乘之者致此兩非。終當傳通之彈呵。是不得正傳之弊也。仁者當觀離言簡擇大乘法相。觀門已成復當傳之。需方令彼學大乘全然無事者照法相明中道。以入大乘之眞也。勉哉勿忽。基辨退隱山藪。栖慮離言境。後復得住本寺西室。併學嘉祥賢首兩宗。識有空達順無礙交徹。講授以爲業。乃常慨世稱學大乘者不知一名一相無非離言以墮在小乘焉。故今述玄論十門。告之四方。庶幾規此論學大乘法相則得慈氏之傳。此第一建立相竟

本論玄義門第二

此門有二。先辨瑜伽後辨唯識。辨瑜伽心玄如最勝子瑜伽釋中。辨唯識玄中亦二。初明二十論後明三十二十論文以破邪明中道無顯正文。是故慈恩法師作疏。初補顯正門。破邪論文一。一無非中道。何故爾。謂非建中道幢轉離言輪。則邪執魔軍何日摧破。委辨如二十論疏釋中。後辨三十論者。成唯識論文約義。幽關難開。一部之中或破邪執。或明能所變。或說三性無性。或明四智法界。雖開千門種種安立。尋其玄源。以說唯識相示離言中道爲一部要離中道義外。無執可破。無相可現。無性可具。亦無行果。所以以離言中道名眞

唯識理。自論之初至第二卷上段終。破邪執以明唯識理。所謂遺虛存實唯識觀。數勝二論。大自在等我法二執。大眾說有賴子等法有固執。皆是各有情識上所現妄緣起相。非別對一箇敵者論。如實觀唯識者應以外小二執求諸己心對治此也。成唯識中破外小執已。各立宗義言。所執實我實法。妄計度故決定非有。唯有內識似外境生。既說唯內識故。於外小凡夫及如來識上。一切妄情同一緣起顯現。問。何故於佛識上云妄相現耶。答。內識緣起道理。因果二位應無別故。於因識上所現無漏心相名為似無漏。果識顯此。果識所現有漏心相。此真善無漏界。如成唯識第十說。若言緣起道理因與果別。則此小乘非大乘緣起正理。若云佛識上妄相不現。則云何對治外小固執。云何說唯識性是一切有情共有。由是應知唯有內識。似妄相生。方今世人往往亦唯云。外道小乘此西方事。非東方論。不則亦唯云。立唯識者雖難外小甚。若面見外小立論對揚。則外小亦豈獨如是。隨負幾千載之後。護法菩薩為此施設。狂以令墮負彼。如是妄謬之甚。皆是不求於己心之惑。自所致也。冀如實信解達。遺虛存實觀。思大乘離言法相。則自得名勝者焉。自論第二中段之初至第八卷中段終。說能所變相以明唯識理。所謂隱劣顯勝。攝末歸本。捨滯留純唯識。此中所說八識心所相等四分能所二熏四緣十因業取二氣。名言等三

熏習。十二有支。二種生死等。種種差別相皆。是道理世俗法門。非真勝義。於此差別相住真勝義。則一一別相中道唯識真理。成唯識中說心心所。差別義此依世俗。若依勝義。心所與心非。即非離。諸識相望應知亦然。是謂大乘真俗妙理。又說如前所說識差別相依理世俗。非真勝義。真勝義中心言絕故。如伽陀說。

心意識八種 俗故相有別 真故相無別 相所相無故

方今末學庸劣。不得稟承。徒謂苟為博名相。乃唯識之學。亦自可得焉。唯事安立簡髮數米。必將紛然。不免反為計執。則非徒亡大乘益為害亦甚。規斯玄論。解八識差別相。則自得中道唯識真理。自第八卷下段初至第九初。說三性三無性。以明唯識中道。所謂遣相證性唯識。於是南京古師既有二譯。此名南北兩寺別傳。我寺所傳專據南寺。傳曰。總舉一法三性。無差而亦宛然。故觀自然生無性。則即得依他起相。此即生無性故。圓成實相即顯現。此即勝義無性故。此處心言俱絕。此即慈尊所說中道。成唯識中說。圓成實此即於彼依他起上。常遠離前遍計所執。二空所顯真如為性。說於彼言顯。圓成實與依他起。不即不離。又說。非不證見此圓成實。而能見彼依他起性。未達遍計所執性空。不如實知依他有故。由此義故。一法三性同現。悟達計執性相本來無。則知依他緣起性相緣起本性一切同。

時現故。即圓實相具足。此名一法中道傳學者須審觀焉。今之世學唯識者。名相所拘。一讀此論。逐相數名。未始問中道真理。如何所謂非即非離。心言俱絕等。依證以談。玄文頑然為長物。則雖少談其義。亦既隔靴讀唯識。不痛快。豈復得由本論觀大乘緣起哉。自第九卷初至第十卷中段終。說行唯識以明唯識中道。所謂遣相證性唯識。行唯識有二。一相似觀行唯識。二真實勝義唯識。初相似者是地前行。大真實者即地上行。菩提薩埵行願雖多。不過唯識三性觀行。成唯識說。資糧位菩薩於唯識義雖深信解。而未能了能所取空。多住外門。修菩薩行。乃至菩薩四加行中。猶於現安立少物。謂是唯識真勝義性。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住真唯識理。彼相滅已。方實安住。此文即說相似觀行唯識。又說。若時菩薩於所緣境無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如。智與真如平等平等。俱離能取所取相故。此即說真實勝義唯識。慈恩法師唯識章中釋。此言云。謂諸經論各各別說諸觀等名。今合解之。但是唯識之差別義。華嚴等說。三界唯心。般若經中名為般若波羅蜜多。法華經中名曰一乘等。近世學唯識者。不識大乘一切觀行皆是唯識境智差別。以為唯識觀行亦是所觀一門也。爾何本論中不別說所觀要往往刻苦無遺。此疑後進之士能辨大乘諸觀千門。

皆是唯識境智差別之名。始可與言行唯識已矣。自第十卷後段初至卷末說果唯識以明唯識中道釋果唯識義至第十門當委細焉。

真俗即離門第三

此中有二。初明真俗後辨即離。初中有二。初釋名義。後明四重。初門者俗者具名。世俗亦名覆俗。世者代也。俗者風俗。取還流義。即法相差別門也。覆真理故亦名覆俗。真者具名真勝義。廢詮談旨門名真。此殊勝無分別智所行境。故名勝義。一切諸法施設安立雖種種相。不過此二。故佛說真俗名。今易解了。具釋如二諦章。四重者。慈恩法師云。真俗二諦今古所明。各為四重。曾未聞有。理高百代而儀於天地。義照千載。光孕於日月。我宗所談至理神玄彌驗於此。如何二諦各有四重。謂俗諦四者。一世間世俗諦謂瓶盆等。又名假名無實諦。二道理世俗諦謂蘊界等。又名隨事差別諦。三證得世俗諦謂苦集等。又名證得安立諦。四勝義世俗諦謂一空理。依假空門說名。真性假相安立名曰世俗。妙出衆法。聖者所知。故名勝義。又名假名非安立諦。勝義四者。一世間勝義諦謂蘊界等。有實體性亦聖所知。過初世俗故名勝義。隨事差別說名蘊等故名。世間又名體用顯現諦。二道理勝義諦謂苦集等。知斷修證因果差別名為道理。無漏智境過前二俗。名為勝義。又名因果差別諦。三證得勝義諦謂一空理。聖智依證空門顯

理。名為證得。凡思不測。過前三俗名為勝義。又名依門顯實諦。四勝義勝義諦謂一實如。體妙離言。已名勝義。過前四俗復名勝義。又名廢詮談旨諦。真不自真待俗故真。即前三真亦說為俗。俗不自俗待真故俗。即後三俗亦名為真。此名為四重真俗。又若唯識依二諦說亦有差別。四重各別。一空有識空謂世俗。有謂世真。二事理識事謂理俗。理謂理真。三別總識別謂證俗。總謂證真。四詮旨識詮謂勝俗。旨謂勝真。兩之四重皆是唯識。故名云空有識等。次明即離者。謂非離是即。非即是離。非即者謂相有別義非離者謂相無別義。成唯識中引楞伽經頌言。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故。此頌意說真俗法門即是唯識。故舉心意識明真俗。二非即非離。真俗諦中若以初俗執故有別對四真皆無別理。則第一真門一切執相如幻事故為無別也。第二真門一切執相因果性故為無別也。第三真門一切執相並無我故為無別也。第四真門一切執同時現。心言絕故為無別相。以四真中如計所執實用等無為能相無實體等無為所相無故。此為相所相無也。次若以第二俗如幻能所相故有別對三真皆有無別理。第二真門如幻事相同以因成果。故為無別相。第三真門一切幻相同一無我。故為無別相。第四真門一切幻相同絕言故。為無別相。以三真中依他作用為能相無。及依他法體為所相無故。或以見分

為能相。相分為所相。以七識為能相。第八為所相等。俱無別相。一切應思。若以第三俗八與餘七互熏習為因果。能所有別對。二真皆有無別理。第三真門無我無別。第四真門絕言無別。若以第四俗對第四真亦爾。推入真門理皆無別。真門但是遮別言。無別。此是雖遮詮門。遮相全體表詮。故無別之言亦無別無不別。所以相翻亦成謂以初真幻故無別對四俗皆有能所別。第一俗門計所執故。為相有別。第二俗門依他體用見相七八等能所別故。為相有別。一切應思。第三俗門一切因果別故。第四俗門二空別故。俱有別相。以四俗中能所相有別故自得相翻。若以第二真因果性故無別對四俗有別相亦復爾。以第三真無我故無有別對四俗有別相。以第四真心言絕故無別對四俗亦爾。四真無別於四俗別相上本來具故。四俗別相於四真上同時恒現亦復如是。是故真俗非即非離。不可思議。體妙一實。此云大乘唯識真俗妙理也。廣如慈恩法師三十論疏釋。此相難悟。所以更重總略示者。言世俗者法相差別門。說有別故此非即義也。勝義者體相鉅融門。說無別故此非離義也。謂於異生所執瓶盆等差別。以三科如幻相觀。則瓶盆等相皆蘊處界。如幻之相全體鉅融。佛衆生無差別。此名初重真俗非即非離。又於蘊處界一一差別。以四諦因果相觀。則蘊處界差別相皆是同一因果相故全體鉅融。凡聖無差。此名

第二重異俗非即非離。次於有無漏因果相以二無我所顯真如觀。則有無漏法因果一差別。皆是二無我所顯真如體故。全體相即凡聖無差。此名第三真俗非即非離。於真如體一一差別。以一真法界觀。則一切諸法真如體差別相。同一時處圓滿成就。體妙離言。此名第四真俗即離。以真如明無別。以諸法說差別。古師亦所論也。各立四重明非即非離義。以示離言中道。無唐三藏身自遊于西域。則誰得傳此玄極用爲家珍學。大乘法相者不可不察焉。此即第三門已。

乘教同異門第四

此中有二。先乘教。後同異。初中又二。先明乘後明教。具明諸乘如法苑章。辨立教者。上代諸賢所立教門差別非一。今且舉後學相濫生。煩滯教一二以辨同異。一空性宗。清辨論師別輔龍猛菩薩。般若經意說諸法空。雖一切法皆不可言。由性空無故不可說爲空爲有。且如有爲無爲二法。依世俗諦差別體有。依勝義諦性相皆空。故說頌言。真性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實不起似空華。此真性言自勝義諦。依勝義諦諸法空故。彼宗世俗皆性非空。故龍猛等說世俗有經說唯識三性等者皆依世俗。非勝義門。世俗諦中識心最勝。故言唯識非無境等。如言王來非無臣佐。此師意說。真俗空有如眼有翳見有空華。眼翳若除空華遂滅。真俗空有其理定然。往

昔中天竺日照三藏在唐西大原寺。對賢首法師云。近代中天竺那欄陀寺同時有二大德論師。一名戒賢。一名智光。並神解超倫。音高五印。六師稽顙。異部歸依。大乘學人仰之如日月。獨步天竺軌範成規。遂所承宗異立教互違。謂戒賢則遠承彌勒無著近護法難陀。依深密等經瑜伽等論明法相大乘爲真了義。謂佛初鹿園轉於四諦小乘法輪。說諸有爲法從緣生。以破外道自性因等。又由緣生無人我故。翻彼外道說有我等。然猶未說法無我理。即四阿含經等。第二時中雖依遍計所執而說諸法自性皆空。翻彼小乘。然於依他圓成猶未說有。即諸部般若等。第三時中就大乘正理具說三性三無性等。方爲盡理。即解深密經等。是故於彼因緣生法。初唯說有即隨有邊。次唯說空即隨空邊。既各隨邊俱非了義。後時具說所執性空。餘二爲有。契合中道。方爲了義。此依解深密經判。二智光論師遠承文殊龍猛。近稟提婆清辨。依般若等經中觀等論亦立三教。以明無相大乘爲真了義。謂佛初鹿園爲諸小根說於四諦。明心境俱有。次於中時爲彼中根說法相大乘。明境空心有唯識道理。以根猶劣未能令入平等真空故作是說。於第三時爲上根說無相大乘。辨心境俱空平等一味。爲真了義。又初則漸破外道自性等。故說因緣生法決定是有。次則漸破小乘緣生實有之執。故說依他因緣假有。以彼怖

畏此真空故。猶在假有而接引之。後時方就究竟大乘說此緣生即是性空平等一相。是故即判法相大乘有所得等。爲第二時非真了義也。此三教次第如智光論師般若燈論釋之中引大乘妙智經廣明賢首說此議話在造章記之初焉。二真如宗堅慧等輔馬鳴起信論中說。心真如門與心生滅和合名阿梨耶。又說心真如此一法界大總相。以不達一法界故忽然起根本無明。與不覺相應現三細六塵相。具釋如起信論中。三華嚴因陀羅網一乘宗。大唐賢首法師就此一乘宗開教分齊爲五。一小乘教。二大乘始教。三終教。四頓教。五圓教。初一即愚法二乘。後一即別教一乘。圓滿修多羅故名圓教。中間二者於漸中開。始終二別加頓。頓者如淨名以默顯不二等。始終二教者。深密經中說三法輪。第二照法輪第三持法輪。如次爲始終二法鼓經中以空門爲始以不空門爲終。又如起信論中約頓教門顯絕言真如約漸教門說依言真如。就依言中約始終二教。說空不空二真如也。又始教約法相差別門。終教約體相鎔融門。頓教是絕相離言門。圓教是圓實具德門。又始教方便漸漸引向真理。所立賴耶生滅等相皆是密意。不令如言而取。故會歸真也。深密經中說不見賴耶不見阿陀那故。又約始教。瑜伽對法唯識唐攝論等多分說也。梁攝論實性論佛性論等多分約終教說。如是諸門就是阿含門。以頓圓二不言阿含。又始教

中以大乘似小說者皆通二義一爲引小。二爲機淺。是故說此爲始教也。終教等中教皆深勝。所引二乘亦是純熟。高勝機故不假似彼也。頓教一切行位皆不可說。若依圓教。隨得一位得一切位。何以故。由以六相取故。主伴故。相入故。相即故。圓融故也。上來三家開宗立教諸德。皆是賢劫千佛之化身。或是登地薩埵。隨機立教。由教開宗。度生方便法爾如是。又如賢首法師。開宗講經。感化佛應等。神迹如別傳。二明同異。中又二。初乘同異。次教同異。辨乘同異者。唯辨一乘與三乘。餘非今所論。三乘之有三。一各三之三。如探玄記中云。異時三乘。所謂三乘方便之三。是也。二具三之三。如同記中云。同時三乘。所謂三乘真實之三。是也。一乘之一有二。一遮之一。如一乘方便之一。是也。深密經中云。密意說一乘是也。二同之一。法華論中說。以同義故。如來說三乘名爲一乘。又探玄記等。普爲一切乘云。同時三乘。此同之一義。由此理。故三乘與一乘亦同亦異。三乘之言非三乘。具三之三。故非非三乘。各三之三。故一乘之言非一乘。同時三乘一切乘之一故。非非一乘。遮之一。簡餘乘故。次辨教同異者。護法與清辨所立宗教亦同亦異。賢首法師十二門論宗教釋中云。清辨護法後代論師互用相破。此乃相成非是相破。何者爲末代有情根器漸鈍。聞說幻有謂爲定有故。清辨等破有令盡至畢竟空。方乃得彼緣起幻

有若不至此畢竟性空。則不成彼緣起幻有。是故爲成有故破於有也。又彼聞說緣生性空。謂爲斷無。故護法等破空存有。幻有存故。方乃得彼不異有之空。以若不全體至此。幻有則不是彼真性之空。是故爲成空故破於空也。若無如此後代論師以二理交徹全體相解。無由得顯緣起甚深。是故相破反是相成。由緣起法幻有真有二義故。一極相順。謂冥合一相舉體全攝。二極相違。謂各互相害全奪永盡。若不相奪永盡。無以舉體全收。是故極違即極順也。龍樹無著就極順門。故無相破。清辨護法據極違門。故須相破。違順無礙。故方是緣起。是故二說全無相違。次辨智光戒賢同異者。二師建立雖宗趣異。至如實義互和相融。如何和融。謂相翻互會。智光所談境空心有唯識者。約常途遮詮唯識名爲第二。未了有所得教。由是觀境對治龜惑名三乘人。三各別運載故。此即戒賢所立相似觀行唯識。世親三十頌云。現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識。護法釋云。以彼空有二相未除。帶相觀心有所得故。非實安住真唯識。彼相滅已。方實安住。此文即說境空心有相似唯識。由此應知。以戒賢所立唯識中道真理爲智光第三了義唯識真理。非相非非相故。且由非相門施設性空平等之名。表詮同一法界。一切性空平等一相故名一乘。此一乘即真實。所謂同時三乘普爲一切乘也。戒賢所立第二時空教。約常所談遮

詮空教爲第二不了義教。修是對治名一乘人。執空對治三乘無差別故。深密經說。一切聲聞獨覺菩薩皆共此一妙清淨道。皆同此一究竟清淨。更無第二。我依此故密意說言。惟有一乘。一妙清淨道者。所言無自性性。由此立一乘方便名。又以智光所立平等性空一相爲戒賢第三了義。何故爲爾。中道真理本來空寂。故名性空。一切法相一真法界。故名平等一相。智光師說心境俱空。意顯境空心有此相似非真義。成唯識說。若時菩薩於所緣境無分別智。都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。心境相稱。如智冥合。俱離二取。絕諸戲論平等平等。此即護法戒賢立心境俱空義。說真唯識理也。此是雖非相亦以非非相。故施設宗名法相大乘。亦名真唯識理。而以表詮事理一味境界。如是境界三乘行相圓滿成就。於常恒恒時出生三乘世出世事。故名普爲一切乘教。由此理。故二師所立互和會。亦同亦異。全無相違。賢首法師和會二師云。聖教文勢各由一義。於理全無相違。次辨起信唯識同異者。心真如門謂本識相心言俱絕。說心生滅。明本識相隨緣差別。而說心真如門與心生滅和合名阿黎耶。此約唯因位論成非即非離。謂難染位阿陀那識名阿黎耶。此即難染種子識相。業識者謂異熟識也。根本無明者謂我愛執藏成賴耶義。微細恒行不共與染種識俱也。觀世學起信者以阿

黎耶漫爲阿賴耶。不應道理。阿賴耶之名至第七地有此名。非在八地上。若爾起信中論唯至第七地之諸法。非論第八地上之諸法耶。既云心謂衆生心而窮盡因位諸法。故知雜染阿陀那名。阿黎耶根本無明謂非第七第八地已上無末那故。非非第七有末那種故。由是末那染種名爲根本無明。由是起信與唯識亦同亦異。聖教文勢各各施設於實道理。全無相違。問。若爾何故慈恩法師破說唯真如耶。破意如成唯識開發中答。慈恩所破全成真如。非破真如。真如與生滅不相捨離。其體寥廓絕言之境。爾起信等中但約因位說。真如緣起之相。故謂真如爲無相。令離衆生心念。故慈恩等爲末代有情根器漸鈍。聞說絕言真如。及說本來無念。而謂佛境界但爲偏理。弄真如不知圓實。真如與依他生滅非即非離。此境絕言貫通凡聖者。破說真如以成真如。還成果上緣起之相。如賢首法師和會清辨護法相破。此亦應然。問。說凝然常住。不作諸法。示何義耶。答。一切諸法現同處變現故。皆此離言境。湛然凝寂。不假造作。同一時處顯現。此真如體。故云不作諸法。亦云凝然常住。如下廣明。次辨華嚴一乘宗同異者。賢首法師作教分記。題云華嚴一乘五教分齊義。今以殺三磨變釋。則五教分齊即華嚴一乘。持業釋。教分記中明五教融通云。或總爲一。謂本末歸融唯一。大善巧法故。又華嚴一乘之五教分齊依主

釋。教分記云。或開爲二。一本教謂別教一乘。二末教謂三乘小乘未必由本依主得名。然云華嚴一乘者。於海印定中同時演說十法門。主伴具足。圓通自在。該九世十世。盡因陀羅微細境界之法門。是也。此華嚴一乘法門即五教故。小始終頓圓皆以教理相攝。以華嚴一乘所建立之五教故。五教互融通而主伴互具。若不成立此理。則違賢首矣。所謂因陀羅網者。五色珠網。五色光全。互相映徹。此帝珠網。五教亦復如是。圓頓終始。小五教如大喻。白青黃赤黑五色珠。圓教直示圓實具德。故以本來義言教無方便。故如白色珠。爾此圓實具德豈異物乎。小始終頓即圓也。喻如白色珠中所映徹具青黃赤黑光色全體。白色珠又頓教直示近圓教故。喻之青色珠。青稍近白。故爾此頓教豈異物乎。離言絕相離。小始終圓餘無其相故。既云一切法離言絕相。故喻如表相此青色之珠中所映徹具白黃赤黑光色全體。青色珠又終教去圓直示遠。亦去小乘圓執遠。但說體相融通門故。去圓實具德爲遠。去圓執亦遠。故喻中問色。此黃色珠。終教豈異事乎。小始終圓唯此真如體相融故。喻如表相此黃珠之中所映徹具白青赤黑光色全體。黃色珠又始教說法相差別。言詮近小乘固執故。以亦近黑理。喻之赤色珠。然小終頓圓教離法相差別。不能詮示。故既云主伴具足。主與伴是法相差別。具足對不具足。此亦法相差別。喻如表相此赤珠中所

映具白青黃赤黑光色全相。此即赤色珠。法相差別門亦復如是。言詮教示此雖法相差別。即觀此教所自證之相。如內所映徹之色光。又以黑色珠喻小乘固執例。准應知。於主伴具足及一即一切理亦應執故。猶如黑色光中含餘色光。是故五教分齊主伴各具離華嚴因陀羅網一乘。無餘相故。題云華嚴一乘五教分齊義。此即賢首法師建立宗教之所由也。問。若爾賢首家始教與慈恩家大乘法相如何同異。答。可言亦同亦異。何如同。謂始教此所言詮雖法相差別門。所證融具圓實具德。如上所明慈恩一家大乘法相。亦云就理世俗說八識等相有別非真勝義。真勝義中心言絕故。大乘中以外道小乘等一切法相爲大乘法相。如瑜伽中以小乘或爲菩薩大戒。言詮教示就法相差別故。教示及淺近。然一一法相中道唯識故。淺近教示一一應理圓實。亦普爲一切乘教。由是應知賢首家始教與慈恩家大乘法相全無相違。如何爲異。謂始教方便漸漸引向真理。所立賴耶等相皆是密意。不令如言而取。故會歸真也。深密經中說不見賴耶不見阿陀那等故。慈恩大乘法相不爾。此云顯了輪非密意故。深密經中說不見等。此顯離言中道。非不令如言取焉。賢首但取深密言詮。慈恩取深密意趣故。稍有相違。至如實義則迷一切法相。此爲凡夫悟一切法相。此爲如來。由大乘理教示一切法相之外。餘無可說。非

爲方便引向說一切法相，此是爲異問，教分記中以瑜伽對法攝論等文爲始教，以佛性實性等論爲終教，然彼記中以三時教爲始終二教如何。答：說法相差別，無如瑜伽對法，故爲始教，非以論全爲始教，既云多分故，以實性佛性等論爲終教，亦此約多非取全分，既如以起信論爲始終頓三教，故以一論全或爲始爲終等，非賢首意，問：以始終二教爲阿含門，大乘法相亦爲阿含門耶。答：阿含門者，施設方便義，以終教依言真如等爲施設，以絕言真如爲實，故成唯識等中法相證言爲道理，俗世俗此方便門，以離言中道爲實故，賢首與慈恩意全同，問：慈恩家所言離言與賢首家頓教離言，何如同異。答：頓教離言，此離言絕相，云言說頓絕理性，頓顯解行頓成等故，只此簡非漸現，今慈恩所言離言如食油蟲，強云離言，廢言詮顯真理，故云廢詮談旨，非頓非非頓，非漸非非漸，故慈恩家離言不可名頓或漸，故名離言中道，稍有所違，至真理全無相違，上來辨乘教同異門竟。

大乘一切法相玄論卷上尾

大乘一切法相玄論卷下

東大寺西室傳法相宗沙門基辨撰

八識聚相門第五

觀八識一聚現起相，本末識相非即非離，心言俱絕，若有學人欲通達真唯識須審觀識聚相而至離言境，欲觀識聚先觀八識別相，次觀總相，次觀不可知，次觀種種現同處，次觀非即非離，如是觀則漸至識聚離言境，觀別相中六識別相，易可了，如成唯識廣說其相根本及末那相，雖論中雖說其相而行相不可知，頗難了達，所以樂學大乘法相觀真理者，先須觀本識離言之境，此觀不微不能全通唯識，今當略明識聚之相，明識聚相有五門別，初明八識別相，二明八識總相，三明不可知相，四明種種同時，五結歸非即非離，明八識別相中分爲三段，初明本識，二明末那，三明六轉三段之中各有問答分別，初明本識別相者，然夫本識之爲體也，湛爾恢廓，寂焉微密，細之又細，豈出似智之表，恢之又恢，猶存聖言之宗，非智表也，極喜尚不見其體，在言裏也，小果全無談其狀，欲言大矣，收微塵體無滅，欲言微矣，遍大千相無增，獲之於有一事異處而離，引之於無萬物同時而即，何以言之，強名謂阿陀那，自非日擊之，諸捨置之記，誰能開是識於離

言，演深細於絕慮者哉，所以大慈尊等無緣大悲傷，彼我愛妄風動識海而易漂，惑本熏真識睡長夜而難覺，於是同體智力堪論，中道開演阿陀那深細相，欲使論義師暫開三相，遍探無盡之起，瑜伽師僅觀一識，遂達萬境之如，所論雖廣可略而言，開三位於真識總括三無差之廣說，示種現於同處普綜一真法界之幽致，至如華嚴帝網重重之極談法華三周如如之本懷，鷲峯無相之宗，鶴林一味之趣，凡此等教，衆典之肝心，一以貫之者，其唯真識乎，深密經說阿陀那識甚深細，一切種子如暴流，我於凡愚不開演，恐彼分別執爲我，阿陀那識之相，既其如是，開則窮盡法界爲相，合則三位三相爲標，三位之內，容凡聖而不亂，法界之相同一識而混融，是以開合自在，遣存無礙，開而不多，合而不少，遣而無減，存而無增，是爲阿陀那識甚深細之相也，然以此識體相微細，從來學者，鮮見其真，良由各守俗習，而奉文膚受，而不能至實，所以不近慈尊之意，或執賴耶而不知阿陀那，或爲胸中色物之執，或以心念而混真，今正示此識相，令至離言之境，庶同趣者，消息之耳，略標本識相竟，問何故本識之體，遍收微塵及大千界，相無增減耶。答：本識以種子有根身器世界爲相分也，四分合成名識體故，此三種境即本識體，種子者謂善等三性，世出世間一切種子因相，有根身者謂內五塵五根，器世界者謂

外五塵。山河草木乃至穀麥塵芥。收微塵者。總舉一小塵觀察其體。小塵盡本識全。所以者何。此即本識相分四分合成名識體故。雖隨緣現一小塵相。於此小相本來一切三性。世出世間種種圓滿成就。種現同處不可分別。故一塵相即盡一切。於內塵少分相亦復如是。但隨緣助見一相耳。本地分說。是故一一自體中皆有一切自體種子。若於一處有染欲。則說一切處有染欲。若於一處得離欲。即說於一切處得離欲。由如是等義。故一小塵相盡本識全。此云收微塵相無滅。又遍大千界者。收小塵本識全。即亦遍大千界。所以者何。總舉一人趣而觀其異熟。他三千大千界自界地相即一人趣全體。成唯識說。設生他方自地彼識亦得變爲此土。又如如是於遍他大千人趣體。法爾具足界趣生等有漏無漏一切種相。本地分說。隨所生處自體之中。餘體種子皆悉隨逐。是故欲界自體中亦有色無色一切種子。如是色界自體中亦有欲界無色界一切種子。無色界自體中亦有欲色界一切種子。是故一一自體中皆有一切自體種子。又成唯識引阿毘達磨經頌言。無始時來界。一切法等依。由此有諸趣及涅槃證得。由如是等義故。一人趣全遍大千界。一切種同時具。相既如是。餘界地趣遍大千界。一切種相同時具足同處顯現亦復如是。所以本識體相遍大千界。爲全分體。故云遍大千體無增。由如是道理故。審觀人趣現相。

此非人趣。餘界地等種相同時顯現爲本識故。亦是非非人趣。隨業緣緣。唯見一趣體。故一一體相即一切相。同時雖然心言俱寂。又本識體相此非微細。遍大千。故非非微細。一小塵亦本識全。故名本識離言之體。問何故云於有而離於無。而即耶答。以依他有觀。本識體。彼彼緣起各別存能所差別相。故云異處而離。復於其隨緣現別相。以空智觀察則能所俱亡。平等平等。萬差境界同一本識現相。一體全。涉入如是安住名安住無所得。亦名通達真唯識理。故云萬境而即。又如如是即離輪之舍屋現相。不見舍總相。而但見椽等。椽與柱桁一一能所各別。異處而離。然忘椽等相。能所冥合。但見一舍屋。則椽柱等萬差。境歷然一一舍屋體相。此云異處而離同處而即。問何故云開三位於真識。括三無差之說耶。答。本識三位者。成唯識疏云。謂此識體總有三位。一我愛執藏。現行位即唯七地以前菩薩二乘有學。一切異生從無始來至無人執位。謂名阿賴耶。此名執藏。二善惡業果位。謂從無始乃至菩薩金剛心。或解脫道時。乃至二乘無餘依位。謂名毘播迦。此云異熟識。至無所知障位。三相續執持位。謂從無始乃至如來盡未來際利樂有情位。謂名阿陀那。此云執持。或名心等。是一切法真實種子。如是三位雖名有別。識體全一。建立初二位名顯本識隨緣現。凡聖染淨自成。差別相。施設最後位名示本識體本熏種相。

圓滿成就凡舉本性全無差別。所以舉本識體非賴耶非異熟。二位即是阿陀那故。亦非非賴耶異熟。離阿陀那無賴耶異熟故。此是識體以勝義智審觀察。則心言俱絕。如解深密經說。若菩薩不見阿賴耶不見阿陀那。若能如是知者。是名善巧菩薩。此文即是說心言俱絕之義。又如華嚴經說。心佛及衆生是三無差別。此文意言。心者謂阿陀那。法爾種相同圓滿成就。佛者謂一切清淨心現。衆生者謂一切染污心現。而種現同一故。於法爾種種現同時。於佛現相亦與舊種體一。衆生亦爾。所以心與佛衆生全體同處。是三無別。示識三位非即離故。故云開三位示三無差。問何故云示種現於同處。普經一真法界耶。答。明種現同處。慈尊誠說。護法所務而唱也。瑜伽論說。復次種子云何非析諸行別有實物。名爲種子。亦非餘處。即諸行如是。種姓如是等生。如是安布名爲種子。亦名爲果。此中果與種子不相雜亂。何以故。若望過去諸行即此名果。若望未來諸行即此名種子。如是若時望彼。名爲種子。非於爾時即名爲果。若時望彼名果。非於爾時即名種子。是故當知種子與果不相雜亂。譬如穀麥等物。所有芽莖葉等種子。於彼物中磨搗分析求異種子了不可得。亦非餘處。然諸大種如是種性。如是等生。如是安布。即穀麥等物能爲彼緣。令彼得生。說名種子。當知此中道理亦爾。成唯識中護法師云。若與所熏同。

時同處不即不離。乃是能熏三法展轉。因果同時。如炷生焰。焰生焦炷。亦如東蘆更互相依。因果俱時。理不傾動。此等論文明。種現同時義。由如是種現同時義。審觀本識緣起相。則且約顯現欲界人趣果體。於此果體。餘界餘趣種子。一圓滿具足。然此一種子與現行同處。故於欲界人趣果體現行處。餘界餘趣種子同時同處現行。如界趣生一切同現。一切諸法至微塵數。亦復如是。若爾何故現見人趣。餘趣不現。謂諸界趣雖同時現。由我愛執藏一界趣果體。但見一界趣相。若住真唯識理。如實達則分明。親見阿陀那識法爾本熏。一切種相圓滿成就。種與現同處。故一切界趣同時顯現。所以言雖見一切同處顯現。如前所明舍屋之喻。當自準知。此名一真法界體妙難言。故云種現同時。綜一真法界。略明本識相竟。二辨末那者。然夫末那之爲體也。種姓固有本末。所以俱具。現相隨緣。不以茲互起。但以本識未嘗不末。即末以辨於本末。相未始不本。即本以明於末。末本末故。但非末相。本末本故。獨非本相。非唯本故。我愛既亡。非唯末故。執藏隨喪。竭染源有。寄則四惑雲銷。挺淨法之無虧。則十平斯顯。若夫翻之名。染末那。亦名恒行。不共無明。是故賴耶之品。藏我愛於妄心。業果之位。虧平智於實識。妄熏一發。四惑始起。于定于散。或假獨意。俱與不俱。或展五識。於是五十一數。波激妄風。二十四假影。動燭火。遂

使四智赫日。匿輝迷雲。四寂明珠。埋彩妄塵。如來大悲。憫此迷妄。燃中道炬。悼斯沈淪。高建法幢。自淨法界。等流教法。使聞思意。數數熏習。還發本熏。復平等智。任運自在。緣十平性。然則迷悟之因此識爲本。有漏之因。亦是爲正。梵名末那。此翻思量。標思量之性相通。因果而顯。實今即染還淨。顯體相寂。如是言末那之別相。三明六轉者。相施易知。如成唯識中廣說。上來說八識別相竟。第二明八識總相者。如阿毘達磨契經說。諸法於識藏識。於法亦爾。更互爲果性。亦常爲因性。此頌文中。諸法謂七轉識。識謂第八本識。更互爲果性等者。若約種生現。則本識能攝藏故名因。七轉所攝藏故名果。亦約現生種則七轉是因。即能攝藏。本識是果。所攝藏也。故云互爲因果。成唯識中釋互爲因果云。如炷與焰。展轉生燒。又如東蘆互相依住。唯依此二建立因緣。又楞伽經說。八識如水波等。無差別故。成唯識中釋此云。識差別相。依理世俗。非真勝義。真勝義中心言絕故。心言絕者。成立非即非離妙理。由此妙理。審觀八識總相。八與七非異物。以種與現。不可離故。亦非一物。種現能所各歷然故。且舉本識。於第八識。七轉種相。各各具足。此第八相。即識體故。七轉即第八體。所以不可言異。而七轉種望自現行。全體同處。不可分離。故本識全即七轉識故。亦不可言異。而復八識所緣。行相種種。現相應。歷然差別。亦非定一。如舉第八七

轉相望。非一非異。七轉一自互相望。亦復如是。又舉一針一草。審細觀察。針草是五塵故。五識必具。五識必有同起意識。而此針草爲第八器界相。於同時處。一切種具。即第八識。雖種現體同處。隨我愛之緣執。現針草業果相。我愛緣執。即是末那。所以舉一針一草。各各八識。心心所相圓滿成就。如針草八識圓具。於山河大地。及有根身。亦復如是。又如八識聚相。周遍大千。復收微塵。而其遍與收。相非一非異。何故非一。大小遍收。相各異故。亦非定異。定異應非一。有情感果。故所以真勝義中心言俱絕。此是言八識總相。第三明不可知相者。本識行相極微細故。難可了知。或此所緣內執受境。亦微細故。外器世間量難測故。名不可知。本識性相不可知故。當知七轉識相亦不可知。本與末全同。一處故。不可言本是不可知。末是可知。而言六轉相。施易了約。理世俗。非真勝義。又七轉性相。既可知故。當知本識體相亦爲可知。八與七轉全同處故。不可說八是不可知。七必可知。而說第八不可知相。約理世俗。非真勝義。真勝義中八識聚相。非可知。亦非不可知。心言絕故。此是辨不可知已。第四辨種現同處者。如上本識別相下具明。第五明非即非離者。成唯識說。心心所差別相。此依世俗。若依勝義。心所與心。非離非即。諸識相望。應知亦爾。是謂大乘真俗妙理。如上已辨不煩繁述。如諸識及心與心。所非即非離。四

分相望亦復如是。成唯識說。故心所四分合成。具所能緣。無無窮過。非即非離。唯識理成。故知非即非離。心言俱絕。爲八識聚相。上來大文第五辨八識聚相竟。

能所熏相門第六

熏謂熏發。習謂數習。內種必由熏習。生新熏長。本有親能生。果是因緣性。存三義故。立熏習名。三義者。一。所熏四義。二。能熏四義。三。令生長種子。能所熏之四義如攝大乘成唯識等廣說。然夫安立能所熏義。但約因位新熏。非說果上舊種。至佛果則無所熏。故亦無能熏。因位義者。雖阿陀那本有熏種圓滿成就。有染末那。恒行我愛。虛妄熏習。與此俱諸識亦以染末那爲正因。故或自性或相應或所縛或所隨或相屬等。悉爲有漏隔執差別。所以堅住性起勝用可熏。合轉增減有無不同如是。隔執差別之相離。依他起外無別物。即隱密佛性故。由能所熏轉而生長新與本力。遂使全現佛果圓滿無增減淨識舊種。又現有漏雜染法相。由妄熏淨識種。此亦於阿陀那舊種圓滿成就。同一時處雜染緣起。於染與淨無有二阿陀那。由如是道理而審觀能所熏相。能熏與所熏識俱生俱滅。三法展轉因果同時。能與所全非即非離。且學異熟識非唯能熏。自體勢力劣故亦爲非唯所熏。與七轉識種現同時。七轉即第八故。以第八爲所熏。義全能熏是所熏。反舉七轉亦復如是。七轉非唯所熏。自體非堅住故亦爲非唯

能熏。與第八識種現同處。第八相分即七轉現相故。以七轉爲能熏之義全。所熏是能熏。成唯識說。能熏所熏自互相望同時同處不即不離。由妄熏力雖有能所之別。至勝智義能相所相同一時處。同一緣起。等同一味。唯一真識。如是真識現亦不現。俱名如來淨識舊種絕能所熏。問。若如是則何故所熏四義中立可熏性義。遮無爲堅密法非所熏耶。答。對能熏以立所熏故。若無所熏亦無能熏。約如幻虛疎義以遮堅密約。無爲義舊種圓成。能所俱亡。所以遮無爲非所熏。此是約非即門而說。若約非離門。則如幻虛疎能所熏相全體真如。就此義邊起信等論說。染法熏真如。如實義則彼論說染淨熏心體。以如來淨識舊種名爲心體。以法爾本無故亦名真如內熏。如深密經說四智品爲圓成實。能所熏義於新熏長本熏義邊施設安立。故護法宗建立新舊合成之義云。新長舊此即染淨熏心體也。亦名染淨熏真如。問。若爾何故慈恩法師破。無明熏真如義耶。答。此乃立成熏習如來淨識舊種圓成實性之義。此非立破。何者爲末代有情根器漸劣。聞說真如內熏。固執文勢弄真如。謂爲熏偏理者。法師破。熏真如之義。令盡固執。方乃得入真識一味體妙離言。故爲成法爾熏。還破真如熏義。問。若言真如內熏示阿陀那舊種。又於新長舊種立能所熏義。何故成唯識等中說熏賴耶。或說熏異熟識耶。答。賴

耶異熟阿陀那三位差別。其體全一。自異生乃至第七地。我愛藏勝故名賴耶。而異熟阿陀那名全不相捨離。此位熏習說熏賴耶。又異生乃至金剛心。善惡業果識現。故名異熟識。而阿陀那名全不離。此位熏習說熏異熟識。又若說熏本識必存。熏阿陀那義。成唯識說根本識者。阿陀那識染淨諸識生根本故。此是法爾舊種。凡舉無差識相。染淨新熏長本種義名熏本識。亦名熏阿陀那識。故全無相違。此第六能所熏門已。

新舊種相門第七

種謂道理。此俗非真。安立新舊合成之義。護法論師所自得專唱也。是以一識離言染淨俱融三法超情緣起同一。成唯識說三法展轉因果同時。又說大乘緣起正理。深妙離言。因果理趣顯然。遠離二邊契會中道。今欲辨此義安立三門。初辨種子。二辨新舊三辨合成結歸非即非離。初辨種子者。一切種子差別之相約理勝義非真實理真實理中心言絕故。非種非現。彼此種相全相離相唯一真識。法界現相。此名一實如。亦名體妙離言。名真實種子。成唯識說阿陀那識是一切法真實種子。瑜伽攝論亦立六義辨種子體。說唯本識是種非餘。六義一一遮表具說。今審觀種子體非唯第八是種子體種現同處。七轉即第八故。七轉亦是應名種子。第八識亦非種子體。種現同處。第八即七轉故第八亦是名非種子。所以種子體非第八識非非第八。非七轉識非

非七轉。誠相離言以爲眞實種子。問種子六義中立。利那滅義。以遮常法。何故今以一實如相爲眞實種子。耶答。爲戲。辨偏理。膠執常法者。施設此義。復爲戲。執利那滅者。立第二第三義。全利那滅。而常恒隨轉義同一時處。餘義準此。應知。問。有七轉亦名種子。義則何故立恒隨轉義。耶答。爲小乘等弄。蕩六轉。不知本誠具法爾舊種者。安立此義。顯法爾舊種前念後念自類相生。長時一類。大乘所談轉識非安立故。非轉識亦非非轉識。非如小乘等唯安立而弄轉識。問。道理勝義與眞勝義如何別。耶答。理立二種。相宗祕談。貞慶長乘專傳習焉。云何爲二。一者道理。謂對不道理。若談道理。則必遮不道理。事理之理亦爾。對事以名。理故若云理必遮事。此云偏事偏理。如是道理望眞理。則雖世俗相。對世間勝義。則名近眞理。就相待門。名云道理。二者眞理。謂道理不道理。事理相性。同一時處。凝然顯現。非對事相。非對不道理。非事非理。非道理。非非理。非相非性。而亦事亦理。亦相亦性。亦道理亦非理。心言俱絕。其體顯然。強名之爲眞理。具云眞勝義唯識理。略中言名眞理。此即圓滿成就。法爾舊種。一實如相。安立種子。有二種相。云何爲二。一世俗種。謂有無漏善等三性。彼此相對差別之相。名爲種子。所言道理勝義所談。二眞實種。謂雖實有無量無邊差別種相。而無差別之相。等同一味。唯一眞識。此義云何。以

眞識相凝然。常故不作諸法。而一切相同一時處。如惡又聚。圓滿成就。此名平等一味。是故彼此俱亡。俱具此名。眞實種子。若爾以何義說種子義。爲差別相。以依證得世俗相。示說差別相。名爲種子。眞俗全無別故。非有差別。非無差別。不即不離。體妙離言。心言俱絕。此爲眞實種子。辨種子已。二辨新舊種者。此分二段。初辨新熏。次辨舊種。初辨新熏者。此有二種。一染法新熏。謂無始來數數現行雜染熏習法爾舊種。而緣起差別相。隨執全體固執。此名虛妄唯識。乃至通達究竟二位。分滿達眞識故。隨證自得斷盡。二淨法新熏。謂有諸有情無始時來有無漏種。不由熏習法爾成就。後勝進位聞正法時。亦熏本有無漏種子。令漸增盛。展轉乃至生出世心。此位名通達位。此時無漏始起。隨起復熏成種。此淨新熏。自此位至金剛喻定現在前時。引極圓明純淨本誠。淨法新種皆永棄捨。若爾何故十地位中得有。新熏。謂淨法新種若不熏習舊種不增。若不增則不得引極圓明純淨本誠。種是淨法。而有漏法爲增上緣。所熏習故。至引果圓滿位。畢竟不生。既永不生。說爲棄捨。此辨新熏已。次辨舊種者。謂無始來法爾熏習相續不斷。乃至如來盡未來際利有情位。此有二種。云何爲二。一種種相望。不斷熏習。謂眞識相雖常恒熏爲染末那所執藏。故於一切法法爾舊種有漏界相現前不斷離。與舊種同處。不名

自舊種生。名自賴耶生。賴耶者根本誠爲難染所熏之名。慈恩法師釋勝鬘經說一切煩惱藏。云煩惱有漏虛妄不實能覆眞如。名空如來藏。又眞與法師釋楞伽經說阿黎耶識名。空如來藏。云有漏第八識名。空如來藏。此等釋意。隱法爾種爲如來藏。以難染法名空。難染本來空。而能隱覆如來。故名空如來藏。何故於難染位不名法爾種生。謂於有漏位諸識現相。虛妄唯識。異法爾故爲不現起眞識。非實不現。但由染末那熏不隨。本有現起。名不現起。不現起。故前念後念種種相望不斷熏習。此自無始至地前終法爾種相。二種現相望不斷熏習。此有二種。云何爲二。一分淨熏習。謂自通達位至金剛喻定現在前時。眞識法爾之相一分現前。名分淨者。二滿淨熏習。謂果圓滿轉大菩提。成唯識說。此雖本來有能生種。而所知障礙故不生。由聖道力斷彼障故。令從種起名得菩提。起已相續窮未來際。此即四智相應心品。此中四智心品謂淨法界之相。菩提涅槃即無漏界。菩提與涅槃同一時處。非即非離。此名佛果圓滿。亦名法身。至辨果唯識下。當具明。此中言本來能生種者。此即不空如來藏。慈恩法師學唯識異名名。如來藏。亦名法身。又釋勝鬘經說不離不思議如來藏。云涅槃無漏體是無爲。非虛妄法。由延善緣斷諸煩惱漸次智起。方便顯證名爲涅槃。體性非空。因空所顯空之性故。煩惱覆位名不空如來藏。出煩

惱時名為法身。此釋文中。法身有三。至下應明。此即菩提涅槃。而出纏位菩提與涅槃全體無二。同一處所。是以於在纏時。法爾種相不礙異性名。不空如來藏。以本來離障義名。本來自性清淨涅槃。真與法師釋楞伽經說。具足熏習無漏法故名。不空如來藏。云法爾無漏種子名。不空如來藏。由此等釋。論中云。本來能生種。是本熏無漏種。即不空如來藏。所言本來自性清淨涅槃。上來以二段文辨新舊種。已三辨合成結。歸非即非離者。審觀新舊合成之相。於染淨新熏賴耶識。賴耶與阿陀那淨識全體無二。是以染末那熏習時。法爾舊種全體為難染。法生新熏種為阿賴耶。賴耶染法非隨舊種。空與不空相有別。故非非隨舊種相。舊種體全為難染故。由如是理。成立新舊合成之義。以示凡聖體一之相。新本二熏雖相非即。同一時處全是不離。此為護法正義。上來第七門已。

三祇劫相門第八

劫名有多釋。如常所談。安立三祇時量。大果必酬萬行。萬行期大果故。塵數法門無邊行願。豈短時脩集耶。成唯識說。果圓滿轉金剛喻定現在前時。永斷本來一切龜重。頓證佛果圓滿轉依。將來際利樂無盡。問。如是脩集時量長遠。何日成佛。慈恩法師答此義云。攝大乘說。處夢謂經年。悟乃須臾頃。故時雖無量。攝在一刹那。時劫長遠。唯分別故。貞慶長乘成此義云。總大乘意。

一切諸法無有定相。於色心等如幻虛假。日夜劫數。豈定固執。故長短時行解心定。劫數多少偏心所作。若三祇執實不攝。刹那者。攝須彌於芥子。湛海水於毛孔。其義何成。彼既大小相入。寬狹融通。雖大小相入。小大全不壞。雖長短隨思。短長亦不失。所以三祇攝一念。而三祇尚長。一念攝三祇。而一念亦短。列子夢裏三生。盧生邯鄲夢事。皆是覺前刹那。夢裏歷年不壞。覺前刹那。覺前刹那。不壞夢事。歷年。自心所作。雖長短異。諸法不思議。彼此互相攝。如是審觀時量之相。非三祇劫非非三祇。非一念頃非非一念。非即非離。心言俱絕。上來辨三祇一念已。

三佛性相門第九

唯識有多名。其中契經約法身因。名為佛性。相宗於是安立三佛性。云何為三。一理佛性。謂一切法相真如理。雖有客染。而本性淨。具無數量微妙功德。無生無滅。湛若虛空。一切有情平等共有。二行佛性。謂有無漏萬行種現。不闕成就。三隱密佛性。謂煩惱陰界入等。是所斷法。生能斷智。如蠶為火因。此三如大圓實。依他遍計之三。觀理佛性。非理佛性。行性相真如理。不見理性。非行性等故。非非理性。此無生滅。行性生滅法故。行性非行性。不見理性。無行性故。非非行性。行性此緣起故。隱密性非隱密性。離理行二性。無此性故。非非隱密性。智相各別故。由此三佛性是離言中道。因。

三佛性立五種姓。如五姓義中。

果唯識相門第十

果唯識相。此無漏界。不思議善常。無漏者表離雜染。性淨圓明。界者此性。唐攝論中說。無始時來界。以是一句對聚梁論。言無始時來性。一之梵言含界及性二義。明知界性不可分離。性者謂清淨法界。界者謂四智心品。法爾種相。又界者謂清淨法界。性者謂四智心品。各別體相。淨法界非淨法界。離四智無故。非非淨法界。四智各別緣起故。非四智非非四智。準而應知。俗故淨法界與四智相有別。真故相無別。此為果唯識相。又此果識名為法身。何等法身。五法為性。非淨法界獨名法身。二轉依果皆此攝故。如是法身有三相別。一自性身。謂諸如來真淨法界。云何以淨法界為法身。法者謂無邊際。真常大功德法。身者謂所依止義。所依止者此依義。非所依。清淨法界為四緣故。一切顯現故名為依。名此為身。受用變化平等實性。大功德法所依止故。名為法身。二受用身。此有二種。一自受用。謂諸如來三無數劫修集無量福慧資糧。所起無邊真實功德。及極圓滿常遍色身。相續湛然。盡未來際。二他受用。謂諸如來由平等智。示現微妙淨功德身。合此二種。名受用身。三變化身。謂諸如來由成事智。變現無量隨類化身。此二身以功德聚集名為法身。此中依者謂不變義。聚集者謂隨緣義。不變與隨緣雖是非即。全不可離。法身非即非離。離言

絕相名果唯識。自性身依法性土。受用身依彼彼受用土。變化身依變化土。此亦非即非離離言絕相亦復如是。又淨法界無生滅四智品隨緣現俱說爲常。如何爲常。謂淨法界無生滅無變易說名自性常。名雖然常。四智現中受用名不斷常。變化是相續常。雖然常是不變異性。相續不斷此隨緣現。不變與隨緣雖是非即。全體非離。其相寂默故名大牟尼法。又四智心中變有漏不善等相。亦淨法界一分故。同此識相故。本來法爾相故。於四智品隨緣顯現。如異生性識雖現無漏善染熏力故。是似無漏染污識相。佛識所現有漏等此淨法界顯現相故。是似有漏全無漏善。真似差別是分位假。實是唯一識相分位假亦由因緣假起故。隨緣現是淨法界相。故名無漏善。成唯識說。佛識所變有漏不善無記相等。皆從無漏善種所生無漏善攝。佛地經說。如世界中五趣可得。所謂地獄餓鬼畜生人趣天趣。如世界中欲色無色諸界可得。如是如來觀察智上無邊因果。五趣差別。三界差別。具足顯現。親光論師釋云。此中意說。妙觀察智普能觀察一切境故。遍似一切諸界趣生煩惱業等所感諸行成熟所攝心心法等因果相現。此察智心品與餘心品相。俗故相有別。真故相無別。故皆同一處相。大圓鏡智以於一切皆不思故。雖能顯現一切影像。任運轉故而無分別。如淨圓鏡現衆影像。一切境相皆現其中。此觀察智能現一切境相亦有分別。若無

分別則不能觀因果等事。然此境相如來無漏心所變現。如明鏡中懸穢影像。雖似不淨。實非不淨。心及心法緣境法爾。如諸異生心緣無漏心上所有無漏境相雖似無漏。實是有漏。此亦應爾。唯識道理決定如是。由此道理。佛果識上有漏等相非似相。清淨法界法爾相故。真故相無別。故非非似。似衆生緣起故。俗故相有別。故復是非有漏等淨法界故。非無漏相。似有漏等相故。心俱言絕。強名之名無漏。如是果唯識相與因唯識相相望觀察。佛識與衆生識緣起各別。雖相有全體離言。絕相無二。如何無二。謂佛與衆生同是真唯識。而佛界緣起與衆生相平等平等。全是無差。此之謂大乘唯識妙理。問。若佛衆生同一唯識。全體無二。何故立五十二位等行唯識耶。答。於唯識性相安立五十二位故。此是法爾緣起差別。五十二位差別之相約世俗說。非真勝義。真勝義中五十二位非即非離。由此理故。十信非十信。與佛位同。唯識性故。非非十信。行性緣起別故。乃至佛位亦非佛位。與十信同。唯識性故。非非佛位。行果緣起別故。故云離言。所以成唯識中於識性相安立五位。於餘不說。又攝大乘中於地前三位說三性悟入。成唯識中於地上位說三性悟入。雖有實證相似之別。同一三性唯識中道。且於十信信唯識性。一切行性此時圓滿。所以者何。一切行性緣起種子。於一位中。現同處圓滿成故。慈恩法師欲成此

義名唯識爲究竟選名曰一乘。理智因果具故。名爲寶車。說乘此寶車直至道場。是故五十二位行性緣起法爾各別。此即同一唯識相性。上來辨果唯識第十門已。
已依聖教及正理。分別大乘一切相功德善施諸有情。願速等證菩提果。
大乘一切法相玄論卷下尾

法苑義鏡第一

釋善珠述

法苑義鏡第一 五心義林

文率爾等五心至五等流心者。立心多少諸宗不同。上座部師立九心輪。始從有分心終至還入有心。廣如攝論第二及廓疏等說。末經部師訶梨跋摩立四種心。謂識受想行。彼說。受等皆心差別前後而起。非離心外有別受等與心俱起。今依大乘唯立五心。梵云質多。此翻爲心。心是種種義。或集起義。性類多種集起諸法。故說名心。隨勝第八。就通諸識。此心起位唯有五種。非九非四。故云五心。初率爾者。忽然也。謂此初心忽然墮在所緣境中。名率爾墮。尋謂思尋。求謂推求。即於初心所墮境中思尋推求。求名尋求心。決謂決斷。定謂印定。於第二心所尋求境決斷印定名決定心。染謂染污。即不善性并有覆無記淨謂淨潔。即是善性及無覆無記。由第三心於所緣境得決定已。此位方得染淨性成名染淨心。等謂均等。流謂流類。由第四心染淨已成。彼所引故。今此位中或善或染流類均等名等流心。等前而流名等流心。當知心言亦攝心所。定相應故。今從主勝。故唯名心。若心王名心。是當體名。若數法名心。從勝爲名。文瑜伽第一至身識亦爾者。此論文也。善不

善轉者。此明依意引力方成善惡也。五識率爾雖引生意。而五等流但依意引力方成善惡。故云善不善轉。由此論云前六識互相引起。如眼識生等者。類釋耳等。

文由初三心至實兼後二者。初三心者同無記性。故云性類同。此且依未轉依位中容境說。若強勝境並通三性。然釋此文章家二釋。第一釋者今即此文第二伽抄云說初三心者。諸心生時多起三故。後二心不定。但說三言實兼後二。廓云前三無記故說三言。而染淨心亦有無記。與前性同。故略不說。此說稍難。若染淨心亦有無記。而前三攝不別說者。決定心亦與前同性。不應別說。

文第二辨相至亦名率爾者。此明眼識及俱意率爾。初總標。後引文。此總標也。然羣中

附於此門辨總體也。若自性體一識蘊意處七心八識以爲其體。若相應體。四蘊意處七心八識法處法界少分五十一心所爲體。問率爾五俱第六意識必是率爾解云。弘云不定。在定聞聲。彼唯善性非率爾故云云。今謂不然。五識率爾俱起意識必是率爾。論約多分初三無記。若在定位亦通善等。故許率爾亦通善性。問。在定聞聲爲起幾心。解云。唯初二心。所以爾者。必有希望然後出故。希望即是尋求率爾。可知如唯識疏第五卷說。

文故瑜伽論至求等攝故者。下引文證。此初文也。就釋此文伽抄。二說。第一說者。唯說獨生意識率爾等云云。第二說者。不簡獨

俱。但總相云。此說意識率爾心等云云。廣如彼說。纂云。西方二釋皆就獨頭意識釋此論文。不可引此證。彼同緣意識率爾。此即龜也。今救云。意識任運至名率爾墮心者。證同時意識率爾心也。從唯緣過去下乃證五後意尋求等心也。今案。章家前後引文。至理必爾。不尋深旨。何輒致彈。廣如下會。

文又解深密經至率墮境故者。此第二證。故眼俱意下章家釋也。眼等五識雖無分別。而依分別意識而起。即以第六爲分別根。方乃得轉故云。有一分別意識俱時而轉。故眼俱意名率爾心等者。結也。總說率爾有其三種。謂五識率爾。俱意率爾。獨意率爾。今舉初二以示心相。

文此既初緣至染淨心生者。印解境者。決定心時與勝解俱轉決定印解先所尋境。故云印解境。取正因等相者。伽第三云。邪正俱相違行因相由思了別。謂邪正等行即身語業。此行之因即善惡境。由了此境相故思作諸業起善惡等事。故言取正因等相。於怨住惡等者。於所憎境起瞋等染。於可愛境起貪等染。或翻此起無嗔等淨。於可憎愛能忍能離故於中起捨住平等心也。文由此染淨至等識亦爾者。由此染淨意識爲先引眼等識。或染或淨等前而流爲等流心。此有三類。謂五識等流。同緣意識等流。獨生意識等流。文雖無別說。理准必應然。中間三心多唯意識。其類有二。謂五後

意識。獨生意識。以義而準。尋決二心亦有五識。

文第三八識至非恒續識者。此第三門大分爲二。初隨龜相齊文而說。後然第七識下隨細相盡理而說。此初隨龜相齊文而說也。所以六識有此五心。非七八者。謂於三性轉易之識及間斷心。依前後法說。五心故。若第八識恒時相續。一類無記。無改轉義。不立此五。第七末那雖有淨染轉易之義。而恒相續前後相似。不說五心。故瑜伽一。八左中但言六識。不說七八。莊說。

文然第七識至無欲俱故者。此下即隨細相盡理而說。第七識中因但後三。緣境恒定。故無率爾。欲等不相應。故無尋求。然後三心一剎那中義可說具。非前後也。第八不爾等者。第八識中因位有四。唯除尋求。於三界中初受生位有界地易。色無色境寬狹異。故有率爾心。果位亦爾。狹小廣大無量三境。如伽五十一。五右說。

文因第七識至有率爾故者。因第七識界雖初生等者。七隨第八雖初生位有界地易。而所緣識類相似。故無率爾。若初轉位初念有三。除尋求等流。二念已去即具四心。是初念類有等流故。二念義合說有四心也。或第二時更起淨識等者。若中間息後更起時。初念即具四。是前等流故。此亦一念即具四心。

文此中且依至復是何心者。依論說六識者此標。次當說也。七八道理所具諸心者。指前

已說。即前隨細相盡理而說中。初說七八所具諸心差別已訖。此下明六識具心多少有三師義。此即第一師義。此師意者。若隨龜相如文而說。即前五識有初後二。第六意識具有五心。若隨細相盡理而說。五識亦有尋決二心。但無染淨。因力劣故。不如果位。文既許率爾五俱意隨五名率爾。何不許尋求意俱五。隨意名尋求。彼時意俱五有。欲等生故。決定亦爾。尋求已謝染淨未生五隨。意轉。若非決定是名何心。故知五識亦有尋決二心。

文因中五無至勢力勝故者。因位勢劣不能自力引成染淨。故但有四。問。若尋決意俱起五識名尋求決者。染淨意識俱起五識亦應名爲染淨心也。纂中答云。應云染淨位無俱起五識。何以故。中間三心若五後起。必先緣於過去率爾所緣境界。然後方緣現在類境。尋決二心若緣過去。若緣類境。皆得名爲尋求決定。染淨不然。唯緣過去名爲染淨。若緣類境時。即屬等流故。故染淨位無俱起五。彼時意識不緣現故。傳說善惡染淨力劣不起。無記染淨起亦無妨。今不起者。唯約善惡。今謂不然。唯緣過去方名染淨。若緣類境。即屬等流。然則五識無記染淨。豈緣過去耶。

淨。豈緣過去耶。文有義八地至七八各四者。此第二師義。此師意者。因位五識亦有染淨。八地已上五識自在。不依意力前後相引。亦成染淨。七八例之。如文可知。

文此中有義至許亂生故者。此第三師義。傳說此泰法師義。曉法師等亦作是說。如金鼓疏。此師意者。喻伽既云前三心中初是五識二在意識。又言等流心時方有眼等。故知如文。唯有二心。許亂生故者。若率爾心緣串習境。此心無間生決定心。如論說言。五識無間所生意識或尋求或決定。故知未必生尋求心。乃至等流應知亦爾。是名亂生。此亂生心皆前等流。故五唯有率爾等流。

文今此且依至易識境說者。此會第三師所引文也。依顯勝法者。龜相門也。喻伽論一。八左云。初是五識二在意識等者。依龜相門。中容無難易識境界。然非盡理。餘所有文皆准此會。

文何因不許至於理亦勝者。此嫌第三師義。初述理。後引文。成唯識云等者。第四卷二十二右文也。得自在位等者。八地已去并佛果位。於境自在。不假分別。故云任運。更無疑慮。故言決定。雖欲無成。無所未知。故云不假尋求。彼五識身何不相續。所以引此證者。若自在位已串習境。未必尋求。然後決定。翻此准知。若未自在位未串習境。其五識中無唯率爾不起尋求。故知五識具有五心。

文第四剎那至無多率爾者。此明五識率爾一念。若餘識率爾。謂亦應一念。最初墮境名率爾故。非五識身有二剎那等者。即依此文。唯識第四略有三說。一云。五識唯一剎那。自類前後定無二剎那相隨即生。故以第

六爲開導依二云。此依未自在位。多分率爾唯一刹那非等流心及自在位。故知五識前六識內隨以何識爲開導依。第三正義各以自類爲開導依。不說五識相續刹那廣如彼說。從此無間必意識生等。由此文證率爾心後定起尋求。如伽抄三。九右說文說五識身至無微細者。說五識身有尋伺等者唯識第七方有二說。第一師云。伽五十六十三云。問。二禪以上有尋伺眼等識現在前。云何此地無尋無伺等云。故知五識有尋伺。第二師云。伽第一說尋求伺察等七分別。是意不共意等云云。故知尋伺唯在意識。章家判云。第一師義非宜義通大小亦理中。於是廣尋求者。深廣行相即尋求行相也。諸處所說等者會違也。傳說惠積師述基意云。五識有尋求者。約位尋求非體尋求。以五識身唯現量故。今謂不然。此文既云無深廣行相說之爲無非。無微細者明知微細尋求是體尋求。

此六爲彼六識等無間緣等。解云。彼約等流五識而說。不說率爾。故不相違。文有說意識至前解爲善者。此叙異說也。文初隨境故至染淨心故者。此下明後四心多念相續也。初隨境故後非率爾者。最初墮境名爲率爾。第二念後必追求前或即決定。故云後非率爾。決定多利那等者。非初尋求即起決定。又非初決定即能起染淨故尋求決定通多念相續。文定中間聲至亦多念起者。此明尋求多念相續也。定中間聲等者。證尋求心多念相續也。即瑜伽六十三卷九右三磨咽多地末說。謂有行人若遇聲緣從定起者。遇聲耳識與定相應意識俱轉聞於聲等。今指彼文。故云定中間聲。今謂論云行人者。如大日連彌猴池側坐無所有處定。有象哮吼猿猴聲。即便出定。今指此人。故云行人。薩婆多出定方聞。故發智論第十九云。如說尊者大日乾連言。具壽。我自憶住無所有處定。聞曼陀尼池側有衆多龍象哮吼等聲。彼尊者爲在定聞。爲起定耶。答。起定聞。非在定。已上論文大乘開已方出。若先不聞如何出定問。定中意識爲唯緣定境。爲亦緣聲境耶。答。通緣二境。如顯揚論十四云。又處定中取外聲時。當知由二種取。一由了別定所緣境及種種所緣境意識故。二由此俱生耳識故。廣如彼說。問。無色定心如何得緣欲界聲等境。答。伽六十五十五左等說。廣惠聲聞有學無學無色界心緣三界

法。故不相違。已得自在等者。證決定心通多利那。即唯識論第四卷二十三右文也。文染淨之心至即等流故者。此明五識染淨多念相續意識染淨唯一刹那也。染淨心中若五後起亦通相續。未起五識時不名等流故。先緣過去起染淨心。後緣類境時方起等流故。以難生故理通相續。此依五識爲等流心者。即依五識染淨心引生自等流心也。若意等流等者。若獨生意等流心者。染淨唯一念。次第二念以去即屬等流故。文唯等流心至說率爾故者。第一說意。瑜伽第三卷五右云。又一刹那五識生已。從此無間必意識生。言五識者不唯率爾。文不簡故。故知五識等流亦唯刹那。今指彼文。故云如前引說。第二說意。論云。一刹那五識者。唯說率爾不說等流。故五識等流多念相續若不爾者。即違上文等流眼識善不善轉。文決擇亦說至理必相續者。此即引證。明等流心通多念也。決擇亦說等者。伽決擇五十二初右文也。唯識亦言等者。第四卷二十三右文引初文意。若一刹那何等無間。引後文意。境既強勝故通多念。戲忘天等者。憤恚天即是欲界上四天無別處所。然毘婆沙第一百九十九右有二說。一云住妙高層級。二云即三十三天。此善惡人緣強難捨。故五識身定有相續。釋唯一念此據率爾。故不相違。文故今正義至。就通多念者。率爾多唯一念

●原本冠註曰伽一八左。同五十三左 ●知二云 ●原本冠註曰婆沙百七十一出述記五末六十四右引此文 ●原本冠註曰唯下脫一字

等者。問。前文云若獨生意若五俱意率爾心位唯一剎那。如何今云率爾多唯一念。既云多。准知少通多念解云。傳說准此文者。基意率爾亦通多念者非也。五識等率爾名一剎那者。總多生滅爲一剎那。仁王經云。六十剎那爲一念。一剎那有九百生滅。當知剎那亦總多生滅。由此當知多者極多也。謂率爾心經時極多經於六十剎那。故云多唯一念。極少經於一二生滅。由此義故。瑜伽三十八右等云。一剎那等。或竝通多念者。言多念者多生滅也。

文第五亂不至亂心不亂者。言自他等者。且五識中眼識名自耳等名他。問。何故有自亂心不亂無他亂心不亂。有他亂自不亂無自亂他不亂。解云。他亂心不亂當於他亂自不亂。又自亂他不亂當於自亂心不亂。故不別說。

文自他俱不至。故得染淨者。唯由引生下章家文也。及爲因故染淨法生等者。染淨心生由二因生。一由分別。二由先所引。言分別者。當未得境今分別故。先所引者。前已得境今諸悉故。意識染淨具由二因。五識染淨唯由一因。謂先所引。今謂五識染淨心。故云此所引故乃至染淨法生也。不由自分別力者。明二因中關分別因。總顯意者。自識五心次第續起。他識中間無奪而起。故云自他俱不亂。

文他亂自不至。起尋求心者。自識五心仍前後起者。前後不亂次第而起也。瑜伽說等

者。此引二文。證率爾後必尋求生也。初第三卷五文。後六十三文。五率爾後定起尋求者。此約緣不串習境說。若串習境義即不定也。

文有人說言至達教理故者。元曉師等亦用此義。如金鼓疏。達教理者。教者瑜伽第三云。一剎那五識生已。後此無間必意識生。言意識者即尋求也。理者。若未串習境。起率爾後必尋求生。其理決定。今此師義達斯教理。故云達教理。若已串習或自在位率爾心後不起尋求。即起決定。如瑜伽說。五識無間所生意識。或尋求或決定。說或言者顯非定。一然從多分尋求先生。如纂中說。文瑜伽又云至入染淨位者。尋求無間或時散亂等者。此文唯說尋求後不定。不說決定後及染淨後不定。理皆通故。如伽抄二。八左說。或入餘心者。染淨等心地引脫者。脫者易。遺也。

文染淨位起至亂自不亂者。許多念故者。眼識染淨以難生故多念相續。此依正義許。五識有染淨心故。若依初師此文甚難。彼師自許意識染淨位五識不起故。若意識染淨心者。意識染淨唯一剎那。第二念後即屬等流。何名多念。由此明知初義不正。

文三自亂心至下皆准知者。自亂心不亂者。謂耳等識雖不問生。而眼識中餘境奪起。餘境心滅還起。自心故云自亂心不亂。或即起決定者。先率爾後若未久尋。還起尋求引生決定。若久尋已不起尋求。即起決定。故

云或即起決定。

文或從初心至亂心不亂者。始起染淨者。自染淨心。文顯易知。

文上來明不至。餘心例然者。文顯可知。若連次起至等流心等者。有本云若不連次起至等流心即名不亂。文異義同。問。等流心後更起前四心耶。答。曉云。等流五識無間不起尋求決定。所以爾者。生已決定方起染淨。染淨心後起等流故。故知此無間還起染淨心等。如金鼓疏。今章家意無分明文准義而言許等流心是多剎那。故等流後更不起前心。

文自亂心亦至。餘作法同者。唯由眼境識心俱亂。不由聲等境亂。故云自亂心亦亂。文顯可知。

文第六諸心至得俱起故者。八識一時俱起者。伽五十一。六左唯識第五十九左等皆云。阿賴耶識於一時中與七俱轉。故知諸識五心彼此展轉一時竝起。

文亦有眼識至理無遮故者。同時意識理有無疑故不舉之問。且如眼識率爾無記性。耳識等流善性。與此二識俱起。意識爲是何性。解云。若眼識率爾境強耳識等流境劣。即隨強性定。若等流境強即隨彼性定。問。若爾等流耳識俱起。意識既是善性。何引無記眼識。無記不達善惡。而善惡達無記故。解云。如定中意識既是善性。而得引無記耳識。何妨耳識等流俱起。意識雖善惡性。而得引無記眼識。此義稍難。學者應思。

文如眼識生至故不說之者既非正義者小乘薩婆多等不許六識一時俱起今此師義即同異部心不並生故云既非正義

文第七初後至別別遇故者率爾尋求心多等流少者五識同時各遇異境發初二心未起餘心于時眼識忽遇新境即起率爾乃至等流此時名為率爾尋求心多等流心少或有率爾尋求少等流心多者五識同時各遇新境起率爾心乃至等流未起等流以許五識染淨多念故時一眼識更遇新境起率爾心乃至等流即眼識同時意識染淨引起眼識等流及前四識等流於此時中合有眼識率爾尋求二心及今所引六識等流故云初二心少等流心多此今所引六識等流依前五識俱起意識染淨勢力之所引生故云依前前染淨勢力引生故

文中問三心至多少不定者中間三心多說意識等者一意中既無起不辨多少若許尋求決定位中起五識者多少准前若在果位隨所有心一念具故皆得俱起餘文可知

文第八諸位至定有率爾者此說五心等者因位具心必依遇新境若遇舊境但有決定以去三心一念不續故者尋求以去多得相續若餘緣奪或亦一念故云一念不續故無唯尋求不起率爾者此約遇新境若遇新境起尋求時必先起率爾然後尋求若遇舊境有唯尋求不起率爾故前文云見像色已却觀衆色先已見故不起率爾

或却起尋求引生決定故知於先舊境有起尋求不起率爾

文五識之中至故但有四者瑜伽說故者瑜伽第三有云又一剎那五識生已從此無間必意識生言意識者即尋求也非所餘識者簡自在位五六等流若自在位雖起率爾任運決定不假尋求故簡之也曉云未自在位亦有唯率爾無尋求心何者若率爾心緣串習境此心無間生決定心如伽論言五識無間所生意識或尋求或決定故知未必生尋求心如金鼓疏

文三乘通論至如前已說者無漏具五等者因無漏心有希望故有尋求即諸剎那義等者無漏位中一向是善無有三性轉易之義不說五心但諸剎那義別說有非前後起

文第九性至三性所攝者初三心無記等者即依在境次第而生由此義故唯識九云十五六亦云未轉依者率爾墮心定無記故若境強勝諸識雜生五心皆通三性所攝如定中間聲耳俱意識率爾善等間初三無記者四無記中何無記攝莊云四無記中唯異熟威儀非工巧通果工巧變化緣不串習境故又彼二心至等流心方得起故

文若無漏位至一切多善者言多者皆義非謂簡小故名多也故纂中云一切皆善文第十緣生至其義決定者多識引生一識一識引生多識互為無間起故言為無間生不取等無間緣不齊等故今云無

問者若約剎那論即後起無間也若新相生論是同時無間也識既如是諸心亦爾故云多率爾引生一識尋求心起等

文許一識一至一念生故者得多識引心一念生者有本云多識多心然纂中改此文云又許一識一心與多識別心一念生故今准纂意得者與字引者別字蓋是後人寫謬得引乎

文由斯義准至智者應思者諸識一念得具五心等者即一念中眼識率爾耳識尋求鼻識決定舌識染淨身識等流俱時而生眼境新遇餘皆舊境爾時意識為名何心隨偏增名或皆得名謂緣眼境名率爾墮乃至緣觸名等流心如果位中一念具四此亦如是所以爾者境有新舊引生別故

文第十一何至非世之境者果中四心緣三世境者佛地三十七唯識十十八有有二師義第一師云成事但緣五種現境等第二師云亦能遍緣三世諸法今此初義當彼第二但緣三世有為諸法不緣無為法此即成事無正體智護法正義亦緣非世境者唯識章十三右中述二義云成事唯俗行緣淺故或亦通真自在滿故初護法義後餘師義此云有義當彼第二無為之法不墮三世故云非世既自在滿何不緣真故云緣非世境

文第七因位至及非世境者本質境者略標一也若具言之本質及影唯是現境行相者所執我相也非世境者有二若未轉位所

執實我名非世境。若已轉位無我之理名非世境。今云果位者。即顯已轉以去諸位也。文第八因果至及非世境者。在果通緣世非世境者。問。四鏡智中心王通緣。真俗實境其理無疑。未知五數亦緣實境耶。答。真智之境無假實殊。是故王所俱得實境俗智之境有假實別。故王得實心所唯假。定位五心皆唯現量者。離散分別證行而轉。故唯現量問。染淨之心論說分別。云何皆說無分別耶。答。論就散心依別義說。若依通義。何妨亦有是現量攝。

文若在散位至非世境解者。通比非量等者。此文總也。若別言之。五中初三若異熱心及三無記。爲三心者皆是比量。無倒執故。若異熱生法執俱意爲三心者是非量攝。是顯倒故。二種二心皆緣三世。分別而起。不名現量。染淨心中染邊唯非。淨邊唯比。若無記者。通比非量。弘云。獨散意識初。三心者隨何無記皆緣過去。今即不爾。緣世非世。文意稍隱。學者應思。

文瑜伽論說至多分緣故者。此會達也。問。獨生五心通緣三世非世境者。何故瑜伽第三卷六云。云意識任運散亂緣不串習境時無欲等生。爾時意識名率爾隨。唯緣過去境。解云。釋此伽文。西方三釋。一云。獨生率爾若在散位唯緣過去。論說唯緣過去去境故。二云。獨生率爾通緣三世及非世境唯緣過去去下屬下句故。三云。獨生率爾唯緣過去去義同。初師然解論文與初少別。廣如廓

師攝論疏。纂云。今章主釋義亦難解。既約五後意。云何名率爾。又五後意次文別說若二文俱約五後意者。云何前名率爾。又後名尋求決定。前說唯緣過去。後說唯緣現在。等云云。今救之云。五後意識尋求等心。於先已緣境雖不起率爾。若新境至時亦有起率爾。此率爾心亦緣過去五後意識。有分別故。非謂緣先過去境更起率爾。故不相違問。若爾何故伽云五識無間所生意識或尋求或決定唯緣現在等。答。就剎那說。實緣過去。今就一運現在。故說緣現。猶如一生名爲現在。

文與五俱意至明了取故者。此即三量不並師也。於一事境相違作用不得俱生。故不並也。作證解故者。理門論云。意地亦有離諸分別唯證行轉。即明同緣意識亦現量也。五俱緣十八界等者。即達唯識三。而云五根比量得也。除佛及定心并第八境所餘就是比量得也。隨五現塵等者。五識所緣現在五塵也。

文有義不定至及非世境者。此第二義三量並師也。性不同等者。五心之中。若率爾位或有異性。如定中聞聲等或有同性。如餘散率爾等。若尋求等二位同無記性。四五兩位並通三性。今總顯之故云。性尚不同。問。染淨心由自分別成善惡者。尋求決定亦是分別。應成善惡答。雖有分別於境未決。即不能作損益之事。故尋求心不名善惡。非始決定即能損益。故決定心不名善惡。

決定已後由自分別能作損益方名染淨。堅執比度等者比非量也。汎爾緣瓶亦是非量。非必堅執。今約多分對比度義名堅執耳。

文若緣一境至緣過去境者。言一五者。且五識中隨應取一剎那總名。故云一五。如呼一人名六群比丘。以同類故。不與五俱等者。即五後意識剎那過去。通比非量也。即尋求等位起意識也。

文瑜伽論言至彼境生故者。以會達也。問。率爾五後尋求等意識緣過去者。何故瑜伽言五識無間所生意識尋求決定唯應說緣現在境等。故今會云。此約事竟名爲現在。又此尋求決定二心。緣彼五識剎那過去之境生故。然纂中徵此會云。若爾三心義兼二途。若約剎那名緣過去。若約事竟名緣現在。義既不定。云何言唯今救之云。論云唯緣現在者。唯有三義。今取簡持說唯緣此義云何。若約剎那名唯緣過去。即簡相續時。若約事竟名唯緣現在。即簡餘現在。隨事有簡。故無有妨。

文染淨亦爾至故論偏說者。染淨亦爾者。如其五後尋求決定五後意識染淨亦爾。若約剎那名緣過去。若約事竟名緣現在。故云染淨亦爾。若爾何故論說三心不說染淨。初三性同。故論偏說。

文第十二問至非圓滿故者。顯答意者。顯心生分位。極多有五遮心外境界。極少有一。即三界唯心。所謂本識。約本體唯一。約分

位唯五。故非增減。纂云。上座部師立九太。增則有餘過。河梨跋摩立四太減則不足過。為遮餘部增減過。故唯立五心。不增不減。

文問此五心至亦通無漏者。或說尋伺等者。尋伺通無漏中有二師說。一云。尋伺於五法中唯分別攝。唯有漏故。大論第五十三云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺故。第二師云。對法第十及十地論第十七等說。正思惟是語言因。故知尋通無漏。尋既爾。伺亦然。今云。設不通無漏者。當第一師義。如疏第七本云。莊云。五心唯有漏。謂無漏位一向是善。無有三性轉易之義。不說五心。今即不爾。故五皆通。瑜伽釋家最勝子菩薩言。如佛菩薩神通等心任運而起。率爾之心緣三世境。尋求決定等緣。前類境等。由此明知。五心皆通無漏。

文問通三界至隨應可俱者。三界諸心別識類者。隨應可俱者。眼耳身識二界二地。鼻舌兩識一界一地。六七八三識通三界九地。所具諸心隨應可俱。

文問何故頂至唯識和故者。答意者。爲了二空說。此五心也。爲了知心之分位者。顯入生空也。入法無我等者。顯入法空也。此義云何。爲了知心生分位前後差別非常一故。由斯速入補特伽羅無我之性。又欲令知前後諸心所緣境界皆不離心。唯於心上聚集現故。由斯速入諸法無我唯識之性。

文問此說五至如五心方具者。聞一字具五

心等者。依唐方言說佛字時。名句已竟。意解悉圓。故雖一字說具五心。法字亦爾。餘准可知。

文若說理事至說具五心者。即隨所說字之多少等者。如前說從佛一字至諸法等五字。是爲多少。纂云。若名句竟意解圓時具五心者。但聞半名半句意解不圓。此時若不具五心者。起何心。纂又自斷云。夫五心者。但說心生分位。無勞簡其圓缺。故心不起而已。起必具歷五位。唯除強緣間奪而起。今救之云。言圓者。究竟義。生解究竟故名爲圓。若聞半名等時。名句未竟。五心何具。一事究竟意解圓時。方具五心。故半名時隨境心生。未必具五。故簡圓缺。允當深理。文隨爾所時至深爲允當者。一事竟聞經歷多念。故云爾所時。隨彼意識彼心所攝者。由此文證五識尋求。是位尋求非體尋求。結文可知。允者信也。

法苑義鏡卷之一

法苑義鏡第二

釋善珠述

法苑義鏡第一之一四 諸乘義林

二但就聲聞等釋。所望不同。故相違

文又此會上至得授記別者。此總別義顯

說一意。世親釋云。復有別義。謂彼衆中有諸菩薩。與彼同蒙佛授記。由此法。性

平等意故說一乘。問。二意樂中既佛二乘菩薩三別。何非三意。唯名得二意樂耶。答。周云。自他爲二。二乘菩薩他義等故。今自他相望名得二意樂。理可名三。

文九化故如至現般涅槃者。此明第七權化意趣也。世親無性十十六左。總言爲化。聲聞等同。彼示現般涅槃。而所化聲聞中不簡定與不定。莊嚴論五九左及舊攝論十八十。唯就不定姓聲聞。令彼捨小入大乘。故纂云。章主無簡。皆爲引彼不定種姓入大乘。故者非也。文二十六左既說云。令諸不定種姓聲聞盡作是心。明知章主亦有簡之。文經百千劫至之涅槃故者。此即章家引餘經文重釋應化之相也。第二本攝論都無此文。十卷楞伽第九卷三十一左總品頌云。得寂滅三昧。無量劫不覺。是聲聞之定。非我諸菩薩離諸煩惱。依習煩惱縛。三昧樂境。醉住。彼無漏界。如世間醉。逸。酒消然後寤。彼人然後得我佛法。佛體廣如彼說。今鈔彼文釋。應化相。文稍似異。意互大同。學者應勘。

文十究竟故至最爲勝故者。此第八究竟意趣也。世親釋同上云。唯此一乘最爲究竟。過此更無餘勝乘。故聲聞乘等有餘勝乘。所謂佛乘。由此意趣。諸佛世尊宣說一乘。莊嚴論五九右云。究竟故者。謂至佛體無復去處。故說一乘。如是處處經中以此八意佛說一乘。即亦不無三乘。解云。此八意總顯處處說一乘。言有別意趣。非皆如文。

①原本冠註曰此依論一下三十六右 ②原本冠註曰初缺未見二十六右五已下 ③原本冠註曰世親攝論十十六右 ④原本傍註曰如本 ⑤原本冠註曰智周攝釋三八左 ⑥原本傍註曰從本 ⑦原本傍註曰入本 ⑧佛二身

故是密意。初二意者別顯八意爲攝二類。簡所被故一乘非密故釋釋同上云。前偈以了義說一乘。後偈以密義說一乘。

文法華論中至作佛名一者。此即章家文也。言第一第二及第八小分者。第八意中取正受記不定聲聞。不取同名得記菩薩故名。小分。餘之六種小分別義說於一乘者。有本云。餘之八種。若依彼言。具而可。言餘之七種第八小分。纂云。章主釋云。不定即是十中初二及第八小分。而經疏云。應化即第九義及餘小分。謂全取第九及餘七中。此釋無妨。若言餘八。既全取第九。餘唯有七。何言八耶。故如此釋。理恐不然。今救之云。勸諸章本。多本皆云。應化即是第九。不言餘八小分。豈加餘文致虛難耶。彼復難云。又第六意趣正是不定不取。何故不定第六等云云。自述正云。八意說一皆爲二類。謂不定姓聲聞菩薩。初二顯其所被。後八顯其意趣。故莊嚴云。於二不定諸佛說一乘。故知八意一一皆通爲二類也。今救之云。所以不定不取第六者。正約授記故不取之。若爾亦應不取第二。此會不說菩薩記故。解云。不定有二。一已行。大行而欲退之。二雖有。大性未曾行大。初即第二。後即第六。法華本意正爲第二。故除第六。今唯取初二二者。以所餘者約於別義以明一乘。非並不定故不取之。

文顯揚二十至不須別說者。有本無此文。勸校可知。六因十義相攝配當。如前第一增

減門

文然法華經至乘爲真實者。此下略依六對顯二經說一乘差別。此即初他語自語對也。於中初略引文彰其權實。後正相對菩薩辨其差別。此即初引。法華文也。案法華經第四卷法華品四。云。一切菩薩阿耨菩提皆屬此經。云云。開方便門。示真實相等。解云。大善提法有因有果。有近正因有遠傍因。開方便門者。即攝遠傍。若說二乘教理行果。顯真實相者。即攝近正。今說一乘教理行果。若遠若近。教理行果。智相智性。五種智慧。並屬此經。此等因果。非佛不。剋。今爲菩薩開示其源。故云開方便門。示真實相。以二乘爲方便等者。此章家文。即釋成經文也。法華會中爲引不定對遠傍。因一乘爲真實。若究理。言法華一乘權而非實。所以爾者。勝鬘會中指法華意。言方便說有一乘。故若爾。由何第三時攝。於此義中。應設勸勞。

文依勝鬘經至不成佛故者。此後引勝鬘文證法華一乘是方便也。即彼經說入一乘章文也。隨彼意欲說一無二。如法華等隨不定意說。一無二。勝鬘十五右會之云。方便說故。云隨彼意欲而方便說等。今引文意。法華經等說。一乘者。隨他意語。彼宜開故。是方便說。非爲真實。所以爾者。定性二乘及無姓乘不成佛故。

文法華一會至亦不相違者。此正相對說差別也。法華多爲引攝不定顯一爲真實

說二爲方便。勝鬘理周通備諸機辨四爲真實。明一爲方便。所以爾者。唯說一乘不立餘運。此佛權說名之曰權。非大體無名爲權也。四中大乘對大根性。同餘三乘有所對器。故四名實問。四對定四應器名。實一對不定隨性。非權。答望自不定。是實非權。形四定姓。故權非實。然則法華一乘隨他意語。勝鬘一乘隨自意語。對望不同亦不相違。此即第一他語自語對竟。

文又法華一會至故是真實者。此第二攝入出生對也。法華經方便品中破二入一。汝等所行是菩薩道。言九部法入大乘本。皆攝入也。唯有此義。無出生義。故云體用狹也。勝鬘經八云。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺。世出世間善法。如阿耨大池。出八大河。又如一切種子。皆依於地而得生長。如是一切聲聞等善法。依於大乘而得增長。此等諸文。說出生義。又十四右云。聲聞緣覺皆入大乘。大乘者。即是佛乘等。此文即說攝入義。二義周備。故勝鬘一乘體用最寬。問。彼理爲乘如何出生。答。如十二分教。依於法界平等所流。爲依名生。此亦相似。如攝釋三十右說。

文法華一乘至故是真實者。此第三有性無性對也。法華經中得記。四大聲聞等皆是有性三周。一乘中無定性無姓等得記之文。故云唯談有姓爲依。勝鬘經五云。中舉於四喻說四乘性。且一義云。海喻聞提生死無盡故。即彼經云。無聞非法衆生。是也。今顯

彼性故云亦談無姓爲依

文又法華唯至可宜聞故者此第四不定決定對。即十義中引攝一類及任持所餘皆是不定姓。法華一乘多爲引攝此二機。故云唯談不定性。勝覺經中有無雙彰以通從別隱說不定故云亦談決定種姓。

文法華分明至二種俱盡者此第五智慧真理對也。法華經中多以智慧爲一乘體雖小分隱說真理而不分明。多分說於智慧中唯有攝入義而無出生義。勝覺經中乃以真理爲一乘體不說智慧其真理中具有一義故云攝入出生二種俱盡。

文雖佛果混至說於一乘者此第六顯了隱密對也。究理而言佛果理智雖俱一乘而二經說顯密不同勝覺會中正對大機不渡四乘說理一乘故顯了。法華經中對不定機隱渡二乘說智一乘故是隱密。依上六對纂中彈云勝覺若以四乘爲實何故彼說於二果極四智究竟等是佛有餘不了義說。又若法華不說出生何故經云

於一佛乘分別說三。又法華經云若唯說有性何故三草二木俱得濕潤。又若法華唯說智慧何故經云云是法住法等。文既如是。由何證知法華偏說智慧是不了說今詳二經文雖廣略義即顯密應當善尋勿輒爲定今救之云勝覺經云四智究竟等是不了說者。今餘經意非謂勝覺說二乘權故四乘實無乖道理。又法華云於一佛乘分別說三者非是出生義。如一

切種子皆依於地而得生長。如是一切聲聞等善法依種理大乘而得增長。此等名爲出生之義。於一說三等者。顯三乘因望一極果。皆一方便非謂二因從一出生故。法華一乘唯有攝入即無出生義。又三草二木俱得潤者。法華本爲不定聲聞故說一實。但因轉破說三草喻而非本意。今據本意唯談有姓爲依故不相違。又法華唯說智慧等者。章文既云顯以智慧爲一乘隱說真如。誰云不說真理。然設教本意引不定機令欣求智今據本意判教分齊故不相違。

文總說聲聞至不違餘教者此釋法華一乘是隱密說。於中總說聲聞至力爲二記者。此釋隱密說一乘也。由如是理下總結上說諸會教意。依法華論二十七。唯被二人。應化不定根已熟故佛親授記。決定增上未熟故佛不親記。若就當會。初時有二。唯除趣寂。三請已後增上慢退唯爲二記。由何增上慢退者。如經云佛威德故去。注經云。風起則塵沙自飛。日出則白黑自別。此謂非遣而爲遣也。趣寂聲聞既不成佛。故知唯說一乘是隱密說。纂云。法華一乘通被四種。決定增上雖根未熟。後菩薩授方便令發菩提心故者非也。趣寂種姓畢竟不熟云何。言末。章家解云。未者不也。趣寂之人不愚於法信根未熟佛不與記。不分明記當來之世得作佛故。菩薩與記。奄含記別。有理性故方便令發信大乘心。

豈以彼事爲一乘益故知正被二人。文說二乘中至皆二類故者問。二藏中獨覺之教通名聲聞藏。二乘中何故獨覺乘不通名聲聞乘。爲通此難引例數之合有四義。此第一義。獨覺多不藉教。雖說彼起等故通入聲聞藏攝。而成行時二乘名別。一則藉教不藉教異。二則根性利鈍異。是故獨覺乘不得通名聲聞乘。但總二乘名爲小乘。又通名下乘。如根力中下。中對上皆名下根。此中亦爾。對上乘故皆名下乘。機教並下故形上乘總名下乘。故云以機以教皆二類故。

文又聲聞獨至名聲聞故者此第二義前機教同下聲聞獨覺合爲一類名爲下乘。今此文意。初後聲聞並皆同等。由此義邊合爲下乘。不定姓者以佛道聲令一切聞等者。迴心已後以佛道聲令一切聞名爲聲聞。彼即上乘非下乘也。

文又彼獨覺至故不別說者此第三義聲聞獨覺根行小異而同學習生空之教得究竟果。故云無多別教。由此相類即名下乘及聲聞乘。如二藏中獨覺相類名聲聞藏故合爲一乘不別說之。

文又名大小至種類同故者此第四義聲聞獨覺同小根類故形菩薩合名小乘。種類同故。

文何因三中至故亦不說者此據出世三乘問開合義也。言出世三者。一菩薩乘。二獨覺乘。三聲聞乘。此合定不定以爲三乘。今

於一佛乘分別說三者。非是出生義。如一

●原本冠註曰勝覺引今章二十三有 ●原本冠註曰三草等義章品意也 ●上十(根) ●原本冠註曰注經攝釋三十七左所引 ●原本冠註曰章家贊五二十六有 ●原本冠註曰音案雖等已下六字難通原本起字紛故恐形誤乎

問其所以故云何因不定姓中具二具三等者答也。雖不定姓具二具三種姓差別而究竟果不遇此三以通從別總立三乘此三乘中各有一種一姓二種二姓一種三姓定不定姓種類別故後發心得果不定今云具二者三種二姓也具三者一種三姓也其人天乘即世間乘非究竟運故出世中不別立乘問何故出世乘此有定不定世間乘中無二類耶答若世間中有定姓者人應當人不得作天等天應當天不得作人等然世間中無如此類是故世間無定姓也

文勝論四中至同淺近故者此經意者以通從別不說不定究竟亦唯三乘攝故有無雙彰故立無姓人天二乘俱無姓類同淺近故合立一姓

文般若經中至得涅槃故者此經意者依有非無又非究竟運故不說無姓開不定者問經勝德修方便異及其種姓通別類異唯根本為三乘菩薩方便異為第四文何故楞伽至淺近類故者二經意者通別類異及種姓有異故開不定三乘外為一乘體無別入天乘者同有漏法根種齊故合為一乘

文餘處復說至不越三故者前第二門云又一種五乘以通從別合不定性以趣異故開入天為二乘體無差即指此文意亦同之

文不開有性至理亦無違者深密二八有喻

伽六十七四右八十五左等諸經論但說五種姓不說六姓順諸教故唯說五乘若受果差趣類有異亦所說六故云設立六者理亦無違

文然無文證至類更無故者雖有總文而無別列七乘等名故云無文證言總文者華嚴經卷六十四入法界品云或有一世界聞說一乘言或二三四五乃至無量乘智慧行有異解脫無差別猶如虛空性無有若干相今云不說七等者無有別列七乘等名故云不說七等若以類攝不過五乘故去類更無故

文第五問答至不歸於佛者顯問意者案二經文無有一衆生不到佛極果依何得有五乘差別然則說一乘教豈盡理訖總問此意故云此中一乘理應唯一無餘二三等

文答攝大乘至無二三等者顯答意者據實而言五乘各異為引一類故說一乘非乘唯一無二三等然則說一說二等皆有方便及真實義謂說一中若覆二等唯說一者是方便說如十因中後八義是若不覆二而說一者是真實說如十因中初二義是故攝論云初二因偶以了義說後八因偶以密義說所以爾者初二簡機不覆二故後八不簡機通餘故初二簡機了義說者所引二機所到果者唯一佛乘無餘二由此說一乘之言如其所說義無相

攝故云初二簡機了義說也說二等教應

知亦然說一說二等教既有二途隨一偏執皆不應理為顯此意故云非乘唯一無二三等

文法華論言至非餘二種者此下引文證上意也依法華論二十九佛既不授趣寂人記明知非乘唯一無二三等然案論文云決定聲聞不言趣寂為顯決定即是趣寂之異名故隨舉一名纂云瑜伽所說趣寂聲聞及法華論決定聲聞其性全別所以爾者決定有二一畢竟決定本來唯有聲聞性聲聞性故永無發趣大乘之義瑜伽所說趣寂是也二暫時決定以一化中根未熟故不能迴趣名為決定非於後時畢竟不迴法華論說決定是也論說後時發大心故當知二論趣寂決定義各別也今解不然論文既云為化退心及應化故世尊授記非餘二種文既分明豈輒情定故趣寂決定俱無佛性二乘是也

文應化聲聞至即是此也者此下釋為應化及退心二人佛授記也即經所說等者十卷楞伽第九卷三十一左總品文也纂云楞伽所說醉三昧者同法華論所說決定以佛一化不能迴故趣滅度想住寂滅定雖未能得變易生死而由定力所資持故故所依身經多劫住涅槃所說須陀洹八萬劫到等亦應同此等者非也楞伽所說醉三昧者況觀經文似說實身然案彼經第八卷五左化品云大慧此世界中及餘佛國有諸衆生行菩薩行而復樂於聲聞法行為

諸衆生行菩薩行而復樂於聲聞法行為

轉彼取大菩提。應化佛爲應化聲聞授記。非報佛法身佛而授記別。既云應化佛爲應化聲聞授記。明知醉三昧者通化及實。今章家意。初通化義引經文。故不違經。故爲應化而說一乘等下章家文也。

文舍利弗等至五種種姓者。先發大心等者。昔二萬億佛所以爲善友常化大乘。驚子彼時亦隨受教。故先發大心。案優婆塞戒經。十二云。舍利弗曾六十劫行菩薩道。有婆羅門從其乞眼。驚子與之。彼得觀已投之於地。雙足踐踏罵而去。驚子悔恨遂退大心。此說彼時。故云因施眼故退求小果。問。如本業經上十六云。七住以前名爲退分。若不值善友者。若一劫乃至十劫退菩薩心。如淨目天子法。才王舍利等欲入第七住。其中值善友因緣故退入。凡夫不善惡中。此等二種所說舍利弗有權有實。

解云二說。一云。二經所說舍利弗者皆實非權。然本業云。隨不善惡中者。是明退相。非是實爾。一云。優婆塞經舍利弗者。同法華論退菩薩心。既是得記。故是實也。本業經說舍利弗者。既云退入不善惡中。故知是權。舍利弗等類非唯一故。

文又涅槃言至如此中說者。此文意者顯說一乘非皆了義。遠大義章九。云。一乘者乘行一也。一道者道法一也。一行者是乘也。一緣者道法體也。法是行緣故名有緣。據大攝。小其唯一故皆當作佛。愚聞不解便言。定作。如來後說須陀洹等得小涅槃。

愚人不解便言。二乘定不作佛。於。不作不得偏執。以有情性有差別故。實云。此下會一乘三乘。詳論也。一乘者是密意。乘也。一道者如深密。二。八。說三乘同依三無性有一道等。一行一緣者同顯揚二十。十一。左。無差別行相無差別相也。此即依法華涅槃前經詳論。此是存三說一異時說同。非是欲明三乘皆得成佛。如蟲食木非是解字。雖同後教非前經意。故成詳也。今章家意前後諸經所說一乘非是欲明三乘皆得成佛。由十意趣總說。一乘非有情性無差別故。

文問經自說至三五乘別者。此問意者。若如經文破二破三而明一乘。然則三乘五姓永無定姓。二乘三乘皆是所破。何故今說會三歸一。三中大乘豈非所破。即羅什等古德皆作此問。

文答若依梵至非真破也者。此下依問廣答。於中初彼會三歸一師義。後破依佛執說一乘師義。此即初也。羅什等云。無二者無聲聞緣覺。無三者無聲聞緣覺及大乘中偏行六度獨善菩薩。今破此義。章家解云。從勝至劣。佛第一。獨覺第二。聲聞第三。言無二無三者。無第二獨覺無第三聲聞。非無三乘之中大乘體極。勘梵本云。無第二第三。今翻之略不置第字。此有難云。八意趣中就究竟故。唯有佛乘。故名無二亦無三。非無定姓。二乘者亦可說。言唯有無色界無欲色界。若可爾者。即達比量量云。三

界之姓有定不定。宗無始法爾故。因如三界姓。喻三乘姓皆不定。宗無始法爾故。因如三界姓。喻解云。若執無色爲極亦同破之。於三界中亦無三極。故無會破。然則二量宗中皆有一分相符之過。乘亦許三界姓不定故。亦許不定身中有三乘姓。故又有問答姓。如贊四。十。左。說。

文法華自言至非所破也者。什法師等云。聞昔說三執三皆極。今說一極故破三執。此乃地前菩薩起故。今破此師義。二乘不知。一爲方便。執二乘果以爲真極。今說二涅槃但爲化城。說二菩提但是羊鹿。權教所說今破彼情執。有二果極故說爲一。若破執大極還爲說一乘。更增其病。何名爲破。若破三者。何故乃言餘二非真等。故知大乘非所破也。

文彼經又言至何況大乘者。二謂第二等者。梵本具云。第二第三。但翻之略無第字。可由此明知唯破二乘不。破大乘。聲聞辟支佛乘即大乘等者。此即彼經說入一乘章文也。曉云。即二乘等所修諸行不出菩薩大乘行外。故云。即是大乘。又諸菩薩大乘行德不出。如來行德之外。故云。大乘即是一乘。今章家意以會一類不定二乘故云。二乘即大乘。及會所餘不定菩薩故云。大乘即一乘。尚不會定姓二乘。何況定姓菩薩。故云。何況大乘。

①原本冠註曰依贊五。二十右所引。②原本冠註曰非經全文音案贊主合經拜智論十二文引乎。③原本傍註曰提本次同。④原本冠註曰才文句真記五。三五右有作義。斷障義項作財。⑤原本冠註曰定作下忍佛字脫乎。定十(佛)⑥。定作二定作佛⑦。⑧(作)十不⑨。⑩原本冠註曰差作分。⑪原本冠註曰什師者贊四。七左云有解是也。

有一乘故名無三。又無三乘者。即以果一簡因三。即有二簡。一理簡。教。二果簡。因。由此二義故名無三。故無有爽。

文若會破三至。成漸悟耶者。此難意者。若會破三者。先未出宅許以牛車。既亦破大後出宅與是何等車。若言與白牛乘。本黃牛故。二牛別者。三中之大即是頓悟會令入。一。即應捨頓令學漸悟。

文又大乘一至破三歸一者。大乘一乘解行何別等者。解者悟解也。行者因行也。悟入大乘之解。悟入一乘之解。此等二解有何別耶。大乘一乘俱通因果。彼二因行有何別耶。玄贊同上云。黃白牛相因行何殊。既還本牛。明不破大。若執一極不達趣。大何須破之。執二為極不趣。大故可須破也。今與此同。此乃捨下而趣上階等者。若救之言新發意菩薩等隨位得即執為極者。此即說一除其疑執。由此捨下位而趣上階。非捨大乘而入於一。未見趣大乘因中有此執。若不爾者。十地捨下趣上皆應亦名破三歸一。設爾許亦破即應破無窮。玄隆師云。三藏解云。大乘一乘語別義同。言大乘者對小之名。言一乘者對果之名。今亦同之。

文又亦應言至非真實理者。引勝鬘文有其二意。一者文既唯云無有二乘。不言三乘。故知不會大乘。二者既云而方便說不言真實。明知會不定姓。不會定姓。二乘故云方便。

文經雖說言至有一名真者。是方便門遠令入真者。攝遠傍義。即昔說有二乘果等。令趣極果名真實者。攝近正義。即今說有一乘果等。言真實者對不定機望彼名真非謂都無二唯有一名真。

文故法華言至不言三故者。密遣二人等者。實無二體。設有二乘之教故言密遣。方便之教但化二乘。故云二人。眇目者視不正也。說文一目少也。目匡陷急曰眇。眇小也。為二乘說安立諸教。能詮顯義不圓名為眇目。所詮生空理短故名短。無法身功德醜故名陋。言息處者有餘涅槃。即二乘人息苦之處故云息處。故說二即化城也。

文若言迂會至所宜聞故者。此破轉救也。經論一乘實為不定等者。莊嚴攝論顯揚等皆說一乘及法華經所說一乘此等一乘皆為任持不定聲聞及鈍根菩薩。豈必唯由利根直往。如是難定。故云經論一乘實為不定。言二行位有何差別者。迂會直往因行之位。此二因行既無差別。故知大乘一乘亦無差別。

文有說執佛至三者不然者。此破依佛執說一乘師義。三十四念者。斷非想地九品惑將起。九無間九解脫道。此即二十九十八之念。此如見道十六之心。故成三十四念也。經此等念成菩提位。誰起此執。如薩婆多執佛化身以為真身。今說為化。故破三執。文此乃佛滅至。故但破二者。此即破也。佛滅

已後小乘曲見等者。此乃佛滅已後二百年末薩婆多等小乘曲見。豈佛在世由作此佛執說一乘破彼實執。玄贊四。七左。破云。法華但以自修所得一乘為宗。會破彼乘令入於一。非以所知一身為宗。會破彼身令入一身。又無執彼化身為極趣求至彼。更不趣求餘身。今破彼執令求一身。故但破執二乘為極。不破執彼二身極也。若具而破其義可爾。今略破耳。問。若爾佛在世時無執樹下佛為真實耶。若有者破此言。無三有何失耶。解云。此乃破彼所執非別迴行。無依初教所說佛乘起大行故。

文問何故立至乘三乘同者。此問意者。且付極小及與極多相對例之。若具而例。乘中既立一三四等。藏何故不爾唯立二三六等藏等耶。又藏中既立二三六等。何故乘中不爾唯立一三四五等耶。

文答乘是運至所以不同者。約機行以明乘等者。纂中改云。乘是運載義。為行望果以明異者非也。凡運載義據因行說。果無此義。由何名乘故。前門云。若運載義其果即非。今章家意。由此義理。唯言機行不舉其果。義既最勝。何輒改文。若言前門唯據人天其果非者。理亦不然。人天種姓既亦名乘。豈彼果報亦名為乘。若爾何故前云若運載義其果即非。故知本文以為最勝。文經中所說至。然未見文者。經中所說二三藏等者。二藏經文此未分明。然依平滿以

分二藏涅槃經北本五說半滿之字，即指彼

文以爲二藏，然藏乘名數開合不齊，或有

藏乘名數各異，如一乘三藏等，或有藏乘名

數齊同，如二乘二藏等，或有藏乘數同名

異，如三乘三藏，三藏者素怛攬等三也，或

有藏乘名同數異，如二藏三乘等，三藏者聲

聞菩薩二藏也，總有可同於理未爽者，乘藏

相對亦有可同，如藏章十四左或依捨邪

歸正門唯說一藏，謂正法教藏，或說二乃

至八萬四千，此藏亦爾，所立隨宜不可爲

難，今同彼意，故云於理未爽。

文又準菩薩至不應齊責者，此即引例明

同異不定也，十弊者即十度之所治障也，四

輪者能治也，八難者所治也，地獄、畜生、餓

鬼、北洲、長壽諸天、世智辨聰，諸根不具，佛

前佛後，是爲八難，言四輪者，一安住善處，

謂生中國，聖化所在故名善處，二依止善

友，即生佛世，三自發正願，即正見也，四宿

殖善根，即持戒也，戒爲衆善之本，故名善

根，言輪者譬也，如聖王輪最於諸怨敵無

所不摧，此之四法能摧八難，故取喻之，於

四輪中安住善處輪能治五難，謂三惡趣北

洲長壽後之三輪各治一難，謂依止善友輪

治佛前佛後難，自發正願輪治世智辨聰難，

宿殖善根輪治諸根不具難，廣如餘處。

文問乘是運至，不立佛乘者，玄贊四·七左云，

因行能自運至果可名乘，佛果自運息，應

非是乘體，今此同彼。

立義答之，第一義云，運載以名乘，因中通

二運，至果廣運他，由此亦名乘，今此當於

彼第一義，餘之四義意稍有異，勘之可知。

文問何故有至名獨覺乘者，此問意者，何故

有處別說佛乘，亦別名菩薩乘，於二乘中

但名聲聞乘而不別立獨覺乘名，今據多

分且依此問。

文答以果相至不相違也者，答意者，以果

對因，覺果獨勝，但說佛乘以因對果，二運

偏勝，爲顯廣運說菩薩乘，若爾二名既周，

何須別說餘之二名，是故解云，行等廣故名

爲大乘，如經云，哀愍安樂無量衆生利

益人天度脫一切，故名大乘，遮餘二故亦

名一乘者，論解遮云，無二乘者無二涅槃

體，顯實二運遮權二果，由是二義說餘二

名，然一乘名中有一有三義，一簡別故名，一

昔日說三，今時說一，非別簡三，唯無二

極，二破別故名，一破彼情執有二果極，故

說爲一，三會別故名，一會慚悟者先二乘

中所修成得教理行果爲大方便，今云遮

餘二者即簡別故名，一名一是也。

文問既以果至，自當廣釋者，問意者，既以

果對因名佛乘者，亦應果對因名爲佛

藏，何故但名菩薩藏不名佛藏，又小乘中

聲聞爲因獨覺爲果，亦應果對名獨覺藏，

若許爾者，聲聞獨覺俱可得藏名，言如藏

章中自當廣說者，諸藏章二十六右中以二

義答，第二義云，小乘之中聲聞爲因獨覺爲

爲，因如來爲果，從小爲稱非名如來藏，今

此所問即當彼義，勘之可知。

文問教理行至爲同爲異者，問意者，教理行

果爲一乘體者，諸乘於望爲同爲異。

文答一兩普至未勞定準者，教同機異等者，

三乘取教有偏普異，故名教同機異，三乘

證理有圓缺異，故云理同證異，三乘修行

有分全異，故云行同修異，三乘取果有初

後異，故云果同證異。

文勝會因至三車果也者，勝會會因會果

等者如彼經九左云，六處正爲大乘故，說

者即會，因也，二乘四智非爲究竟，名向涅

槃界者即會果也，勝會正說一乘因果故，

顯會行果，密會教理，法華正顯普權今實

故，顯會教理令其修證，密會行果，由此一

乘據實通會教理行果。

文顯唯教行至說爲同異者，顯唯教行果密

實有四者，玄贊四·九右云，然法華中顯會教

理密會行果，一兩普潤會教也，牛車寶所

會理也，今此章中云顯唯教行果，云何相

違，解云，會理之中通攝行果，即以所證名

之爲理，非要真如，此寶車直至道場即

會行故，中設化城至寶所即會果故，所證

之理既通行果故，云密實有四，如涅槃經說

爲同異者，涅槃會理行果故，彼經三十二

北三十五云，一切衆生同有佛性，皆同一乘

同一解脫，一因一果同一甘露，一切當得常

樂我淨，是名一味，解云，同有佛性者會理

也，一因一果者會行果也，顯唯理行果，密

●依二爲● ●覺果二而覺果● ●原本冠註曰譬喻品二上二十九右法華論疏下十五左 ●原本冠註曰六處已下全依贊四●九左 ●原本傍註曰行贊 ●(乘)十此●

實有四准文釋義涅槃一乘亦有同異故云如涅槃經說爲同異

法苑義鏡卷第二

永久四年書寫天治二年復寫云云

法苑義鏡第三

釋善珠記

法苑義林章義鏡 二諦章

文二諦深妙至相攝問答者二諦深妙者廣百論第十云然佛所說無不其深

言非略盡言者略者簡也即簡略義盡義極也即無餘義簡答息於有無之外盡理絕於淺深之津故云非略盡言纂中改云非略言盡義亦同之有說略者總略義盡者繁廣義一諦玄妙廣略絕言不可略言者究其宗極不可廣言測其源底故云非略盡言又有解云非略而述爲徒盡言故云非略盡言故疏第一本云言二諦者道理難思今於此中略示綱要今此亦爾即存略也

文初門有二至中上智故者勝覺經二十中

唯立一諦等者此即彼經一諦章文也曉云

四諦中三是世俗唯二真真是諸唯一故名

一諦今章家意攝行歸真總略一諦唯如

來藏是爲一實餘有起盡或是所取非一

實故瑜伽論四十六云云不虛妄諦唯第四

真即其義也仁王經中總說二諦等者彼上卷有二諦品今指彼品故云總說二諦經意說事理相對唯立二諦一真法界名爲勝義餘名世俗所知之法既勝劣異能知之人亦有勝劣故云人法各有勝劣涅槃經中二諦各有真俗二諦等者即涅槃經第十三北本云知勝諦有二智一者中二者上聲聞緣覺智名中諸佛菩薩智名上解云以人相望異生爲下二乘爲中如來爲上由此人法各分二重所以然者凡夫智緣而不能證名爲下智今形凡位智說中上證實唯二故云一一皆有中上智故廣如下說

文顯揚中邊至下當廣辨者顯揚第二初右及第六卷十中邊第二中左皆有此文二諦各三俗諦三者一假世俗初性無體唯有假名名假世俗二行世俗第二有爲還流義勝名行世俗三顯了世俗第三世俗由第二俗所顯了故亦名世俗而體實非勝義三者一義勝義無漏觀心名爲勝智如是彼境名爲勝義義即境故二得勝義謂即涅槃今言義者即是義利能順益故謂此涅槃體是勝果立以勝名至得所得名得勝義三行勝義智是有爲故名爲行以勝法爲義名爲勝義如唯識論第八三十七右等說瑜伽唯識二各有四者問明六十四

四左說世俗四不說真四唯識第九三左說勝義四不說俗四如何今云瑜伽唯識二各有四耶解云二說一云二論相對以

辨二諦有其四重故云二各有四云一云唯以俗影真唯識以真影俗互存影略故云二各有四有迷斯旨邪推而言瑜伽顯揚唯說俗四真唯有一唯識論中說真四者但人私言非論正意者非也不但乖旨亦深迷文如遠公云此實法盡之言欺誑已沒街巷陌音未足探拾既文約義遠衆論所謂如復殉狎其言願生生不面至獲忍心還度斯下身今推有人之言允其例也然所以瑜伽等說真唯一者真四重中前三不離俗後三故所以不說如下白會恐繁且止

文此總名中至詮旨二諦者舊名第一義諦等者舊翻經論皆云世諦第一義諦如羅什三藏遠法師等皆作此說有無體異等者二諦相望有無體異乃至詮旨各別此義云何有無體異者即以初俗對四真事理殊者第二俗對三真淺深不同者第三俗對二真詮旨各別者第四俗對一真如下自說亦名名事二諦等者准前應知西明解云二諦相對有其四重一假實二諦謂軍林等爲世俗諦蘊處界等爲勝義諦三事理二諦謂蘊等名世俗苦等爲勝義四四諦勝義二諦謂苦等四諦以爲俗諦安立真如爲勝義諦四安立非安立二諦謂安立真如以爲俗諦非安立真如爲勝義諦義亦同此

文世俗諦四至非安立諸者亦有名無實諦等者疏一本七名假名今有名義亦無違謂瓶盆等但有假名而無實體從能詮

①真真是諸二是眞真諦②略二名③明二伽④遠二注⑤原本冠註曰遠公書中未見當若指義章十一末六十四右乎⑥法二位⑦允二無⑧二二三⑨原本冠註曰西明解深密疏並仁王疏中此文無案深密疏三二十七左別有二諦章數未見⑩以二亦

說故名爲諦或體實無亦名爲諦亦名隨事差別諦者謂蘊界等隨彼彼事立蘊等法故名隨事蘊等非一故名差別亦名方便安立諦者亦名證得安立諦謂苦集等由證得理而安立故今云方便安立者世間學者方便修學除惡務善證得聖果故名方便安立亦名假名非安立諦者謂二空理依假空門說爲眞性由彼眞性內證智境不可言語言名二空如但假設故名假名非安立諦

文顯揚論說至假名施設者此依顯揚第六卷十文而問起也即因論生論釋安立義此問意顯揚論云四種俗諦皆是安立前三俗諦說名安立其義可知云何第四二空眞如亦名世俗安立耶勝義諦性自內所證等下引文而答是即論文也初之三種下章家文也此答意顯圓成實性不可安立自內所證但爲二空所顯無別安立爲有爲無亦有亦無非有非無心與心法色聲等法但佛菩薩以自所證引生有情達彼眞如智故依世俗諦施設建立故名安立

文勝義諦四至安立勝義者亦名體用顯現諦者謂蘊界等有實體性過初世俗故名勝義隨事差別說名蘊等故名顯現亦名因果差別諦者謂苦集等知斷證修因果差別過俗道理故名勝義亦名依門顯實諦者謂二空理過俗證得故名勝義依空能證以顯於實故名依門亦名廢詮諱旨諦者謂一實一如體妙離言以名勝義過俗

勝義復名勝義四勝義中前三名安立勝義即與俗後三同第四一種非安立勝義故顯揚云非安立眞實者謂一切法眞如實性問此等二諦爲空爲有解云大乘之中二宗不同一勝義皆空宗謂清辨等明說空經以爲了義說一切法世俗可有勝義皆空二應理同實宗謂護法等弘暢花嚴深密等經雖說二諦隨其所應具有空理圓妙無闕實殊勝故迷空有義如唯識疏一本二末十六九本六十八右今存第二宗陳二諦四二七左三本四三五右等

文後釋名者至名隱顯諦者世謂隱覆等者西明二初右解云世謂隱覆義俗是顯顯義謂瓶衣等世顯顯物隱覆勝義故名世俗文言稍異義意無別如結手巾等者本手巾者喻於空顯現相現者喻於俗有謂手巾上本無兔相由手等緣兔相顯現空理之上本無色等由四緣會色相顯現故以喻之文又復性隱至依主釋也者此第二義遠大業義章一云世名爲時事相諸法生滅在時就時辨法故云世諦今云性隱起盡等者義亦相似即帶四相念念起滅故云性隱起盡有如實有等者俗諦初重名無俗後三重名有此等有無各住自性所詮不虛名之爲諦問眞諦體實可說名諦世俗虛偽何得名諦解云世俗名虛偽者對眞辨義然於世法其事不無故得稱諦

文勝謂殊勝至實通依士者境界名義等者境界之義即通依主有財二釋道理之義唯

持業義第四勝義諸論多說勝即是義者西明同上云或復義者即是義利謂涅槃果即勝義利名爲勝義即六釋中持業釋也今即不爾就道理義明持業義或四勝義皆勝之等者勝謂勝智義即境義即通二智皆名勝智四種勝義隨其所應二智境故即勝之義故依主釋

文其無漏智至境界名義者隨在何諦者約眞四說即無漏智歷於四重皆有財釋廢詮談旨非境界故者問瑜伽七十二十一右云問五事四緣相攝如何答相一切緣所攝名等無間緣所攝分別正智四緣所攝眞如唯所緣緣攝既云眞如唯所緣緣攝如何今云廢詮談旨非境界耶解云眞如非是分別心境故名非境界非謂不是正智境界故不相違

文諦者實義至目之爲諦者實義等者若依瑜伽五十五右說諦有二義一如所說相不相離義二由觀此故到究竟故名爲諦解云如說苦相實是眞苦不可令樂乃至滅苦之道實是眞道不可令其苦爲非苦乃至道爲非道名不相離言不相離者即是實義實義名諦雖觀此故等者此即能生不顛倒覺名爲諦義由離顛倒方至究竟即是諦義問諦者即是眞實之義何故眞俗並得稱諦不得並說爲眞諦耶解云今此二諦據義門說故通名諦爲分眞俗是故世諦不得名眞若當就彼眞實門中以謂諸法是則理事俱名爲眞

故地持中事實二性同名真實今據義門二俱名諦事如實事等者其四重中初一名事三科之法諸體事故後三名理如次四諦二空一真理故雖無教說二種亦得名爲聖諦者涅槃經第十三十三云善男子知聖諦有二種智一中一上乃至廣說又勝鬘經十六中說無量聖諦無量聖諦章文既分明如何今云雖無教說耶解云諸聖教中總言聖諦而不說言二聖諦等既言二故不虛探

文次釋別釋別名至名爲世俗者凡流皆謂有等者法體未必有一切世間共所言說執之有故即實我法瓶盆等是次道理世俗等者世間有情有尋伺者所說道理體用俱有即蘊處界有無爲法是也

文證得世俗至皆持業釋者證得世俗等者世間學者方便修學除惡善證得聖果爲此施設苦等染淨因果差別令其趣入故名證得即四諦理等次勝義世俗等者世間學者既修學已以此殊妙爲所證得此等所證妙出衆法聖者所知名爲勝義即二空如也

文世間勝義至名爲勝義者初世間勝義等者諸有學者世間言說以此爲有即蘊處界等此蘊等事相龜顯猶可破壞名曰世間亦即後得聖智所知過第一俗名爲勝義次道理勝義等者即諸學者共立道理四諦理等者知苦斷集證滅修道生死涅槃因果差別是名道理此等四諦若彼性理即

正智境若彼相事即後智境今總顯二故云無漏智境過前二俗

文證得勝義至復名勝義者初證得勝義等者諸有學者以此方便能證聖果故名初證得勝義即二空如次勝義勝義者諸有學者既修學已以此殊妙爲所證得此等所證體妙難言故名勝義聖智內證過前四俗得名勝義即廣詮談旨一真法界非安立如也

文此中世間至依士無失者或勝義之諦依士無失者若具而言或世間之勝義乃至勝義之勝義依士無失今准此文前俗四中亦可說言或世間之世俗乃至勝義之世俗依士無失但文略耳今此二諦並通入法中智所知名世俗諦上智所知名勝義諦又下劣道理名世俗諦上勝道理名勝義諦依人法道理淺深智境龜細以分差別是故二諦各有四重此等二諦攝法周盡問本業璽路經下六丁說有三諦一有諦二無諦三第一義諦若爾應有十二之重三各四故解云此有二義二有諸衆生聞佛說二如言取義謂有二諦如言取義都無所有爲遣彼病是故更說第一諦爲第三諦彼所計二即遍計執故俗諦攝二性相義故前說二諦義門雖別體不一異故說無二爲第一義問二諦攝法周盡者何故仁王經下十

七丁云超度世諦第一義諦爲第十一地薩婆若云覺又本業云佛二諦外獨存無二解云超度十地菩薩所知二諦之外獨存無

二即名第十一地然就佛智自分二諦故無相違

文次出諦體至輪等體無者此出第一世間世俗體也顯揚論說等者顯揚第六卷十右文也或無實體等下章家釋文也顯揚第六云世間俗者謂安立田宅瓶盆軍林數等及安立我有情等解云如是等法世間共許故名世間俗瓶軍林等雖無實體而有假用故云或無實體我有情等不但無用亦無實體故云或體實無但有情名等者有名無實是俗如瓶衣等有有名有實是真如色香等問若軍林等亦名俗諦者何故瑜伽五十二云云飯食車乘軍林等事都無所有非有爲攝非無爲攝解云五十二云云非有爲無爲攝就體明攝謂軍林等法無別有爲無爲體故云無所有其二諦門據義門說故世俗攝五種世法者一者名世二者句世三者縛世四者法世五者執著世如下廣說衆生等無用者不但無體亦無假用此就實我若假我者即依他攝非無假用火輪等體無者小有照用而無實體故云體無問顯揚第六五云云遍計所執能作五業一能生依他起自性二即於是中起諸言說三能生衆生執四能生法執五能攝受二執習氣龜重既有能生用如何今云衆生等無用解云與法師云遍計執性與依他性爲境界緣合生起故又解成義名生由我法境依他心品合成顛倒故今云我等無用者義意稍異遍計

無相違

①原本冠註曰不說等已下恐有脫語乎達勝義經說二聖諦故 ②據二勝 ③原本冠註曰此等已下五字一本無又所知作聖智 ④彼二假 ⑤得二復 ⑥原本冠註曰其本唯有空勝今謂不加此八字則義不通故私加焉 ⑦合二合 ⑧*(合)十合 ⑨*

所執不同。版等有受用法。故云無用。不約業用。故不相違。此義應思。

文第二世俗至異於初俗者。此出第二道理。世俗諦也。所安立蘊處界等者。施設五蘊十二處十八界十二緣起二十二根等。稱理而立故名道理。涅槃亦云等者。第十三十三丁文。即下所引涅槃經文皆同卷文。即有無為諸法體事等者。即三科中五蘊唯有為不通無為。處界門中法處法界一分是無為。餘皆是有為。此等有為無為諸法以為第二道理俗體。有別體用異於初俗者。即名淺深及勝劣義。望初俗時深勝有體。故第二攝文第三世俗至名為世俗者。此出第三證得世俗諦也。顯揚第六十云。證得世俗者。謂安立預流果等。及安立四沙門果所依四諦。故名證得俗。所依處者即四諦理。有說。異熟身是有為無為二果所依。依止之身山四食住故。故名彼所依。施設此等故名安立者非也。達瑜伽論六十四。四左說。四諦理名證得俗。故有八苦相名世諦者。生苦。老苦。病苦。死苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。五盛陰苦。三苦八苦相攝問答。如其論記。十七已下。及餘別抄。五十六丁等說。

槃十三十四云。若燒若割若死若壞是名世諦。無燒無割無死無壞。是名第一義諦。解云。可燒割等名為世諦。即於此下二無我義名第四俗。無燒割等名第四真。二空真如雖無燒割。依詮所顯故。無燒名唯在第四廢詮談旨。故次下文說第四勝義體中引證文云。無燒割等名第一義。不依無我而顯真故。由此明知無燒等名唯在第四。此義玄妙。學者應思。後三俗諦有相安立者。第四俗諦雖是無利。依詮方顯。故云有相。文第一勝義至第一義諦者。第一世間勝義諦中。所以蘊等名勝義者。有別體用勝於初俗。故名勝義。有名有實等者。有名無實是俗。如瓶衣等有有名有實是真。如色香等。即蘊處等亦是勝義。第二道理勝義體中。四諦次深勝於第二道理世俗故名勝義。苦集滅道等者。涅槃十三云。是四聖諦諸佛世尊次第說之。以是因緣無量衆生得度生死解云。次第說者。次第多種。一起次第。如九次第等。二說次第。如四正斷等。三見次第。如說四諦。若因果次第即先集後苦先道後滅。今依見次第先苦後集先滅後道。厭果斷因。欣果修因。因幽難識。果顯易知。易先難後諸佛世尊作此次第。說時無量衆生得度生死。

文第三勝義至名勝義也者。第三證得勝義中。二空真如次深勝於前第三證得世俗。故名證得勝義。即唯識論第九卷三云。三證得勝義。謂二空真如今取意引。故云依詮門顯二空真如。涅槃十三云。無生無老無病無死。無愛別離。無怨憎會。無求不得。無五盛陰。是名第一義諦。今略而引。故云無八苦名第一義。總觀諸法為二無我等者。章家釋文也。

文第四勝義至而顯真故者。第四勝義勝義中。一真法界是最甚深勝於第四勝義世俗。故云勝義勝義。瑜伽六十四云。何非安立真實。謂諸法真如。涅槃十三云。真實者即是如來。如來者即是真實。真實者即是虛空。虛空者即是真實。真實者即是佛性。佛性者即是真實。解云。一實真如在纏名佛性。在果名如來。法性空如因二空顯。故名虛空。然彼經中總以七義釋實諦義。一真實。二無顛倒。三不虛忘。四名大乘。五是佛所說。六一道清淨。七有常樂我淨。以此七義故名實諦。如經廣說。今標初義。又云無燒割等名第一義等者。以此文知詮門無我唯在第四世俗勝義。無燒割名唯在第四一真法界。文前三勝義至。即前三真者。前三勝義有相安立等者。約真四重而明差別。初之一俗心外境無等者。約俗四重而明差別。間第二俗中亦攝無為。如何唯云心所變事。解云。意識所緣法處法界一分無為是心所變。即依他攝故名爲事。雖識所變前後相似無有變易。假名無爲。如論第二五左說。後之二俗心所變理者。四諦二空依教施設。即後得智心中所變。故云心所變理。傳說。後之二俗心所變理者。問。安立之俗心所變理其義

可爾非安立俗豈相分耶。解云。非謂相分爲第四俗。以二空詮。故於相分總爲第四非安立俗。今謂不然。第四俗中即有二義。一依證顯義。即安立門。二離詮常義。即非安立。今取安立爲第四俗。非安立義即其第四。何以得知。唯安立義爲第四俗。瑜伽六十四顯揚第六。皆云。四種世俗皆是安立。廣如彼說。

文其第四真至。名辨體門者。第四勝義唯正智證非後得智境。故云。非心變理。隨其所應即是三性者。三性有二體。一常無常門。常爲圓成。唯真如是。一切有爲皆依他起。二有無漏門。一切無漏皆圓成實。諸有漏法皆依他起。若依初門。俗四重中。初之一俗遍計性攝。後之三俗並依他攝。所以爾者。第二俗諦心所變事後之二俗心所變理。雖事理別。並心所變故皆依他。真四重中。初之三真依他起性。前之三真即俗後三真同依他。其第四真唯圓成實。若依後門。第二俗諦通漏無漏。故通二性。謂依他性圓成實性。後之二俗唯是無漏。故圓成性。真之四重准此應知。如是差別故云。隨其所應即是三性。傳說隨其所應即是三性者。唯約第四真說。不通除重。第四真中所執真爲遍計。心所變爲依他。若本真爲圓成。今謂不然。隨其所應即是三性者。通據四重二諦而說。如前已說。廢詮談旨非執心境。云何約此更分三性。故前文云。廢詮談旨非境界故。彼文即說非執心境豈通遍計耶。

文第二三乘至。許觀真俗者。遠一六云。薩婆多宗事爲世俗。理爲真諦。陰界入等彼此隔礙是其事也。苦無常等十六聖諦通相之法是其理也。又婆沙論三七就四諦明其真俗。四諦若等十六理是第一義。若如癡狂乃至道如船筏是世俗諦。維心論十三十二丁中亦說二諦。廣如彼說。若准彼說二乘亦似作二諦觀。今即不爾。二乘自說等者。就小乘教分齊而說也。諸小乘人依自分教皆作是念。觀四諦有斷惑得果而猶未知。觀四諦如斷惑得果。唯大乘者方知此理。故今爲說於彼小乘亦證生空。加行觀時亦觀真俗。謂四諦如爲真。四諦無爲俗。此等道理非是小乘之所知也。今大乘自說授其理。故云二乘自說等。

文涅槃經云。至中智上智者。此涅槃經第十三文也。此乃俗諦下章家文也。二諦各中上二智。此即顯俗諦中上二智。總相而知者是中智。分別而知者是上智。中智所知佛於彼經已爲說之。上智所知佛於彼經猶未說之。此即前經已說之義也。

文一切行無至。如下廣說者。此亦經文也。此勝義中下章家文也。無常無我涅槃寂靜是第一義者。是前經第一。以中智故。此即前經已說之義也。知第一義無量無邊等者。是後經第一義。以上智故。此即前經未說之義也。種別智爲上智者。分別而知名種別智。總相而知名爲總智。分別而知名之爲上。總相而知名之爲中。此總別智並據後智

不取正智。故對法論第十一十九云。種別智者。謂出世間後所得慧。此等二智如下廣說。

文同仁王經至。智不應二者。仁王經上卷十六丁二諦品中。波斯匿王言。第一義中有世諦不。若言無者智不應二。若言有者智不應一。今此所引文稍似異。義意無違。若有諦不應一者。真智解一證無二理。能證智既一。所證諦亦一。若世諦中有真諦者。諦有二。故智亦應二。故云。諦不應一。若無智不應二者。知俗名俗智。知真名真智。若世諦中無真諦者。諦即一。故智亦應一。故云。智不應二。釋此難者。廣如彼說。

文即顯人法至。皆有二諦者。即顯人法皆有二諦者。諦既二。故智亦有二。能知之知爲人二諦。所知之諦爲法二諦。是故人法皆有二諦。以人相望異生爲下等者。明智差別。此即凡聖相望明別。問。二乘爲中如來爲上者。何故涅槃經云。下智觀故得聲聞菩提。中智觀故得緣覺菩提。上智觀故得無上菩提。解云。彼文且明三乘相望三品別義。今小二乘相望凡夫爲中品智。所望不同。故不相違。文聲聞乘二至證真如故者。聲聞多爲三義觀故者。波羅蜜多聲聞不但爲三義觀。亦兼作因緣觀等。是故名多。毘婆沙論第八卷云。如說七處善三義觀。能於是法毘奈耶中速盡諸漏。解云。三義觀者。謂次第觀。蘊處界也。七處善者。謂觀色苦。觀色集。觀色滅。觀色道。觀色愛味。觀色過患。觀色出

離。前之四種觀色四諦。色愛味言重觀色。集色過患言重觀色。苦色出離言重觀色。滅諦先觀集者隨說次第不言道者。以諸能觀多是道故。受想行識各七亦然。應言三十五。不過七故但言七處善。問。三義七處於三乘中何乘所觀之。解云。三義七處聲聞皆作。佛及獨覺不作。問。何位之中起此觀耶。解云。在雜緣法念住後總念住前加行位起此二種。如正理論六十一初丁說。問。三義觀七處善是無漏三義觀是有漏。問。若爾何故如實知色。是四智。謂法類智世俗智等。既云世俗智。如何七處善唯無漏耶。解云。此世俗智雖亦容有而不現行。故說無漏。此等二觀相對問答諸門分別。如毘婆沙第一百八卷八左。順正理論六十一卷自初至九。光法師俱舍論疏五十二等說。

攝第二道理世俗諦中。十二有支者。始從無明終至老死。是為十二。有謂三有。支者因義分義。十二之法為三。有因。故云十二有支。又前支與後支作緣。因故是義。十二之法分異故是分義。十二支中。無明唯以行蘊中現無明為體。不取餘法。二行支者。福等三業亦通現種。三識支者。唯取阿賴耶識親因緣為體。果報主故。此唯種子不取現行。大論第九十三左。云六識為識支者。隨轉理門。四名色支者。有漏五蘊為體。通異熟非異熟。五六處支。唯無記性內六處。此唯取彼異熟種也。六觸支者。除第七識所餘第八相應觸全。若約分位。六處位後所有觸數方是此體也。七受支者。體同前觸。唯在種位。八愛支者。謂三界愛。亦通現種。九取支者。通取一切煩惱。亦通現種。十有支者。即取前行及五果種。為愛取潤已轉名為有。此唯種子。十一生支者。即五果現行。以異熟五蘊為體。十二老死支。同前生支。廣如瑜伽第九十三左。第十六右已下。第九十三初丁。對法第四九右。十地論第八四丁。世親十二因緣論等說。獨覺多緣此為緣故者。麟角獨覺不但為因緣觀。亦作三義觀。是故名多。

死趣滅行。清淨順逆者。謂無明滅故行滅。乃至生滅故老死滅。名清淨順。由誰無故老死無。由誰滅故老死滅。名清淨逆。如對法論第四卷十四右說。問。順逆之名據何而立。解云。此有三對。一因果相對。先因後果名為順。順生生理。返此名逆。二細龜相對。先細後龜名為順。順順積聚理。返此名逆。三近遠相對。先近後遠名為順。順觀適理。返此名逆。故婆沙二十三十四左云。以因推果名順觀察。以果推因名逆觀察。復次因近觀遠名順觀察。因遠觀近名逆觀察。問。於逆觀中。齊識退還。其義如何。解云。瑜伽九十三七左。云。知。因從先集所生起。識為邊際。現法若有。既知從先集所生起。不應復觀此云何有。解云。為前已推後際有取愛等三法。依先集諦之所生起現識等五。准知識等即是過去行無明生。不應復觀識等五支云何而有。由觀至識更不觀行及無明支。名為退還。又依。無性論意。逆觀老死由生而有。乃至名色由識而有。識復由彼名色而有。由識名色展轉為依。故為此觀。而至於識不觀由行得有識支。却觀由彼名色得有。名為退還。故彼經云。齊識退還者。即是阿賴耶識自體為依無間轉故。自體即是名色支也。雖識緣行。今言依名色者。據識現緣但觀名色。故不觀行。

文第一世間至一真法界者。雜染清淨逆順

◎原本傍註曰由論 ◎原本冠註曰無性三。四左又第二十六左有此意

觀等如前已說七十七智者謂緣現在老死有^①二智^②一緣現在生而有老死二非不緣現在生而有老死現在自身自己作故緣過去老死有^③二智^④一緣過去生而有老死二非不緣過去生而有老死觀於前際無始老死無不皆以生為緣故緣未來老死有^⑤二智^⑥一緣未來生而有老死未來雖未起容有雜染還滅義故今觀雜染故成^⑦二智^⑧此三際中初智觀果有因顯其所由後智觀果有因非不決定破外妄計非不平等因無因而生此前三智名實智智第一法住智觀支所攝攝法說有漏慧遍知義故遍知三世緣起教法名支不攝

准知聖者身亦有法住智異生身中亦有其實智觀觀支起七智故始從老死終至行支於^⑨二^⑩支皆起七智是故總有七十七智唯除無明智種闕故四十四智者謂觀老死支為四一老死苦二老死集三老死滅四老死趣滅行乃至行支皆作此觀無明無因智種闕故不觀之此四十四智七十七智等廣如瑜伽第十卷十八右說

文既與聲聞至餘聲聞境者所悟證一者即所安立生空真如及非安立生空無我一真法界是二乘人同所悟證故云不異聲聞也蘊等法四聖諦理亦獨覺境者為顯此義即前文云獨覺多緣此為境故不但觀緣起亦兼觀三科四諦故說為多流轉還滅者現行染法名為流轉種子師法名順流轉或有漏諸法皆名流轉故對法論第四

卷十一右意云何者流轉謂一切生死言還滅者瑜伽五十一云還即道諦滅即滅諦即種順現行道能證滅色身中無漏種名順還滅法除大根者不問麟角部行總望聲聞皆名大利根

文菩薩乘二至障自果故者悟執亦異者問悟有淺深三乘各異其義可爾執無淺深三乘同起何獨名異解云人執雖同而法執異此之義云何法執有二一者障果二不障果二乘法執不障自果菩薩法執障自乘果執體雖同其用各異故云執亦異也

文第二道理至除我法執者謂所安立十六善巧者即十善巧及六善巧也一蘊二界等者言善巧者法之善巧並依主釋也菩薩緣此十種為境除我法執者為治十我說十善巧中論說謂諸外道計色等蘊為一常等今說積聚並有多法及無常性故說五蘊以除彼執次執界是我而能為因今顯種因說界善巧次執處為我而能作諸法今顯諸法皆從緣生說於緣起次執蘊等我有自在力令法如是不如是等今顯我無自在之用但由惡行受不愛果亦由善業容可愛果故說處非處次執根是我有能取增上勢力用今顯諸根有能取用非由於我故說根次執即蘊等我是常今顯有為三世流轉故知蘊我非常故說於世次執我是一為染及淨二別法依今顯四諦是染淨因果不由於我故說於

諦次執我為觀行主者今顯三乘正智是能觀者故說於我次執我是能轉能解主者今顯有為體是漏縛無別主者無為寂靜離漏縛無別主者故說有為無為善巧菩薩觀此十種善巧以為境界除我法執

文瑜伽論說至更加於諸者瑜伽五十七初左說六善巧即前十中從蘊至根顯揚十四初左說七善巧更加於諸故彼頌云於諸蘊界處及眾緣起法處非處根諦善巧事應知今指彼文故云或說瑜伽二十七十四右說有五善巧謂蘊界處緣起及處非處婆沙第六十一右說四善巧謂界處緣起及處非處法皆如彼說

文第三證得至二空如故者三性三無性唯識妙理者三性即唯識離三性外無別唯識故論第九云云謂唯識性略有二種一虛妄謂遍計所執二真實謂圓成實性復有二種一世俗謂依他起二勝義謂圓成實故知三性並名唯識緣此為境等者一切所知總有三種一境無等即是二諦及三性等二諦即是三乘通境三性等理唯菩薩境二行無等所說止觀及十度等止觀即是三乘通行十度等行唯菩薩行三果無等即是智斷及三身果智斷即是三乘通果三身唯是菩薩所得今云三性等者三無等中初境無等故云緣此為境

文第一世間至一真法界者謂二空如等者若但云空即二取無若言空性以空為門所顯空性即真如也梵云隣若但名為空

諦次執我為觀行主者今顯三乘正智是能觀者故說於我次執我是能轉能解主者今顯有為體是漏縛無別主者無為寂靜離漏縛無別主者故說有為無為善巧菩薩觀此十種善巧以為境界除我法執

①(非)一② ③原本冠註曰音謂為下悉脫逆字又師順寫誤乎 ④原本冠註曰五十一全文無若九紙脫誤乎 ⑤得二得⑥之⑦ ⑧我二乘⑨ ⑩轉二轉⑪ ⑫原本冠註曰我而下一本有二十一字恐脫一行文歟是受者今顯眼識是能受用說處善巧次執緣起是我

言辭若多故說真如名空性也。以多此翻是性義故。第四勝義勝義諦者謂非安立二空無我一真法界者。問二空無我豈曰安立。何故亦云非安立二空無我耶。解云。舉證取旨是故標之。理但可言非安立廢詮談旨一真法界。

文所悟所執至非二乘境者。此文即顯菩薩二諦與二乘異。所悟所執等者。菩薩所悟即二空智。所執即二執也。法執雖通不障二乘。故與彼異。二乘所悟即生空智。所執即二執也。此即迷悟相對以顯差別。言所證所斷者。菩薩所證即二空理。所斷即二執二障也。二乘所證即生空理。所斷而生執。及煩惱障也。此即斷證相對以顯差別。言寬狹亦別者。寬約菩薩。狹約二乘。諸論多說第二三俗。三科四諦以為體性。即據二乘共境而說。持薩兼知二乘境故。餘文可解。

文二四諦中至自內證故者。二四諦中者。菩薩二諦中。俗四真四名二四諦。今此文意。真俗相望而說安立。故非安立差別之義。若約空有而分別者。世俗四重通空及有。勝義四重唯有非空。空者無也。遍計所執唯妄執有。體實空無。故非勝義。此據護法義應理。圓實宗若依清辨義勝義皆空宗。一切諸法世俗可有。勝義皆空。是故不說四重差別。

文言淺深者。至通二四諦者。下劣道理名世俗諦。上勝道理名勝義諦。故淺深異。依人依法道理淺深。智境龜細大。第差別。是故

二諦各有四重。問。人法各二諦。未知人二諦法二諦各有四重耶。解云。今此文中就法二諦明四重別。但人二諦中凡聖相對明二對別。不說四重。理亦可有。但文略耳。文依人淺深至第一義諦者。此並經文。即第十三文也。是即凡聖相對就智龜細說人二諦也。出世人知名第一義諦。世人知名者名為世諦者。是後文也。世諦即第一義諦有善方便隨順衆生說有二諦者。是前文也。今為成義隨便而引。是故不達聖之所聚出。隨順衆生說有二諦者。總明說二諦意。為衆生證知解。一假立名相。隨順衆生說有二諦。如五陰和合稱言某甲等者。別顯二諦之差別相。若順經文有八復次。此亦即第一就人不同釋。差別相。如一幻相。幻師知無是喻見真凡夫執實是喻見俗。是故依人即有淺深。

文依法淺深至當廣顯示者。傳說。人淺深者當於前迷悟二諦。法淺深者當於前說法體二諦。此解難知。前所說中指何二諦說迷悟等。若從七番中。第一迷悟二諦。後六法體二諦。上所說中指何配。立。今解。人法淺深者。道理淺深。智境龜細以分二別。道理淺深。法通人法。智境龜細各共一體。所以爾者。凡論二諦並通人法。據智龜細說人二諦。就境龜細說法二諦。此義廣說如無垢疏十五下。教攝中當廣顯示者。七番之中。初之一番重釋人二諦。後之六番依法勝劣相對建立。今云法淺深者據後六番。故指

彼文。文如五蘊法至顯真如故者。此下章家就境龜細明法二諦。於中有二。初明俗四。後明真四。此初也。即一法上具有真俗不同。清辨一法時。有義為俗無義為真。今且舉五蘊知萬法亦爾。問。三科四諦等相望而說法淺深者。其義可爾。一五蘊上更無龜細。如何今云一法之上具有真俗。解云。五蘊之體雖參龜細。四義條然各有差別。所謂名事理證為俗。四義事理證旨為真。四義是非無龜細淺深。由此當知境龜細辨法淺深誠有其由。

文其五蘊事至後後細故者。此後約境龜細明。其四重准前應知。觀五蘊如自內所證廢詮談旨等者。謂諸聖者無分別智緣真如境內證自體。百非俱絕。四句斯亡。能所永忘。心言悉息。是名內證。然此內證諸說不同。一云。一切根本後得內證。真如而不變。影以無漏智緣真如故。一云。根本及後得智皆能變影而非親緣。不爾唯識理不成立。故。一云。正智親證自體不變而緣。如自證分無別相分。後所得智變影而緣。以分別故若不爾者。圓境智等緣真如境。正體後得應無差別。雖有三說。大唐三藏及護法宗後說為正。若廣分別。如成唯識第九十二右。釋。

文成唯識論至今望真說者。此下引文屬當四重。今引三文。此初文也。即屬當第二。俗及第二真。如文可知。因果道理非即離故

十其

者。四勝義中第二道理勝義者。即四諦因果道理也。心所爲果。心王爲因。法爾因果非即非離。第三世俗準亦如是等者。雖一四諦而義門別。若依俗門說爲第三。若依真門說爲第二。今云非即離者。即望真說文應如是也。

文又第七云至即第四真者。此次一文即屬當第二俗第四真也。如前所說識差別相等者。前來所說二能變相。即依四俗諦中第二道理世俗說有八等隨事差別。非四重真諦中第四真勝義諦勝義諦中窮八誠理。分別心與言皆絕。故前心所望心一異。以第二俗及第二真相對而說。今以第二俗對第四真諦爲論。

文又彼卷解至即第四真者。八識自體非定一異者。疏第七本九十八云。此非一異依四勝義對四世俗皆得。如理應思。而無別配四重二諦。此文方配。如文應思。虛妄識性真實識性等者。取意而引。非正論文也。

文即以初俗至通二四諦者。初俗對四真即名名事二諦。事者實義。亦名假實二諦。第二俗對三真即名事理二諦。事者三科事也。理者四諦二空一真也。第三俗對二真即名淺深二諦。淺者四諦理也。深者二空一真也。即望四諦俱名深。第四俗對一真即名詮旨二諦。詮者二空如也。旨者一真法界也。此等二諦皆前前後後即細。故云一一推尋從龜入細相對爲言通二四諦。

文第三相顯至應有五諦者。此問意云。如來昔說我所學法如地草木。所宜說者如手中葉。薩婆多四諦攝法不盡。謂虛空非擇滅。非二種因果故。非染心所緣。今依此經四諦攝法盡。若爾虛空非擇其所聞法爲入四諦即是已。說如其不入應有五諦。二滅非二種因果。是何諦攝。解云。依薩婆多。虛空非擇滅別有體性。非因果故。非四諦攝。大乘無別體性。即性即真如上假建立之。真如即是四諦實性。所以二攝在四諦之中。

文佛讚迦葉至猶不名說者。此下佛答。難諦雖說餘說異。熟諸攝在四諦之中。迦葉亦復言等者。迦葉重問問意可知。佛言善男子等者。佛答有二。初略後廣。此略答也。雖復入中猶不名說者。若謂其苦體不越二種生死。即是一切有漏果義說苦就在其中。即是皆在苦諦之中。種種差別苦相未說多。於已說即是猶不名說。集滅道等應知亦爾。其未說多而已說少也。

文何以故善至智及上智者。此下廣釋。善男子至諸佛菩薩智者。就入辨智差別也。智別相望。一乘名下。大乘名上。今形凡位二乘名中。菩薩名上。善男子知諸陰苦至曾不說之者。就陰釋也。陰是五陰積聚義。是陰義。總知陰苦是中智。知無量差別苦相是上智。即是上智所知苦相我於彼經曾不說之。處界色受想行識等者。上就五陰而說苦相。次就十二處十八界及色受等而說苦

相處者生長義。心心所法生長處故。界者性義。於一身中有十八種性不同故。此等皆有總別苦相。知總名中。知別名上。此上皆說苦諦之相。就集滅道等者。次就餘三諦說總別相。即經文云。知受因緣能生五陰是名中智者。即說集諦中知總相智故。一人起愛無量無邊。聲聞緣覺所不能知。能知一切衆生所起如是等愛是名上智者。即說集諦上智別相知故。餘如經說文善男子知至是名上智者。下明二諦義。文中有一。初就二諦辨智差別。後對殊文辨二諦相此初文也。先明世諦。後明第一義諦。約世諦中。中智所知即是前經已說之義。上智所知即是先經未說之義。知一切行無常等者。等餘三即無常無我涅槃寂靜是。第一義者是前經第一義。似中智故。上來所明總相而知是中智。分別而知是上智。即前經已說未說之義也。

文自古來解云至無量無邊者。此遠法師大義章十三等說也。即釋上云。知第一義無量無邊不可稱計非二乘所知是名上智之文也。下文云古來解云等者。皆指此師也。故彼章云。真諦之中義別有二。一有二無。有者所謂如來藏性恒沙佛法。無中有五。一者真實如來藏中恒沙佛法同體緣集。無有一法別守自性。名之爲無。乃至第五此真中無彼妄想空如來藏。此五通就。如來藏體第一義中隨義分別。同是真諦。今經中云。知第一義無量無邊等者。即真如理。如來藏中有恒沙德

相處者生長義。心心所法生長處故。界者性義。於一身中有十八種性不同故。此等皆有總別苦相。知總名中。知別名上。此上皆說苦諦之相。就集滅道等者。次就餘三諦說總別相。即經文云。知受因緣能生五陰是名中智者。即說集諦中知總相智故。一人起愛無量無邊。聲聞緣覺所不能知。能知一切衆生所起如是等愛是名上智者。即說集諦上智別相知故。餘如經說文善男子知至是名上智者。下明二諦義。文中有一。初就二諦辨智差別。後對殊文辨二諦相此初文也。先明世諦。後明第一義諦。約世諦中。中智所知即是前經已說之義。上智所知即是先經未說之義。知一切行無常等者。等餘三即無常無我涅槃寂靜是。第一義者是前經第一義。似中智故。上來所明總相而知是中智。分別而知是上智。即前經已說未說之義也。

①心所望②一乘③原本冠註曰案此下依婆沙七十七八丁意故染作淨通乎。非染三三五④已也⑤說如二如說⑥不本⑦二諦二障依⑧難諦義二聖說未⑨原本冠註曰難下不通暢如修改應乎⑩熟諸二然法⑪相二想⑫受二愛⑬殊文二文殊⑭似二以⑮原本冠註曰古來已下章引文混染疏文也

無量無邊。今即指彼故云。恒沙萬德無量無邊。

文此上經文至。立於二諦者。下章家文。即釋上引經文意也。此上經文因迦葉問四諦攝法。世尊答中仍顯二諦智有中上總相而知名爲中智。別相而知名爲上智。諸者實也。實者審實義。若世條然無錯。故言審實。有無道理。凡夫巨測。唯聖能證。今對凡智。立中上智。依此二智。即立二諦。此即明入二諦也。

文據實而說。至次經當顯者。此明人法二諦。理必可有也。法有勝劣者。顯法二諦。智有淺深者。顯人二諦。證實唯二者證實有無實理。唯中上二智。簡凡下智故云。唯二。若總相說。二乘形上下等者。言二乘者。聲聞緣覺二乘也。二乘之智。望異生智名之爲上。望如來智名之爲下。更無中智。又解。二乘即大小二乘。非小二乘。若不爾者。如根上下智力。喻不成。故即下上攝故者。下乘及上乘攝也。

文殊白言。至即無二諦者。上就二諦辨智差別。下准文殊菩薩辨二諦相。於中總有兩重問答。初條問。後審定。初條問者。經云。世尊。所說世諦第一義諦。其義云何。此即條問。前說二種諦義。今略不舉也。第一義中有世諦不等者。審定所說也。如其有者。等下進退微難也。善男子。世諦者。即第一義諦者。佛答。即就不異義答。即是深審不異門。又如仁王經。照解見無二也。此明二諦不相

離義者。是章家加文。非經文也。不相離義者。即不異義。世尊若爾者。即無二諦者。我言重難言。若言世諦即第一義。唯一一諦。便無二諦也。

文佛言善男子。至出世法者。佛廣答也。初總明二諦之意。後別顯二諦相。此初文也。隨順衆生說有二諦者。明說二諦意爲衆生也。若隨言說下。明言說道中說有二也。解深密經云。善男子。彼諸聖者。於此事中。離名言。故現正等覺。即於如此離言法性。爲欲令他現等正覺故。假立名相。謂之無爲。准此經文。證智解一。假立名相。隨順衆生說二諦也。

文善男子。如至顯二諦別者。第二別顯二諦相也。文中有八復次。釋二諦差別之相。此即第一就人智別明二諦相。所知之境雖體唯一。能知之智淺深不同。如幻相二人異見。幻師知無是喻。一見真。凡愚執實是喻。見俗。由此道理。說有二諦。此明依人智有淺深顯二諦別者。是章家文也。非經文也。

文善男子。至第一義諦者。下有七番明二種相。此即初番就名字有無以釋二諦。達有爲俗達無是眞。判此七番相古今釋異。遠法師同云。雖有八番略分爲二。初一約人。後七約法。是故從此五蘊和合已後七番。皆依法辨二諦。即通立性破性破相顯實宗四宗二諦。謂七番中。初三立性宗二諦。次二破性宗二諦。次一破相宗二諦。後一

顯實宗二諦。今此文中以深攝淺。故備論之。廣如下說。今章家云。此中七番唯明顯實宗中二諦。不說小乘及破相二諦。顯實自有破相故。今此初番舉淺事法。釋前依人立二諦意。以下六番依法勝劣相對建立。何以得知。初番重釋前依人立二諦意。經文既云。凡夫隨其所稱名爲世諦。出世之人如其性相而能知之名第一義。故知但是重顯前義。令知二諦依相待亦建立之。至下當知。

文復次善男子。至第一義諦者。此第二番就有名有實等以解二諦。有名無實是俗。如瓶衣等。有名有實是眞。如色聲等。章家解云。雖不分明差別分別。義推即是此中四重。今此文云。有名無實是俗諦者。即此初俗。以我有情等名無實故。有名有實名第一義者。即論所說四種勝義皆有名體。故或唯三科名。第一義對我等時有名體故。

文善男子。如至第一義諦者。此第三番就我等釋。如我衆生乃至諸陰界入。是名世諦。四諦是第一義名。無體我等有體三科。此等二類對四諦理。俱名世俗。問。前第二番中有名無實。我有情等對三科法。名世諦已。何故今此第三番中無體我等更重說爲世俗諦。解云。顯我等法不唯形於三科之法。名爲世俗。亦形四諦等名。世俗故。前第二番以初有名無實體用法形陰界入。陰界入法名爲眞諦。即四眞中初勝義攝。顯此非唯是勝義故。復以三科形於四諦事劣

於理即爲俗故。即是論中第二世俗。四諦是第二勝義。衆生壽命乃至受者作者。並我異名也。乾闥婆城者。此云尋香城。西方散樂名曰尋香。不作生業。唯尋食香而便作樂。伺彼乞求。此幻化城樓閣可愛名尋香城。海中水氣日光所臨。遙見難。探亦似幻城。水激爲聲微同作樂。似彼尋香城故亦名尋香城。誑惑起故。今以爲喻。如無垢稱疏第三卷七十二右說。

文善男子世至第一義諦者。此四番就世法釋。初明五種世。後善男子若有衆生下辨無顛倒。如文可知。世法有五爲世俗。知此名真者。顯初世俗不唯我等但有其名無體用法。其無實體有用之法亦初俗故。顯揚等說房舍軍林等亦初世俗故。以無實體我等類同最卑劣故。無倒知此唯有蘊等無真實名句等法是第一義。四勝義中皆無所說五世法故。或三科中實無此五大乘基^三云。此番狀似說之非次。以陰界入既說通真。恐此有用無體之法亦通真諦。爲顯不然因釋彼疑。故今方說五種世中初二能詮。次二所詮後一標相顯能所詮若情若事皆有假立非真實故作差別說更無異義。

文復次善男子至第一義諦者。此第五番就燒等釋。若燒割等名世諦等者。此之一對顯二無我名爲世俗。一實真如名爲真諦。外道異生執我常一佛說爲無。爲五蘊等可燒割等。無彼實我一常之相。故燒割等二無我

也。後番以此無我形於苦諦理等說爲真諦。即第三真。今此第五番以二無我對一實如。真如不依可燒割等詮門顯故。即勝義勝義。故二無我等依詮顯實名爲世俗。第四勝義世俗所攝。不爾此言有何詮理。世尊不說無義言故。一實真如即是第四勝義勝義也。

文復次善男子至第一義諦者。此六番就有苦無苦釋也。有八苦相名世諦等者。前以四諦對蘊等名真。今以之對二無我等無八苦相法。即成世俗。第三證得世俗所攝八苦即是苦諦理故。偏舉一苦類餘三諦章家解云。此番應在第五番說。前第五番應第六說。所以爾者。此之七番從淺至深說二諦相。今觀經文。前第五番標第四俗及第四真。此第六番彰第三俗及第三真。先深後淺。故次相攝。今以言便前後不定。

文復次善男子至第一義諦者。此第七番就喻釋也。此第七番所說法喻。總明二諦體無差別。隨其人智及於法中。空有事理淺深詮旨四重二諦勝劣相形成真俗故。世人但知父母所生名爲世俗。出世之人知因緣生名第一義。此隨入智以分二諦。父母所生假事龜淺名爲世俗。因緣生者實法細深名爲勝義。此隨於法以分二諦。總明二諦差別法喻更無別門。審觀經意雖有七重。以義而推與論無別。廣如下說。

文古來釋至涅槃等也者。此下述遠法師說也。古來釋云。今據第六故名第一一紙

半文。是遠法師。涅槃經疏第五卷四十八無文。小亦無異。學者可助。應分有二等者。立性破性名之爲小。破相攝實名之爲大。細分有四等者。遠^{六十九}云。此四乃是望義名法。經論無名。經論之中雖無此名實有此義。大小之中各分淺深。故有四宗。言立性宗者。亦名因緣宗。小乘中淺。宣說諸法各有體性。雖說有性皆從緣生。不同外道立自然性。此宗當彼阿毘曇也。次破性宗者。亦名假名宗。小乘中深。宣說諸法虛假無性。不同前宗立法自性。法雖無性。不無假相。此宗等彼成實論也。次破相宗者。亦名不真宗。大乘中淺。明前宗中虛假之相亦無所有。如人遠觀陽炎爲水。近觀本無不但無性。水相亦無。諸法像此雖說無相未顯法實。後顯實宗者。亦名真宗。大乘中深。宣說諸法安想故有。妄想無體。起必託真。真者所謂如來藏性恒沙諸法。同體緣集不離不脫不斷不異。此之真性緣起集。成生死涅槃。真所集故無不真實。辨此實性故曰真宗。

文於此四中至故備論之者。今此文中以深攝淺等者。遠^{六十九}云。約宗辨諦門別有四。一約宗分法。二以深攝淺。三歷法分別四辨。即離。今以七番配於四宗。即約第二深攝淺門故云。今此文中以深攝淺。若小乘中。立性宗淺。破性爲深。若大乘中破相爲淺。顯實爲深。亦如破性宗中法相世諦。謂一切法皆無常等。法之實相故稱爲世諦。此

◎(彼)一◎ 二◎ 三◎ 四◎ 五◎ 六◎ 七◎ 八◎ 九◎ 十◎ 十一◎ 十二◎ 十三◎ 十四◎ 十五◎ 十六◎ 十七◎ 十八◎ 十九◎ 二十◎ 二十一◎ 二十二◎ 二十三◎ 二十四◎ 二十五◎ 二十六◎ 二十七◎ 二十八◎ 二十九◎ 三十◎ 三十一◎ 三十二◎ 三十三◎ 三十四◎ 三十五◎ 三十六◎ 三十七◎ 三十八◎ 三十九◎ 四十◎ 四十一◎ 四十二◎ 四十三◎ 四十四◎ 四十五◎ 四十六◎ 四十七◎ 四十八◎ 四十九◎ 五十◎ 五十一◎ 五十二◎ 五十三◎ 五十四◎ 五十五◎ 五十六◎ 五十七◎ 五十八◎ 五十九◎ 六十◎ 六十一◎ 六十二◎ 六十三◎ 六十四◎ 六十五◎ 六十六◎ 六十七◎ 六十八◎ 六十九◎ 七十◎ 七十一◎ 七十二◎ 七十三◎ 七十四◎ 七十五◎ 七十六◎ 七十七◎ 七十八◎ 七十九◎ 八十◎ 八十一◎ 八十二◎ 八十三◎ 八十四◎ 八十五◎ 八十六◎ 八十七◎ 八十八◎ 八十九◎ 九十◎ 九十一◎ 九十二◎ 九十三◎ 九十四◎ 九十五◎ 九十六◎ 九十七◎ 九十八◎ 九十九◎ 一百◎

之世諦是立性宗真諦法也。餘皆准知。深宗俗中攝淺宗真。故云以深攝淺。廣如彼師章疏中說。

文就初宗中至不能繁引者。依婆沙等具說有七番等者。難心俱舍等亦說二諦。若依俱舍二十二左取說。若於彼物瓶未折時。水未折時。以世想名施設瓶水。假施設有故名爲世俗。依世俗理說瓶等是實名。世俗諦若有物體異此瓶等名勝義諦。謂彼物覺彼物破時彼覺不無。及折除彼覺仍有。應知彼物名勝義諦應知彼說。難心論第十。三。又如次下說。今等彼論故置等言。十一左。又婆沙論第七十七三右有八異說。廣說二諦。隨義具論不過七番。故云具說有七番。

文一情理分至爲第一義者。此下隨義引七番門次。此初門也。傳說。七中第六無文。餘之六番皆有誠文。今謂不然。七皆有此文。此七番中第二依雜心文。餘之五番依婆沙說婆沙七十七有八異說。今此初門即常於彼第六之義。故彼文十五云。復作是說。隨順世間所說名是世俗。隨順賢聖所說名是勝義。何以得知。即此章三十五云。第一先就情理分。二。五陰和合稱言某甲。凡隨所稱計有我人。是名世諦。聖人解陰無有某甲。離陰亦無名。第一義。由此明知當第六義問。我等情所。謂有。於法本無。說何爲諦。遠七十云。凡夫取陰爲我。法爲我陰隨情取名爲我。人說爲世諦。非全

無法。其真諦者。聖人知陰非我所。從聖解說爲無我。名爲真諦。亦非無法。

文二假實分至說第一義者。此第二番依雜心文。瓶衣等法有名無實名爲世諦。蘊等諸法有名有實說爲真諦。若法分別時等者。難心論第十卷同上文。故彼文云。何等及第一義有何相。答。若事分別時。捨名即說等。分別無所捨。是即第一義。彼論釋云。若事分別時捨名者。此即等事。彼文註云。等事。故章二十左云。三佛乘提譯云等集。亦言等積集。凡會有散無者名等集。已上。如瓶分別色香味觸時捨瓶名。亦非捨色香味觸別有瓶名。是故名等事。分別無所捨是即第一義者。如五盛陰名苦諦。若分別五時亦不捨苦名。以色是苦故。乃至誠亦如是。廣如彼說。文三理事分至爲第一義者。此第三番依婆沙文。陰界入等事相差別說爲世諦。十六聖行通相之理以爲真諦。此即當婆沙第三師義。即評家說也。故彼文云。三。四諦皆有世諦勝義。四諦之事名爲世俗。四諦之理名爲勝義。乃至云世俗勝義俱攝。十八界十二處五蘊虛空非擇滅亦二諦攝故。解云。苦諦事者。男女瓶衣等事也。苦諦理者。苦非常空非我理。乃至道諦事者。謂佛說道如船筏乃至如花如水。是即事也。道諦理者。道如行出理也。廣如彼論七十七同上說。

文四縛解分至滅道第一者。此第四番依婆沙文。苦集縛法說爲世諦。滅道解法名爲真諦。此即婆沙第一師義。故彼文云。於四諦

中前二諦是世俗諦。男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事皆入。苦集二諦中故。後二諦是勝義諦。諸出世間真實功德皆入。滅道二諦中故。

文五劣勝分至說爲第一者。此第五番依婆沙文也。言劣勝分別者。遠法師章七十云。爲無爲分別之有彼師疏云劣勝分別義皆同也。苦集及道三諦有爲判爲世諦。滅諦無爲寂止勝法說爲真諦。此即當於婆沙第二師義。故彼文云。於四諦中前三諦是世俗諦。苦集諦中有世俗事。義如前說。佛說滅諦如城如宮。或如彼岸。諸如是等世俗施設滅諦中有。是故滅諦亦名世俗。唯一道諦是勝義諦。世俗施設此中無故。文六空有分別至說爲第一者。此第六番依婆沙文。十六行中空無我。理中勝故說爲真諦。餘名世諦。此即當於婆沙第三師義。故彼文云。四諦皆是世俗諦攝。前三諦中有世俗事。義如前說。道諦亦有諸世俗事。佛以沙門婆羅門名說道諦故。唯一法空非我理是勝義諦。空非我中諸世俗事施設故。廣如彼說。

文七行教分至名第一義者。此第七番依雜心文。故難心論第十卷二十八右云。問。云何正法。答。經律阿毘曇。是名俗正法。三十七覺品是說第一義。彼論釋云。經律阿毘曇是名俗正法者。修多羅經律阿毘曇是言說正法。依名處起故。先已說佛語是語自性。語即依轉。以他處轉故名俗。故顯第一義故名正

法以名顯義故。三十七覺品是說第一。者三十七覺品是第一義正法。離名起故。有漏修慧雖離名轉。有垢故不說第一義正法。慧讚師云。約此偈中。上半是俗正法。謂阿含經依他故。俗下半真法。所謂覺品三乘因果無漏故真。廣如彼疏第十卷說。遠法師云。初宗之中具此七種。雖有七種事理。二諦正是宗歸。而當婆沙評家義也。問。婆沙七十七十五云。尊者世友作如是說。能顯名是世俗。所顯法是勝義。大德說曰。宜說有情瓶衣等事不虛不妄心所起言說。是世俗諦。宜說緣性緣起等理不虛妄心所起言說。是勝義諦。尊者達羅達多說曰。名自性是世俗。義自性是勝義。此等三義於此七番何番所攝。解云。世友達多二師義第七番攝。能詮為俗所詮為真。故大德之義第二番攝。假法為俗實法為真。故又解。大德之義第七番中教一分攝以唯約教說二諦故。既云不虛妄心所起言說故知教攝。

文今此但彰至名第一義者。上據立性明七番已。此下標舉四宗二諦屬當涅槃所說二諦。此即初標立性宗義配經二諦。雖有七番。今此涅槃經文但彰初之三門。餘四番門略而不辨。此即標第一番屬當經文第二。先就情理分二者標第一番。言分二者世俗勝義也。五陰和合等者屬當經文。即先所引涅槃第十三云。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫衆生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。

出世之人如其性相而能知之名第一義諦。解云。此經文意顯立性宗七番之中第一番門更無異義。

文第二約就至實為第一者。此標第二番屬當經文有名有實是其實法等者。經云。復次善男子。或法有名有實。或復有法有名無實。善男子。有名無實者即是世諦。有名有實者是第一義諦。解云。此經文意顯七番中第二番門更無異義。

文第三約就至為第一義者。此標第三番屬當經文。如我衆生等者。經云。善男子。如我衆生壽命知見養育丈夫受者作者。熱時之炎乾闥婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入是名世諦。苦集滅道名第一義諦。解云。此經文意顯七番中第三番門更無異義。文次下就其至以辨二諦者。此下第二標破性宗義配經二諦。初總標宗意。後前屬經文。此初也。假法空有者。五種世法名之為有。如實知稱之為空。實法空有者。陰界入等名之為有。若就性空。第一義中絕蘊我名稱之為空。遠法師一七十一云。第二宗中世諦有二。無有中隨義分為三種。一事相世諦。謂陰界等於事分齊同。真實不虛故稱為諦。此同初宗世諦事也。二法相世諦。謂一切法苦無常等法之實性故稱為諦。此之一門是前宗中真諦法也。三理相世諦。謂法虛假因緣集用世法實爾名為世諦。此之一門不同前宗所言無者。五陰之中彼凡夫橫計我人。世諦法中實無。此我故名世

諦。此空無我此毘曇宗中一向說為第一義諦。成實論中義有兩兼。若就五陰事法之中辨此無我攝入世諦。若就性空第一義中無彼妄情所立我人即是真諦。今就初義說為世諦。真諦之中義別有二。一因和合中無性之。空以為真諦。二就性空第一義中無彼凡夫所立我人以為真諦。今約經意且開二門。

文就前門中至名無顛倒者。下第二屬當經文。世法有五等者。經云。善男子。世法有五種。一者名世。二者句世。三者縛世。四者法世。五者執著世。乃至善男子。若有衆生於如是等五種世法。心無顛倒。如實而知。是名第一義諦。解云。五種世法是假法有。故名世諦。因和合中無性之空法和合中無性之空名為真諦。今云知其性空不亦實性名無顛倒者。於因和合法和合中知其真性空名無顛倒。

文就後門中至名第一義者。此標後門以屬經文。若燒割等名世諦等者。經云。復次善男子。若燒割等世諦等者。經云。復次善男子。若燒割若死若壞。是名世諦。無燒無割無死無壞。是名第一義諦。解云。若燒割等名世諦者。理相世諦也。謂法虛假因緣集用世法實爾名為世諦。被燒割等是假故。不同前宗就性空第一義中無彼凡夫所立我人為真諦。

①原本冠註曰者三十等十字並有漏等八字有本無一本有之可乎 ②〔前〕一〇〇前屬二屬當〇意。前二別單〇 ③空十(法和合中無性之空)〇 ④〔若燒一子〕十五字一?

三宗中世諦亦二。一有，二無。有中隨義分爲四種。一者事相，謂陰界等。此同初宗世諦事也。二者法相，苦無常等。此同初宗真諦法也。三者假名，集用之相。此門同前第二宗中理相世諦。四者妄想，所謂世法道理悉是妄想之有。如陽炎水。此之一門不同前宗所言無者，隨義有二。一者陰上無，彼凡夫橫計我人，以爲世諦。若就無相第一義中，無彼凡夫橫計我人，即是真諦。今就五陰因緣法中，無彼我人，判入世諦。然此世諦同前初宗真諦法也。二就五陰假名法中，無彼妄情所取自性。世諦法中實無此性，故云世諦。今入大乘破相宗中義有兩兼。若就五陰因緣法中，無彼凡夫所取自性，判屬世諦。若就無相第一義中，無彼性者，即是真諦。今就初義說爲世諦，真諦之中義別有三。一者畢竟妄想空寂以爲真諦。二此空中無彼凡夫橫計我人，以爲真諦。三此空中無彼凡夫所立自性，以爲真諦。八苦之相，以爲世諦等者，經云：復次善男子，有八苦相，名爲世諦。無生無老乃至無五盛陰，是名第一義諦。解云：妄想之有，具有八苦，故名世諦。無相之空，永離八苦，故說真諦。

文問曰：此宗至有斯別耳者。此問答遺疑也。問意：此破相宗所辨二諦與前破性二諦何別。古來釋云等者，遠法師說也。因緣假有者，破性宗中理相世諦。即法虛假因緣集用世法實等名爲世諦。妄想之有者，破相宗

中妄想世諦。即是世法道理悉是妄想之有。如陽炎水，故名世諦。無性之空者，破相宗中因和合中無性之空。法和合中無性之空，即爲真諦。無相之空者，即畢竟妄想空寂以爲真諦。

文次就第四至名爲第一者，此下第四標顯實宗義，屬當經文。遠法師七十二云：第四宗中世諦有二。一有，二無。中有六。一事相，謂陰界等。此同初宗世諦事也。乃至第六真實有，謂如來藏。言無者，隨義有四。一者陰上無，彼我人。此同初宗真諦理也。乃至第四妄想無，不同前宗真諦之中義別有二。一有，二無。有者，所謂如來藏性恒沙佛法，無中有五。一者真實，謂如來藏中恒沙佛法，同體緣集。無有一法別守自性，名之爲無。乃至第五此真中無彼妄想空寂如來藏，此五通就如來藏體第一義中隨義分別。同是真諦。經云：復次善男子，譬如一人多有所能，若其走時，即名走者。乃至云：依因父母和合而生，名世諦。十二因緣和合生者，第一義諦。解云：父母生邊者是事相緣起，即爲世諦。因緣生邊者是法性緣起，即爲真諦。文古來解云：至故名第一者，初事因緣者亦名事相有，謂陰界入等。此同初世諦事。故云如毘曇說：二法因緣者亦名法相有，即苦無常等。此同初宗真諦法也。三假因緣者亦名假名有，此一門同前第二宗中世諦理。故云如成實說：四妄想因緣者亦名妄想有，此門同前第三宗中世諦理也。五妄想因緣者亦名妄想有，即明心外畢竟無性。但是惑心妄想所見，故云如夢所見。六是真實因緣者亦名真實有，謂如來藏緣起集成生死涅槃。此後兩門不同前宗。唯一如來藏，隨緣作佛性，亦作因緣。佛性因緣不一不異，故云如水起波。

文上解雖精至，所有二諦者，此下章家自述正義。初破古說，後叙今釋。此初也。纂云：諸小乘計二十部殊，佛豈懸爲大小乘宗所說二諦。理雖可爾，不順章家破古之意。今章家意：諸小乘計二十部殊，佛豈懸爲未來世中大唐所有。遠法師等不說餘部所說二諦，唯獨別說薩婆多部及成實論二小乘宗所有二諦。如斯道理，無有是處，故不可說。經七番中，初三其立性宗中所辨二諦。次二其破性宗中所辨二諦。

文由此應言至相對建立者。此後叙今釋也。遠法師云：涅槃經中具有八番以說二諦。初之一番明人二諦，後之七番明法二諦。今章家意：後七番中，初番舉事釋前依人立二諦意。後之六番依法勝劣相對建立。即釋法二諦也。經云：凡夫至名第一義者，引文而證。後七番中釋初一番經文。既云：凡夫所知名爲世諦。聖人所知名第一義。故知但是重顯前義。今知二諦依人相對建立之，不可說言初之一番當法辨相達經意。故文雖不分明至，相可知。故者，下通伏難以述正義。問：後七番中，初一番舉事重釋前意。

者義可知。經中亦說後六番者。是爲釋何。故今通云。雖不分明。差別分別義推。即是此中四重。顯揚等說者。顯揚第六十云。世間世俗者。謂安立田宅。瓶盆。軍林。數等。及安立我有情等。今略指一。故云。如我有情等。有名有實。第一義等者。此有二說。二云。四種勝義。通名有名有實。皆有體。故一云。唯三科法名有名有實。對我等故。如文可知。知論所說四種勝義者。指唯識論第九三。文。即彼論中廣說四真。

文第三番中至皆可通形者。此以二類者。我衆生類。陰界入類也。問。我乃至旋火輪。但有名無體用者。何故前云。衆生等無用火輪。等體無。既云。火輪體無。不言用無。故解云。若照用者。火輪且有。若輪用者。唯以非實。故無用也。今云。無體用者。就輪用說。故不相達。準餘世俗。皆可通形者。不唯形蘊等。即形四諦。二空。皆名世俗。

文其蘊界入至第二勝義者。即是論中第二世俗等者。即推喻伽六十四卷。同上顯揚第六。然唯識論唯說真四。不說俗四。餘文可解。

文第四番中至是第一義者。此文意顯。我有情等都無體用。五種世法。雖無實體。而亦有。我等五法。雖有用。無別俱無實體。今無體義。同故。俱世俗攝。言軍林等者。軍與林別。非軍即林。人聚成軍。樹聚成林。以入分別人外無軍。以樹分別樹外無林。故軍及林。皆無實體。瓶衣亦爾。四塵成故。

文四勝義中至更無異義者。或三科中實無此五等者。若三科中有五世法。即形四諦。應名世間勝義。三科之中實無此五。故唯初俗不通真四。前第三番我衆生等及陰界入形四諦。理名爲世俗。四諦名真。今第四種五種世法。名爲世俗。知此無實名爲勝義。故知此第四番似說非次。而經中說此番意者。爲釋人疑。如文可知。初二能詮者。名世句世。次二所詮者。縛世法。世後一標相者。即執著世。言標相者。標威儀相。分知沙門婆羅門故。猶如四部。陀南。翻爲標相。諸行無常者。有爲標相。乃至涅槃寂靜。是無爲標相。

文第五番中至二無我也者。此之一對顯二無我。名爲世俗等者。第五番中經云。復次善男子。若燒割等。是名世諦。無燒割等。名第一義。解云。燒割等法。雖是蘊等。今取蘊上二無我等。名爲世俗。所以爾者。外道異生執蘊等法。爲實我法。佛說爲無我。故二無我對一實。如名爲世俗。

文後番以此至勝義勝義者。此文大意。二無我法。形對非一。故或俗攝或勝義攝。所以爾者。後第六番以此無我形四諦理。說爲真諦。即第三證得勝義攝。今第五番以此無我對一實。如說爲世俗。即第四勝義世俗所攝。二空真如。雖無燒割。依燒割證方所顯。故從其詮門。說名燒割。一實真如。不可燒割。不依詮故。即第四真攝。由此應知。此第五番應在第六。其第六番顯第三俗故。

文第六番中至前後不定者。第六番中經云。有八苦相。名爲世諦。無八苦相。名第一義。解云。有八苦相。即苦諦理。無八苦相。即二無我。前第三番以四諦理對蘊等法。蘊等名俗。四諦名真。今第六番以此四諦對二無我。即成世俗。第三證得世俗所攝。二無我等。即成勝義。第三真攝。此番應在第五番說等者。凡七番次從淺至深。說二諦相。前第五番標第四俗及第四真。此第六番彰第三俗及第三真。先深後淺。次第相濫。今隨言便。前後不定。餘文可解。

文第七番中至更無別門者。第七番中經云。復次善男子。譬如一人。多有所能。乃至云。依因父母和合。而生名世諦。十二因緣和合。生者名第一義諦。解云。約父母生及因緣生。以分二諦。一人二諦。二法二諦。也。人但知父母所生。名爲世俗。出世之人。知因緣生。名第一義。此隨入知。以分二諦。亦名迷悟二諦。父母所生。假事龜淺。名爲世俗等者。明法二諦。亦名法諦。今此第七番總明二諦差別法喻。更無別門。

文審觀經意至亦應允當者。與論無別者。瑜伽顯揚唯識論等。稟佛言而成理者。喻伽等論所說四重。所說皆爲釋成佛經所說。七番二諦。菩薩造論爲釋。經故。豈復自爲神權等者。即其法師述自懷也。二軍相戰。神權避害。斯必却怨之意也。今章主意。唯爲會經。非是彼他顯自懷。辨是予志也。神音莫候。反說文。矛長二丈。建於兵車。正作矛字。有

文作牟。說文牟牛聲也。廣雅過也。愛也。牟非字體。稍音山卑反。坤者。輔長丈八尺也。神稍並才皆作神。稍可順。文意。稍實准反。持板自蔽也。御敵排也。苟音公居反。毛詩人之爲言苟。亦允信。詩曰苟誠也。箋云。苟且也。買達曰。苟偷也。襟音居吟反。郭璞曰。即衣領也。聲韻亦於字也。而已耳也。杜預云。而語助也。允音候浪反。信也。遂也。

文何以得知至。不名實諦者。此問意言。何以得知以依可燒割等詮門。所顯二空真如。形無燒割等。一實真如。即一實真如勝義勝義所攝。言實諦者名曰真法等等者。總以七義釋實諦義。一真實。二無顛倒。三不虛妄。四名大乘。五是佛所說。六一道清淨。七有常樂我常。以此義故名實諦。此釋初義。

文善男子實至最殊勝故者。此釋後六義。如次可知。無燒割等真如爲諦者。即一實真如也。諦者實義。唯聖內證故名勝義。

文殊師利至。無有差別者。此文殊難也。前七義中次第條難。今此文中和舉一難難言。若以真實爲實諦者。真實即是如來虛空佛性。此三若同名實諦者。此等三法即無差別也。至下當知。

文佛告文殊至。非諦是實者。此總答也。四諦之中各有三重。有苦者苦諦事也。有諦者苦道理也。有實者苦諦性如。餘之三諦准此應知。

文殊師利至。亦復如是者。此牒釋也。即如次第釋四諦義。今此文中和舉苦諦略。

餘三諦。所言苦者者。爲無常相者釋也。無常故苦。是可斷相者。有漏可斷。集因滅故苦果隨滅。此是俗中之假相。如俗境知是爲實諦。如來之性者。是勝義諦。如來諦故名如來性。此性無逼迫相。故非苦。無遷流相。故非無常。無可斷相。故非可斷相。相滅之處。是爲實諦。虛空佛性亦復如是者。類之可知。離三相故。

文此經文意至。但是實攝者。在經名佛性等者。一實真如隨位三名。一在總名佛性。二在果名如來。亦名法身。三通在二位名虛空。從能顯說非是體空。問空爲同。智爲智是空。空爲異。智解云。空是智境。空體非智。智知彼。空之時顯此真如故。今此經意據廢詮談旨。一真法界立此三名。問。此等三名皆是詮門。依詮所顯是第三真。如何今云。如來虛空佛性皆第四真。解云。舉詮取旨。若不舉詮何以生智。今却談旨故第四真此義可思。苦集滅道是四諦事。爾者除滅餘三是有爲故可說名事。滅諦無爲何得名事。解云。佛說滅諦如園如林如彼岸等是名滅事。如婆沙七十七說。諦即四理者因果道理也。四如者。四性真如也。

文又如前所至。亦有差別者。此文大意。四諦是安立門。一真即非安立。故涅槃說非苦非諦。但是實攝。爲證。此義今引諸文釋非安立義。瑜伽六十四顯揚第六云。非安立真實者。謂一切法真如實性。真中前三同。俗後三。所以不說。又約差別無差別異說真唯一。

理實而言真亦可。四。成唯識論第九卷中四真具有。示勝於俗亦有差別。故真亦四。廣如彼說。

文勝覺一諦至。義謂聖道者。勝覺經意。四聖諦中三是無常。一是常。即據第四真而說滅諦義。是故彼經一諦章云。滅諦離有爲相。離有爲相者是常。常者非虛妄法。非虛妄法者是諦。是常是依。是故滅諦是第一義仁王二諦各自名攝。若俗即世諦攝。若真即第一義諦攝。一假世俗等者。辨中邊論第二卷說。世俗勝義各有三種。即三性中遍計所執性。本來無體。唯有假名。名假世俗。依他起性。遷流義勝名行世俗。第三之俗由第二俗所顯了故亦名世俗。而體實非。義勝義者。無漏觀心名爲勝智。如是彼境名爲勝義。義是境故。爲簡後二勝義名。義勝義。今言義者即是義利。能順益故。謂此涅槃體是勝果立以勝名。又是義利之故亦名義。行勝義者。智是有爲故名爲行。以勝法爲義名爲勝義。廣如彼論及疏八左中說。

文此段世俗至。易可知也者。此下中邊等論所說真三俗三。對此所說四重二諦以相攝也。假世俗此九本六十四右者。實無體性可名世俗。唯有其名假名世俗。四世俗中第一俗攝。第二體有爲行。正體是世俗。簡勝義諦亦世俗故名爲行。故舊中邊云。取行世俗。唯有爲依他故。四世俗中第二第三攝。第三攝者。心上變似四諦相理不離於事。依他起攝三顯了世俗。謂斷染依他遍計所執無二空爲

門顯真如名圓成實。四世俗中第四世俗。或此世俗亦取四中第三。是無漏故。如次配三性。顯揚論亦有此文。

文其義勝義至論自說故者。第一義勝義依士釋也。第四勝義收。第二得勝義即涅槃。持業釋也。第三勝義攝。因證顯故。約得辨故。真如舊成不說爲得。涅槃後顯故立得名。第三行勝義者。第二勝義攝。理稍勝故。若隨事者亦初勝義。以勝法爲義多財釋也。古中邊云。正行眞實。若說四諦苦集滅道爲得勝義等者。苦等四諦由證得理而安立故名得勝義。論自說故者。瑜伽六十四持同上顯揚第六說俗四重中。四諦即第三俗攝。唯識第九說。眞四重中。四諦即第二眞攝。此等諸論皆有誠文。故云論自說故。

文瑜伽第四至第四眞攝者。諸施設等者。謂諸菩薩略有四種施設建立。謂法諦理乘。今明第二諦。故云諸施設建立。餘法理乘如論廣說。顯揚第八亦有此文。或立一諦者不虛妄義唯一諦。更無第二。故名一諦。景法師云。莫問眞俗同有不虛妄義實義無顛倒義故。總名一諦。興法師云。諦是實義。若苦若集若滅若道。皆是因果實義。故總立一諦。此解難知。若約因果審實義一說爲一諦。如何此文云。第四眞攝第四眞諦非因果門故。今云一諦者。師勝鬘經所說一諦。故彼經十七云。虛妄法者非諦非常。非依。是故苦集道三非第一義諦。非虛妄者是諦是常是依。是故滅諦是第一義。今

即同彼。故云不虛妄諦第四眞攝。文或立二諦至二諦所攝者。言立二諦等者。實義雖同。而世俗諦即俗中實勝義諦法勝義中實。故立二諦。仁王般若等者。章家加文非瑜伽文。隨名次第二諦所攝者。世諦即世俗諦攝。第一義諦即勝義諦攝。

文或立三諦至後二所攝者。一相諦等者。相者體也。謂即所詮諸法體相名爲相諦。能詮教法名爲語諦。是故顯揚八。十五云。詮諦也。諸法作用名爲用諦。如眼見色耳聞聲用。此等作用名爲用諦。即前相語諦各有作用。相爲所詮。語爲能詮。此二是體。離之爲二。第三用諦是法作用。合之法一。故云體用離合有差別故。

文或立四諦至因果殊故者。生死果因名爲苦集。涅槃果因名爲滅道。此四諦義如前引涅槃第十三說云。如前已說。雜染者生死清淨者涅槃。此各因果故云各有因果殊。問。何故先果後因名苦集滅道。前因後果不說苦集滅道。解云。涅槃經第十三云。諸佛世尊次第說之。以是因緣無量衆生得度生死。解云。次第者有三。一起次第。如九次第定等。二說次第。如四正斷等。三見次第。如說四諦。若因果。以次第。即先集後苦先道後滅。今依見次第。先苦後集先滅後道。所以爾者。厭果斷因。欣果修因故。如先知其病次知病因次求病愈後求良藥。諸佛世尊作此次第說四諦時。無量衆生得度生死。又此說次第諸說不同。廣如婆沙第

七十八三丁及成實論宗法師章。

文或立五諦至後一眞如者。一因諦等者。就此五諦。即有二說。集道名。因諦。苦滅名。果諦。智及相應心法等名。能知諦。即四諦智等。有爲無爲境界等名。所知諦。即四諦境等。能有等者。因名。能有。果名。所有。知諦名。心。王所。離異心爲主故。境諦名。境。知境界故。四重相攝其義可解。第五勝義即有二門。若約安立門。第四俗諦第三眞攝。若非安立門。第四眞攝。或初四種等者。第二說也。集苦二諦名。因果諦。道滅二諦名。智境諦。第五勝諦者。即上四性故六十四云。非安立者。謂一切法眞如實性。此二說中初寬後狹。故有差別。

文或立六諦至第二眞攝者。六諦之中。初二說眞妄事也。又善法名諦諦。不善法等名。妄諦。勝義。論記十一。下。取意。世俗二類有殊等者。諦諦者勝義。妄諦者世俗。故顯揚八。十五云。一眞諦二妄諦。苦集名染。滅道名淨。此各有因果。景法師云。諸諦者即滅道。妄諦者即苦集。後四即前明。苦集滅道四重相攝。即有二說。如文可知。文或立七諦至種類異故者。章家釋云。愛味過患者。集苦二諦。出離者滅諦。或通道諦。法性諦者。眞如也。勝解諦者。即勝解。斯其苦果也。聖人所知名爲聖諦。凡夫所知名非聖諦。景法師云。愛味是集過患。是苦。出離是滅。法性諦者。即非安立諦。勝解諦者。即道諦。聖諦者即滅道。非聖諦者苦集諦也。興法

①原本冠註曰顯揚文未見次下六十三右引十六和對 ②〔眞〕一 ③若約二苦行 ④〔非〕一 ⑤〔者〕一 ⑥〔以〕一 ⑦以二之 ⑧離二難 ⑨原本冠註曰此下以論記文略集十二。二十二右文雜釋

師云諸有漏法能生愛心名愛味諦。又即愛體能染順境故名愛味。五欲境界能生貪瞋等諸過失故名過患諦。又煩惱體是其過患故名過患諦。能斷前二名出離諦。真如法性名法性諦。於真如法性故起增上信解故名勝解諦。如來所立名為聖諦。外道所立名非聖諦。觀彼所立不得聖故。集苦道滅大第四者。勸瑜伽抄二十二。義稍似違故基抄云。出離謂滅諦。或通道諦。法性謂真如。今此章意。出離者道諦。法性者滅諦。文稍似異義意無違。意解思惟者。第五勝解諦於二空門作空行相思惟勝解故。聖所知者第六聖諦。凡所知者第七非聖諦。

文初四諦者至可初俗攝者。此約四重相攝。易可知也。非二聖諦者。凡夫所知二諦非聖所知二諦故名非二聖諦。

文餘處或立至第二真攝者。愛味過患出離者。於五蘊中三度觀察四聖諦理。故合為三。一者愛味即觀集諦。二者過現即觀苦諦。三者出離即觀滅諦。唯除道諦。是能觀故。應知等者。苦集滅道如大應配。單重二觀觀於四諦者。單即偏義。重是累義。愛味等三名為重觀。於蘊等法果觀諦故。應知等三名為單觀。於因果等偏觀諦故。第二觀中除道諦故者。愛味等三名第二觀。若依文次可言第一。今單重相對名第二觀。此義如雜集論第十五。中引愛味經廣說。傳說單觀即應修。此能觀故。重觀即前六諦。

此所觀。故者。義猶難知。學者應勸。文或立八諦至。聖因別故者。八中初三如大。三苦。捨受雖多。唯取藏識相應捨。為行苦。自相。餘諸捨受相從。亦是以樂受及根境諸相應法為壞苦體。以苦受及根境諸相應法為苦苦體性。是隨。異故。生死名流轉。涅槃名還滅諦。又解。諸佛如來從真起化名流轉諦。息化歸真名還滅諦。生等三雜染名雜染諦。斷彼所得無名為清淨諦。即彼能斷無漏聖道名。正加行諦。此即列類及顯立由竟。

文初四及第至真諦所收者。此就四重而相攝也。初四及第六第二第三俗諦第一第二真諦所攝等者。第二俗諦即三科法。第三俗諦即四諦理。第一第二真諦亦爾。初三苦諦唯是苦果。即苦諦攝。第四流轉第六雜染。並通因果。即苦集攝。染因果故。所以第二俗第一真攝者。有漏三科皆三苦性。亦生死法。亦通生等三雜染故。是故初四及第六諦第二俗諦第一真攝。第五還滅第七清淨如大滅道二諦所攝。諦因果故。此約剋性。若相從說第七清淨亦通二空及一真如。故云。或第四俗第三第四真諦所攝。第八正加行諦即無漏道。此亦剋性。第三俗諦第二真攝。是道諦故。若相從說。亦通二空及一真如。故云第四俗諦第三真攝。文勝經中至。非安立故者。有作無作各有四種者。小乘觀諦望後更有大乘諦觀可修習故名。有作。大乘觀諦望後更無餘觀。

可修習故名無作。亦名有量無量四諦。小乘法中雖觀四諦。總相能知名為有量。大乘法中隨別細知名為無量。如一苦中知。塵沙苦。集滅道三亦復如是。對劣勝機等者。下劣究竟而得極果名為劣機。即二乘也。廣大究竟而得極果名為勝機。即菩薩也。此等二機如對法論第十六。依證顯旨非安立故者。問。非安立者。廣證為義。無作亦爾。何故今云。依證顯旨是非安立。解云。智周師釋四云。非安立名通於二義。一唯廢證與無作別。即瑜伽論五十四。非安立諦唯是一也。二云。非者即是無義。安立是作。名字有別義體無差別。經云。非安立故即無作也。今約後義。故無妨難。

文或說九諦至第二真攝者。無常諦者。顯揚論八十一。云方便諦。初無常行能與苦空等為方便故。亦名方便諦。此九諦中無常苦空無我即苦諦。此依苦四境分之為四。有愛無愛即集諦。此依後有常斷二種之愛分之為二。即於後有起於常見名為有愛。起於斷見名為無愛。彼斷方便即道諦。斷前二愛見無漏加行故名。彼斷方便諦有餘無餘即滅諦。此後三種依一道一滅而分為三。四重相攝如文可知。文或說十諦至。一無為滅者。此十諦中前五苦諦即有漏果。第六業諦第七煩惱是集諦即異熟因。第八九是道諦即出世道。第十是滅諦即無為滅。者此十諦中前五苦諦即無為滅。

文苦諦五中至第二眞攝者。初一攝四苦等者。初遍切苦諦中即攝四苦。謂生苦老苦死苦怨憎會苦。生等四苦皆因「逼迫」而生。生苦故名。遍切苦諦第二財位置之苦諦者。顯揚論云受用不具足苦諦。即求不得苦。第三界不平等苦諦者。顯揚論云愛性乖違苦諦。即是病苦。因四界違而生苦故。不平等者即乖違義。與法師云。初遍切苦唯攝三苦。謂生老死。第三界不平等苦是怨憎會苦。謂由怨憎會令身不安。故云界不平等苦。第四所愛變壞苦者。顯揚論但言愛憎苦諦。即愛別離苦。第五龜重苦者。是略攝一切五取蘊苦。苦諦五中總攝八苦。言略攝一切五取蘊苦者。亦名略說一切五取蘊苦。一切諸苦皆是有漏取蘊所攝。故云略說一切五取蘊苦。婆沙七十八云云。問。五取蘊苦其量廣大。何故名略。答。苦雖廣大而略說之。故名爲略。謂五取蘊苦患極多不可廣說。欲令所化總生厭離。故略說之。譬如有人多諸過惡不可廣說。有問彼過但可總答是極惡人。言雖是略而過甚廣。此亦如是。故名略說一切五取蘊苦。

文此中且略至十諸各初者。頌云不虛世相苦等者。此頌喻伽四十六十諦。不頌中間所知餘文。言不虛者增一門中不虛妄諦。言世者增二門中初世俗諦。次相者增三門中初相諦也。次苦者增四門中初苦諦也。次因者增五門中初因諦也。次諦者增六門中初諦諦也。次愛者增七門中初愛味諦也。次

行者增八門中初行苦性諦也。次無常者增九門中初無常諦也。後遍切者增十門中初遍切苦諦也。增十諸各初者。始從增一終至增十。合取初名餘皆略攝。此即釋上三句意也。傳說問。何故第十復次之諸名不舉耶。答。若別說者即前四諦。故不別舉。此說難解。言遍切者。增十門中初遍切苦諦。文既舉顯豈更致疑。此等十諦委曲說。如。喻伽顯揚抄疏等說。

文問答分別至後三諦故者。此下合有六問答中。初一後二章家問答。中之問答即喻伽論六十四問答。此初一問答也。即四重中何者安立何非安立。答中。顯揚第六四種俗諦皆是安立。喻伽六十四第四勝義是非安立。由此二文即顯前二眞亦是安立體。即是俗故後三諦故。

文問若是安至亦得解脫者。下三問答並喻伽論六十四五十五文也。相縛龜重縛等者。大唐三藏云。西方二釋。一云。一切有漏相分爲相縛體。謂由有漏相分力故。見分心等不能了知諸有漏法皆如幻等。非有似有。由無明故便執實有。色心等法。若依此釋。即相是縛。故名相縛。即持業釋。一云。即末那識爲相縛體。謂由末那識相應四惑勢分力故。六識惑中於諸相分不能了知如幻事等。故說末那名爲相縛。若依此釋。相謂相分。縛即末那。相之縛故即依主釋。言龜重縛亦有二種。一有漏法上無堪任性名龜重縛。與有漏法非一非異。二障種子通名。

龜重。由此勢力令諸有漏五蘊等法無所堪任。即說此爲龜重縛也。

文問若非安至故立安立者。此亦論文也。有所厭捨等下是章家文。言有所厭捨等者。總談修行。略有四種。一者斷障。二者修行。三者求果。四者知境。此等四種皆通五位。言斷障者。如五位中伏斷二障。資糧加行唯伏非斷。後三位中通伏及斷。次修行者。其資糧等五位之中。皆具自利利他二行及福智二十波羅蜜。隨位皆修。故云修行。次求果者。即所趣求智斷二果。後知境者。即所應知三性三無性等境。故攝大乘說三性等名。所應知今此文說初二位。故云資糧及方便道。初斷障中唯伏非斷。故云厭捨。次修行中。唯修有漏六度等行。故云修習。次求果中。初資糧位求解脫果。後加行位求決擇果。故云進趣。後知境中。依相似觀了知三性有無之義。故云了知。非安立中雖非法無。而不可說爲因爲果。心言絕故。若無俗諦。由何菩薩至於五位修清淨行。由此勝利。非安立外後說安立。

文問若行有至而能斷惑者。此亦據論文。答文有極善定心至應得解脫究竟清淨者。是論文也。以有相心至竟有何別者。章家釋文也。又世出世道二種有殊者。是論文也。故行有相不得解脫等下。章家釋文也。於順決擇分善法中轉緣諸諦時等者。大乘甚意。即依此文證世第一法通多利那。故太賢師金光明經古述記中破大乘基云。已得決

擇何位迴心。基對法疏十云通四以大乘宗世第一法多利那故彼何爲證緣諸諦故不應頓作諸諦行故者非也達對法云一利那故前念不能無間入聖應如燄等非第一故由此第四無迴心義今救之云對法論九初同疏云一利那者隨轉理門故不相達由此證知無分別智定無相分而能斷惑者成唯識論第九卷十二中三師說一云此智二分俱無一云相見俱有第三師云見有相無今遮前二證第三正故云由此證知

文問但立一至說二亦爾者此下有二問答疏章家文也攝行歸真總立一諦行者有爲行法也異者如來藏真理也即釋勝量經一諦章意言一諦者四聖諦中三是世俗唯一是真真諦唯一故名一諦即彼經意據如來藏擇滅諦義六十四中說俗四重真唯一諦今真俗相對而立二諦仁王經中說二亦爾即指彼經上卷二諦品意廣如彼說文若隨入法至皆有三種者涅槃十三隨智淺深及法勝劣亦說二諦如前已說或俗及真皆有二諦者知真俗諦各有總別總相而知名爲中智別相而知名爲上智若真若俗中智所知名爲世諦若真若俗上智所知名第一義故真俗中皆有二諦若以空及事理等者即顯揚論第十六中說三性等初遍計性名空次依他起名事後圓成實名理即與中邊假行顯同謂遍計性無實性故名假世俗依他起性從緣所生有爲行故

名行世俗圓成實性體是真如雖名顯了待他而顯名顯了世俗此明世俗有三差別言義得行者明其勝義亦有三種一義勝義謂彼真如勝智之境義二得勝義涅槃爲體勝即義故三行勝義聖道爲體此聖道行用真如勝法爲境義名行勝義今云二諦之中皆有三種者俗有假等三真有義等三故云皆有三種廣如中邊第二卷說

文若以諸法至故非增減者諸法有無事理等者如前已說又瑜伽釋云等者第三十六卷真實義品文意也故彼文云真實義略有二種一者依如所有性諸法真實性二者依盡所有性諸法一切性乃至云此真實義復有四種一者世間極成真實乃至第四所知障淨智所行真實今取意引故云世間所成等解云教詮真諦名如所有性教詮俗諦名盡所有性既云此二有四真實明知世俗勝義皆有世間所成等四故二諦中各有四重言世間所成者若依勝義四重說者謂世間世俗慧所知地唯是地非火等此地名爲真實世間道理其性不虛故名真實即蘊等是若依世俗四重說者法體未必有一切世間共許言說執之有故即實我法瓶盆等是餘之三重如無垢疏第一二十四丁廣說由是世俗及勝義諦各分四種等者章家文也問疏第一本七云前四世俗如瑜伽論六十四中顯揚六說名字雖別諸論亦有其四真諦若義若名非諸論有唯此論釋

如第九卷既云其四真諦若義若名非諸論有唯此論釋如何今瑜伽釋云世俗勝義皆有世間所成等四解云餘論總合而說真四此論別開而說真四今約名義開而別說故云唯此論釋

文問此二諦至定同定異者此文章家問也仁王經云等者彼經上卷二諦品文也智不應二者知俗名俗智知真名真智若唯一諦智不應二智不應一者真智解一論於無二若有二諦智不應一涅槃經言等者第十三文也隨順衆生說二諦者明說二諦意爲衆生也證智解一假立名相隨順衆生說有二諦此等二文並如前說

文第一世俗至謂除前相者第四句中云除前相者疏第一云其第四句翻上應知即翻於上第三俱句其義應知取何等法爲第四句此有二釋一云第三句中即有二義所謂表遮若表真俗成第三句若遮真俗即第四句謂真故非俗俗故非真今云除前相者除第三句表義故其遮義爲第四句何以得知西明疏第一釋即蘊計我等三句中云問理應四句何故唯三句無亦即亦離解云非即非離即是亦即亦離故不別說其義如何若表即離成第三句若遮即離即第四句謂即故非離離故非即故顯揚論毘婆沙等皆作是說第三四句由義有異而體無別然此第三句與第四句或有同體或有異體准此知耳第二解云取本質無爲第四句何以得知涅槃經四

十三左曰。復次置疊。世法有二。一有。二無。有即虛空。無即鬼角。如是二法。一是有故不從因緣。二是無故亦不從因緣。既云鬼角不從因緣。明知非俗亦非真。然涅槃經第十三說。鬼角等無名世諦者。就影無說。故不相違問。若爾者。何故經云。世法有二。謂虛空鬼角等。既云世法。豈不世俗攝。解云。經就名說。今約實說。故無妨也。

文第四勝義至。亦名為真者。此下總明真俗相對建立義也。釋此相待。樞要上本云。略為三類。一總別相待。二別餘相待。三總餘相待。廣如彼說。今此章中標初一對餘略不說。今云第四勝義不能自勝待於四俗故名勝義等者。第一總別相待為四句中初一句也。故彼文云。第一總別相對應為四句。一以俗總對真別。有一句。過四俗之真。唯有後一故。此即安立及非安立相對為句。第一世俗不能自俗待於四真名為世俗等者。第二總別相對為四句中第二句也。故彼文云。第二以俗別對真總。有四句中。勝俗之真四皆是故。

文第一勝義至。一真名俗者。第一勝義待一俗名勝者。以蘊等法對我等法名之為勝。乃至第四勝義待四俗名勝者。一真法界對俗四重名之為勝。第一世俗待四真名俗等准此可知。廣如樞要。

文故若有俗至。而建立故者。此明真俗不相離義。真不自真。待俗故真。即前三真亦說為俗俗不自俗。待真故俗。即後三俗亦

名為真。如是相待不相離義是真俗義。非遺宗如清辨等變遣一切有為無為。一真妄俱存宗。如護法等存立二諦三性等義。今破前宗。故云非遺依他而證圓成等。

文如是所說至。詳而易矣者。此明集二諦義意為後學也。文中有二。初從如是所說至。未能疎演者。明前代諸德等傳法之功近益當時也。後從基隨翻譯之次。至詳而易矣者。述基法師傳燈之光遠。照後學也。略纂所聞者。前遠法師等以經七番釋四宗之義。今大乘基以經七番配四重之二諦。先德所傳義雖可爾。猶有所缺。基用所聞纂於古缺。故云略纂所聞。纂子緩反。續也。後更諸審者。承三藏說研審玄宗。故云後更諸審。諸子辭反。左氏傳訪問於善為諸杜預曰。問善道也。爾雅諸謀也。編卑綿反。例也。織也。又比連也。

文可謂義高至。和之壁耳者。此明所說玄義絕方比也。真俗二諦今古所明。而為四重曾未聞有斯新深義。寔足讚美。故云可謂義高千葉等。言千葉者。千歲之異名也。至理冲玄彌驗於此。豈以讀詠足暢歡情。故云讀詠吟誦等。響伯牙之琴等者。此述傳益之優劣也。案呂氏春秋曰。伯牙鼓琴。鐘子期聽之。伯牙意在太山。鐘子期云。善哉。巍巍若泰山。須臾志在流水。子期云。善哉。湯湯若流水。子期死。伯牙破琴絕絃。終身不復鼓琴。以為世無知音者也。盡下和之壁者。史記曰。楚國井里人卞和。於荆山岷

崙之谷得玉璞。獻厲王。王曰石也。和欺寡人。別右足。厲王死。其子武王立。和復獻之。武王曰石也。即別左足。不勝其狂。抱玉璞哭於荆山之下。淚盡繼之以血。荆山為崩。頽武王死。其子成王立。和復獻之。成王使工人收之。果得夜光之璧。故謝惠連詩曰。蔣蘭莫當門。懷玉莫向楚。楚無別玉人。門非蔣蘭所。此卞和事異說非一。廣如琴樓詩及韓記并史記註千字文等說。

法苑林章義鏡
釋善珠述

法苑義鏡第四
珠上撰

法苑義鏡第二 斷障章
文一釋名至問答分別者。案纂此十門中五六二門入第四門。更開二門為五六門。一依斷地門。二得果差別門。餘門同。此廣如彼說。依識分別等者。六識八識等。依道者。加行等四道。依觀者。唯識二空等觀。依行者。空無相等三行。苦蘊等六行四諦十六行等。依品者。界地九品等。依障者。二障三障等。所依者。依身地等。

文第一釋名至故立障名者。所知障者。梵云。爾炎。此云所知。續源錄此云煩惱。阿耨賴峭此云障。煩是擾義。惱是亂義。擾亂有情不令出離生死苦海。故名煩惱障。言所知障者。即一切法若有若無皆是所知。由

●原本冠註曰非史記全文史記八十三卷仲連之傳下出今引文近傳非子 ●原本冠註曰音謂爾炎樂集疏八●四八右云通真如者就所障境乎 ●原本冠註曰煩惱惱諸雜名云古錄檢與今語異而覺音同也煩是以下依入道章下本

法執類覆所知境令智不生。故名所知障。據六合釋。如唯識疏第九卷說。問。覆障二義有何差別。所知名覆。煩惱名障。解云。有說覆義通二。障義唯在煩惱。所以爾者。聞是礙義。拘礙有情處於生死。唯在煩惱。故二義別。今謂不然。二義互通。故智周師云。即此煩惱覆蔽涅槃。不得解脫。名煩惱障。礙能緣心。令心於境而不解了。名所知障。據實二障俱障二果。其周法師即助章主。故引證之。問。大涅槃等者。問。大涅槃是何涅槃。若無住者。斷所知得。何故文云。由煩惱障闕。大涅槃解云。如來所證四種涅槃。皆名為大。雖住二滅中。智慧之用常運無息。故通名大。故論第九云。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。問。以何得知四皆名大。解云。疏第一云。又二乘等雖得二滅住。此二中。非為不住。解脫非真。乃至云。有無餘依滅所顯故。廣如彼說。

文斷者不續至是持業釋者。下釋斷義。即有三說。此初說也。據所斷立斷名也。由無漏道斷其種子等者。約斷有二。一斷種等。令永無餘。二但折伏令種力衰不生現惑。若斷其種唯無漏智。若令力衰有漏無漏二智皆得。今云不續義者。即通此二傳說。若如此文。唯種名斷。唯現名伏。即自詳云。然今不然。斷伏之名俱通種現。廣如彼記。今謂不然。奪章主義還為自義。豈章主為非現亦名斷故。第十門云。十七若伏斷者。

折種子力令不生。現名伏現行等。既云現亦名斷。故知斷伏之名互通。現種然今此文斷其種子等。偏舉正斷。不論伏斷。故不相違。

文又釋斷者至依主釋者。此第二釋。即據能斷立斷名也。言除害義者。漏無漏道是能除害。二障現種是所除害。今取能簡所。故云能斷名。問。除害二義有何差別。種子名除現行名害。有說。除是拔除義。害即折害義。如取苗中稗。拔根喻種。折莖喻現。由此除害二義有殊。今謂不然。二義互通。故論第十四說。損力益能轉云。損本誠中染種勢力。益本誠內淨種功能。言損者損害也。既云損害種子。明知二義互通。問。能令不續及能除害俱是道力。何故不取不續義。唯取能除害義。方立斷名。解云。不續之義於所治強。除害之義於能治勝。各隨勝立。故初二說其意各殊。文又釋斷者至障之名也者。此第三釋。即以斷依立斷名也。性即真理等者。如逆次第配前三釋。障是所斷者。第一不續義。道是斷用者。第二除害義。性即真理是斷性者。第三不生義。三轉依文准。此應知若所滅等者。對法第九都無此文。然彼論第八云。真如聖道煩惱不生。若滅依若能滅。若滅性是滅諦相。解云。真如是滅依。聖道是能滅。煩惱不生是滅性。滅性即是障不續義。如逆次配上三釋。滅諦即是斷障義故。故以三義釋斷障也。又依心轉依道轉依能重轉依及解脫。

義釋此三義。如纂中說。文第二出體至而為體性者。二障之中。若煩惱障以入我執為上首。所有一百二十八根本煩惱。及二十二隨煩惱為體。若所知障以法我執為上首。所有一百二十八根本煩惱。及二十二隨煩惱為體。二障頭數何故齊等。煩惱依於所知障立。能依所依故數等也。故唯識九。五云。所知障者。隨其所應。或多或少。如煩惱說。以此准知。故同煩惱。據此二障復有二種。一見所斷。二修所斷。此中各有種現習氣及業果等。此等諸障為所斷體。廣如顯揚第一卷說。

文故對法云至見道所斷者。今引六文證。業果等亦通所斷。此即初文。對法論第四卷文也。即三惡趣下章家文也。一切分別所起染污見疑等者。簡俱生惑。故云分別。見通染淨。淨如見道。疑亦如是。言淨疑者。如涅槃經。北本三十。若於佛性能起疑者。破壞無量所有煩惱。為簡淨分所有見疑。故云染污。言見處疑處者。即是見疑相應俱有因。處并種子因處。處者所依義。因為所依。果方得起。故名為處。相應俱有因者。即是遍行別境并心王。非餘心所。又釋。亦通根隨不定。即現種二因俱名依處。及山見等所發身語業等者。即通三行。謂福非福及不動行。並一切惡趣等者。舉三塗報等。取欲界第八生等報。問。諸業果中幾自性斷。幾不生斷。幾不可斷。解云。非福業中三途總別業一向自性斷。所餘人天惡業有斷不斷。其福不動業中。

①原本冠註曰本三十二 ②原本冠註曰入道章下本三十三右出 ③原本冠註曰一本三十一左 ④原本冠註曰約攝以下依入道章下末初右
⑤原本冠註曰對法八十二左又第十十四左 ⑥原本冠註曰第一一作第十正在第一十八左

若二乘人。第八有業女人二形黃門邪濕二生北州無想天。上地處處第二生業。並皆不生斷。若約報說。三塗報及欲界第八生等報。並不生斷。若菩薩見道一切總別惡業。亦可通斷。其女人及第八生等一切善業。並皆不斷。其第八有報等亦皆不斷。以容受多生故。問。何故先斷見疑。後方斷餘解云。由見中三見及疑。唯見斷故。又見能分別我我所等障。無我理。其用偏增發。生餘惑。見以悟理。先斷諸見。由見道決故。次除疑。所餘諸惑。皆見引生。故後斷之。矣。明難復能為見因。以見力增。故見在前。此等問答。如對法疏。六。三十五左。

果亦是所斷。非謂證上初地所斷。況觀此文。似斷業果。別得擇滅。今即不爾。先有餘時。已得無餘之體。擇滅今入。無餘時。所有業果。畢竟不生。得非擇滅。非得滅彼別得。擇滅。今云。無餘涅槃。既是擇滅。者相從而言。煩惱為因。業果為果。以果從因。說為擇滅。此文稍幽。學者應思。

文佛地論中至。俱是所斷者。此下文第六一文。即證二障業果等法。皆是所斷。煩惱障中有業有果。罪福不動業名。所發業。分段生死。應相果名。所得果。所知障中亦有業果。諸有分別無漏善業名。所發業。變易生死。細相果名。所得果。如是業果。以本攝末。皆攝在中。故云。皆二障攝。

文解深密經至。皆是所斷者。此次二文。即證分別所起業果。皆是所斷也。無餘涅槃。下章家文也。深密第三都無此文。但第四卷四方有此文。故彼卷云。於初地中。執著人我法我。無明。惡道煩惱。染總無明。論伽七十八四右云。謂於初地有二愚癡。一者執著補特伽羅及法愚癡。二者惡趣難染愚癡。及彼龜重為。所對治等。今此文中。標第二愚。言惡趣難染愚者。難染之言。通三道趣。分別難染所發業果。並言趣者。毀譽言也。如說半擇迦。名人惡趣。何故業果亦名為愚。諸業果等。雖體非愚。業是愚所起。果是愚所感。愚之品。故亦名為愚。即是惡趣諸業果等者。等字。等取善趣之中。分別所起別報業及果等。應言惡趣攝不盡故。無餘涅槃。既是故擇滅等者。此即迷理。證俱生惑所起業。

文解深密至。亦皆所斷者。此次二文。即證所知障所發業果。皆所斷也。言種種業趣愚者。即顯彼所發誤犯三業。非一故云種種。西明解云。趣是於所造事。行趣義。慈恩釋云。此業能障。第二地淨尸羅。故名為趣。毀責為名。如人惡趣。不可云能取趣名。趣。不取惡果。故愚之品。故言誤犯三業者。初地菩薩。性罪無犯。於遮罪。不覺有犯。故攝論云。由極遠離。犯戒垢。故。世親釋云。性戒成就。非如初地思擇。護戒。標要下云。二地菩薩。如行之時。蟲自分路。任運不傷。故無誤犯。初地不爾。猶有誤犯。問。論第八二十四右云。其所知障。亦不能發業。解云。疏第十同上云。若發業。招生死。所知障。亦不能非縛法故。前第八中。由此說不發。若障智三業。不招惡果。此亦能發。此文所明。但是等流。增上業果。問。法執既通。不善。何故非縛。解云。不由不善。性即是縛。如心王等。性即非縛。法執但由煩惱。俱故。令成不善。非性是縛。問。若爾。何故不感異熟。解云。雖不善。心俱。仍名無記。菩薩二乘。所望各別。即通有覆無覆。無記。故不能招異熟果也。

文能斷障體至。漸頓伏彼者。上說所斷。下說能斷。伏種勢力。令不引現。故云能伏道。此通有漏無漏等者。大乘基云。有漏道者。六行等云。無漏道者。且如。因第三地無分別智。斷定法。愛俱所知障。勢力。令煩惱亦不現行。名伏煩惱障。非別起道。名伏煩惱所知障。可知。又如。離第三靜慮。欲伏四定以上。惑入滅定。即是以後得智。伏二障也。西明解云。有漏伏道。有其二義。一學六行。觀伏下界地。修所斷惑。令不現起。二學二空。觀通伏二障。令不現起。今此論意。取後非前意。說伏除下地障故。此通地前乃至七地。若無漏伏道。通攝加行。無間等四。對自所斷名為斷道。望他品障。即是伏道。所望別故。此意故云。此通有漏無漏二道。加行等三智。隨其所應。漸頓伏彼者。若加行道。能漸伏。根本後得智。頓伏。或根本後得。亦能漸伏。無加行道。能頓伏者。故。問。加行智。通無漏。不。解云。不通。八地已上。無加行智。亦無有漏心。故。問。若爾。何故對法第十四云。金剛心。有。一。一。加行道攝。二。無間道攝。解云。無違也。以無漏心。任運趣入。根本智。故說名。

若二乘人。第八有業女人二形黃門邪濕二生北州無想天。上地處處第二生業。並皆不生斷。若約報說。三塗報及欲界第八生等報。並不生斷。若菩薩見道一切總別惡業。亦可通斷。其女人及第八生等一切善業。並皆不斷。其第八有報等亦皆不斷。以容受多生故。問。何故先斷見疑。後方斷餘解云。由見中三見及疑。唯見斷故。又見能分別我我所等障。無我理。其用偏增發。生餘惑。見以悟理。先斷諸見。由見道決故。次除疑。所餘諸惑。皆見引生。故後斷之。矣。明難復能為見因。以見力增。故見在前。此等問答。如對法疏。六。三十五左。

果亦是所斷。非謂證上初地所斷。況觀此文。似斷業果。別得擇滅。今即不爾。先有餘時。已得無餘之體。擇滅今入。無餘時。所有業果。畢竟不生。得非擇滅。非得滅彼別得。擇滅。今云。無餘涅槃。既是擇滅。者相從而言。煩惱為因。業果為果。以果從因。說為擇滅。此文稍幽。學者應思。

文佛地論中至。俱是所斷者。此下文第六一文。即證二障業果等法。皆是所斷。煩惱障中有業有果。罪福不動業名。所發業。分段生死。應相果名。所得果。所知障中亦有業果。諸有分別無漏善業名。所發業。變易生死。細相果名。所得果。如是業果。以本攝末。皆攝在中。故云。皆二障攝。

① 奧明難二無明難 ② 迷二道 ③ 證二成 ④ (所)十知 ⑤ 原本冠註曰西明深密疏四。四十七氣意 ⑥ 原本冠註曰述記十本六。五左 ⑦ 原本冠註曰世親論七。十七右 ⑧ 原本冠註曰自所斷至業捨二行文今開釋焉 ⑨ 原本冠註曰述記十末二十三左次文亦全文也

加行道非加行智。加行智者有趣求彼。但是前加行道而非趣求。故加行智不通無漏。或有二說。如疏第十末二十三云。

文此顯加行至非聞思慧者。加行智能斷伏餘二智能頓伏者。頓漸伏中。疏二十三左述。

二說。一云。加行漸伏。正智後得頓伏。一云。根本後得通能漸伏。無加行道能頓伏者。今此文中且標初說。問。加行智唯漸伏無頓伏者。世第一位伏分別惑此即頓伏。如何。

今云。唯漸無頓。解云。從前漸伏。至最後位方名頓伏。非今至彼更起別智頓伏。彼惑故不相達。由此勢等者。由三智令現不生名之為伏。非要六行。顯六行欣上厭下別作加行方名為伏。此意總顯伏義有二。一。

勢力伏。二加行伏。現觀唯勢力伏。非加行伏。但道起時與彼相違自彼不起名之為伏。六行觀等即加行伏。起別作意伏。彼惑故若趣聖道方便六行是加行智行相差別非別六行故加行智攝。此即約得聖果。故云若趣極果等。若異生不趣聖道欣上厭下起六行智能伏惑等。是六行智非加行智。唯定非散。故唯修慧非聞思慧。

文二能斷道至未成辨故者。此道定非是有漏及加行智者。若加行智不通無漏。初言有漏已攝。加行更言加行復何所須。若加行通無漏更不須。舉加行智簡解云。三智中加行智亦無分別。此有漏道亦有加行無間解脫。前言有漏攝彼三道。後言加行簡三智中根本後得智別。故彼重說。有漏智。

會習故等者。此簡有漏心等非能斷道。即有漏心加行智。及有漏後得智。由四因故非能斷道。一是會習。二相執所引。三未罷伏滅。此相故不能斷惑。四或加行智是能趣求所證真如。趣求所引無分別智未成辨故不能斷惑。由無分別智是加行所引。真如是加行所趣求證。即由所引無分別智能證真如成辨故能斷二障。非加行智。今此文中略標三義。不舉第二相執所引義。相執即是第六七識所有二執。能取相故名爲相執。問。有漏心等帶相執故不能斷惑。後得亦有相。如何斷隨眠解云。後得雖有相。非執所引。非縛所縛。有漏不縛。故不能斷。

文無漏智中至非後得智者。此中初師以理標宗。此師顯無分別智能斷二障隨眠。後得不然。設作無相觀。相分境相仍有故不能斷。唯無分別智有此斷能。然經論中無說。後得能斷隨眠。非諸菩薩見修二道前斷所知用無分別。後斷煩惱用。後得智故唯根本智方能斷云。

文有義後得至如彼成立者。此第二師以理成立。此師意顯後得無力能斷迷理見疑等隨眠。而於安立非安立語相明了現前無倒證故。亦能永斷迷事隨眠。迷理隨眠行相深遠。要證彼理方能斷之。迷事隨眠行相淺近。雖實有相觀亦能斷之。廣引喻如彼成立者。即指唯識第十卷七右也。彼引喻伽五十五十七右云。修道位中有二種道。初。

即無分別智。後即後得智。後得智名世出世。以有漏道是純世間故。無純世間道能永害隨眠。是會習故。相執所引故。乃至廣說。既云。世道亦能永斷。故知斷障通後得智。文由此理趣至通二智斷者。此上諸文。唯識論第十文也。今此文者。重簡二智所斷分齊。由前所說親不親證理趣別故。諸見所斷及修所斷無明身邊二見。及此俱根本及隨迷理隨眠無分別斷。餘有貪恚慢無明。及此俱隨惑迷事者。後得智亦能斷行相淺近故。文此在二乘至一時斷故者。餘修所斷迷事隨眠通二智斷者。此在二乘。非菩薩位。菩薩修道不斷迷事隨眠。故唯所知障是根本智斷。煩惱障中通。一智斷。然約迷理身邊見等。各於自地。第九品道時方頓斷。而前八品既先斷。餘煩惱可起。後得智斷。第九品道時起。無分別智斷。以迷理惑故。此約九品別無間道斷者。若不出觀。即斷九品。唯無分別智。斷八品中迷事煩惱。不可一觀道中。前八是後得第九是根本智故。即第六識中我見等俱生者。要第九品道方斷。無品數故。非如七識金剛心斷。問。第六俱生我見等同第七識至金剛心斷有何妨耶。解云。即有色無色界有學聖者。起無漏道却斷下地我見等種過。若許爾者。即聖人應以下地欲時。其身見等並須斷訖。不同第七識不潤生。故傳說此在一乘等者。亦通菩薩。若唯二乘者。如何得言非安立相。二乘。

加行道非加行智。加行智者有趣求彼。但是前加行道而非趣求。故加行智不通無漏。或有二說。如疏第十末二十三云。

文此顯加行至非聞思慧者。加行智能斷伏餘二智能頓伏者。頓漸伏中。疏二十三左述。

二說。一云。加行漸伏。正智後得頓伏。一云。根本後得通能漸伏。無加行道能頓伏者。今此文中且標初說。問。加行智唯漸伏無頓伏者。世第一位伏分別惑此即頓伏。如何。

今云。唯漸無頓。解云。從前漸伏。至最後位方名頓伏。非今至彼更起別智頓伏。彼惑故不相達。由此勢等者。由三智令現不生名之為伏。非要六行。顯六行欣上厭下別作加行方名為伏。此意總顯伏義有二。一。

●原本冠註曰已下依十末二十五紙二十八紙迄釋 ●原本冠註曰四因要下末四六左 ●世十(出世) ●一十二 ●原本冠註曰已上唯識疏十末二十七左文彼云不還聖人

不觀非安立故。今謂不然。生空真如亦名。非安立故。唯二乘非菩薩位。問。迷理事惑。若有寬狹。解云。古說迷事必迷理。迷理非必迷事。故有寬狹。弘法師云。二乘後得智。不斷惑者。迷事之惑必迷理故。若二乘後得智斷惑者。有迷事而不迷理惑。今章家意。迷理身見亦有迷事。如繩爲蛇等。問。後得智斷事惑者。爲同時後得斷。爲異時後得斷。傳說正體俱時後得智。唯識第十。六左緣。事非理。故不斷惑。前後後得智兼緣。真如。故能斷惑。今章家意。同時後得。雖唯緣事。於理離。癡故亦斷惑。論文既云。於安非安。明了現前。故知斷也。

文又所知障至。後解爲勝者。前二師中第二師義是護法家。故云後勝。護法家中亦有二說。初說可知。所知障唯根本智斷。煩惱障通二智斷。此第二義。故云又也。所知障中。且後得斷然有差別。若執俱起所知障者。唯正智斷。必迷理故。若非執俱唯後得斷。今云迷事而非執者。即約非執俱起。問。所知障中有迷事非執。依文可解。頗有煩惱障中且有迷事而非執耶。解云。此亦有。除我見俱起貪等。餘獨頭貪等。此唯迷事而非執俱。故可有。此義稍難。學者應思。

文故能斷障至。亦能制伏者。總論斷伏略有三門。一。即通。加行根本後得。二三。慧門。唯慧斷不通聞思。三。漏無漏門。即通漏無漏。此說定中四道伏斷。若在定中伏煩惱時。必爲四道。故唯修慧。散位不爾。非必四

道。不爾聞思亦能制伏者。如欲界中龜攝。斂心伏。煩惱等。此在聞思不修慧位。故云。不爾聞思亦能斷伏。

文三能斷性至。應無解脫者。約所依性。二空所顯。真如爲體。若約假立。斷二障得擇滅爲體。三乘隨所應得。此擇滅故。若不取假唯取真如爲斷性者。應無學果擇滅解脫。纂云。案。斷障體正是擇滅。所斷能斷及所顯如俱是斷果。非即體也。故對法十二。左。文。煩惱不生名爲滅性。此說斷果名爲斷障。若就斷因名爲斷障。正以能斷爲斷障體。所斷及性是斷果也。今章家意。不爾。總論斷障體有二。一。實體。即真如爲體。二。假體。即擇滅爲體。隨應通二。是唯約斷果出斷障體。故不可據煩惱不生爲滅性者。且據假體而說滅性。故不相違。

文第三依識至。無染故者。薩婆多義如俱舍論第二十一。六左說。故彼頌曰。見所斷慢眠。自在隨煩惱。皆唯意地起。餘通依六識。廣如彼說。情子部所斷唯起第六等者。此部云。五識無染亦非離染。但有無記都無善惡。無分別故。有分別者有善惡故。如宗輪疏七十九右。

文大乘所斷至。執即差別者。所知障除第七在餘七者。安慧論師。論唯說彼四惑相應三位無故。然此障體即與法執體無寬狹。以計諸法有體用者皆是執故。煩惱障除第八在餘識者。其第八識恒相續轉。行相微細。故無煩惱障。然七識中第六七識所起我

見爲我執。與彼相應心心所法緣一境。故相從說執。獨頭貪等非計我故。雖煩惱障而非我執。執即差別者。此有二說。一云。執障無寬狹。而與護法其義差別。故云。執即差別。二云。執之所在與障所在其義差別。第七識中唯有入執。五八二識唯有法執。第六意識一執俱有。如是差別。故云。執即差別。文護法論師至。執即差別者。二障皆通前七識者。除第八識前七識也。護法宗意。障執二別。謂若是執其必是障。自有是障而非是執。謂即除慧餘心所。如論第八說。二十七右。執即差別者。亦有二說。一云。執障有寬狹。而與安慧其義差別。故云。執即差別。一云。執之所在與障所在其義差別。第七第六二執俱有。五八二識二執俱無。故云。執即差別。問。五八二識同無一執。何故五識有障第八無障。解云。五識力劣。由第六引方得有障。第八不爾。故無二障。故三慧義林云。五識雖無分別。由第六識分別引生有分別惑等。問。六七二識有人執。故可起煩惱。五識無人執。何得起煩惱。解云。由第六人執而引生五識惑。故雖無執而有煩惱。問。若爾由第六分別而可引生五識二執。解云。凡起執者由猛利慧深自計度。方自得起。其五識中無猛利慧亦無計度分別。故無二執。

文障所發業至。非等流果者。上說障體下說業果障所發業等者。若煩惱障所發業者。罪福不動業。若所知障所發業者。即法無漏

有分別業。此等二業唯在前六。餘七八識是無記故。雖有思數。劣緣內故。非業性也。果在餘七識等者。若煩惱障所得果者。分段龜果也。若所知障所得果者。變易妙果也。此等二果除第七識在。餘七識所以爾者。其第七識非他六識業勢力引生故。此云果在餘七識者。唯說善不善異熟因等業勢之所引。生異熟果。增上果。土用果。不說等流果。第七亦有等流果故。前後相引生。後自類皆通。八識故。第七識亦有等流果。問。第七識中無異熟果。其義可爾。非業果故。土用增上非必業果。如何第七無此果耶。解云。賴耶生時業及業種爲用上依。以親疎緣爲作用。依故異熟因之所感果亦名土用果。亦名增上果。今據此說。故第七識無土用等五果之義。如論第八六及慈恩疏第八卷說。文二若能斷至有離染故者。離欲及退時等者。卽離心論第九卷二十九左雜品文也。故彼頌云。離欲及退時。受生亦命終。斷善及相續。當知是意識解云。意識有六事。不與五識共。謂離欲等。今此宗意。凡聖斷惑並用。慧不用五識。以其五識。以其善識唯一念。故不相續故。俱含婆沙亦同。此說。大眾部一說。部說出世部鷄胤部四部。同說五識亦有離染。然彼宗中卽有二說。一云。五識加行引生聖道。如見佛時聖道便起。故名離染。非能斷染。二云。既許五識體通無漏。說能離染理實無疑。今此文。中且舉後說。

文續子部說至智慧正斷者。續子部意。五識無記。無有分別故。不斷惑。成實論師等者。未經部師呵梨跋摩。此云。師子鎧。其人出處及與智德。如開善義序說。暢琳。彭散等云。究摩羅陀弟子。大高師云。是曇無德弟子。如宗法師章說。成實論師立二種四心。一身識四心。有觸而分別故。二者意識四心。以識而分別故。此等四心。如八卷導義章說。今云。行心智慧者。意識四心中第四心也。言四心者。一識。二受。三想。四行。此中初三無記。第四行心通於三性。此師意顯。凡夫世俗不得斷惑。聖人聖慧方斷煩惱。能斷智慧非六識俱。以彼論宗識無記故。但依第四末後行心智慧正斷。廣釋四心。如彼宗中諸義疏說。文大乘唯在至。故說非也者。退及離欲等者。就意不共業大小乘不同。若依小乘。但有六事不共。不共五識。謂一離欲。二退。三斷善。四續善。五死。六受生。今大乘中。明十五種不共之業。始從分別所緣終至受生。今云。離欲者。第十業也。由五因緣。方得離欲。一隨順離欲根成熱故。謂凡與聖必待離欲。根熱時方能離欲。乃至第五方便正修。無倒思惟故。謂凡夫伏惑。故有退義。聖人斷種。一向不退。言退者。第十一離欲退也。亦由五緣得離欲退。一性軟根故。乃至五惡友所攝故。廣如瑜伽第一卷十二右說。平等智起。由他引生等者。平等智起。必由意引。作圓鏡智。唯果位起。故餘識中無斷障義。

問若第七中亦無能斷。何故。攝論云。若處有能治。此處有所治。非五識中有彼能治。於此見道不升起。故。七應如五識。無彼不共癡。許無能治。故解云。七雖無正治。而見道得起。既能暫時伏名。能治無失。有此能治。故因不成也。廣如彼說。文若能斷性至。非依他識者。據第九識有其二種。一真識。二淨識。初是無爲。後卽有爲。今取真識爲能斷性。故云。非依他識。文第四依道至。有漏無漏者。謂加行道無間道等者。卽資糧等五道之中。唯修道位具起四道。若見道中諸說不同。範云。依瑜伽論六十九十七左說。見道是速進道。故知見道不具四道。又相傳云。但無方便。有餘三道。又唯有無間解脫二道。加行者加功用行等。欣求斷道。漸斷所治名。加行道。亦名方便道。方便進趣於斷道故。此加行名。未必勸勵。八地以上。雖無功用。而有進趣加行道故。無間道者。謂無惑品間隔。此道所斷品盡名。無間道。亦名無礙道。無有惑品礙。此道故。又無間者。無間斷義。若起此道。更無餘心。於中間起。今此問斷故。解脫道者。謂無間後證離繫得。能捨能重名。解脫道。三龜重者。謂所斷品無堪任性。非障體也。勝進道者。謂解脫後諸所有道。望此勝進名。勝進道。然勝進道有二。一通。二別。別勝進道。一非後品加行等攝。別修餘道。或生知足。住放逸等。雖勝進品。解脫後起。亦名勝進。通勝進道。卽後品中加行道等。若望前品名。勝

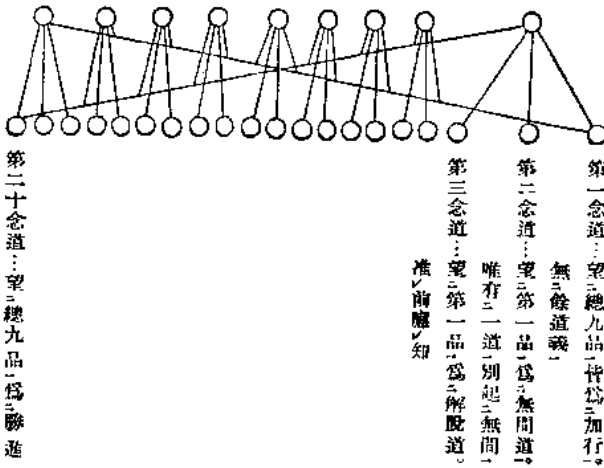
●原本冠註曰。述記八本二七左在下。十六右文也。 ●〔以其善識〕一 ●原本冠註曰。宗輪疏五十三右有作見道不可。 ●原本冠註曰。譯論者開性論一。

進道解脫後起進餘品故。今章家意據通勝進故云。更修餘道。此四道義如。瑜伽十六。對法九。顯揚論四十七等廣說。此四皆通有漏無漏等者。依有漏定伏惑之時亦具四道。故云。此四皆通有漏無漏。

文何道能斷至。或別或總者。下據四道說。能斷道。初明無漏斷道。後明有漏斷道。此初明無漏斷道也。二乘根鈍等者。若依論意。即明三乘四道同異。今且約二乘明。能斷道。不舉菩薩。此文意說。二乘根鈍道力微故。無間解脫品必別。非前品解脫望後成無間。不能斷彼後品惑故。亦非後無間望前成解脫。解脫道起非證。彼滅故。是故二道品各別。加行勝進非。正斷證。或別或總皆容得也。或別者。謂此品勝進外更別起後加行。或總者。謂即後品加行為前品勝進道。加行唯望勝進說為總別。勝進亦望無間解脫說總別也。

此文意說至。故各別起者。加行趣斷等者。四道之中。加行勝進不顯煩惱。故不得為能斷之道。無間斷惑體。解脫道重。故以此二為能斷道。起此不能即為二道之別相者。言二道者。有本云二道。有本云三道。及並無違若三道者。約斷第二品無間道說。起此第二品無間道時。不能望初品為解脫。望第二品為無間。望第三品為加行。若二道者。如起無間道斷一品已即起第二念解脫。此第二念解脫不望第二品為無間道。其第二品要別起無間解脫。以

根鈍故。乃至九品亦爾。次第超越並然。由有九品漸能斷者故。加行勝進各別別起。若一觀中隨斷幾品。即總一加行後一勝進故。加行勝進或總或別。易故。若九品斷出觀。若不出觀斷九品者。無間解脫必各別起。難故。此說修道。非見道中有如是事。以其根鈍即證無為時。不容斷惑故。設先世道伏。後入見時。亦總一品與見同斷。不為別道。別有二乘四道之圖。如左所圖。其義可解。二乘前後具四道。圖上有九〇。是所治品。下二十〇即能治道。

文第九卷云至二種道也者。此證二乘當品品起無間解脫也。故無間解脫皆為能斷

道下章家文也。斷惑證滅期心別故等者。若依論意。此通小乘難也。小乘難曰。我無間道猶有惑得。可起解脫道與得相違。今汝無間道已無惑種。何用復起解脫道為用之何作。故論主通曰。由前加行期心別故。謂無間道能斷惑。解脫道能證滅。雖無間道已無惑種。證彼無為有此用別起解脫道。此一解也。為捨彼品重性故者。此第二解也。重性者即二障種無堪任性。無間道雖無惑種。而未捨彼無堪任性。為捨此故起解脫道。

文若有漏六至解脫不別者。此後顯有漏斷道也。薩婆多宗中有二說。一云若苦為無間道。靜為解脫道。乃至障為無間。離為解脫。一評家云。三中隨一為無間道。三中隨一為解脫道。今大乘中同評家說。故云苦離障三隨一為無間道等。加行勝進同前總別等者。別起九地道名之為別。若合二三等名為總也。問二乘有學作六行觀。解云。前三果人可作此觀。此唯無漏。問若爾聖者豈伏下生上解云。聖人由此觀力必斷下染方生上地。不同異生伏下生上。文然對法論至不相違也者。此自問答會違文也。然對法第八都無此文。但第九十二云。勝進道者。謂為斷餘品煩惱。所有方便無間解脫道。是名勝進道。今指彼文也。唯識疏第十末十一左。亦引對法第九卷文說。勝進義。此問意顯對法唯約總說勝進何故唯識或約總別說勝進義耶。此即問也。唯

①原本冠註曰如起已下後十末十有全文 ②原本傍註曰品下後有漸字 ③原本冠註曰已下十本五右疏文也 ④原本冠註曰俱含二十四十五右婆沙六十四 ⑤三右唯識六 ⑥二十右伽三十三 ⑦五丁對校焉 ⑧無二有 ⑨

識依別修行相等者答也。唯識據此品加行外更別起勝進說。對法唯約彼品所有加行等進前義說。各據一邊故不相違。

文若準此義至亦後加行者。此重釋成二論意也。別修行相及後義。二論並同故對法論如成唯識。亦可說言或總或別。言別修行相者。此品加行外。更別起後勝進是也。若由道理判。論意前品解脫道亦為後加行能引於後故。纂云。理雖可爾。未見誠說。又勝進義通。解脫以去起皆勝進故。加行義局唯欣求斷名為加行。非無間前皆名加行。故非例也。今章家意。唯欣求斷名加行者。即說別修行相故。此局能引於後名加行者。據通義說是故。二論相例皆同。

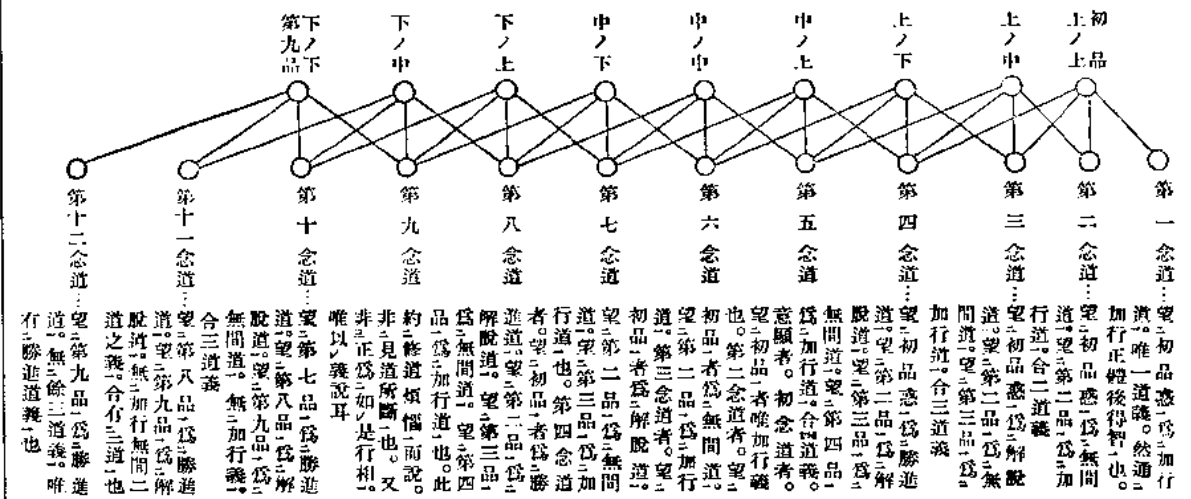
文唯識復云至二乘何別。明三乘四道同異中。此即第二明菩薩乘四道也。此依菩薩下章家文也。前後相望皆容具有者。若菩薩利根。如初品無間。至第二念即為解脫。此初品無間望第二念即為加行。此解脫道望自第二品為無間。望初為解脫。望後為加行。至第三無間道。望第一為勝進。與第二品為解脫。自品為無間。與第四為加行。第二無間望前即非勝進。但是解脫。此是菩薩十地位中斷所知障時分品類排次第法。若別別斷一一別起。由能印證及能斷惑復能容預復能欣求故具四道。不爾便無四義具足。纂云。菩薩利根道力能勝故。利那利那四道皆總。謂初利那唯加行道。未斷惑故。第二利那亦有無間。正斷初

品故。趣第二斷故。第三利那亦加解脫證。初品滅故。斷第二品故。趣第三斷故。第四利那具四道其義可知。此後念念皆具四道。今意亦同。故云念念行相皆具有等。別有菩薩四道之圖。如左所圖。其義可解。菩薩利那具四。上有九〇。是所治品。下十二〇。即能治道。

問勝進道者通佛位耶。若言通者。何故唯識疏第十卷十二云。佛位之中無勝進耶。若不通者。言無受樂勝進耶。答。勝進二義。一進餘勝道。二受殊勝樂。勝進先時故名。勝進佛位無有先勝進義。故云無也。後受樂義佛亦得有故云有也。問。受樂之義名勝進者其義云何。答。斷惑之後證得無為心喜悅故。夫斷惑後所有諸善皆是受樂勝進道也。問。佛位既是究竟圓滿無未曾得。依何得勝進道義。答。例同二乘。菩薩位說為勝進。如佛滅定。佛位之中雖無龜動心。心所法。而亦得說有滅盡定。

文依此所說至皆不說能者。若二乘聖道漏無漏皆有四道。各異生入唯有漏道。此漏無漏四道之中。唯無間解脫為能斷道。斷伏諸惑及龜重故。加行勝進非正斷伏。然加行道有遠有近。近者亦能漸伏斷。勝進既有總別二途。別非斷伏。總亦通能。如上已說。此約二乘及異生說。若菩薩乘。加行勝進亦能斷伏。

文菩薩利根至然有差別者。菩薩念念具四

①口二者②原本冠註曰若菩薩以下依述記十末十一丁巳下文 ③此下科圖今揭下段 ④薩十(等)⑤

道故。一一皆能若伏若斷。言伏唯障體斷亦通業果者。瑜伽論云。擇滅有二。一滅惑無間。二滅果無間業。名斷者據不生說也。斷必證真等者。斷必證真。伏或緣俗。菩薩伏障亦能證真。異生必不能。二乘或有能。所以爾者。異生未得無漏。二乘已得故。然有差別者。此有二說。一云此文屬上。所以爾者。二乘異生斷伏於障各有差別。略有三類。一八十一品類別斷。此依漸斷。二乘者斷及異生斷。二隨其凡位已伏多少。入見以後便次第斷。如格離欲全離欲等。三合爲九品斷。東三界九地一切煩惱總爲九品斷。如頓出離等。此等類別。故云然有差別。一云此文屬下。有漏四道初起之時伏斷於惑有二師義。如下自說。今存彼意。故云然有差別。

文有漏四道至遠離方斷者。三慧爲加行者。顯遠加行也。修慧爲近者。顯近加行也。問修慧爲近。即應說言。二慧爲加行。何故今云三慧爲加行。解云。修慧有二。一未有相續。即了相作意所攝修慧。故對法云。由定地作意。以此文證。故知了相作意體非聞思。雖是修慧。由未相續專注故爲散善聞思之所間難故。總相云三慧爲加行。二已相續。即勝解作意所攝修慧。故對法云。從此已上超越聞思。即勝解作意不爲聞思所難。一向唯是長時修慧。今云修慧爲近者。據此而說。此文稍幽。學者應思。加行道亦伏惑等者。即對法論第九卷七有文也。加行

道亦伏惑者。即後文十一左也。了相勝解猶未斷惑等者。是前文也。今合前後以爲一文。言了相勝解等者。了欲界過患。是龜相初福功德。是靜相。故名了相。數數修習寂靜等相。不爲聞思之所間難。起增勝解。故名勝解作意。由長時修習此勝解故。其實增勝最初下品能治得生斷上品惑。彼能斷道俱行作意說名。遠離作意。餘四作意至下當知。

文有義初以至據實初伏者。此師意顯。加行唯聞思慧。若入修慧。即無間道。對法等說了相勝解不伏惑者。依斷初三品猶未盡說。至遠離時三品方盡。此時得伏名。據實初二能。纂云。詳此後說。理雖可然。而達瑜伽以七作意配四道文。故六十二左云。了相勝解方便道攝。遠離究竟無間道攝。攝樂作意四種道攝。觀察作意勝進道攝。既云方便道攝。故知了相勝解猶未伏惑。此師通云。瑜伽三十三七左云。了相勝解名。厭壞對治。故知伏惑。

文若爲諦觀至無漏加行者。若爲諦觀入見道時。前六行智皆非伏道。伏見惑時不欣厭故。加行能伏者等者。加行即觀四諦十六行也。必以十六行爲前加行故。彼雖有漏而能伏。是無間能引無漏道故。有漏道中無折伏故者。即加行智起位中。進無漏力雖有伏煩惱而不作意伏。故言無折伏不爲正伏位也。後時亦通修慧加行者。即通無漏修慧加行也。故無漏道初起之時。

必以有漏修爲前加行道。無漏若起屬無間道。即斷惑故。至修道位後時亦得以無漏道爲前加行。雖起無漏道未云即斷惑故。未斷之間即加行故。故云後時亦得無漏加行。

文然加行智至如常分別者。然加行道定通三智。若加行智未必皆通於四道。故八地上雖無加行智等者。通伏難也。問。若加行智必通四道。八地已上無加行智。何有四道。故今通云。四道之中自通三智。八地以上雖無加行智。而有餘二智。故有四道。即二智中任運進趣故有。加行。八地已上任運加行諸教所載。故云如常分別。

文第五依觀至以觀能故者。薩婆多宗。凡夫斷惑世俗而觀。非生法空。聖人斷惑但作生空。非作法空。故雜心云。由離人故空。若依成實。聖人斷惑通作人法二空之觀。生空可知。言法空者。即拆法空也。大乘中由二空觀而斷二障。如文自說。今云人空觀唯斷煩惱及業果。不斷習氣者。此約二乘生空而說。若菩薩獨作生空觀。亦通唯識。故兼斷習氣。

文然云解脫至故言不斷者。約斷龜重有二解中。第二師云。龜者可除等者。此師意顯。二乘三心唯斷生執。謂初心中遣離蘊我。第二心遣即蘊我。第三心中捨龜重。故成三心。既第三心捨二龜重。故云龜者可除。故入二禪名斷苦根龜重者。瑜伽第十一左說。第二定斷苦根種子初定已斷。今者斷

於一念間皆悉能受能堪能思能持。世親十七支釋云。於中起信故言受。受所說字句故言堪。以能取義故言思。彼二攝受不失故言持。纂云。受堪思持如次卽顯信及三慧。後三配雖非論文。然以義准理亦無失。於文義俱堪思持故。經就大位說法。雲地理實八九地隨分亦能爾。今章家意以理引文。故云第八地菩薩。舉初顯終故義說故能者。雖一慧體一剎那中。能取解教。

而尋於義名爲聞慧。能深籌度先理後文。名爲思慧。於此二中能證明顯卽名修慧。聖智迅速於一念慧義分三故。實無別體。故云義說故能。此卽釋論意也。何妨聞思亦能斷伏下。章家意也。

文四三智者至如前已辨者。言三智者。加行正體後得三智也。古基法師云。薩婆多宗及成實論。斷結之智雖不說加行智名。然對治智正當三智中加行智。非正體後得。今大乘宗伏通三智。斷非加行間。若加行智唯伏非斷者。何故對法論云。加行是斷對治

等解云。隨修斷道漸伏惑故。故名之爲斷。非謂正斷。故不相達。問若爾八地已上加行道等。卽是二智是非斷道。解云。八地已上卽於一智義說加行。今就別體說非斷道。故亦無達。

⑥原本冠註曰：音謂恐而上脫解不起字乎。⑦原本冠註曰：俱含二十二、十一、丁。⑧原本冠註曰：成實十三云。然二思。⑨原本冠註曰：上地論十二、十四有出釋者十七左也。

兩道故。二世滅盡故說拔除。解云。言兩道者。一無分別智能除拔現在虛妄。能清淨法身。即名盡智。二無分別智後智。能令未來虛妄永不得起。圓滿法身。即無生智。拔者清淨滅。現在惑。除者圓滿斷。未來惑。故名拔除。今取大意。故文段略。纂中解云。依唯識正義。捨斷果報在解脫道。故。此中拔除本識。依盡無生。雖。瑜伽等盡無生智。通世出世。今就一相初起盡智。名無分別。後起無生名。後得智。不違諸文。何煩須會。

文此依斷迷至。不須和會者。此即章家文也。此依斷迷理事時。初後大位判此二智者。依集因盡所得之智。皆名盡智。未來苦果不生之處。所得智故名無生智。集因斷故苦果不生。真見道位是現在故。真智起時集因即斷。相見道位是未來故。俗智起時苦果不生。依此二位且判二智。論實二智皆盡無生也。又非典據等者。佛性論中雖有此文。勸梵本無此說。故知真諦所置非正論文。故不須會。占基法師云。佛性論云。後得智能斷未來惑者。蓋是出觀勝進道中遠觀遮未來惑。說斷未來。非無間斷也。廣如彼師攝論章說。

文五四念處至。非別相也者。四念處謂身受心法並慧為體。觀身不淨。觀受無樂。觀心無常。觀法無我。是為修相。薩婆多宗。四念處中以法念處斷諸結使。非餘三也。維心論九。六丁云。修慧中具四念處。彼法念處能斷煩惱。總境界故。非餘念處。事境界故。

婆沙百八十八俱舍二十三亦同此說。成實論宗。論中雖不說。一一念處治。如是煩惱然彼論云。念斷假名心惑。當知四念處俱斷煩惱。大乘宗中唯一法念能斷煩惱。非三念處。法念處中有總有別。總者總緣作意緣。總法為境故。別者別緣作意緣。別法為境故。今法念處中總緣念處能斷煩惱。

文總緣法觀至。成相違也者。空無我觀既有總緣等者。空無我智非。但緣苦諦斷彼下惑。亦通緣一切法能斷諸惑。所以爾者。空無我智有二。謂總緣別緣。言總緣者。緣諸法。空二我故。別緣者。唯緣苦諦。空彼上我故。對法等諸論皆云。唯總緣觀能斷諸惑。別空非我屬苦諦故。若不如此說。唯以苦諦上別空非我能斷惑者。即違諸論。故云。不爾唯苦成相違也。問。空無我智以之斷惑。何故對法第七十五云。唯無我智能斷惑等。解云。彼依斷迷理及通斷二而作是說。

文六五忍謂至。通斷伏故者。言五忍者。謂伏忍。信忍。順忍。無生忍。寂滅忍。伏忍如名。唯伏非斷。餘隨所應。通斷及伏。舊攝論卷十二云。利那利那能壞惑聚。是所對治者令滅。非所對治者令福滅。即是斷福。即之伏也。又信忍順忍。加行智伏。正體斷無生寂滅。多正體伏。亦正體斷。勢力分伏者。非由故意力而能伏之。但無漏起時自伏耳。然寂滅中雖亦有佛非是斷攝者。寂滅忍中總攝二位。一因二果。若因位攝。即斷障體及遣。龜重。若

佛位攝。唯捨龜重。不斷障體。故云。雖亦有佛非是斷攝。十地菩薩道位既長等者。經二僧祇故名。長。言通伏斷者。煩惱障中修惑種子金剛頓斷。彼障現起地上頓伏。所知障中修所斷種十地大斷。彼障現起乃至十地方永伏盡。故云。通斷伏。

文七六現觀至。斷事惑故者。六現觀者。謂思信戒現觀智諦及邊智諦究竟現觀。若略辨體。思以異生位中上品思所成慧為體。信緣三寶境。世出世間上品淨信為性。戒以無漏戒為體。現觀智諦以見道中緣非安立諦境慧為性。邊智諦以緣安立諦境後得慧為性。究竟以根本後得盡無生智等為性。問。於三慧中何故聞慧不別立現觀。解云。聞慧唯緣教生未得決定。故不別立。此六現觀就四對治分別。如。瑜伽論七十一說。纂云。依文說。如伽五十五及七十一廣說。其相。今云。思現觀唯伏等。即依義說也。若依義說。思唯欲界唯伏非斷。信戒諦邊通伏及斷。正斷助斷皆得斷名。信戒助斷諦邊正斷。故皆得斷名。信通無漏故是助斷。邊斷迷事智正斷也。廣如。瑜伽唯識等說。

文若准對法至。先已斷故者。對法十三。右說現觀邊俗智者。與。瑜伽所說邊諦現觀義有差別。彼說見道中所得修者。唯於修道中方得現前。唯是俗智故即不能斷惑。瑜伽論七十一。右言。邊諦現觀。即取真初二見道淨無漏慧。並通正斷故。取。瑜伽為正。究竟

●原本冠註曰伽六十九。八左揚二。十六對法十。十五
●原本冠註曰大樂中對法十。三左也。又伽九十八。同二十八等別也
●原本冠註曰伽七十一。四左。五十五。十五左唯識九。十六左

觀非等者。究竟現觀非斷煩惱。先已斷故。此說斷煩惱。若斷定障等。二乘究竟容有斷義。此等諸義如。別章說。

文八七作意至。瑜伽不同者。此七作意。剋性出體。以作意數為體。若相從說。隨其所應。俱時心心所為體。或二十三。或二十四。廣如對法疏九說。四對治相攝者。如瑜伽六十六說。四道相攝如六十二說。四作意相攝如瑜伽三十二說。此作意相攝如。瑜伽第十一說。

一了相等者。若依對法第九略而說者。了相作意。於所應斷得能正了知。為斷得。故心生希願。勝解作意。為斷得。故正發。加行。遠離作意。能捨所有上品煩惱。攝樂作意。能捨所有中品煩惱。觀察作意。能於所得離增上慢。安住其心。加行究竟作意。能捨所有下品煩惱。加行究竟作意。能正領受彼諸作意。善修習。解云。此既世道。唯伏龜。非斷隨眠。若準對法與瑜伽不同者。瑜伽論中通世出世說。七作意。對法論中唯據世道說。七作意。此等不同。故云與瑜伽不同。廣如纂說。

文第六依行至。四諦十六行者。空無相等者。薩婆多云。苦下空無我。二行立為空解脫門。苦下苦無常。二行集下四行。立為無願解脫門。滅下四行。立為無相解脫門。成實宗云。真智為性。而隨方便名為三門。謂假名空名。空解脫。實法空名。無相門。是空亦空名。無願門。大乘宗中諸文不同。瑜伽七十四云。三解脫門由三自性。而得建立。謂由遍

計故名。空解脫門。由依他故名。無願門。由圓成故名。無相門。苦龜等六行者。苦龜障三為下界過患。靜妙離三為上界功德。是名六行。十六行者。四諦各四故成。十六苦諦四者。苦空無常無我也。乃至道諦四者。道如行出也。廣如。瑜伽對法等說。

文一空無願至。唯定所攝者。此並論文也。故彼文云。若無差別總名。空無相無願者。此通聞思修所生慧世及出世。若名。空無相無願。三摩地者。唯是修所生慧。通世出世。若名。空無相無願解脫門者。此唯出世。今攝意引。故文稍異。薩婆多云。三三摩地三解脫門。其義各異。故婆沙云。三三摩地通漏無漏。三解脫門唯在無漏。所以爾者。有漏有縛。解脫離縛。是故解脫門唯在無漏。玄隆師云。三三摩地三解脫門皆是無漏。故瑜伽論六十九云。四諦智法智類智等九智。唯出世間唯無漏。即自解云。三三昧三解脫門四諦智攝。故知唯無漏性。今謂不爾。三三摩地通漏無漏。文既分明。如顯揚說。然伽論云。三三昧四諦智攝者。舉通無漏。不論通漏。故不相違。

文故知三門至。四善加行者。此三門觀亦雖通斷。今偏彰伏義。故云皆能伏惑。三門中空行最寬。故正伏惑。理餘二行亦能伏也。依二空門入大乘位等者。三門觀行三乘通行故。隨其所觀各入自乘位。若三門觀中唯伏非斷。乃在四善根。若通伏斷。在見道以上。今彰伏位。故云。此位乃在四善加行。

文若正斷者至。相無為故者。言二行者。苦下空行無我行也。言十行者。苦下苦無常及集四道四合為十行。同有為故以為無願。言四行者。滅下四行也。此即瑜伽六十八四右文。故云。或說。故彼文云。苦下空無我名。空解脫門。苦下無常苦。集下四行。道下四行。名。無願解脫門。滅下四行。名。無相解脫門。問。道諦雖有為。而是可欣處。何故道四以為無願。解云。此文且據隨轉理門。薩婆多宗入無餘時捨道諦故。故彼四行亦入無願。又解。此亦大乘真實理門。大乘亦許。定性二乘入無餘滅灰身滅智。何妨彼四亦入無願。

文有說空如至。相無漏故者。此對法論第十一七右文。故彼文云。問。空攝幾行。答。二。謂空行無我行。問。無願攝幾行。答。六。謂無常行苦行因行集行生行緣行。由彼於三界無所願求。問。無相攝幾行。答。八。謂滅道八行。由彼不能作諸相故。解云。道諦四行雖是有相。而無漏相故名。無相。

文有說空如至。故非無相者。此即瑜伽五十五十四左文。故彼文云。此十六行幾是空行。謂苦諦後二行。幾是無願行。謂亦苦諦前二行。及集諦一切。幾是無相行。謂滅諦一切。幾是清淨因所顯行。謂道諦一切。解云。苦諦後二行者。空行無我行。今此文云。道四非三門等者。道諦一切是清淨因所顯。非空等行。是故不作三門觀行。非苦諦。故非空所行。是無漏故。非無願所行。是無常故。非無相所

① 原本冠註曰別章者指六末十左三意義林 ② 原本冠註曰小乘婆沙百四。六右俱舍二十八。十七右華心八下八丁成實十四。十四右 ③ 原本冠註曰大乘伽十二。八右。二十八。三左。四十五。五十四。六十八。七十二。七十四。二右唯識八。三七右顯揚二。十七左對法十七。七右等

緣然對法論行相寂故。亦名無相三昧。所緣
所望不同。故不相違。

文顯揚第二至隨三門攝者。道能作三門等
者。即彼文十七云。緣智空道作道如行
出。此亦是空行。緣智無相道作道四行。此
亦是無相行。緣智無願道作道四行。此亦
是無願行。纂云。案此論意。無我及空行通
屬無願。若依此文。空無相能斷伏。無願唯
能伏。

文有說空行至隨應同前者。此瑜伽六十九
十云。故彼文云。空門八智攝。謂法類四諦
及出世間盡無生智。無願門六智攝。謂法類
苦集盡無生智。無相門五智攝。謂法類滅盡
無生智。纂中解云。空門既攝法類四諦故
知通於十六。然案彼文九云。法類四諦應非
緣於安立諦也。盡無生中唯出世故。既爾
未必緣十六也。更應勘文釋其義也。

文有說空非至不決定故者。此即瑜伽二十
八意也。故彼文三云。何建立三解脫門。
謂所知境略有二種。有及非有。有為無為說
之為有。我有情等名為非有。於有為中見
過失。故無所祈願。依此建立無願解脫。於
無為中見極寂靜。故深生祈願。由於中見
永出離故。依此建立無相解脫門。於其非
有無所有中。非有祈願。非無祈願。如其非
有還則如是知見非有。依此建立空解脫
門。解云。此文意顯無願之境即有為。五蘊無
相之境即無為。涅槃故。此二門隨應觀諦。空
門之境非為無為。即所執性。故此門唯觀所

執言隨應者。無相門境有其二門。一常無
常門。諸常住法皆圓成故。即四諦中滅為境。
二漏無漏門。諸無漏法皆圓成故。即四諦中
道諦為境。為顯此意故云。隨應。無漏依他
亦通圓成。故云。二性之體不決定故。纂云。無
漏道諦或屬無願。是有為故。或屬無相。淫
弊因故。又加解云。或此俱不屬於三門。非
三界故。非淫弊故。若依此文。三門俱非。正
斷道也。或唯空門通能斷伏。雖方便中見
我非有。而正觀中證空性故。

文有說三門至義理分故者。於正智觀義分
三門等者。以於一念正智觀中義。分三門
及十六故。即引二文證。此一義。瑜伽七十
二十四說五法中云。若唯以解脫門名而宣
說者。當知。此中唯出世間修所成爲性。又
唯識八三十七云。三解脫門所行境界。與此
三性相攝云何。理實皆通。隨相各一。故知
緣於一真如理。具起三門。謂於一空所顯
理中。二我空故名之爲空。離諸相故名爲
無相。無可祈願故名無願。故一體義分三。
十六行相應知亦然。於一真理隨證分故。
故對法十云。廣故四諦略故。真如若依此
義。緣圓成實三門皆能斷伏。親證理故。緣
餘二性三門皆非正斷。非證真故。

文若以別行至道理無遮者。若以別行多分
唯以空門斷惑等者。上說通門。下明別門。
若以別門。多分唯以空門斷惑。空二我
故。是總緣空等者。凡空有二。一總緣空。通
空四諦上二我故。二別緣空。唯別空苦上

二我故。今云。二我空故者。是總緣空。別空
唯苦不通餘故。隨應攝在正後二智。若斷
若伏理皆無遮。三解脫門義如。瑜伽智論
顯揚對法婆沙論等說。

文二苦等六至。非能斷者。此之六行唯有漏
方便地等者。伏煩惱障。色界六地。無色界
四地。方便根本俱能伏之。若六行伏方便地
若七作意等通根本方便。第七作意入根
本故。問。此六行智。爲唯有漏。亦通無漏
耶。解云。此唯有漏。問。若爾。凡夫六智可。是
有漏。聖人六行如何有漏。解云。聖人六行亦
是有漏。所以爾者。諸聖者以出世間智後
所得諸世俗智離諸欲時。即作六行智等
損伏煩惱種子。由此道理。聖者六行亦是有
漏。由此准知。見道位中不起六行。但修道
中俗智起故。

文通凡及聖至。以受生故者。通凡及聖者等
者。瑜伽三十三初云。有四補特伽羅。即
於現法樂往世間道。發起加行。非出世
道。一切外道。二於正法中。根性羸劣。先
修正行。三根性雖利。善根未熟。四一切苦
薩樂。當來世證大菩提。非於現法。復有二
種。一者具縛。謂諸異生。二不具縛。謂諸有
學。先於欲界觀爲羸性。於初靜慮。若定
若生。觀爲靜性。乃至廣說。解云。往世間
道。即是六行。既云四人皆修。故知通凡夫
二乘及菩薩也。然菩薩中多是地前。十地菩
薩不欣上厭下。以受生故。
文本地分說至。不用爲勝者。本地分說初劫

①(云)十何 ②原本冠註曰智論二十。二左出瑜伽等如上。 ③原本冠註曰諸聖下伽六九。十五左文也。

菩薩等者。即指上引三十三文。故彼文說四人修六行中云。四一切菩薩樂當來世證大菩薩。非於現法。乃至云。先於欲界觀爲□性。於初靜慮。若定若生觀爲靜性。解云。一切菩薩者。即初劫資糧位菩薩。如毘鉢舍那菩薩等。今章家意。以義引文。非如本文。然久修者等者。修決擇分位。菩薩等既不斷惑。而生上界故。不用爲勝。今云斷者伏斷也。未得無漏故。又解。久修者久時發心已得無漏。登地菩薩等。既云不斷煩惱而生上界若不登地。何得云斷。即證上說十地菩薩不用六行。釋成本地分之意也。言不用爲勝者。有人傳云。此有二說。一云。久修菩薩修無漏智以爲勝行。不用六行以之爲勝。一云。上文之中。通凡及聖下合有二說。一說。六行唯在二乘。不通菩薩。即通凡及聖至以受生故是也。一說。六行非但二乘用。亦通菩薩而用之。即本地分說至生上界故是也。此二說中。十地菩薩不用六行以之爲勝。故云不用爲勝。今謂不爾。本地分說等下即證上意。非別師說。文相爾故。

文然瑜伽論至二乘亦用者。此會違也。問。六行伏惑通凡及聖者。何故瑜伽六十九十五云。聖者不用六行。故今會云。六十九意依多分說。理實而言。凡聖齊用。纂云。案六十九說諸聖者以出世間智後所得諸世俗智離諸欲時。當知同彼非聖道者所作離欲。但能損伏煩惱種子。非謂永斷此

世俗智是出世間智後所得。應言此智亦是世間亦出世間。不應一向名爲世間。既言同彼非聖離欲。非不用彼六行離欲。但此六行出世後得。不應一向名爲世間。與前所引本地文云。有學聖者修離欲道觀。龜靜等。其義同也。然引六十九聖不用六行者。未知引何文也。

文三十六行至非凡所得者。亦唯伏非斷等者。相見道中緣安立語起。此十六。異見道中唯緣非安立故不起。十六。加行道中雖修十六。而是方便非正真觀。由此明知。此十六行唯伏非斷。纂云。既許三脫門皆通十六行。此十六行非但緣安立。於一念正觀義分十六故。對法論云。淨惑所緣者。謂下地龜性上地靜性真如及四聖諦。下地龜性上地靜性者依世道說。由此制伏諸纏故。真如及四諦者依出世道說。略故真如。廣故四諦。由此永害隨眠故。既緣四諦永害隨眠。故知十六亦能正斷。此即破章家唯伏非斷文也。今救之云。唯伏非斷者。據加行位伏見惑說。相見道中所起十六尚不伏見惑。何況斷見惑。故論第十初云。彼障現起地前已伏。又第九十三云。分別隨眠真已斷。故若迷事惑。以十六行亦能斷之。故論第十七云。後得無分別智亦能永斷迷事隨眠。對法論意據此說斷。今章家意據伏見惑。故不相違。問久修菩薩不用六行。何不伏下地惑得生色界。解云。雖不用六行以無漏智勢力伏下地惑生上

色界。而不生無色。無利益故。

文然佛性論至不須和會者。此佛性論第四卷三。無變異品文也。故彼品云。平等觀者有利有鈍。若利根人。於一念中等觀四諦。八十八惑一時俱斷。皆名見諦。若鈍根人。於次第觀者。即初念觀苦不見。餘三諦。但斷苦下名爲見諦。餘未斷者皆屬思惟。是名見諦取滅。解云。思惟者修惑也。八十八結者見惑也。然根本惑大小宗別。若依大乘。見惑百十二。修惑十六。合百二十八。欲四諦下各有十惑。上界四諦除瞋各九。并前合有一百十二。欲界修惑有六。謂貪瞋慢無明身見邊見。上二界修惑各五除瞋。合有一百二十八。如顯揚第一卷十八左說。若依小乘宗見惑八十八。修惑唯十。合九十八。使見惑八十八者。欲界四諦中苦下十使。一身見。二邊見。三邪見。四見取。五戒取。六貪。七瞋。八慢。九疑。十無明。集下七使。一邪見。二見取。三貪。四瞋。五慢。六疑。七無明。滅下亦七。故有八使。合有三十二。色界四諦中苦下九使。十中除瞋。餘如上說。集下六使。一邪見。二見取。三貪。四瞋。五慢。六無明。滅下亦六。同集下六。道下七使。前六中加戒取。合有二十八。無色四諦亦有二十八。取數同色。欲界修道下有四使。一貪。二瞋。三慢。四無明。色無色修道各三。謂貪慢無明。三界見修合計有九十八使。今云八十八結者。唯舉見惑。且分上下等章家文也。不須和會者。纂

云既非本文不須會釋此解稍難梵本有無山何決之今章家意真諦三藏述小乘義不須和會非謂無梵本

文其頓子部至不須分別者一苦法忍觀欲界苦等者勸宗輪疏八十有文稍假異彼云一苦法智即觀欲界苦此云苦法忍觀欲界苦又彼云二苦法智後觀欲界苦諸惑斷未斷等此云二苦法見重觀欲界苦未盡未盡第三苦類智彼此皆同如是相翻未詳所由忍智及見並慧異名由斯相替乎

文第七依品至斷亦九品者下說品數有三師義並古說也初師意者無別品數以真觀妄無妄可除斷尚得何況有品次師意者品數無量三大劫中念念起智利那利那能壞諸惑成實亦云非八非九以無量心斷諸煩惱等此上二師未詳云聖道九品惑亦九品以下下道治上上結舊攝論云若聞熏習下品生能對治上品本識乃至聞熏習上品生能對治下品本識故知能治所治俱有九品廣如彼章

文今者不然至能細異故者昔來諸德雖各異說未分見修及諸識故義亦不盡故云今者不然七識之中有煩惱障等者下述正義今說修治斷障道理迷境起惑品類多種隨境能細惑亦爾故於中初障之品類後應分別言下辨斷之頓漸前中初正定品數後俱生六惑斷即不同下廣定障之品數略顯斷之頓漸此初也成八十一者明修惑品數也能細異故者顯見惑品數也

細有二一品類能細據九品說二難易能細據三心說若據品類初斷為難若約難易先斷名細此有三句有難斷不名細即三心中第二三品有名細非難斷即三心中初品等有名細亦難斷如九品中下下品等又能治所治以分能細九品中從所治行相各名細三心中從能治行相名細見道十惑隨其所應有二能細故有九品

文俱生六惑至地各九故者此後廣定障之品數略顯斷之頓漸也俱生六惑等者十煩惱中見惑有十修惑唯六除疑後三見除之六惑故云俱生六惑此俱生六斷雖不同謂身邊見及此相應慢等惑唯第九斷除獨頭起貪慢癡等隨品別斷然其品類亦定各九合論見修十煩惱中唯唯一地九餘九地各九合成八十一品問依何得知離我見外有獨頭貪等解云疏第八卷本六十引緣起經上卷云若法欲界有覆無記於發諸行無勝功能以此文證故離我見俱起法亦有獨頭愛等無記即緣後有起愛潤生愛等又疏第十本六八右云第六識中分別身見等名上品第六識中獨頭貪等名中品通不善故由此二文故知獨頭貪等通不善無記二性

文第七識中至自類有九者疏第五卷述此二說此初師意第七染法三界相望雖有九品於其地地最下品故第九品攝所以爾者此第七惑自地無九品與自地六識中

第九品我見相似於金剛心時與非想第九品一時頓斷故於自地九品之中各第九攝此第九品自類亦九乃至非想應知亦爾故云九地唯同非想第九品類間有性第七至無漏位有增減故應是能熏無性第七畢竟無有動轉之時既闕第三有增減義應非能熏解云此有二釋一云從無始來行相轉聞利那利那現種增長如無分別智入聖漸增明然極難也所以難解聖智漸增極至佛圓無性第七窮未來際當成何品二云生上下時地繫能細有增減故所以能熏又有別解如疏第五卷本十四右說

文如增上邪至故成能熏者此舉喻釋成也如斷善邪見唯第九品仍作九品能斷善根此第七惑應知亦爾一品之中分九品故問何以得知斷善邪見唯第九品亦作九品而斷善根解云婆沙三十五八左說四種九品中云對治九品者謂下下品明治上上品無明乃至上上品邪見斷下下品無明斷善九品者謂下下品邪見斷上上品善乃至上上品邪見斷下下品善若依斷善九品說者彼邪見則有九品若依對治九品說者彼邪見即惟一品以對治九品故俱舍第十七二左亦同解云斷善邪見即對治九品中下下品之所治攝故唯第九品仍作九品能斷善根問言斷善者為斷現行為斷種子解云以誘因果邪見力故障彼生得善種所生現行令不相續名斷

●原本冠註曰成實十二十五有章 ●原本冠註曰舊無文指無性三十一紙乎 ●原本冠註曰名細已上諸記一末十四右文也 ●見十(等)●

善根。故唯斷現不斷種子。此斷善義如婆
娑三十五俱舍十七。瑜伽等說。

文有義九地至品數斷已者。纂中釋此師
意云。九地之中各有九品。細分便成八十
一品。何故不言九地各有九品。而言各有
一品。解云。雖有九品品數同故。與有頂地
下下品惑。龜細同之。故云各有一品。理實
可言各有九品。此八十一品惑。其勢皆各
同於非想下下品惑。故金剛心一時頓斷。然
此二說。疏第五向上判云。前解為勝。今此章
中不判何勝。

文應分別言至。心見道等者。此下即說斷之
頓漸。言一心三心等。見道有二。一真見道。
體離虛妄。親能證理實能斷障。故名為真。
又解。真者是理。見者是相。證真之智故名真。
見。說斯斷證。論有二說。有義此中二空二
障漸證漸斷。以有淺深龜細異故。此說三
心為真見道。三心以外無別一心。有義此
中二空二障頓證頓斷。由意樂力有堪能
故。此說一心為真見道。二相見道。相者類
似之義。真見道後而起。於此行。外按模倣
像真見所有功能。不能證理及斷障。類似
於真故名相見。此復有二。一觀非安立諦
有三品心。謂內遣有情假緣智等三。二觀安
立諦有十六心。謂苦法智忍等十六。前三心
中亦有二說。一云。此三真見。以相見道緣
四諦故。一云。此三相見。以真見道不別
緣故。此三心見道通二乘。不。一說唯菩薩
一說通二乘。三心唯斷生執。以初心中遣

離蘊我。第二心中遣即蘊我。第三心中捨二
龜重。故成三心。又那爛陀寺海慧論師釋
此三心。非唯菩薩見道亦是二乘。所以者
何。初別觀法上無我。故作無我行觀。名遣
有情假。次作空行。遣屬我法假除我所執。
名第二遣法假。第三假我及屬我法。重觀我
我所下品空故。名遍遣二假。然今取唯大
乘為勝。如基法師伽抄說。計三心為真者。
是實前後斷說。三心為相者。是假非實。爾
今一品斷者。分別二障雖有九品。真見道中
一品頓斷。故名一品斷。二品斷者。若我執
者。初一心斷。我執初品。第三心中斷。我執第
二品。唯有下上。而無中品。故云二品斷。法
執亦爾。第二心斷法執初品。第三心中斷法
執第二品。故名二品斷。然第一心中斷中品
者。待前我執名為中品。又從能治道說名
中品。如初品名實者亦從能治道說名為
軟。若就惑體是上品故。

文唯無漏正至。隣近僑慢者。有漏諸道不伏
見惑者。六行智等非。加行智。瑜伽論云等者。
瑜伽五十八十六右說。世間道唯伏俱生若
愛若恚隣近僑慢。不言能伏分別煩惱。此
據異生二乘等說。若直往菩薩。彼障現起地
前已伏。

文此依六行至力不行故者。此依六行等者。
瑜伽五十八意。依六行等說不能伏。若加
行智亦能伏之。菩薩地前分別現行亦伏不
起者。見惑等有二。一依自分別之所起者。
二依邪師教之所起者。今云伏不起者。據

自分別。若因邪教之所起者。即未能伏。
華嚴經第四住菩薩永離三界煩惱等者。
據自力起而作是說。故不相違。

文六識中分至下。樞要說者。一品斷等者如
前已說。九品何者先斷等者。分別九品中何
者先斷何者後斷。謂邪思起先斷。邪教起後
斷。或翻此說。如續善根。依邪教者先續。勢
薄弱故。依邪思者後續。勢堅牢故。又解。離
蘊計先斷。龜故。即蘊計後斷。細故。又解不
定。地地皆有龜細。龜者先除。細者後斷。如
論第九下樞要說者。此文似指樞要下卷說
論第九處之文。而案樞要下說論第九處
都無此文。但論第十三右處方說斷之先後。
由此消文。可云。如論第九與下。樞要說
所以爾者。論第九說一品斷等一心三心
等故。又樞要下卷說論第十中說分別九
品斷之先後故。彼文云。然所知煩惱二障各
分為二。云何為二。若以九品龜品先斷。即
十地修道應先斷龜。若以隨所障道以辨
龜細。九地不定。乃至云。見道中自分別力龜
先斷。他引力細後斷等。廣如彼說。
文其六識中至各九品斷者。此下總顯二障
斷之頓漸。於中有二。初明煩惱障斷之頓
漸。後其所知障斷之頓漸。初中亦二。初釋六
識後第七識中下釋第七識。約六識中。初
明隨眠之頓漸。後然六識中下明習氣斷之
頓漸。此即初也。依論第十三右總談二障斷
之頓漸。其類有三。一。一向頓斷。謂六識中分
別二障。及第七識煩惱所知。隨其所應三乘

●原本冠註曰伽一●十二左對法十四右等 ●原本冠註曰唯識論九●十三右 ●外二解 ●(真見一)道●十二字一 ●原本冠註曰又
那等下伽抄十四●四七左正論十五上三二左文 ●原本冠註曰疏十末二十八右引華嚴 ●原本冠註曰要下三●四五左引唯識九●十三右文

眞見及金剛心一時斷故。二一向漸斷。謂六識中俱生所知。菩薩十地漸次斷故。三頓漸不定。謂六識中俱生煩惱。今云其隨眠等略有四類等。即顯第三頓漸不定義。此即第一類也。謂二乘中漸出離者及異生等。作八十一品斷。然身邊見等各地第九斷。餘各九品斷。即第十云。一類二乘三界九地。一漸次九品別斷是也。其身見等唯第九品攝。此唯二乘而能斷之。世間異生有漏等智不能伏故。

文二者隨其至便次第斷者。此第二類。謂下八地惑隨其凡位伏之多小。後入見道與見所斷一時頓斷。餘所未伏於修道中漸次而斷。言不伏不斷者。餘所未伏入見不斷。但至修道漸次而斷。何等名為餘所未伏。若論極多即非想地惑。若論極小類即不定。三空以還諸品惑中隨應分別以分品數。入見已後便次第斷者。即修道斷也。

文三者九地至頓超越故者。此第三類。謂九地合爲九品隨品別斷。如預流果頓出離者。總束九地作一。九品漸次而斷。越取無學。即論十三云。一類二乘三界九地合爲一。九品別斷是也。又對法十三云。預流有二。一漸二頓。頓出離者。謂入諦現觀已。依止未至定發出世間道。頓斷三界一切煩惱品別斷。唯立二果。謂預流果阿羅漢果。解云。得初果已。總束九地八十一品修斷煩惱。用九無間解脫道能盡諸漏。如破竹斷。斷欲上品之道。即此能斷有

頂上品所有聖道。乃至下下應知亦爾。斷欲六已。斷上界八地六不名一來。斷欲九品已。上界八地九品又盡不名不還。預流頓至阿羅漢故。

文四者三界至不斷惑故者。此第四類。謂諸菩薩金剛心斷三界九地八十一品諸俱生惑。十地因中留而不斷。不障地故。唯障佛果後至金剛一時頓斷。即論十三云。菩薩要起金剛喻定。一剎那中三界頓斷是也。纂云。此四類中。第二一類有義無文。其餘三類文義具有。今謂不然。顯揚第三十五云。一來向者。謂如有一。或世間道倍離欲界貪已。趣入正性決定。由此明知第二一類亦有誠文。問。六識俱生隨先所伏入見道時。與見所斷一時斷者。先伏可爾。身邊見等先時未伏。云何斷彼超證不還。纂云。此有五釋。一云。見道不斷。彼是超果後亦不。即斷至金剛心與第七執一時斷故。二云。超得果後別起道斷。既不障果。何名彼地惑。如第七執此亦何違。三云。超得果時相見道後更不出觀。別起勝進加行等道。斷所未伏得第三果。諸處但說十六心建立果者。彼說初果非超越也。四云。超得果時。從相見道即入修道。無間解脫斷所未伏。方得其果。無容別起加行道故。五云。超得果時。與見所斷一時俱斷。雖先俗道不伏我執。由意樂勝入見道時伏與不伏一時俱斷。是故超得第三果也。雖有五釋。第五爲勝。

文然六識中至品類同故者。上說斷隨眠。下說斷習氣。十地修道斷煩惱習中有二說。一云。煩惱習氣熏於所知。故斷所知時彼亦隨斷。同障地故。一云。無有煩惱熏於所知。但十地所有煩惱習極微細故。所知齊等同障。法空故十地斷之。言品類同故者。初品煩惱習氣與初品所知障同品。乃至第九品煩惱習氣與第九品所知障同品。其勢齊等同障。十地故云品類同。

文第七識中至習氣亦然者。上說六識障。下明第七障。若說九品師者。九地各有九品。細分有八十一品。若說一品師者。九地唯同。非想第九品惑。此等二師同云。勢力所障皆同。有頂下下品惑。故金剛心一時頓斷。障體既爾。習氣又爾。故皆一品斷。

文其所知障至與煩惱同者。上說斷煩惱。下說斷所知。於中有二。初明六識。後其第七識。下明第七識。前中有二。初明分別。後其六識中下說俱生。此即初也。一心三心等者。如前五十已說。二品斷者。第二第三此二時心斷法執故名二品斷。問。三心之中幾無間道幾解脫道。解云。二說。一古人云。初二無間後一解脫。初二斷種。後一遣習。一云。三心各有無間解脫故。智周師云。眞見道中或說三心二心剎那。二即無間及以解脫。三謂無間解脫勝進故唯識云。斷惑證滅期心別故。又有解云。三心皆爲無間。更有第四解脫道。此等諸說如別記說。

文其六識中至故無前後者。此意即後明俱

生所知也。他勢不行者。依六行智伏煩惱時。其與煩惱俱行所知亦可言伏。他煩惱勢不現行故。彼伴所知亦不現行。故可言伏。非謂六行能伏所知。但由害伴自不起耳。不分龜細等者。不隨界地龜細前後別斷。不廢初地斷有頂細二地還斷欲界龜者。但隨障此地斷故。

文其第七識至現行等斷者。此第二明第七識也。說有九品者。九地各有九品故。說無品者。此第七識惑於自地中。即無九品。與自地六識中第九品我見相似。此等二師皆同許云。仍一品斷。金剛心中永斷故。若據十地而分別者。其第七識。八地已去亦容得起。以第六識入生空時。其第七識即是有漏。故障得起。若入法空。其第七識即平等起。故不俱起。

文雖無相論至不可依用者。下舉二文以會相違。此初無相論文。第二執識者第七識也。心意識中即第二意。故名第二。常內執我故名執識。古基法師引無相論云。若見諦。完煩惱識及心法。得出世道十六行究竟滅盡。餘殘未盡。但屬思惟。是名第二執識。解云。完煩惱者即見惑也。思惟者是修惑也。依此文難云。若第七惑唯金剛斷。何故無相論云。云通見修所斷耶。故今會云。彼無相文既違餘論。即攝論唯識十初左等諸師皆云。第七識唯修所斷。故不可據。文仁王經言。至心習煩惱者。此次一文。即仁王經上卷菩薩教化品文也。藏師疏三六左

云。初二三地觀色諦無相。不取著色法。故離色縛。道理亦觀心諦無生。文之隱顯從多分說。四五六地。八右能觀三界心諦無生。不取心想。故能斷迷心惑。通論亦斷迷心惑。七八九地。九右深證心色無生。故能斷色心等習。十地佛地深觀空諦。究竟道中斷心習。或理亦斷色習。即依此經文難云。若第七惑唯金剛斷。何故仁王經云。四五六地斷心煩惱。第七識惑即心惑故。

文色龜心細至亦不相違者。此正會經也。色法龜顯迷惑亦龜。心法微細。迷惑亦細。此龜細為別。五忍階降差別說斷煩惱。非謂別有第七識惑障。四五六地故斷心煩惱。故不相違。五忍如前第一卷說。

文第八依障至知障小分者。二乘者斷煩惱障等者。薩婆多宗。煩惱障中五見及疑見道所斷。貪瞋癡慢貫通二斷。貪等迷理見道所斷。貪等障事修道所斷。二乘之人但滅惑未除智障。唯佛如來滅彼智障。離心論九。六丁云。佛除不染汚無知。又俱舍云。智障永時障。今云。永斷所知障小分者。即定障根障等無知也。問。二乘之人斷根障無知得。非擇滅耶。解云。勝緣究竟永闕之位方得。非擇。二乘之人唯斷小分未斷全分。是故不得。唯佛世尊究竟斷盡。故得非擇。問。若爾俱舍二十七云。斷圓德立四種。一切煩惱斷。二一切定障斷。三究竟斷。四習斷。光師云。准彼論文。若一切煩惱障斷得擇滅。若不染無知定障斷得非擇滅。即前二障斷

已不退名畢竟斷。通擇滅及非擇滅。此簡鈍根。既云簡異鈍根。明知利根二乘斷不染無知得非擇滅。解云。畢竟斷中鈍根有退利根不退。由此差別名簡鈍根。非謂利根二乘斷不染無知得非擇滅。故不相違。可勘疏文。

文然有差別至九地不定者。斷煩惱障得四果中。次第超越其類差別。故云然有差別。前三果中各有二種。一次第得果。二超越得果。今此文中即明次第得果也。漸次初果唯斷三界分別煩惱者。顯揚論第三。說若隨勝說。永斷三結。若全攝者。永斷一切見所斷惑。今約全攝。故云唯斷三界分別煩惱。一來果中若次第者。從預流果進斷欲界第六品惑。解脫道時即得彼果。言一來者。人中得道生欲天中。却來人間得究竟果。具足應言一往來者。今略往字。不言一往名。一來者。來而必往。有往即不來。一即來故名。一來。漸不還者等者。前一來果進斷欲界第九品惑。住解脫道名不還果。言不還者。必不重生。曾生處故得不還名。餘至有頂等者。斷欲九品已時即得不還名。若斷有頂第九品惑無間道已前皆名不還。故云九地不定。

文其超越者至惑并修五品者。此下明超越得果也。初果超越等者。超越之人復有二類。二者凡位超。二後聖位超。凡位超者前三果可有超越。必非第四。以有頂惑非世間道能伏滅故。超前三中超頂流者。異性

位中用世間道能伏欲界修所斷惑一品二品乃至五品後依佛法正修行故入見諦者至十六心道類智時證預流果名超越欲修行斷惑由世道伏與諸見惑一道頓斷名超越預流即用見道能離修惑前五品故說名為超越又解預流果必無超者必無前果可超過故諸聖教中不說預流名超越故此解似勝應更勘文問前之三果可有超義必非第四以非世間道伏有頂惑故者何故菩薩處胎經第五卷十行品云或有衆生位從凡夫地不向信地法地須陀洹斯陀含阿那含取阿羅漢乃至廣說文既分明豈無凡夫超前三果取羅漢果若許爾者豈以世間道斷有頂惑及見惑耶伏尚難得何況得斷解云案彼經文造行菩薩學二十五行業果報問於佛中世尊且置過去未來行業果報唯答如來現身行業果報未答其餘二十四行業果報今云或有衆生不向信地法地乃至阿那含取阿羅漢者即二十五中第十七行業果報也佛既未答誰敢通之然准理言彼經所說或有衆生從凡夫位取阿羅漢果或有衆生向阿羅漢還自落墮凡夫地等者是權非實引怯弱故如本業經中淨目天子法財王舍利弗等退入凡夫不善法中即其例也斯義猶難學者應思文一來超越至非想修九有者超一來者先異生位用世俗道伏欲修惑已盡六品或七八品惑後入見道得一來果名超一來

此人不取預流果故超過前果故得超名超不還者先用世道伏欲修惑九品盡故色界四地無色下三此七地中或離一品或復全空隨其所應後入見諦道類智時得不還果不取前二果得不還故說名為超又不還果依修道得今見道得亦名為超又預流超至名預流故者上明先凡位超今此文中即明後聖超也對法論十三說預流果有二出離一漸二頓頓出離者謂入諦現觀已依止未至定發出世間道頓斷三界一切煩惱品別斷唯立二果謂預流果阿羅漢果品品別斷者頓斷欲色無色三界修所斷上上品隨眠如是乃至煩惱故廣如說彼解云得初果已總束九地八十一品修斷煩惱用九無間九解脫道能盡諸漏如破竹斷斷欲一品之道即此能斷有頂上品所有聖道乃至下下應知亦爾斷欲六品已斷上界八地六品不名一來斷欲九品上界八地九品亦盡不名不還預流頓至阿羅漢故預流無間即立應果不取中二名聖位超

覺等於所知障心得解脫今即指彼故云即定障等文菩薩之人至皆如常釋者上明二乘今此文即明菩薩斷障得果謂菩薩能斷也三乘皆能伏二障現行等者總簡伏惑差別也然菩薩伏得定得果者言得滅盡定也諸菩薩中或入初地而得滅定或至七地滿心方得滅定如論中說言得果者得法空智果也初地已上伏法執等得法空智故又解云得果者佛果者非也豈伏障得佛果乎問二十七賢聖中因位伏定障得名身證何故因伏煩惱不名慧解脫解云慧脫望永害所顯其定障中不問斷伏俱得勝定故但伏得定亦名得脫範法師等作此說也約解脫分位皆如常釋者即順解脫分位中三乘伏障得定等義皆如常說今略標初故亦不舉決擇分位理亦可標故基法師云薩婆多宗見道已前五方便道俱斷煩惱廣如彼章若依大乘資糧加行二位能伏障此等諸義如唯識論等說文二三障分至唯識章解者皮膚完者依瑜伽論就所知障立此三名故四十八云當知一切所知障品所有龜重亦有三種一者在皮乃至三者在實龜重解云准論而說初地所斷名皮八地所斷名實如來所斷名實就所知障龜細差別立此三名問所知障皆十地斷何故依三住說斷解

●原本冠註曰還落本業經上十五左 ●也二一切 ●原本冠註曰唯識七十五右 ●亦二且 ●亦二且 ●原本冠註曰唯識九西右側六十九

云。初地始證理。八地始得無功用。佛地始得究竟。由此義。故偏說三住。若依攝論。可言皮。完心。今依瑜伽。故唯云。皮。膚。實。弘法師云。修所斷或多分迷事。事法龜顯如皮在外。故云。皮。惑。見所斷。惑迷人空理。理法細隱如。完在中。故言。完。惑。其法我執迷。法空理。是理最深。如心在內。故言。心。惑。廣如彼章。然或有處。以煩惱名。說此三障。即於所知。說煩惱名。故不相違。言。害伴。隨眠等者。釋此三名。如唯識章問。此三隨眠。何障所收。解云。此有三釋。一云。此三唯所知障。一云。初二煩惱。第三所知。一云。此三唯煩惱障。雖有三釋。後說為正。問。此三隨眠。為同體不。解云。三說。一云。三種體各不同。龜細異故。一云。後後攝前。前故。寬狹有異。一云。此三約位。辨異。體無差別。若在五地名。為害伴。至六七地。轉名。漏劣。八地已上。轉名。微細。此三說中。第三為正。廣如西明。深密疏說。

文三。惑業苦至。對法文說者。惑業苦者。發業潤生煩惱名。惑。即一切欲界分別煩惱。皆能發業。皆是不善。任運能發。惡行者。亦是不善。即修道斷。我見邊見及此相應貪慢無明。皆非不善。如對法第四。七。說。能感。後有諸業名。業。即通。一切總報。別報現後等業。除無記業及無漏業。皆名為業。能感。異熟生。故。業。所引。生。眾。苦。名。苦。即三苦。八苦等。此惑業苦。皆通。分別。俱生。今此文者。即明。分別。三。謂。分別。二障。所發。業。果。見。道。所。斷。此。即

如前初左。第二出體門中。引對法論第四卷說。故云。如前已解。對法文說。有人云。對法文說者。可屬下文。者。非。不符文意。故不可據。

文俱生業苦至。至金剛心者。上明。分別。三。此下。即明。俱生。二障。所發。業。果。於。中。有。二。初。明。煩惱。所發。業。果。後。所。知。障。中。下。明。所知。障。所發。業。果。此。即。初。也。煩惱。障。中。俱生。業。果。罪。業。自。性。斷。品。數。如。惑。說。福。不。動。業。緣。縛。斷。謂。能。斷。緣。難。彼。煩惱。善。無。記。法。修。道。所。斷。方。究。竟。盡。唯。少。分。各。地。第。九。品。盡。有。不。動。業。亦。不。生。斷。如。無。想。定。見。道。時。斷。果。亦。如。是。非。自。性。斷。若。斷。於。體。二。乘。入。無。餘。善。薩。至。金。剛。

文煩惱業苦至。在於佛地者。分段不生。在於八地等者。纂云。若約轉捨。漸悟入。十信。轉捨分段果。頓悟入。八地。或初地始轉。今章家據決定說。故云。在八地。然案纂意。漸悟入。十信。斷捨分段果者。此義難解。西明深密疏第四。六。十四。左。釋。楞伽意云。楞伽第二。第四。所說。三昧。樂。門。者。謂。預。流。等。迴。心。向。大。令。身。久。住。依。邊。際。定。資。有。漏。業。愛。變。易。生。經。八。萬。劫。或。六。萬。劫。等。至。十。信。位。說。彼。定。名。三。昧。樂。而。非。已。住。無。餘。淫。聲。名。為。三。昧。既云。受。變。易。生。至。十。信。位。如何。今云。漸悟入。十信。捨。分段。果。故。知。難。解。學者。應。思。問。疏。第。八。卷。分。段。變。易。作。四。句。中。第。三。句。云。或。亦。受。分。段。亦。受。變。易。謂。前。三。果。不。定。性。七。地。已。前。此。句。由。自。在。故。煩惱。未。盡。故。其。義

云何。解云。此句約位說。受二死。非謂一人具受二死。前三果中。或受分段。或受變易。煩惱未盡故。已前亦爾。或有菩薩。雖自堪能。可受變易。為代。有情受三。途苦。乃是實身。由自在。故。為。顯。此。義。作。第。三。句。

文此依總義。至九論疏釋者。黑等四業者。一黑黑異熟業。謂非福業。即三惡趣總報業。及五趣別惡業。二白白異熟業。謂不動業。即色無色界總別善業。三黑黑白白異熟業。謂諸福業。即欲界人天總業。及順五趣別善業。善為不善之所。怨對。故名。黑黑白白業。由未斷黑業。故。其福業得此名。四非黑白無異熟業。謂無漏業。永斷黑等。三有漏業。與異熟習氣故。如瑜伽第九論疏說者。即指。瑜伽。第。九。八。右。之。論。抄。也。彼。抄。廣。說。此。四。業。故。何。故。不。言。論。抄。而。言。論。疏。即。此。章。中。或。云。如。對。法。抄。或。云。如。對。法。疏。今。此。又。爾。

文所知障中。至伏在八地者。此後明。所知障所發業果。於中。分別。業。果。前。已。說。訖。此。即。說。俱生業果也。所知障中。俱生業果。隨。十。地。位。分別。漸。斷。捨。障。與。業。果。斷。在。別。道。等。者。斷。障。體。在。無。間。道。捨。業。果。在。解。脫。道。故。云。在。別。道。轉。捨。龜。重。通。在。十。地。因。亡。果。不。生。唯。在。佛。地。伏。在。八。地。者。由。前。道。力。拆。伏。後。地。所。知。障。現。令。其。不。行。名。為。伏。八。地。已。去。第。六。七。識。何。者。猶。行。六。識。俱。者。八。地。不。行。以。二。空。無。漏。無。分。別。智。心。及。此。果。滅。定。後。得。等。相。續。不。斷。能。達。第。六。識。二。執。是。故。不。行。第。七。識。者。八。地。猶。行。以。法。空。智。及。果。方。達。法。執。第

●原本冠註曰現流深著疏未見當子鳥章六末八右引之 ●原本冠註曰緣縛一本作唯縛此依疏八末五右故非唯次云亦故又少下脫分字乎 ●原本冠註曰下楞伽二字一本無此西明疏全文也而經說四卷經四。二十一。丁十卷。卷五初。丁故除。第二卷開說故第二第四言見科門也除之乞思焉 ●原本冠註曰此下依略纂四。十二左釋 ●漸一別。一 ●亡二已。一 ●

七、生空智及果。行相竝龜不相違故。

文三四障分至識章中解者。言四障者。謂闡提謗法外道著我。聲聞畏苦。緣覺捨心。就二障分別唯識章十八左二說。一云。四障中初二分別煩惱障。此中初障現行。十信第六信伏。信不退故。第二之障。十住第四生貴住伏。此住菩薩離惡趣故。此二種子入初地。斷後二俱生所知障。此中初障五地斷。後障六地中斷。一云。初二分別煩惱障。見道斷。後二俱生煩惱障。金剛斷。如前已說。纂云。隨入多起立此四障。初是邪見。或即如名。第二多是分別我見。或通俱生。此二即是煩惱障。故隨我執攝。後二即是所知障。中厭苦欣寂。分別執故隨法執攝。雖有此解。伏斷位次猶未明顯。故前為勝。

文二又有四至如上所說者。獨行不共者。亦名為主。獨行不共。謂不與忿等俱。唯見道斷彼纏十住第四住伏。相應不共者。亦名非主。獨行不共。謂與忿等俱。通見修斷。言隨分別俱生等者。第二相應不共。即隨分別亦隨俱生。故云隨分別俱生。有本云。通分別俱生。義亦好也。纏及隨眠等者。初獨行不共。所有纏及隨眠伏斷位次。即當處說已。第二相應不共。所有纏及隨眠伏斷位次。如上文三。二障門中所說。

煩惱俱不與根本惑俱名。不共。二不與小隨惑及根本俱。與中大隨俱名。不共。解云。初之二中。初是恒行不共。後即獨行不共。後之二中。初是相應不共。後即相應不共。一分。言一分者。除少隨惑等十及根本惑相應。餘無漸等二。中隨煩惱及掉舉等八。

大隨煩惱相應無明。是名相應不共之一分。入無漏觀時亦名伏等者。入法空觀時法執無明即不現行。故名為伏。餘三者。第二相應第三纏第四隨眠是為餘三。上三不共如樞要下及疏第五_{本二}說。

文四五障分至准前伏斷者。一起即五現行等者。五之現行名為現起。五之種子名為住地。謂此五種現行煩惱所居處故名之為住地。或能攝持現行煩惱故名之為住。故瑜伽四十七十四_丁云。攝持義故說名為住。言地者所依義。煩惱障中見所斷種名見一處。見四諦理一處。斷故。三界九地雖有九品。以真見道一處斷故。所斷惑說名為見。雖有愛等見為首故。見為首惑一處而斷名見一處。故欲界修惑名欲愛住地。色界修惑名色愛住地。無色修惑名有愛住地。外道多執無色為涅槃。為涅槃為對治彼故偏名有修所斷中愛為首故。雖有慢等總皆名愛。諸所知障總名無明。雖有見等無明為本。總名無明。此五住地如勝鬘經十一右廣說其相。

文問若分別至五地斷疑者。此問意顯。若分別惑名見一處。入見時斷者。入見道時已斷見疑。何故仁王經教化品云。初地斷貪乃至四地斷見。五地斷疑。何故又般若經五十四云。五地斷疑心等耶。既云五地斷疑。疑唯分別不通俱生。豈分別諸惑入見時皆斷。

文答舊人解至故五地斷者。舊人解云等者。舊攝論師道基法師也。故彼章云。仁王經中初地斷貪。乃至四地除見。五地斷疑者。蓋乃經中借舉凡聖階降地相。三地已來相同。凡夫故說三地斷貪。煩惱。四五兩地相同。四果中初二果故。說云除見及疑。而實正使地前斷也。就彼章中。見疑正使地前斷。已今此文。而實初地已斷。如何相違。解云。彼約現行。此約斷種。故不相違。今解見者身等者。即章家意也。仁王經云。四地斷見。五地斷疑者。見者身見。四地能斷。六俱身見。故疑者事疑。非煩惱疑。斷不染無知相應之疑說名事疑。此等事疑由身見生。身見之作若煩惱疑。唯見所斷初地已斷。今約事疑。故五地斷。初二三地所斷之障同於古說。故更不說。

文五者復有至沈掉味著者。言散亂者。謂貪瞋癡心流散為性。此有六種。此即初三也。自性散亂者。謂五識身由彼自性於內靜定無功能故。外散亂者。正修善時於五妙欲其心馳散。謂方便修聞等善法。捨彼所緣心外馳散。妙欲中內散亂者。正修善時沈掉味著。謂修定者發起沈掉及味著故退失靜定。

失靜定。

文四相散亂至對法第一者。相散亂者。爲他歸信。矯示修善。謂欲令他信己有德。故現此相。由此因緣。所修善法。漸更退失。龜重散亂者。依我所執。及我慢品。龜重力。故修善法時。於已生起。所有諸受。起我我所。及與我慢。執受間難。取相。謂由我執等龜重力。故於已生起樂等受中。或執爲我。或執我所。或起我慢。由此所修善品。永不清淨。作意散亂者。即於餘乘。決定若依若入。所有流散。謂依餘乘。入餘定。捨先所習。發起散亂。今此文云。先所習。餘定者。大乘定也。餘乘定者。小乘定也。故辨中邊論下七左。無上乘品云。心下劣者。即作意散亂。依下劣乘起。作意故。思惟者。尋伺故者。者即假者。由邪思惟。起尋求伺察之行。相故。因發散亂。此六散亂。如對法論第一卷十八丁說。

乘釋文便。且下句。釋識章意。此是記意。非章家意。七隨眠者。謂欲愛。隨眠。瞋。恚。有愛。慢。無明。見。疑。隨眠。此中有愛。即色。無色。食品。龜重。纂云。六煩惱中。貪分爲二。謂欲。及有。准前六說。廣如對法第六卷十八右說。文又有七漏至。如名釋義者。言七漏者。一者見漏。見道煩惱。二者修漏。修道煩惱。亦名思惟漏。小乘九十八使中。三界修惑名爲。思惟。三者根漏。謂眼等根。能生漏故。四者惡漏。謂惡友等。生煩惱者。悉名惡漏。能生漏故。即得漏名。五者親近漏。謂衣食等。生貪因緣。近能生漏名。親近漏。六者愛漏。愛三惡覺。能生漏因。不以愛。數名爲愛漏。七者念漏。邪念起。漏故名念漏。前一漏體等者。釋體具中。即有二說。一云。七中前二漏。後五漏。具生漏。因緣總說名漏。一云。初一漏體。後六漏具。所以爾者。由有見惑。不得成聖。故爲漏體。前三果等。雖有修惑。猶得成聖。故以修漏。亦爲漏具。若據二斷見漏。即見斷。思惟漏。修斷。愛念等。五隨應通。二。此七漏義。如涅槃經。北本。二十二。同。二十。成實論。十二。初。右。等說。又阿含經。第二卷。漏盡滅中說。七斷漏。廣如彼說。文七者。八分至。八俱相違者。法體。即知色等。體。從境爲名。故云自性分別。差別。即於彼體。分別。可見。不可見。等差別義也。總執分別中。我有情等。與第四我第五我所。此有何異。解云。大乘基。前總執約二執。我我所。分別。故有別也。八分別中。前三法執方便。四

五人執方便。後三三毒方便。又前三通二執方便。四五唯人執方便。此八分別。皆不取法執正起時。以法執不感報故。大唐三藏云。八種分別。皆以無覆無記。異熟生慧爲其自性。或可尋伺。以爲自性。如西明深密疏。第二十七右說。纂云。此八分別。皆是法執。由彼無明迷真如故。於色等事。分別執轉。第四第五。雖緣我境。而非染故。法執所攝。又前三種。是別生法執。後五。即是與煩惱障。同體法執。第四第五。由與我見。同體起故。隨我行。相分別。自他差別等相。後三。即與貪等。同體隨貪等行。分別違順。俱非之相。今章家意。其義不爾。既云。由八分別。能生三事。故知。取法執等方便。何故。後三。不取根本。解云。簡方便。能生及根本。所生異意。顯後三。爲方便。能生根本。三毒。故亦取方便也。文初三生。分至理通見斷者。初三生。分別所依緣事等者。所依。即是有情世間。所緣。是器世間。後之二事。並是有情世間。前。三分。別欲起。根本三法執時。緣自依身。及器世界。所變相分。熏成。自身器世界。種。生彼後時。自身及器世界。自身名依。外器名緣。依緣。既生。即生根本三法執。故云。初三生。分別。取依緣事。次二分別。立爲方便。故能起根本。我我所執。及以我慢。不論熏種。生後我見等。後三分。別。互爲方便。牽起根本。貪瞋癡等。亦不論熏種。方生貪等。文又有八纏至理。又通見者。此八纏中。初二

①原本冠註曰具大乘義章五末八左皆作是非也餘文如今
②原本冠註曰婆沙四十七十八丁
③原本冠註曰略纂第十終有八分別釋倫
九上五二丁 三三二二 五二立

障觀。次二障止。次二障捨。後二障戒。剋性而說。理通見修。隨二煩惱勢力起故。廣如論說。

文八者九結至結通修斷者。九結謂愛結。結慢結。無明結。見結。取結。疑結。癡結。惛結。解云。就此九結。而有二義。一自性。二功用。三位差別。言自性者。愛結謂三界貪。悲結謂欲隨惑。慢結謂七慢。無明結謂三界無知。見結謂薩迦耶見。邊見。取結謂見戒二取。疑結謂於四諦三寶猶預。癡結謂隨惑。惛結亦隨惑也。言功用者。謂有此者不厭三界。由此展轉不善現行。言位者。於何位謂於後世苦果生位。廣如對法第六卷十六右說。二斷分別如文可知。

文九隨眠者。至說斷分齊者。九隨眠中。初三即是根本惑之種子。故於三上皆名隨眠。於中瞋唯取種子。貪癡亦通現。迷理俱生。不發惡行。皆初三攝。又瞋亦有見疑俱生。此既非是世道能伏現行。亦容初三所攝。雖性不善。唯欲界有。然離欲者身中起故。亦能遠資發不動業。而非親發。故非上界所繫。如來至依下無明。而彼無明非上界繫。第四三毒極上心者。極上即增上義。唯取欲界迷事而起世道所伏。能品惑也。第五無明住地者。即是所知障品所攝。若現若種諸煩惱也。此云煩惱。望說六見。歸所滅等者。未入初地。人身中煩惱能障見道。名見歸所滅。三乘聖人身中煩惱能障修道。名修歸所斷。惑此之二惑。三乘通障。故知煩惱非是所知。

七地已前所有煩惱名不淨地惑。八地已上所有煩惱名淨地惑。此之二惑。唯菩薩障故。是所知。廣如實性論^四。及佛性論^四。初說第六唯見等者。二斷分別也。

文九者十煩至斷之位次者。十煩惱者。六煩惱中開見爲五。故成十地。十散動者。根本分別等十分別中第十散亂分別復有十種。謂無性分別。有性分別。增益分別。損減分別。一性分別。異性分別。自性分別。差別分別。隨名義分別。隨義名分別。此十分別名十散動。廣釋名義。如對法論第十四^八。又辨中邊論上^十。辨障品說八類障。一具分等五。二愛等九。三十一左無加行等四十種障。四十三右生起等十種障。五十五右於四念住等七法所起七障。六於十度所起十障。七十六左於十法界中所起十障。八十八右如上說諸障總義。所有十一種障。此等諸障其類非一。故云諸障。廣如彼說。

文第九所依至非菩薩者。後通三界八地等者。後通三界及八地身。言八地者。除非想地下八地也。有頂已上更無地處。由此無有欲上厭下。故彼依身無伏惑義。問。何故斷通九地伏唯八地。解云。有頂地中雖有善道。而厭力劣。故不得伏。但起下無漏方斷彼地惑。故唯識章十七^云。斷惑九遊觀十。由此義理。斷道九地伏唯八地。文菩薩斷惑至凡即不然者。菩薩伏惑通三界身。地前菩薩生無色故。如毘鉢舍那菩薩等斷唯欲色。地上不生無色界故。聖菩

薩者入地菩薩也。凡菩薩者地前頓悟菩薩也。今此文唯說斷義。不論伏義。理亦可說。文略故爾。

文總說已別至故通彼地者。斷分別二障等者。障之言言總意別。其三乘中。二乘唯斷煩惱。不斷所知。菩薩具斷二障。今但總言故云二障。三天下者。四洲之中唯除北洲。彼壽長一向沈樂。厭心最劣。不能斷惑。故除彼洲。極成非惡趣等者。即顯揚論第十六^{十六}右文也。惡趣雖有勝厭。而無勝依。上界雖有勝依。而無強厭。唯欲界六天人三具有二能故。得入現觀。言厭欣者。瑜伽六十九十九^云。苦受相應識名。欣。樂受相應識名。欣。廣釋差別。如彼卷說。餘文可解。

文若斷俱生至智處生故者。若二乘聖斷俱生惑。通三界九地身。言九地者。欲界一地。上二各四。以之爲九。非謂色六無色界三合爲九地。菩薩有二義等者。二義即漸頓二義。非是異說。所以然者。菩薩有二。迂迴漸悟通欲色界。迴心二乘變易生死所留身。身通二界故。此當唯識^七。第二師義。即是正義。問。若不定人所留之身通二界者。何故論伽八十^卷云。變易生死所留身。身即於此洲。解云。論伽雖云留身於此洲。不言唯欲界。餘界無故。非誠證。又但言此洲。不言餘洲。餘洲豈無。故不違理。直往頓悟唯依色界第四靜慮。十地經第十二^卷云。後報利益摩訶首羅智處生故。其諸異生無欲界身受變易生死。不可死已更生。大

●原本冠註曰對法論七初左加八十九 ●二乘二義 ●來二未 ●原本冠註曰音謂聖說聞有脫語乎依中邊疏上三十七右在處字可乎 ●原本冠註曰地惑煩惱或約所障云地障 ●原本冠註曰十二二十四左已下取重乎今此下義顯秘引文

自在宮故。至第八地身要生。第四禪得勝身。已方受殊勝變易身故。舊言摩醯首羅。今應言莫醯伊濕。代羅。此云大自在。謂淨居上有寶淨土。即受用身初於彼起證。是第十地菩薩宮。此唯他受用土。十地菩薩報身往彼。然由異熟同一地故。論說爲生。據實受變易在下三天處。未得生淨土。今往故名生。如唯識疏第七卷末五八有說。問。十地論現報利益受佛位故。後報利益摩醯首羅智處生等云云。現報後報其義云何。解云。行滿今生即證佛果名爲現報。以前諸行但爲遠因。所以佛位不名後報。菩薩後身地前業感故名後報。聖者不造招後業故。後身菩薩名之爲智。因智最勝。以智標名。即此菩薩處。彼天中名智處生。處謂安處。如演秘第六說。

文不定。往者至無色界故者。就不定性迴趣留身。唯識第七二十九有云。二師說。一云。一切二乘迴趣菩薩。欲界後引生無漏。願力留身唯欲界故。上界無此迴心聖故。唯欲界有初發心緣。上界中無初發心緣。然成佛時乘神通力往自在宮方得成佛。非更受生。一云。色界亦有迴趣聲聞。唯除初二果及獨覺者。彼發心上界無故。疏第七末六十有云。此二說中雖無評家。取捨任意。今此文云。通二界者此說爲正。如何相違。解云。論中無判。故疏任意。然案教理第一師勝。故今爲正斷。所知中云。二界五地者。欲界一地色界四地合爲五地。此五地身斷所知。

故

文二依地者至不生起故者。文中有二。初明伏別。後若正斷者下明斷差別。此即初也。色界六地等者。煩惱障中伏通十地。謂色界六地無色四地。色界六地。謂四根本初未至及中間禪。無色四地即空處等。此等十地即是修道無漏所依。故皆能伏。有頂無漏不能斷惑。而勢分力亦能伏惑。言方便根本俱能伏者。方便即初未至。根本即四靜慮四無色定。上未至唯。有欣厭行相猶局。故不得作無漏所依。若起六行之所依者亦通七未至。今論無漏之所依地。故唯十地。六行唯方便者。即八未至皆名方便。七作意中前六足方便。第七根本故。若以無漏伏之者。色界六地非是色界餘三方便。非起無漏之所依故。無色四地皆有無漏。故能伏之。有頂無漏雖是關鈍。以勢分力亦能伏之。之。云云。煩惱障中伏通九地。謂色六地無色四地。此解難知。言九地者是何地也。若色界六無色四者即是十地。何唯名九。若欲界地等九地者。欲界唯散依。何伏惑。斯義難解。學者應思。

文若正斷者至非斷惑道者。下明斷別也。上明伏訖。若正斷者。煩惱障中斷分別起。二乘唯依色界五地。說三現觀依五依故。即色界中四根本定及初未至是爲五地。中間雖有無漏真道等者。彼無明。利無漏故。有明利無漏者能入故。又彼梵王居多散亂故。非純淨地故。無色慧劣非斷惑道者。

就斷分別惑。若修惑者亦通無色。

文六十九說至有見道故者。此引二文證見道依。瑜伽六十九十四云。唯依諸靜慮及初近分未至能入聖諦現觀。非無色定。無色定中奢摩他勝。毘鉢舍那劣。毘鉢舍那劣道不能入現觀。又云。三依五依生。一種一分亦爾。若中間禪有依入現觀。應言三依六依生。以初生時智諦及邊戒三。唯依四根本及初未至五依生。而不說六地。明中間禪無入現觀者。

文若斷修惑至不能斷惑者。此意說修道非見道者。此瑜伽意說二乘修道非菩薩見道也。又說三依五依生故者。此文引意。既說見道依五依生。明知第百卷十九左文即說修道之所依也。何故唯取三無色不說。有頂解云。有頂雖有遊觀無漏。性關微故非斷結也。問。智諦現觀亦通修道。何故說三唯依五依。云何得知彼通。修道。說一得九遍知果故。又說一得四果故。解云。案彼論文七十一。四智諦現觀凡有二種。一唯依見道立。二通依二道立。依初義故說依五依。由後義故說依一切。彼文亦說依一切依。或盡諸漏雖通九依。立現觀者唯在五依。故不相違。戒邊智諦應知亦爾。

文菩薩若斷至六無色三者。唯第四定等者。二乘依五地。菩薩唯依第四。諸論通方便。爲論言菩薩亦依五地。前方便時通諸靜慮。而依第四方得成滿。即最後入時唯依。

◎代二代◎◎◎ 原本冠註曰經六本二十九左 ◎住一性◎◎ 原本冠註曰利一作別形誤乎今疏九末六九左全文故 ◎原本冠註曰又義疏九末六九左文依伽七十一。四丁 ◎修道通通 七字一●

第四所以然者。望餘禪時最殊勝故。若斷俱生等者。所知障中。伏俱生斷容通九地。斷二習氣亦爾。問。習氣龜重其體是何。又與不染無知何別。解云。若依小乘。不染無知以未成佛來所有一切有漏無漏劣慧。爲體。無知狹習氣寬。然解習二解不同。一云。劣慧俱生心所法總名。習氣。一云。習氣不與通心所法。亦通相續身。今大乘中。習氣無體。無知有體。即所知障攝。不染無明名。不染無知。故護法等宗。習氣即是無堪任性。亦名龜重。而此龜重與五漏等。不一不異。無別體故。廣說此義。如餘別抄。

文若斷俱生至。恐煩不述者。若斷俱生煩惱障唯第四定等者。此約種子。不言龜重。重即十地中亦斷故。俱生惑障留而不斷。爲利生故。必至金剛一時頓斷。此金剛心依第四禪。故云亦唯第四定。問。金剛心中即有二道。何中捨異熟識體。解云。論有二釋。一云。因果相生現種相望亦是前後。無種已生集論說故。由斯義故金剛三昧未現在前。彼能生因亡能生果。金剛道時雖無因種異熟得生。前念生後不違理故。一云。現種相望必同利那。由斯金剛無間道時雖無二障。而有名言及業種故異熟識生。初師無間道位智已生未得佛果。後師無間道位異熟猶在鏡智未起。唯解脫道鏡智方起。護法正義依後爲勝。

文第十問答至。所說不同者。就此門中八番問答。此中第二問者出毘婆沙六十。十

第四問者章家意也。第五問者出對法^{第七}。等。餘六問答並出瑜伽。六問答。答中第一第三出。瑜伽論五十八卷。九左餘四問答出五十九。六右。故彼文云。復次云何能斷煩惱。齊何當言已斷煩惱。從何煩惱而可說斷。諸煩惱爲頓爲漸。云何次第斷諸煩惱。諸煩惱斷復有幾種。煩惱斷已有何等相。諸煩惱斷有何勝利。合有八問。今此文略舉四問。至文配當。今言三世之中於何說斷者。即瑜伽論五十八問也。五十九中都無此文。故五十八云。問。爲斷過去爲斷未來。爲斷現在。廣如彼說。薩婆多等所說不同者。依薩婆多。無間道時惑得猶在。若無現得便無所斷。由此無間斷現在得。依經部宗。無間道時所斷惑種應生不生說之爲斷。大同大乘今此問意。大乘宗中二世無體。現非道俱。如何名斷。故云三世之中於何說斷。

文今依大乘至。更何所斷者。五十九中都無此文。但五十八右方有此文。故彼文云。問。爲斷過去爲斷未來。爲斷現在。答。非斷去來今。然斷三世。乃至廣說。並同此所引。今此文云非斷去來今至。是故三世皆得說斷者。並論文也。非斷去來今等者。過去已滅。未來未生。現在不住。並非可斷。故云非斷去來今。如此就依他因緣生法。猶如幻化。速起滅故不可斷。亦應說言勝義諦中諸法皆如故無所斷。然就一身前後相續唯聖道力令彼三時本識得離隨眠故。復然

說斷三世。故十地云。非初非中後。前中後取故。非過去有隨眠心任運滅故等者。過去已滅不待因緣任運滅故。未來生緣未具。故現在諸法一念不住。如是究竟並非可斷。故云更何所斷。

文又有隨眠至亦非所斷者。此明染淨二心不得和合亦非所斷。凡和合有二。一方所和合。如斧斫木。二實物和合。諸法因如解惑二心。一非是方。二是因緣所生。如幻如化故無實物和合。由如此義不可說斷。故云現在亦非所斷也。

文然從他言至道理應知者。上就遮門非斷三世。下就證門者容斷三世。他言者善友教也。正作者如理作意也。正見者無分別無漏慧也。謂相續道中能治道生。所治心滅現無隨眠。過未上方說斷三世。此能治心正生時。彼所治心正滅時。平等平等如秤兩頭低昂時等。生同滅時是一平等滅同。生時復一平等。是以重言平等平等。猶如世間明生闇滅。解生惑滅其義亦爾。故云對治生滅道理應知。

文正見相應至。皆得說斷者。此意說云。就於一身前後相續修聖道力令本識等三時皆得離隨眠故名斷三世。然依此文西方二釋。一難陀勝軍論師等云。於一刹那許有二時。謂生及住。若依彼釋。所治障種已生相時。後無間道猶在未來。所治障種已到往相。其無間道正在生相。由斯治道正在現在。能斷現在所有惑種。彼無間道在

①(伏)一② ③原本冠註曰俱舍光記一十四丁引論辨 ④原本冠註曰伽六十四十五唯識九二十九佛地四十六左疏三末六二右 ⑤原本冠註曰音謂五漏互釋未見亦義不通依燈五本十二右有漏形誤乎燈七本二十七右亦屬可考合 ⑥重二⑦ ⑧原本冠註曰二釋唯識十左八右十五左出疏三末八丁十本五六右要十本五一右略對法三十二右說 ⑨(答)一⑩ ⑪(斷)十諸⑫ ⑬原本冠註曰俱舍二十三十一左二十一十一左 ⑭原本冠註曰此就下倫十六下十左全文 ⑮待二待⑯ ⑰原本冠註曰唯識三九右疏三本三左三末五六右

住相時。惑種已滅在滅相位。即是過去。二護法等云。不許。一刹那容有前後。由斯道在生相位。所治惑種已在滅相。生滅等故云。如秤低昂時等。世間所攝善無記心等者。問。斷隨眠身所有智等皆是無漏。云何今云。無記心耶。解云。入觀時心唯是無漏。若出觀後或善心或無記。今約出觀。故不相違。

文間所斷煩至進成者退者。此依煩惱而問起也。故彼論第六十云。法用此道斷欲界結。退此道還得彼結繫。不乃至廣說。退不退義如彼廣說。住不動等者。不退等者立六種姓。大小家別。若依對法唯立六種。所謂退法乃至不動。言退法者。鈍根中極下者。過緣即退名為退法。謂鈍根性若遊散若思惟若不退。皆必退。失現法樂住。即是世間靜慮樂非退聖法。思法者。恐必退失現法樂住。常思惟聖道故。若不思即失。思即不失。護法者。作意護持。恐失現法樂住。若遊散放逸不護即失。若不遊散不放逸護即不失。住不動者。若遊散不遊散。若持力若持力。皆不退。失現法樂住。亦不能轉。鈍根成利。名住不動。言勝進者。若散不散皆不退。失現法樂住。必能轉根至不動。故名必勝進。亦名堪能轉根。至不動故。言不動者。言不動者。既成利根。若散不散終不退。失現法樂住。畢竟不為煩惱所動。故名不動利根唯一。鈍根開五。故成六種。所以爾者。利根無別立為一種。即不動法修成

本性。即無別故。鈍根種姓義多別。故別開五種。非進非退。建立一種。名住不動。堪達昇進及修練根。建立一種。名為堪達。退法一種。姓最劣故。雖具諸緣而決定退。思法一種。思容不退。不思即退。護法一種。設不思害亦不退。但護放逸即退。不逸不退。如是六種攝應果盡。依薩婆多。六種中開不動法為二。本來不動名為不退。練根成者名為不動。故應果中立七種姓。廣如俱舍。今云。住不動者不退者。第四住法亦名住不動。今不取彼。唯就第六名住不動。退種姓者退法等者。此文稍隱。退種姓者退法也。思法護法住法必勝進。此四性中有其二種。一者本性非練根成。故名本姓。二者容姓練根方得。故名容姓。思法等四中。若本性者一向不退。若退法人練根進成思法等此即退也。為顯此別。故云。本性不退退法進成者退。廣如顯揚等說。

文大衆部等至不然故退者。此部意說。初果但以。一見道無漏斷諸煩惱而未兼修。又其身中猶惑未盡。所修聖法尚未圓滿。所得聖道既未堅牢。故可有退。其第四果理即相違。如何有退。問。第二三果有退無退。解云。但如初果亦有退者。其理不疑。故略不說。問。薩婆多宗。見道速疾無出觀義。大衆部亦許此義耶。解云。大衆部宗。見道位中亦有出觀。如須達長者一時施食供養僧時。於空中有天語曰。此預流向此預流果。乃至廣說。既許初向受施食。明知亦

得出。見道觀雖知。一心觀四諦理。斷惑未盡。亦得出觀。如先觀欲界四諦理。斷欲界惑。而且出觀受須達施。後時入方雙斷上。故預流向亦住多時。大毘婆沙一百三十一卷初右亦有此事。然彼文云。即揭羅長者施僧飯食。不言須達施僧飯食。披論可勸。

文今大乘聖至瑜伽亦然者。今大乘中聖道所斷必不退起。世道所伏有還退義。故涅槃經第四卷九。如來性品云。凡夫人雖滅煩惱。滅已復生。故名無常。今指彼文。即凡夫智名世俗道。瑜伽亦然者。瑜伽五十一。十九右云。退有二種。一者斷退。二者住退。言斷退者。唯是異生。言住退者。通凡及聖。若世間道斷諸煩惱復起現前。乃至廣說。今指彼文。故云。瑜伽亦然。問。大乘宗中聖道斷種必不退者。處胎經文。當何會通。故彼經第五卷行品云。或有衆生向辟支佛還。自墮落墮。凡夫地。或有衆生向阿羅漢還。自墮落墮。凡夫地。乃至廣說。或有衆生向須陀洹還。墮落墮。凡夫地。或有衆生向法地。退墮。凡夫地。或有衆生向信地。退墮。凡夫地等。廣如彼說。若言彼經就退現法樂住。非退果者。何故說言。墮凡夫地。解云。退相似凡。故云。墮凡夫地。此義云何。鈍根凡夫於諸禪定現法樂住。即有退失。時解脫聖退失樂住。其義相似。故云。墮凡。非謂退果。此義猶難。學者應思。

◎原本冠註曰。婆沙六十。十五右。◎原本冠註曰。一本對法字開十三。十左出。◎過二過。◎者二故。◎言不動者。◎原本冠註曰。婆沙六十二。四本俱舍二十。五初。◎原本冠註曰。顯揚三。十二右對法十三。十左。◎原本冠註曰。宗輪疏五十七。左無道字。而有可乎。◎原本冠註曰。長者緣出增舍三十三并城記六初左。

障建立等者。退等六性。依根障無知定障。而建立之。故唯退禪定現法樂住。非退聖果。故瑜伽論二十六云云。何由退不退。

差別建立補特伽羅。謂由退故建立時解脫阿羅漢。彼於現法樂住。容有退失。由不退故建立不動法阿羅漢。彼於現法樂住。定無退失。是為差別。由此明知唯退樂住不退聖果。如舍利弗至十信第六心猶退等者。准十住斷結經第二。或從一住進至五住。還後退墮而在初住。後從初住至五六住。如是經歷六十劫中竟不到不退轉地。舍利弗退者。以施眼時前人嫌。臭以足踏破。於是即退起聲聞心也。廣如彼經云。

文問云。何名至亦名斷纏者。此依瑜伽五十八。九左而問起也。彼文云。問。諸修行者斷煩惱時。為捨纏耶。捨隨眠耶。由斷何故說名為斷答。但捨隨眠。以煩惱纏先已捨。故乃至廣說。纏與隨眠畢竟不起。然此章文云。五十九。九字恐錯。煩惱纏先已捨者。加行道伏纏。無間道斷纏。故云先已捨纏。但斷隨眠纏即不起。故云畢竟不起亦名斷纏。

文此說聖道至說之為斷者。上疏論文此即章家文也。說聖通正斷隨眠等者。況說斷義總有二種。一斷纏等令永無餘。二但折伏令種力衰不生現惑。若斷其種唯無漏智。若令種力衰有漏無漏二智皆得。今此唯說以無漏智斷種子義。若難種子道不可俱云何名斷種子。雖復與道不俱。然就

一身前後相續修聖道力。令本識等三時皆離隨眠。故說為斷三世種子。此等諸義前已說訖。故云。如前義說之為斷。

文問三心真至龜二心故者。此第四問章家自問起也。此問意兼顯三心見道為真見者。法空觀細必兼生空。若爾第二心亦應兼斷人執。是即人執三心斷。法執唯二心斷耶。應細法觀三心中斷。龜生空觀二心斷故。文答法觀雖至不爾違論者。此答意顯。法觀雖細必帶生空。而第二心不帶生執。如十地斷惑法觀雖斷煩惱習而不除隨眠。於十地道非正障故。加行心不放故。纂云。十地可爾。以故留故。見惑不爾。如何不斷。

應云。第二心雖帶生觀隨他力故起不帶生執。彼若斷生執。應亦云。遺情。若爾三心應無差別。故各二品斷。於理教無違。此即以嫌章家意也。故今救云。若第二心所帶生觀隨他力故不帶生執者。第三心中所帶生觀隨他起故應不帶生執。由此道理應如章主符深理也。故二品斷等者。人法二執。一斷第一第三斷人執。第二第三斷法執。故云。故二品斷也。瑜伽五十五十六左意云。初心斷下品人執。第二心斷下品法執。第三心中雙斷二執上品。若不三言二品者。即違此論。故云。不爾違論。問。第三之心即解脫道。如何說此能除一切。解云。斷有三義。一伏故名斷。即加行道。二正斷名斷。即無間道。三遮斷名斷。是解脫道。遮前二品未來種類令永不生。故說能斷一

切龜重。

文問為總緣至能斷煩惱者。此依對法等而問起也。此問意顯。此云斷者。為總緣智能斷。為別緣智能斷。此有何失。若總緣智能斷者。總緣之智非自相智。如何共相比量之智能斷惑耶。若別相智能斷者。即違對法及五十九等文。故對法論第七十左等云。問。何等作意能斷耶。答。總緣作意觀一切法皆無我性。能斷煩惱。師子覺云。總緣作意者。令緣一切法共相行作意纂云。五十九十右云。唯總緣作意能斷煩惱者。若爾觀真自相應不。斷惑意亦同之。

文答佛地論至自共相故者。如佛地論第六卷說。云何佛能知共相。共相既依比量而立。豈佛知共相是比量耶。彼有三說。此初說也。此師雖言下章家文也。此師意云。集量論說現比二量。在散心位依自共相立。不說在定位。若在定心緣一切相皆現量攝。由此總緣智亦現量攝斷惑無失。即由定照共相自體。故說定心為現量也。纂云。若依此說。既許定心通緣自共。唯緣共者能斷煩惱。空無我觀觀共相故。義亦同之。然就空無我觀有總有別。然即未詳初師取何難以准定。

文第二師云。至非是共相者。此疏論文也。定心唯緣自相等者。一切定心唯緣自相皆是現量。自有所知自相。然由共相方便所引。緣諸共相顯自相理者。就方便說名知共相。若不如是就方便說所緣之境。

名知自相。亦以如來無不定心唯知自相是現量故。由此二空能證真如方便道理。或說真如名空無我是諸法共相。以空無我體是無法能與真如作方便之證故。從方便二空之證以為名故。亦說真如名為共相。或說真如是二空所顯非是二空。二空自是諸法共相。以一切法上皆無我故。故二空所顯真如。此之真如自有實體即是自相。

文此師意說至非共相也者。此章家加文也。言方便者。未入定前加行心位。先住此位緣共相故。後入定位唯緣自相不緣共相。即說前位為方便。此師意說。一切定心唯緣自相。是現量故。然說定心緣共相者。由能斷煩惱。而對法等說總緣作意斷煩惱者。就方便說。故不相違。此上二說並不正義。

文第三師云至皆名現量者。自下第三述論主正義。彼因明論等者。正理門論及入正理無有廣說。二相之文。但理門云云。為自開語唯有現量及與比量彼聲喻等攝在此中。故唯二量。由此能了自共相故。非離此二別有所量。為了知彼更立餘量。今云。彼因明論者。蓋指因明集量論乎。所以得知。遍法師云。彼因明集量論所立自相共相與此經少異。彼論所說一切法上苦無常等所有實義皆附體並名。自相以諸法上自相共相各附己體不共他故。如似色處礙相是色自相。苦無常等色共相。雖於色上分

為自共。然各附色體不共聲等。故知色上自相共相。集量論中皆名自相盡現量攝。若分別散心立一種類以為能證苦無常等名為所證。苦無常等義從能證分別散心所現。是以此苦無常等亦遍在十一處。如一縷用貫衆華。華從於縷俱名共相。此要散心分別俱立是比量境。一切定心不問凡聖皆離此分別。悉名現量。廣如彼師佛地論疏說。

文雖緣諸法至不一異故者。雖緣諸法苦無常等等者。雖緣諸法十一處苦無常等亦一處上各有苦無常等。自附法體。故此無常名為自相。真如雖是二空無我共相所顯。以是諸法自實性故。自有體相亦非共相。亦不可以真如與一切法不一異即名真如。為諸法共相。自相亦與一切共相不一異故。不可亦說自相以為共相。如色礙相是自相。與共相無常等亦不一不異故。文此義意言至能了知故者。總為我共相所顯者。此標地經共相觀也。一一別證體是自相者。即標因明自相觀也。即可通為二觀能斷者。總顯佛地因明意也。能顯是共相等者。重明上意。若依此義。自相共相既有二門。若就經說自相共相。應云緣共相觀能斷煩惱盡。無常觀能斷惑故。總緣作意能斷惑者即此義也。若就因明自相共相。應云唯自相觀能斷煩惱。一切定心緣自相故。

文緣起經下至故不相違者。此會達也。一利那中下章家文也。若就因明。唯自相觀能斷煩惱者。何故緣起經云。云真諦聖智總相總緣故名。顯現觀故。今會云。若法忍一利那智從前加行名總相緣。前加行位作空無我行相故。此即依因明會緣起經文。佛地論中無引緣起經會其違文。言佛地自會者。佛地論第六卷云云。是故彼論說諸法上所有實義皆名自相。此經不爾。故無相違。遍法師云。是故彼因明論說諸法上所有實義各附自體皆名自相。此經不爾。如十一處苦無常等雖非是一。然苦無常等彼此相名為共相。佛地論中舉因明意及地經意彼自會釋。故不相違。問。佛地唯識及因明論所說二相何差別。解云。慧沼師云。佛地論意五蘊等法名為自相。苦無常等名為共相。唯識論中帶名言證名為共相。不可言證名為自相。因明論中通名共相。局名自相。此有四對而說。二相如斷中說。

文問此諸煩惱至縛所緣故者。此依瑜伽五十九六右而問起也。言從何說斷者。即問斷所從也。謂相應縛及緣縛中從何說斷。疏第十三云。問。此言斷者。為斷緣縛。為斷相應縛。答。若所知障唯言斷。能重體非縛法故。若煩惱障從二說斷。如五十九從彼相應及所緣故煩惱可斷等。乃至廣說。顯揚論云。云。斷所從者。謂從所緣境斷諸煩惱。於所緣境斷煩惱已無繫縛。故諸相應法亦復隨斷。正與此同。景法師

云。依小論說。但斷緣縛。不繫前境。名為斷惑。煩惱與心於三世中。性恒隨不可相離。故不斷相。今大乘中。過未法無。現在繫有。由聖道生。煩惱相應。心法不起名。斷相應。相應已。不復緣境者。名斷緣縛。又昔曾起二縛之時。熏成種子。名有二縛。今斷種時。名斷二縛。

此文依斷至。乃俱解脫者。此章家文也。此文依斷煩惱障說等者。今此文云。相應所緣二種縛斷者。此依三乘通斷煩惱障說。相縛及龜重縛斷者。多依菩薩雙斷二障說。問。相龜重縛有何差別。解。大乘基云。一切有漏善無記不善等心。皆有分別相分。此相能縛於心。非謂相縛即是執也。龜重縛者。一切有漏不隱性。與瑜伽五十八十六無所說有漏龜重同。問。若不執之相。亦名能縛者。後得智品相應。亦能縛。解云。其後得智斷漏方得緣。一切相皆為證解。有漏不爾。故能縛見。問。一切有漏法能縛見分者。皆名相縛。若爾。自證緣見縛。自證耶。解云。二說。一云。亦縛有漏類故。一云。不縛。不同見分緣。於相故。廣如唯識疏第九_{四左}。說。又樞要_{十六左}云。末那為識縛之本。今觀此意。若緣縛體唯據煩惱障。若相縛體據法執說。故此滅已。相縛解脫。若爾。生空智與法執俱應稱相縛。由是總顯相應所緣之縛通三乘斷相縛者。唯菩薩斷若由法執。即二乘生空觀亦應有相縛。廣如彼說。文問云。何次至身諸龜重者。此第七番依五

十九_{六右}而作問起也。於中有二。初明。異生離障次第。後明。聖者離障次第。此即初也。初異生中。令標四障。初斷在家障。次斷出家障。已得出家。次欲修定。應離彼定障。即眷屬尋思等。次離。定障。未得。未至定中。六種作意故。須臾斷得。作意障身龜重等。此中云。眷屬等三種尋思者。瑜伽八十九_{九左}云。心懷染污。攀緣國土。起發意言。隨順隨轉。名國土尋思。心懷染污。攀緣親戚。起發意言。隨順隨轉。名親里尋思。心懷染污。攀緣自義。推託遷延。後時望得起發意言。隨順隨轉。名不死尋思。

文次斷見道至。應斷二障者。上明離聖道方便障。此次明聖人斷障次第。謂先斷見惑。次除修惑。見修惑盡。即除無漏定家性障。次除事障。即屬五受不調柔性。障於勝定。此之定障。是所知障一分。故下論云。八解脫除所知障。已除定障。求大乘人。次應除斷所知障品所有諸障。故彼文七_左云。次復有一補特伽羅。應斷所知障品諸障。由此次第。應斷煩惱。今此文云。應斷二障。義亦無違。

文問見道修至。當廣顯示者。此第八問。依五十九_{六右}而問起也。故彼文云。斷諸煩惱。為頓為漸。若准彼論。先問頓漸。次問次第。今乘便。故後問頓漸。即彼釋七_右云。見斷煩惱。頓斷非漸。所以者何。由現觀智。諦現觀故。能斷見道所斷煩惱。然此現觀與懷緣諦作意相應。是故三心頓斷。一切迷苦

諸等見斷煩惱。修斷煩惱。漸次而斷。數數修道方能斷故。此等諸義。見道章中當廣顯示。

法苑斷障義鏡終

法苑義鏡第五 本

釋菩提述

大種造色義

文大種所造至問答分別者。此六門中。若隨難標。第四門中言。因緣者。因謂牽引等十因。及能作等六因也。緣謂因緣等四緣也。第五門中言。同異者。同類大造并異類大造。是為同異。此說類異及即離中。並有同異也。廣如下說。

文辨體者。至更無別物者。此初門中總述三宗。一者外道。二者小乘。三大乘宗。初外道中略標四宗。此即初述順世宗也。順世宗中建立四義。一體有唯四大。二現有過未無。三有情無往來。四安立有界等。凡所無義多隨俗情順諸宗意。故名順世。然性是常更無別物者。順世宗立諸十八界法。及以神我。並以大種為其體性。除四大外。更無別物。即四大種和合。精虛最勝品者。為其神我。次精虛者。為其心法。龜滓穢者。作色等法。欲似佛法內。尼婆闍婆提_{此云分}。義離四大種外。無別造色。今標彼意。故云。更無別物。廣叙彼宗。如文軌師廣百疏說。

●原本冠註曰。定字一無之。倫十七上十一左作近。●原本冠註曰。下論倫十七上十左文指五十九。●六左已下。●原本冠註曰。精虛者。義登二本。●三十八右作精妙。小島私記。三本八左作精明。

文吹世史迴至通常無常者。此第二述勝論宗也。此師總立六句義。且實句中立有九種。謂地水火風空時方我意。彼九實中四無質礙。謂空時方我。餘五有礙。謂四大及意。彼說意是微。如二微果許大。而亦有礙。今此四大即初四種。故云四大乃是實句有礙。言通常無常者。九種實中。五是常。四分別地水火風非所作者常。父母極微非所作故。若所作者無常。子微以去皆無常故。今此四大通交母子。故云通常無常。

文眼根即火至通常無常者。眼即火等者。成實論四十一左。中述勝論計云。眼中火大多。所以者何。似業因故。如經中說。施燈得眼。是故眼中火大多。乃至云。又眼是定能見色。色屬火故。還見自性。如是虛空地水風等隨根偏多。彼論疏云。眼用似於火照遠處。用五大成眼根。眼根中火大多。五大成耳根。耳根中空大多。五大成鼻根。鼻根中地大多。五大成舌根。舌根中水大多。五大成身根。身根中風大多。故云隨根偏多。今意亦同。故云眼即火等。聲香唯無常等者。二十四德中。覺樂苦欲瞋動勇法非法行離彼性。此性聲香十四德是無常。餘十或常或無常。廣如唯識疏第一說。然聲香唯無常者。香唯地有。故唯無常。所以爾者。地大中空。火合方生。若火勢盡。香即不生。故唯無常。文色等五種至非所造者。色等五種是四大德者。色香味觸聲是名色等五。問色香味觸是四大德。其義可然。勝論宗云。聲是空德。

非四大德。如何加聲名色等五是四大德。即違下文聲是空德非四大德。文既相違。云何會釋。解云。有說。若准下文。可言色等四種是四大德。聲唯空德。故應除之。故知五字謬也。然猶難解。學者應思。四大非能造等者。四大是有礙。色等是無礙。是故相望非能所造。

文地有色香至非四大德者。地有色香味觸等者。若有色香味觸名地。以德顯地也。若有色香味觸名水。若有色觸名火。若有觸名風。唯有聲名空。別有空大。非空無爲。亦非空界色。成實疏中述。衛世師弟子計云。觸塵是通。遍該諸大。餘塵即局。地中有五。唯香是主。餘是客。以地大成鼻根。還能聞香。水中有四。唯味是主。餘是客。以水大成舌根。還能知味。火中有三。唯色是主。餘是客。以火大成眼根。還能見色。風中有聲。觸唯觸是主。以風大成身根。還能知觸。然此文云。風唯有觸。不言有聲。即彼疏云。風有聲觸。如何相違。解云。彼約末計。故有聲觸。此約本計。故唯有觸。

文僧法師至亦有通造者。此第三述數論宗也。色等五種名五唯量等者。言唯量者。量者定義。唯定用此成大根等。故云五唯量。然有別造亦有通造者。傳說自性生大。大生我執。我執生五唯。如是次第相生之義。名爲別造。超越相生名爲通造。今謂不然。疏述二說。初別成義名爲別造。後總成義名爲通造。若據初義。色成於火。火成

於眼。眼不見火而見於色。聲成於空。空成於耳。耳不聞空而聞於聲。香成於地。地成於鼻。鼻不聞地而聞於香。味成於水。水成於舌。舌不得水而嘗於味。觸成於風。風成於身。身不得風而得於觸。此即別成義。是名別造。若據後義。五唯總成五大。五大總成五根者也。此即總成義。是名通造。廣釋彼宗如大乘基唯識論疏第一末二十及大乘光俱舍論疏第三十右。

文聲論師說至或是生常者。此第四述聲論宗也。聲或顯常或是生常者。論第一十五右云。有執。一切聲皆是常。待緣顯發方有詮表。待緣顯者聲顯也。待緣發者聲生也。發是生義。聲皆是常。然有時聞及不聞者。待緣詮故。方乃顯發。因明疏四。二十云。聲論師中總有二種。一聲從緣生。即常不滅。二聲本常住。從緣所顯。今方可聞。緣響若息。遂不可聞。聲生亦爾。緣息不聞。緣在故聞。今云顯常者。聲顯論師也。生常者。聲生論師也。問。此二論師許。聲是大種所造耶。解云。既言待緣顯發。所言緣者音響等緣。非是大種。故知諸聲非大種造。然彼宗意。音響亦非大種所造。由尋伺等方所發生。非是由大方所造作。故知彼宗音響等緣非大所造。今此爲顯諸宗差別。故述此計。

文大乘部說至計佛有故者。此下第二叙小乘說也。略標七宗。此即初述大乘部宗也。無別五根即四塵故者。宗輪論五十四右中述大乘部宗云。五種色根肉團爲體。眼不

見色乃至身不覺觸。解云。契經中說。眼謂大種所造。乃至各別堅性堅類。故知眼等五有色根皆肉團爲體。無別淨色。非淨色故。根不得境。唯識能了。非根有能。此即當俱舍二。七。識見家義也。既云肉團爲體。肉團即色香味觸四塵更無別體。故云無別五根即四塵故。餘文可解。

文成實論說至亦唯所造者。此第二述成實論宗。即末經部呵梨跋摩。此云師子鑽。即成實論主之所計也。是故彼論第三卷。二十右色相品云。四大者地水火風。同色香味觸。故成四大。因此四大成眼等五根。此等相觸故有聲。^{論文}今取義意以指論文。故云四塵爲能造等。聲亦唯所造者。四塵成大而聲不成大。但四大等相觸有聲。故云聲亦唯所造。今云亦者。於五根也。問。四大四塵五根三中依何法生聲耶。解云。唯四大生聲。其五根四塵不生聲也。所以爾者。四塵實色正一念故不能生聲。五根重虛亦不生聲。四大假色即通相續復非重虛故能生聲。故成實論聲相品中。但說四大色聲因。不說餘法亦聲之因。然論文云。此等相觸有聲者。爲明四塵成四大四大成五根觸成因果。更無別體。故通相說是相觸也。廣如論疏文。

文薩婆多師至色爲所造者。此第三述有部宗也。四大爲能造唯有漏等者。此宗中說大種造色二相差別。略標十一門。故毘婆沙一百二十七。云。阿毘達磨諸論師言。大

種有見。造色有見無見。大種有對。造色有對無對。大種有漏。造色有漏無漏。大種無記。造色善不善無記。大種欲色界繫。造色欲色界繫及不繫。大種非學非無學。造色學無學非學非無學。大種修斷。造色修斷不斷。大種苦集諦攝。造色苦集道諦攝。大種無異熟造色有異熟無異熟。大種不染。造色不染。大種相差別有無量門。^{論文}今此章中略標第二第三兩門。故云唯有漏唯有礙。言礙者即對礙也。觸處所攝者。若依彼宗。觸處實事有十一種。謂四大種及七種造觸。言七種造觸者。謂滑澀輕重冷飢渴。滑謂細爽澀謂龜強。輕謂不可稱。重謂可稱。冷謂此所逼便起。暖求。飢謂此所逼便起。欲。渴謂此所逼便起。飲欲。問。何大種增故滑乃至渴耶。解云。婆娑有二說。有餘師言。水火增故滑。地風增澀。火風增輕。地水增故重。故施設論云。問。何緣活時身輕調順。死便身重不調耶。答。活時火風未滅故身輕調順。死後身中火風已滅故重不調順。水風增故冷風增故飢。謂風增故繫動食消引飢觸生。便發食欲。火增故渴。謂火增故煎迫飲消引渴觸生。便發飲欲。餘如彼說。今此文標十一觸中。初四大觸故云觸處所攝。

文五根五塵至皆是實有者。五根五塵皆唯有礙等者。俱舍論中約十八界諸門分別總有二十二門。今此文中略標二門。言唯有

礙者。第二有對無對門也。彼論第二初右云。唯色蘊攝十界有對。對是礙義。此復三種。障礙境界所緣異故。解云。礙有二種。一障礙二拘礙。若障礙有對是障礙。若境界所緣二有對者是拘礙。今云五根五塵皆唯有礙者。唯就障礙有對而說。此等十色極微集成更相障故云唯有漏者。第五有漏無漏門也。十八界中後三通二。餘十五界唯名有漏。道諦無爲所不攝。故云唯有漏。今此十色十五界中十界所攝。故云唯有漏。若法處無表即後三界攝。故說通無漏諸無表色無見無對。故云唯無礙攝。法有時有皆悉有體。故云皆實有。

文經部師說至有無表色者。此第四述經部宗也。此即根本經部義也。極微是實色是假等者。經部師意。極微隨眼色等十處所攝。然非是假非眼識等得成和合色爲眼等境。故以理而論唯意識得。應法處收以實從假色等處攝。以假攬此實法成故。問。和合色等是假非實。云何爲緣發生五識。解云。唯識疏第二本二十云。如經部師。極微和合所成是假。不能爲緣發生五識。今和合時一一極微有和合能相各能爲緣發生五識。以有實體能爲緣故。然別極微相五識不得。^{疏文}無表假立者義同大乘也。法處無色者。疏第二本三云。正理論四。十八丁中與經部譯。法處不計別有無色故。非法處攝也。此文亦同故云法處無色也。不許色蘊有無色表者。若薩婆多。唯依

十一色量立色蘊者。謂五根五塵及無表色。若覺大論師於色蘊中不立別有所造之色。今此經部不立色蘊有無表色。若爾無表色等於何處攝。解云。既言法處無色。故知無表非色非心不相應攝。

文說假部說至通有無漏者。此第五述說假部宗也。在蘊門中體皆是實等者。今此部云。處界門中以依積聚緣亦積聚積聚之法皆是假故。體非真實。雖積聚假義以釋於蘊。蘊體非假。無依緣故。依即五根。為識依故。故緣是五塵識所緣故。此等根境在處界門詮體積聚若在蘊門詮義積聚。是故諸法皆假實。

文一說部說至非倒生故者。此第六第七述一說部及說出世部宗也。此後二部多共同大眾部義。故宗輪疏四十二云。一說部說出世部難胤部三部。共大眾部合叙。已上彼約本宗同義而說。今此章中標末宗異義。故別舉之。廣陳彼宗如宗輪疏。

文今依大乘至十一處有者。自下第三述大乘義也。觸處法處皆有大種等者。今依大乘辨體性。中含有六門。此即約百法辨體門也。問。大種造色有其二種。一親同處。二疎假藉。今云觸處法處皆有大種者。是據何說。解云。觸處大種並通親疎法處大種唯疎非親。基師伽抄十四云。若依實義。親所造義必同性造非異性。必同類造非異類。有漏無漏必類同故。必同界造非異界。定散必同。非異能造。若假說造。疎相依造。隨應

無遮。又範法師對法疏云。若遠相由藉一切諸色皆從大造。若望同處不遠相離。即離輪光及法處色及五六識影像諸色多非大造。廣引文說如彼疏說。問。定果色等疎為大造。何故伽論五十四十六云。法處所攝勝定果色。當知此色唯依勝定不依大種等耶。解云。據親相造而言。不依。若疎相造亦依大種。故無違也。問。若定果色疎相藉造者。為由依身大種造。為由本質大種造。解云。伽六十六。亦由所緣本質中大種勢力有定果色生。如彼廣說。若由依身大種造者。無色界中既無依身。彼定果色依何大種。標要十九左有文。如上卷說。今云散定別故者。若實親造於定色中無別大種。今據疎造。故法處中勝定果亦有。大種。故云散定別故。造色通於十一處者。五根五塵及法處色為十一處。

文大種造色至善無記性者。此次標四門以辨體也。一約依他等三性辨體。二約和名等五法辨體。三就漏無漏辨體。四據善等三性辨體。如文應知。此略標記五法之中相及正智。法所收者。問。瑜伽七十二云。問。如是五事幾色。幾心。幾心所有。幾心不相應行。幾無為。答。相通五種。名唯心。不相應行分別正智通心及心所有。真如唯無為。已上。大種造色既是色法。如何今云五法之中正智所收耶。解云。正智有二。一唯出世間正智。二世出世間正智。初是正體。後是後得。後得智中有其二門。一見相門。二能說

門。若依初門。大種造色皆相分收。以相從見皆見分攝。即見分中亦有正智。故云正智所收。問。若爾第三分別亦有見相。何故不言分別攝耶。解云。今對依他圓成二性以標二事。謂相正智。其分別事唯取三界心所法。此唯依他不通圓成。無漏正智通於二性。故獨標之。或有人云。正智俱有無漏戒等是大種所造。今辨眷屬相從而說。故云正智所收。

文有漏大造至假性通三者。此文即釋前標四門也。有漏大造者。通散定也。無漏大造者。唯定非散。以無漏心必在定故。有漏造色唯無記性者。自性無記也。對法第四云。八界八處全及餘總界處一分是。天記。八界者。謂五色根香味觸界八處。亦爾。今此造色攝在八界八處中。故云唯無記性。此就實性而判其性。若約假性。亦通三性。餘文可解。

文故瑜伽六至實唯無記者。此引文證。上文所說有漏造色唯無記假性通三之文意也。然案瑜伽六十四中都無此文。彼卷初云。謂由五處觀察所歸。乃可歸依。一由身業清淨故。二由語業清淨故。等云云。又彼下云。復次有五種行。一身行。二語行。三意行。等云云。解云。身業清淨等者。標善身業及善語業。翻此即顯不善身語。今此文云。色聲表色。意在此也。但取文意以釋義旨。故云。色聲表色假通善惡。若不爾者。此所引文甚疎相違。又瑜伽論五十四十八云。問。眼

◎原本冠註曰已下宗輪疏六十八右文 ◎〔故〕一◎ ◎原本冠註曰六十都無此文五十四十四左有此意考焉 ◎亦二復一◎ ◎天二無◎
◎二論一◎

耳所行善不善色彼何因緣成善等性非餘色耶答山加行思等三品思由此能起若善不善身語表業已上基師抄十六云由三思發故色聲成善惡表此據表善惡非體是善惡餘香味等非此三思發所以不成善惡性今此所引其意亦同

文無表既假至造色通假者此章家文也無表既假等者若別脫無表於思種假立若定道無表於現思假立故云無表既假別脫定道二種無表一向唯善若不律儀無表唯不善性故云許通善惡大種唯實造色通假色者此即第六就假實辨體門也大種唯實其義應知造色假實其義難見故今引文明其差別對法第一六云所造色者謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝色已上論文此十一處中除眼等五根餘六種色各有假實色有二十五謂從青色至空一顯色二十五中青黃赤白四是有實餘皆是假聲有十一謂從可意至非聖言聲此中可意不可意俱相違三各有少分因不受少分是假餘皆是實香有六種謂從好香至變異香此六皆實無文說香亦通假故味有十二謂從苦味至變異味無文說假故皆實有觸有二十二謂從滑至勇此所造觸皆是假有法處色有五謂從極略色至自在所生色此中初四唯假第五定果色通假實若有威德定所行色是實若菩薩二乘等假想定色是假所造色中假實有異故云造色通假廣如對法抄第一二二三至五十五

說

文釋名者至名為大種者基景二抄不釋此文但範法師釋此文云此文先釋大後釋種言其性大者體相用三但得名性即地等四其體寬形相廣事用大故言為種生故者此釋種義即與所造為生等因種種通現行之與習氣故唯識論說現亦名種或二名四大界界是因義性義又種之與界並是性義廣如彼師對法疏說文大有四義至作用大故者此四大義並俱舍文故彼論第一九云如是四界亦名大種一切餘色所依性故體寬廣故或於地等增盛聚中形相大故或起種種大事用故已上論文光法師九左云此四義中餘色所依是能生義此即釋種自餘三義並釋大義如彼疏說今章家意此等四義並釋大義故云大有四義言一為所依故等者問四大在於造色何處而言為所依性耶解云毘婆娑一百二十七八云有說在下為因所依法應爾故問若爾於逼近色可說能造於隔遠者云何造耶答不說一樹所有大種都在其下造諸造色但說一樹分分皆有大大種在上有作是說相雜而住大種在外造色在中問若爾應斷截時見有孔隙猶如斷藕答雖有孔隙而不見有孔隙猶如斷藕雖有孔隙而不見有孔隙以諸大種非有見故所見孔隙是造色故已上論文二體性廣故等者一一所造各有四大是寬義毘婆娑同六云體相形量遍諸方域成大事業是為大義三形相大故等

三〇

者如大地大山地增盛大江大海水增盛炎熾猛焰火增盛黑風團風風增盛是相狀大義四起大用故等者如火水風災如其次第能壞初二三定是壞世界用大義地能任持世界是成世界用大義故云成壞世界作用大故毘婆娑云與大積聚造色為依令壞令成是大大事業文種者因義至種類別故者種者因義等者即瑜伽論第三卷二云為種生故此釋因種義即與所造為生等因種種通現行之與習氣今就現行說因種義此即五種生中依止生也又五相中能依所依相業相如瑜伽五十四十右顯揚第五五左說又毘婆娑第一百二十七同上云問云何種義答能滅能增能損能益體有起盡是為種義已上論文簡常法說種義廣如彼說種類別故者地水火風四類別故傳說如上所說大四義中初二約性四大後二約事四大初三通於四大後一除地通餘三又彼記中述小乘宗云成世界但水風破世界除地通三地是所壞故餘如彼記後二約事四大說者未詳其理大乘基師對法抄二十八左中及此章中不簡性事總說大義依何得知後二約事又成壞世界是性大力豈依事大起此大用故知非也文虛空雖大至即帶數釋者虛空雖大等者此簡餘法釋大種名大毘婆娑一百二十七三云有說為止外道所說謂外道說大種有五即前四及虛空今但說四明虛空

①色一②但二俱③原本冠註曰唯識恐誤乎二④十三左下對法抄二左全同之⑤種十(在下造色)⑥外二下⑦內⑧中二外⑨藉二義⑩知二起

非大種問何故虛空不立大種。世友釋言。以虛空無大種相故。謂有增有減是大種相。無增無減是虛空相。有損有益是大種相。無損無益是虛空相。是故虛空不立大種。妙音釋言。虛空大種其相各異。謂有情身中所有大種。多是先業異熟所生。虛空體無異熟生義。由此虛空不立大種。大德說曰。虛空雖大而體非種。不能生故。餘有爲法雖能爲種而種非大。相不遍故。由此虛空不立大種。論文已上今此章中同大德義。所餘諸法非大非種者。所造色等。問。若爾空一顯色其相遍蘊豈非大耶。解云。空一顯色雖是相大。闕餘三義故非大種。

文造色名者。至所造即色者。顯揚第五。有廣說。色蘊四種建立。今此所引依止大種等者。即說第二建立有五種生中。第一依止生之文也。故彼文云。生建立者有五種生。一依止生。二種子生。三勢引生。四順益生。五遠損生。依止生者。謂依止大種。即於大種處所有餘所造色生。由是因故說四大種造所造色。論文已上餘之四生如論廣說。所以引文即顯二釋。依止大種者。彰依主釋。餘造色生者。明持業釋。此即初引文證後明二釋也。若不爾。所引文有何證理。所造即色者是章家文。即明持業義。所引文中依主之義文相易解。即依止大種是也。持業之義其文稍隱。今隨難釋。故云所造即色。此文幽深。學者應思。

文五十四云。依止爲目者。名之爲造下。章

家加文非論文也。伽五十四。十三。顯揚第五。有同說五生。今云是同一處攝持彼義者。說依止生最後文也。此正說造義。以攝持義是造義故。即說五因中持因義也。顯揚論云。攝在一處是造義。意亦同此。毘婆沙論百二十七。云。問。造是何義。爲是因義。是緣義耶。設爾何失。俱見其過。若是因義。此四大種於所造色五因皆無。如何可言能造諸色。若是緣義。諸所造色各除自體。餘一切法無不皆是增上緣。如何但言大種所造答。應作是說。造是因義。雖同類等五因皆無。而別有餘五種因義。謂生依等五種因也。論文已上若依大乘。因造緣造二皆可得。故通緣義。範云。言所造者。造是作義。因是能作。果是所作。義亦得。言所造即色者。屬當上引餘造色生之文也。大所造色者。屬當上引依止大種之文也。由此即證持業依主二釋意也。

文別名者。至是風義者。伽五十四。十。云。色蘊有六相。一自相。二共相。三能依所依相。屬相。四受用相。五業相。六微細相。自相者。謂地等以堅等爲相。眼等以各別清淨色爲相。論文已上餘五如彼。今云堅勁義是地義等者。即顯六相中第一自相。顯揚亦同。然案瑜伽顯揚婆娑俱舍對法論等。文各少異。義皆同。然此文云。堅勁義是地義等者。多取對法第一文也。故彼文云。地界者堅勁性。乃至風界者輕動性。此中云。流而不濕。即鋼鐵等極火所燒即銷爲水。有濕而不

流。如瓶等中水。此文說俱句。故言流濕。言輕等動性者。對法文中但言輕動性而無等字。但俱舍論第一。引品類足論證彼風界動爲性中云。云何名風界。謂輕等動性。今取彼文。故置等言。光法師卷二十云。言輕等者。謂是所造觸。風界體性與輕相似。故言輕等。風體是動而言輕者。以風動性微細難知。故約輕相以顯動性。以業顯因之義。故正理四。二十云。輕爲風者。舉果顯因。是風果故。問。火風增故輕。何故但言風爲輕因。解云。風遍爲輕因。火即不遍。如柳絮等。飄舉輕性。火即非增。故別舉輕偏顯風界。

文其地即大至。至章中解者。此約六釋以明得名也。造色別名至章中解者。是指何章。解云。對法第一。六。云。所造色者。謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝色。論文已上即彼論中別釋所造文勢有三。初五根。次五境。後法處色。今此章中但明五根法處二章。而略不說其五境章。所以爾者。基師對法抄第一卷。一。八。左。各開多門。釋五境義。彼已廣說。故此略耳。今指於下五根章等。故云。至章中解。有說。今此常章名能造大種章。題云大種造色章者。偏標能造也。次更應說所造色等章。今即指彼。故云。造色別名至章中解。後說難解。故在初說。文生等五因至。必不能起者。所造者至。色不起。故者是對法。一。六。左。文。諸所造色。下是章家文也。生依立持業因等。範云。此五因中。

生約未生而起。依約據彼能造而轉。立約成彼果。隨大轉變。持約持果令住。養約養果令長。若約六釋。此五因若。所之因是依士釋。若生即因是持業釋。依士生即屬果。持業生即屬因。餘四竝然。已上生因者即是起因者。問。生之與起。眼目異名。由何配屬。解云。範師兩釋。一將起義略釋生名。故云生因。即起因。二即以伽論生因。屬配本藏所有起因。下四亦爾。瑜伽第三初亦說因文。異義同。如彼廣說諸所造色。雖自種生等者。此章家釋對法起義。

文瑜伽第三至說此同之者。勸伽本文文少似異。而此章主取意飾文。故無可怪。內外大種造色種子者。三界三性新熏本有諸種子等也。內相續心者第八識也。簡七轉識故名相續。又解。所依之身名為相續。即第八心住在身中故名相續心。要大種子先生大種造色種子方生造色者。唯識疏第一。本云。相別有種何名識變。不離識故。由識變時相方生故。如大造色者。即指此文。所以爾者。自體相分各別種生。云何相分爲識所變。解云。識體種子未生識現。相分種子終不生相。要識種子先生識現。相分種子方生相分。以識自體爲前導。故說彼能變。由此疏云。如大造色。問。若爾心爲能造。相爲所造。若許爾者。豈許心爲大種耶。解云。心法不具大種四義。故非大種。若約造義。心亦名造。故華嚴云。三界諸法唯一心造。十地亦言一切三界唯一心作。作之與

造其義一也。言前導故說彼能生者。此即持彼能造而得生起者。故假說造。由此當知生等五因唯疎疎非親現行相望增上緣故。第六十六說此同之者。瑜伽六十六云。問。如四大種由自種子方得生起。造色亦爾。何故說諸所造色大種所造。答。若諸色根及心中有諸大種種子。隨逐即有造色種子。隨逐若諸大種所有種子能生果時。爾時必定能隨逐彼造色種子亦生自果。故說造色大種所造。已上文異義同。故云說此同之。文今應問曰。至假說大造者。此問意者。問在一處攝彼義方名為造。此唯即質諸色應有大造。無表色等既離大種。何得說造。是問意也。此隨所遊等者。答也。言所遊者。所發身語思所遊履故名所遊。故疏第二本四七云。謂第三思爲前一思所遊履故名之爲道。即是所緣所引發義。如身語是思所遊等。已上文所防者。身口諸非戒善所防故名所防。散無表色隨彼所遊身語及所防非所有大種方得造之。此唯疎造非親造義。故云假說大造。問。大種有三。所謂異熟長養等流。造無表色。三中何大。解云。範云。若定道戒。於定道相應思上所防身語不現行義假立。身語律儀無別色體。是以不說大造。若客引起善身語現行說名。定道律儀。亦可名等流長養大造。若由思力引異熟身語有動轉表彰。即此身語異熟大造。別脫律儀身語亦同。此釋。今章家意但隨所遊所防。其三類釋假說大造之所以

也。一定同處等者。凡造有二。一親近造。如即質造等。二疎遠造。如離質造等。今云定同處者。約親近造。此必實造非假。必同性造。非異性。必同類造。非異類。有漏無漏必類同故。必同界造。非異界。定散必同。非異能造。約世亦爾。必同世造。非異世造。言必假藉者。約疎遠造。若假說造疎相依造。隨應無遮。異熟長養等流三類。或各親造。或綺互造。理亦不遮。範云。若遠相由藉。一切諸色皆從大造。若望同處不相遠離。即離輪光及法處色。及五六識影像諸色皆非大造者。義與此同。總顯文意。能造所造互不相離。相依而有。即是造義。然即別脫戒等既離大種。依何說造。故今會云。不離義有二。一同處故名不離。二假藉故名不離。別脫戒等約第二假藉不離義。假說大造。離質。光皆亦如是。

文瑜伽五十五至當具陳述者。引此文意者。爲證定果色等依第二假藉不離義。假說大造。此中勝定果色唯依勝定不依大種者。即明無有同處相依親造大種。然從緣彼種類影像等者。即時得有遠相假藉疎造義。故。六十六云。若彼定心思惟欲界有色諸法影像生起。當言欲界大種所造。若彼定心思惟色界有色諸法影像生起。當言色界大種所造。已上文。此即說由遠相假藉亦得言造。克實亦非同處不離說爲能造。然五十四文上下相達。上文十四云。勝定力故先起大種。然後造色變異而生。又下

◎所二生◎◎原本冠註曰論文指範師疏故不據◎原本傍註曰十地品◎問二同◎◎客二容◎◎◎其三類釋二具二類大◎◎各二名。若◎◎光二炎◎

文十六云勝定果色唯依勝定不依大種等。如何相違。解云。基師伽抄^{十四}。彼有^二說。一云不依大種等者若約同念。如下界根等大造義初有大種即有造色。名不依大種。若造色亦依^三摩地前念種類大種故。亦得名爲四大所造。若非定等色大與造色必同時造。其此定大種別時造。上文云先起大種者。謂先念反爲大種。後念方爲造色。不是即同念造。依彼生名爲造故。是大造義。一云。上文先起大種者。據定果實色。所以定中反爲大種。然下文云。不依大種者。據假定色。須依實大生故。取定前三摩地種類影像色大種造餘如彼說。今存初釋。範云。不依大種等者。非實用觸界中四大造。故云。依勝定不依大種。上文云。先起大種等者。約定中先現似觸處大相。然後如現色相。亦得說此所現大相爲能造。克實此所現大相。但是當情意識所緣顯色。但似觸處大故名大。廣如彼師對法疏說。此義廣說如下法處色章說。

文或復五因至所依因故者。五因非遍一切者。生等五因皆增上攝。或具五義。或不具五非定須具。若即質造必具五因。若離質造不必具五。如離輪光等。離大種故。言所依因者有說。非謂五中之依因義。能造大種於所造色總名所依。即所依義名之爲因。所依即因故名所依因。何以得知。基師伽抄^{第二}云。諸日光孤行香等離大種故。既云離大種。明知非離五中之依因義。今此文相似說。依因。案伽抄文非是必爾。故伽抄^五云。或具五義。或不具五。非定須具。如上可知。言如上者即指日光孤行香等離大種文。故知非五中依因也。今謂不然。下文既言離質光等無依因義。故知五因依因也。

文依因者至無別處住者。此之文中。諸所造色依據大種等已下是章家文。從彼以上並論文也。即是轉因者。即有兩釋。一將轉義略釋。依名。二即以伽論依因屬配本藏所有轉因。謂依因義約據彼能造而轉。故云。即是轉因。無有功能據別處故者。諸所造色據大方生故捨大種無別住處。所有違文如下白說。

文瑜伽第三至故名依因者。此文中名依因三字是章家加文。餘皆論文也。由造色生已不離大種處而轉者。說即質造。同異聚中同聚造非異造。實假造中實造非假造。親疎造中是親非疎。同異界中同界造非異界。同異性中同性造非異性。所以爾者。由諸日光孤行香等離大種故。生無色界。定道戒色無四大故。若約疎義。勢依彼有。皆有依因。

文若爾如何至故不相違者。此文之中。今依即質下章家文。自彼以上並論文也。五十四十六云。又離輪外所發光明。所餘大種及與香等皆不可得。已上。大種香等不可得者。若依小乘。欲界一切色必不離當味。大乘不然。以有離者故。然者。故然。今此文與五因中持因相違。彼言等量不壞故。如下白會釋。此文中基師伽抄^{第十四}。述^二說云。然大師云。西方^二說。一解云。有離質造色。如日輪光遠從輪大造。非俱處有大。以此爲證。五因中持因。此據即質大語。二解。亦有大造如光其大亦有別造其光等。然從本輪中火大爲緣故引生。微細不可得。此中言無。如光中豈無熱觸。熱觸言假。即以火大爲體。豈有熱觸。非火生耶。故知亦有。若先釋。日中熱觸者。還是日輪中火勢分熱。非造光色。火大也。聲准此知。離光中何故無香味。解云。香味輕故光中即無色及熱觸重故光中亦有。若觸重有者。火大光中應有。何故言無。今言無造光者。不言無日中勢熱火。若爾亦可。言香輕無與光同聚者。亦有遠別從日輪處勢分香耶。答以輪故如前。又解。以有熱觸無餘三。大言無。非火大亦無。已上。依即質以辨依因等者。是初說意也。

文或說彼光至故前說善者。或說等者。太師二說中第二說也。如前已述。此釋不然等者。此章家破第二說也。聲香離質何大所造者。若第二師救云。如離輪光明。隨有光處亦有大造離質聲香亦復如是。隨聲香至爲耳鼻處大種所造。是何妨也。故汝所難於我無違。今助章主云。若約疎造我亦許之。若約親造此亦不然。凡親造義同聚大種必造同聚色。不造異聚色。所至處大既是異聚。豈得親造。又違瑜伽五十四^八。右。能造

①原本冠註曰二果作三不可倫十四下二十五左同伽抄二說也或亦加二十二右一說云爾然
此釋)二十三字。②原本冠註曰倫十四下三九左。③原本傍註曰離抄。④日十(光)⑤。日二口⑥
⑦(故然)二字以今

所造同處不相離文。故汝所救都無少利。故前說善。

顯以建立義得立因名。然範法師以成立義釋立因義。意亦不違。

口七非是戒所防故名所妨。即隨所遊所妨名戒爲色。亦隨彼大假名爲造。造有二義。一實親造。如即質造等。二假疎造。如離質造等。今無表戒名所造者約疎而說。不爾無色定道俱戒等者。章家述理破前師義。若不得隨所遊所妨名造。唯取依身大種名造者。無色界中無所依身。即造彼界定道俱戒。能造大種應無立因。由此當知。依身大種非是能造。唯以所遊所妨大種以爲能造。故唯識^{第一二}云。謂此或依發勝身語。善惡思種增長位立。此文即證所遊大造。又顯揚^{第三十}云。諸律儀色依不現行法建立色性。此文即證所妨大造。若依此說深符諸論。故云如實義者。

○妨二防○

文立因者。即至同安危故者。此文之中。立因者下至變異故者。對法論文也能造以下至造隨變異者。章家釋文也。即隨轉因者。此有二釋。一將隨轉義略釋立名。二即以伽論立因。屬配本藏所有隨轉因。立約成彼果。隨大轉變是立因義。言由大變異等者。由大有增損所造隨變故。問。若言由大變異能依造色隨變異者。瑜伽五十四十八左文當何會通彼云。所造色於大種當言有異相耶。無異相耶。答。合有四異相。第三相云。變異不變異現可得故。謂煎蘇等中有色味等變異差別可得。非彼堅等。是故當知大種造色其相有異。既云大種造色變不變別。如何今云大變異時造隨變異耶。解云。五十四意爲破異計說有異相。如佛陀提婆計四大之外無別造色。爲破彼計明四大造色性相有異。體用有異。即四大性對造色相。又四大體對造色用說有異相。今此文中大性造性大體造體相對而說。故云大變異時造隨變異。故不相達此義幽妙。學者應思。言安危必同者。安即增義。危即損義。能造所造增損必同。如依根明昧。識亦明昧。此亦如是由大增損造亦增損。故云安危必同。言由大種損益彼同安危故者。瑜伽第三初有釋五聚法。初解色聚諸法之中。先作五問徵彼四大作五因造色義。此即答第三云何彼所建立問之文也。由此即

文別解脫戒至如何相續者。此下問答明能造中立因有無。此初問起也。即就造表無表能造大種以問立因有無也。古云作戒無作戒。初作心欲受造動三業內外緣具造成此法名爲作戒。得戒之後懷之在己。一發常現不復營爲名無作戒。作戒如以杖轉輪。無作戒如磨杖輪自轉。乃至睡眠悶等是時常生。若依大乘。於現思上假立表戒。於思種上立無表戒。此問意者。一切所有表無表戒皆依思立。若受戒者常時善心無餘心者。即於思上假立表戒。於思種上立無表戒。若或時惡心無記心或復無心。爾時既無表業。現思表業爲依無表方起。表業既廢。後時無表如何相續。雖有造戒依身大種。而所造戒相續無因。能造雖相續而所造間斷。豈能造所造安危必同耶。

文或說後時至故不變異者。此下答中有三師說。此即初述第一師義。即當秦法師義。此師意者。即於爾時有依身。在於彼身上立表戒名。如瑜伽決述此師義。別脫無表後相續時所依猶有。故依身大以造無表。既於依身立表戒名。是故表業猶不變異。由此所發別脫無表亦相續生。故無有妨。若上二界定道戒等。亦以下界他身大造。以欲界法皆所妨故。如下章說。

○妨二防○

先作五問徵彼四大作五因造色義。此即答第三云何彼所建立問之文也。由此即

文如實義者。至應無此因者。此第二說即章家正義也。所發身語是思所遊故名所遊。身

分。厭壞對治者。於有漏諸行見多過患。謂

○妨二防○

以如病如癰等行厭壞五取蘊故。斷對治者。謂方便道及無間道。由彼能斷諸煩惱故。持對治者。謂解脫道。由彼任持斷得故。遠分對治者。謂此後諸道。由彼令先所斷煩惱轉遠離故。今無色定望欲界非。四對治中遠分對治。由遠分對治力。令彼發起犯戒煩惱。所有種子轉更衰損。遠妨自身曾有惡戒。即從過去大造今色。以義名造。曾有類故。

文二定以上至應非對治者。下例釋也。前唯明以無色定望欲界非是遠分對治。而未明色界二禪以上望欲界非亦遠分對治。故例釋云。二定以上無表竝然。謂初靜慮方便定中雖為治九品惑。故能對治亦為九品。一一皆有四種對治。唯初未至望欲界非是斷對治。離欲界欲或少分或全分故。已能損伏發起犯戒煩惱種子故。第九解脫道入根本初定可持對治。以上皆是遠分對治。故云。二定以上無表竝然。此即例釋說。論說妨他等者。重破前師也。瑜伽論五十三云。有二種遠離惡戒受隨護支。所謂慚愧。若於他處及於自處。現行罪時深生羞恥。論云。前師釋云。論文既云。若於他處現行罪時深生羞恥。明知所妨之非亦通。他身。由此當知他四大造自無表戒。義亦無妨。然則無色定道俱戒。唯隨過去所妨他非大種所造。故今破云。他四大造此義不然。非已過故。妨不得故。應非對治。此即重破畢。文此義名色至大造今色者。此義名色假名

為造者。造有二義。若實親造。必同性造非異性。必同界造非異界。定散必同。若假說造。疎相依造。隨應無遮。今據疎說。故云。假名為造。約疎遠相望說。遠分對治。是故無有。如前所說所。妨久滅應無立因等諸過失也。遠妨自身曾有惡戒等者。標法師云。過去世法亦得發戒。若誘偽過去佛法。悉結其罪。故知防止過去境也。未來亦爾。皆有戒防。又佛告提謂歸。依未來僧。故知發戒夫已起未起之事皆在懸防。取其過去曾有未來常有發。不取二世無云。今章家意其義亦同。故云。遠防自身曾有惡戒等。唯防自身不防他身。故異前師。問。若爾要期欲殺一切衆生。於一切生悉結其罪。以此翻驗。豈不防他非耶。解云。心法無力。用遍自他。用雖遍他還是自心。故雖欲殺一切衆生。但自心中結衆多罪。故無妨也。文或無表戒至具立因故者。此第三說。即章家加釋也。故基師伽抄第二初五云。生等五因皆增上攝。或具五義或不具五。非定須具。又云。由諸日光孤行香等離大種故。生無色界。定道戒色無四大故。已上解云。或具。脫五乎義者。約即質造。唯同聚造非異聚。唯實造非假。或不具五者。約離質造。勢依彼有。故得懸造無表戒等。無即質造。義故不具立因。

文若取依身至所防大造者。此即章家破前第一師義也。便非大乘者。若依大乘。無色亦有靜慮律儀。故伽八十二云。欲行中

有別解脫律儀。色無色行中有靜慮律儀。又顯揚三十四云。靜慮尸羅等至尸羅。言等至者。無色定也。若依小乘薩婆多。靜慮律儀唯在色界。不通無色。若如前師取依身大名造。無色聖者無依身故。應無無表。若作此釋。即同薩婆多義。故云。便非大乘也。亦違顯揚等者。即顯揚論第一卷十三云。文也。不現行法者。所防非也。依持戒力。彼非不起。故云。不現行法。若別脫戒。由於思種防非之力。不善身語便不現行。於彼不現行。假立無表。若定道戒。於定道相應思上。所防身語。不現行。義假立無表。是故總言諸律儀色依不現行法建立。色性。

文持因者。即至應有間斷者。此文之中。持因者。下至令不絕故。即對法論文也。造色續生下至應有間斷。即章家釋文也。言持因者。任因者。亦有兩釋。一將住義略釋。持名。二即以伽論持因。屬配大藏所有住因。言持者。約持果。今住以得因名。故名持因。文瑜伽第三至等量不壞者。下會違中。初出違難。後對法依全分下正通違難。此即初也。出違難中。初引伽文。難對法意。後舉現事。難瑜伽意。上章家釋。對法意云。造色續生。由大持力。不爾造色應有間斷。即對法意。約造離質。即質一切色。以說持因。故引伽文。難云。既爾何故。瑜伽第三初云。由隨大種等量不壞故名持因。即瑜伽意。唯依即質造色。以說持因。故作是難。何以得知。基師對法抄第一二七云。造色續生

由大持力。不爾造色即應間斷。既爾瑜伽第三卷說。由隨大種等量不壞故名住持等。云。既爾方引。伽文。明知第三文即為難引。又聲光等大小有異等者。後舉現事難伽文云。現見聲光大小有異。如何但說等量不壞。此難意者。繫質發聲。聲即大質。又日輪量五十一踰繕那。離輪質光遍一州內。即質四大所造聲光其量不爾。如何但說等量不壞。此即出違難訖。

文對法依全至造色說故者。正通難中有二說。此初說也。造有二種。一親近造。如五境附質皆等質量。故名等量不壞。即是即質造義。二疎遠造。如聲香等離質疎遠。已去皆大於質。即是離質造義。對法論約二種造說持因義。故云。依全分。瑜伽論約一種即質造說持因義。故云。依少分。所望不同。故不相違。

文或瑜伽言至前說為善者。此第二說也。初說意者。唯即質造中能造所造二量齊等。故云等量不壞。第二說意者。瑜伽第三云。等量不壞者。若即質造若離質造。其中所有能造所造皆有前後相似之義。故云等量不壞。故對法論伽各和符順。皆不相違。何以得知。知瑜伽五十四八右。但言。大持本量令不損減。不說。大造二量齊等。故知等者前後相似之義。章家判云。釋瑜伽第三等量不壞義中雖有二說。初唯據即質造以說等量。以之為勝。故云前說為善。

文養因者即至。故名長因者。此文之中。養因

者下至令增長故對法論文也。由大親養至故名長因者。章家釋文也。言養因者即是長因者。亦有兩釋。一將長義略釋養名。二即以伽論養因屬配本藏所有長因。故云養因即長因。言養者約養果令長以立因名。或長即因者持業釋也。長屬大故。或長之因者依主也。長屬造故。

文瑜伽第三至為彼養因者。下會違中。初出違文。後能養造色下正會違文。此即初也。養云。若由大親養造色增長。故大為養因者。何故伽論第三初左解長因云。由眠等為因彼所造得增長。若爾即是眠等為因。何關大種。何以得知。今此所引伽論第三是出違文耶。其師對法二七左抄中解長因已云。既爾如何。然後方引伽論第三。今此章中無既爾言。文略故爾耳。

文能養造色至。故無有失者。下會違中即有三說。此初二說也。第一說云。就養有二。一者養因二者養緣。大為養因。眠等四緣即為養緣。對法約因。故說大種以為長因。瑜伽約緣。故兼眠等以說長因。兼名緣。故不相違。又由彼緣等者第二說也。此論意由於大種為眠等緣之所長養。即此大種彼長養已。即令所造色得增長。故說大種為能養因。瑜伽抄中唯述此第二說。故抄第二初左云。彼對法論說。唯一切大種皆養造色。今此伽論中唯說長養四大資四緣生能養造色。然所造色大種親養。大種要藉四緣資長方養造色。今說外緣大方能養。非

外四緣是此養因。已上今案。此說此猶說養緣義。若爾與第一說有何差別。解云。第一說意。眠等四緣望所造色以為養緣。第二說意。眠等四緣望能造大以為養緣。故二說別。更勘抄文應設勸勞。

文或彼通養至。心等不爾者。此第三說也。此說意云。養因有二。一通養因。如睡等四緣。二別養因。如大種養所造等。謂所造色性是鈍故藉二養。所謂通別二養因也。心心所等性是利故。唯藉通因不依別因。瑜伽標通別二養因。對法唯約別養因。所望不同。故不相違。睡等四緣為養緣中總有三說。第一說意。唯望所造說為養緣。第二說意。唯望能造說為養緣。第三說意。通望大造及心心所等一切諸法說為養緣。是故三說各有別意。

文五十四問至及任持故者。不引二文證大望造色為別養因。此初文也。有章本云。六十四者謬也。由彼變異而變異故彼所建立及任持故者。其伽抄七十四云。此之三義如下生依立持養五義中配之。此中變異含生因依因養因三種即先大種生為生因。復隨其業即是依因。勝定力是養因中一分可知。餘建立建立因。任持是任持因。已上由何因緣大造變異。論次文十四左云。由三因緣大種變異。令所造色變異而轉。一土夫用故。二業所作故。三由勝定故。土夫用者。謂由地大所打觸故。器差別故。由差別故。令所造色變異可得。或由水所潤等。火所

①原本傍註曰抄云 ②原本傍註曰彼論 ③養二難 ④(因)十難 ⑤住二任

熟等風所燥等。今所造色變異可得。當知是名。由彼大種子失用。故令所造色變異而生。^{已上解云}此中器差別故者。謂由本器別令。餘有餘變異生。如雨至海變成鹹味。若至地獄便成猛炎。若至其地便長草木。若隨蟬蛤之口便為真珠。皆為器別。所以變異而生云云。餘如章說。為顯此等變異之因。故云由彼變異而變異故等。

文顯揚第五至名大所造者。就證大種為別義。因有二文中。此第二文也。依大種有餘造色者。伽五十四十三有說。色物生有五種中。此即顯第一依止生義。謂於所依大種處。所有餘所造色生故。如是說由四大種造所造色。是同一處攝持彼義。是謂依止生也。攝在一處者。明相依義。不相捨離。能為依止。此即大種於所造色。能作業中即明第二依止業。故云攝在一處。

文此義即顯至增上緣故者。此章家釋文。即近還釋顯揚意也。能依所依同在一處。故云相依而有。如離輪光等及無色界定道戒色。雖無四大。而勢依彼有。皆依因。是故得說相依而有。若不爾者。三世諸色無懸造義。或有說云。論文既言攝在一處名大所造。故知此文唯約即質造說。能造之義。今謂不然。即離大造皆有依因。何防亦約離質諸色說相依義。是故基師伽抄第二初云。諸日光等雖離大種。勢依彼有。皆有依因。由此明知並約即離說相依義。非辨體有者。種子生現辨體方生。親因緣法理。

必爾故。大種造色皆現行法。為增上緣相依而有。故非辨體有也。

文依因緣辨至二六因者。言十因者。瑜伽三十八八云云。云何十因。一隨說因。二觀待因。三牽引因。四攝受因。五生起因。六引發因。七定別因。八同事因。九相違因。十不相違因。謂一切法名為先故想。想為先故說。是名彼諸法隨說因。觀待此故。此為因故。於彼彼事若求若取。此名彼觀待因。如觀待手故手為因。故有執持業。觀待足故足為因。故有往來業等。云云。一切種子望後自果名牽引因。除種子外所餘諸緣名攝受因。即諸種子望初自果名生起因。即初種子所生起果望後種子所牽引果名引發因。種種異類各別因緣名定別因。若觀待因。若牽引因。若攝受因。若生起因。若引發因。若定別因。如是諸因總攝為一名同事因。於所生法能障礙因名相違因。此障礙因若闕若離名不相違因。廣釋其義如諸抄說。言六因者。顯揚十八八云。唯列因名不釋其義。一同類因。二遍行因。三俱有因。四相應因。五異熟因。六能作因。釋六因名至下當解。

文十因造者至望第等故者。辨十因造。即有二段。初大望造明具因相後造望大明具因相。初大望造明具因中且有三說。如其次第七八九因。此即初說總有七因也。一牽引因者。即依第三習氣依處以立此因。謂內外種未成熟位。即漏無漏內外種子未成熟時。俱能牽引遠自果故。若淨因者。未為善友等所潤。若是染因未為貪受等所潤。若無記因未為水土等所潤。此等皆是習氣依處。故依此處立牽引因。二生起因者。即依第四有潤種子依處以立此因。謂內外種已成熟位。即前種子已被潤時。但能生起近自果故。此因但與前已潤未潤別更無別體。無記因中未潤等者。瑜伽三十八八云云。有十種因攝一切因。或為難染或為清淨。或為世間彼彼稼穡等無記法轉。^{已上解云}十因有三。一淨十因。二染十因。三無記十因。淨染十因如下廣說。無記十因者。無記聲為隨說因性。若取外穀麥等為無記法。准有依主釋亦持業釋也。待是有往來等名無記法觀待因。穀種子等未潤已前名牽引因。若潤已去名生起因。水土人功等相助名攝受因。依種生莖等已去名引發因。若麥定生麥不生豆等名定異因。始從觀待終至定異因。招一事果名同事因。霜雪等於禾名相違因。於生住等不相障礙名不相違因。今云大望造色有七因者。約三因中第。無記十因而說。故云無記因中也。言未潤已潤者。即如次顯牽引生起二因也。外穀麥等望芽等故者。即明現望現有二因也。

文三攝受因至所攝受故者。言攝受因者。即依六處建立此因。一無間滅依處。即心所等無間緣。二境界依處。體通一切法。果唯心心所。三根依處。體是六根。即通八識。

①皆十(有)②助二妨③第二芽④原本冠註曰論八初左疏八本右對合⑤受二愛⑥准二唯⑦

五根爲體果唯是心心所。四作用依處。於所作業作具之作用。即除種子餘作現緣。五土用依處。於所作業作者之作用。即除種子餘作現緣。六具實見依處。諸無漏見與一切無爲有爲法爲因。總依此六立攝受因。此中前五依疎所攝受故。成辦三界有漏諸法。若六合。疎所攝受辨無漏法。即第六依不通有漏也。助成因緣名爲攝受。故除因緣。故對法四十六云。如田水糞等。望穀生芽等。雖自種所生。然增彼力名。攝受因。此六依處。無漏具六。有漏唯五。非諸有漏皆具五等。心心所生皆具五依。非心心所義即不定。此中前五通無記因。後一非也。土用依處所攝受故者。土用有二。一約法名土用。二約假人名土用。如眼識生以眼根及種爲土用依。以等無間緣所緣緣等爲作用依。根稍親故。此即約法爲土用說。若假人爲土用者。人望穀芽人爲土用。地水等爲作用。作用疎於人功故。瑜伽三十八。無記因中皆有土用。皆以地水等爲土用。日及鋤治爲作用。今約法土用說。攝受義。即所造生時。以能造大及彼種子爲土用依。大望造時爲親緣故。所餘諸緣爲作用依。今明土用依故云。土用依處所攝受故。

文四引發因至及自性故者。言引發因者。即依第十一隨順依處以立此因。謂三性法通無漏也。現種諸行能隨順同類勝品諸法。同類言簡異類爲因唯望因性。然勝品

言簡自同類與下品爲因。大論第五十一等云。無記與善染爲因。然望現行亦性同也。即與涅槃亦爲因也。現引種種引現種引種皆是此因。界性論之互有寬狹。如顯揚論^{十八十}。今且約無記十因中引發因說。芽莖果等展轉相續望彼稼穡若成若熟爲引發因。五定異因者。即依第十二差別功能依處以立此因。此唯自性。設是他性亦唯相稱。謂善業定引人天第八識非惡趣。以相稱故。非別性不相稱爲因。謂自界法與自界爲因。自界中自性與自性爲因。自性中色與色爲因。色中內與內爲因。內中長養與長養爲因等云云。若於有爲因能起果。若於無爲因能證彼果。差別勢力因性相稱名定。不共他故名異。若無記因。大麥唯生大麥不生豆等名定異因。引同類起者釋引發因也。此因雖引同品勝品。而大望造唯引同品無勝品故。所以爾者。能所造安危必同故無勝品。及自性故者釋定異因也。五塵大造各自相稱爲因別定故云。自性故。

文六同事因至爲此二故者。同事因者。即依第十三和合依處以立此因。於十因中從觀待因至定異因。以此六因爲此因性不取言說。以疎遠故。言說與法不相和合。勢疎遠故不取爲性。因既即前。其果亦爾。於生等果約一事業也。此因通漏無漏。此約三性以辨因體。若無記因。始從親待因終至定異因。同爲稼穡事得成熟名同

事因。不相違因者。即依第十五不障礙依處以立此因。於生住成得事俱不爲障一切法爲性。若無記因。霜雹災等望青等芽是障礙因。此等障礙若關若離名不相違因。七因之中此後二因不違前五俱辨其果。故云攝前諸因爲此二故也。

文其相違因至無觀待因者。此十因中唯取七因簡餘三因。言相違因者。即依第十四障礙依處以立此因。於生住等能障礙法是名相違因。此相違因及不相違並通漏無漏。果亦爾。令有爲無漏不生無爲不顯故。若依大乘。滅相雖不待因。相違因與後後法爲生因。與前法相違名相違因。非與前法滅爲因也。凡因果相反方爲相違因。大望造色因果相順損益必同故無相違因。其隨說因音聲爲性。大非言說。故大於造無此因義。疎遠相待名觀待因。大與造色芽親相依故無觀待因。

文有義爲八至加相違因者。此次二說第二解云。大望造色總有八因前所除中唯除隨說及相違因。能所造相待而立。豈無觀待。亦通觀待立。此能造所造二故。有義或九等者第三說也。大望造色總有九因。於十因中唯除隨說因餘九皆有。所以加相違因者。無記因中霜等四大望其黃葉是相違因。凡相違因者。但與黃葉爲因。不與已滅青等爲因。即是能相違即因故名相違因。相違果者。謂黃葉是。故大望造總有九因。加相違故。此上三說未詳何師。是故不

得述其名號若有通人幸載記乎

文造色望大至爲此二故者。上說大望造色具因多少。下第二明造色望大具因多少。此有三說。如次八九十因。此即初說。總有八因。隨說因者。聲是所造。還能證大。故所造聲望能造大爲隨說因。故云音聲言說證辨大故。二觀待因者。能所相待以爲此因。待之義並通親疎。今約疎說。故造望大爲觀待因。染淨因中等者。十因有三。一淨十因。二染十因。三無記十因。言淨十因者。以無漏善聲爲隨說因。即以淨。低受性。爲觀待因。體所有種子爲生起牽引二因。體無漏見等疎相攝受六依處爲攝受因。其無攝種現爲引發因。若無漏種及其現行爲定異因。始從清淨觀待終至定異因。並以此法爲同事因。諸難染法爲清淨法相違因。於生住成得事中不相障礙。無漏法者爲不相違因。言染十因者。以不善聲爲隨說因。待苦受有樂受。或待惡知識有善友。待所受有能受。是爲觀待因也。無明等七支名牽引因。愛取有三支名生起因。由於境疎相攝受名攝受因。下界引上三品相生若種若現爲引發因。能招待自界等果爲定異因。從觀待因終至定異俱共得果名同事因。若無漏法等是難染法之相違因。於生住成得事中不相障礙。即名不相違因。無記十因如前已說。今約初二染淨十因說。此二因。故云染淨因中等。若律儀戒及定俱戒未潤已潤者。明淨

因中牽引生起二因也。彼諸淨法未爲善友力等所潤。於後自果名牽引因。彼潤已去名生起因。若不律儀戒未潤已潤者。彼諸染法未爲貪愛及惡友等力所潤。於後自果名牽引因。彼潤已去名生起因。由所造中有此二因。即能引生後異熟大。故造望大具此二因。

文五攝受因至不相違因者。作用依處所攝受故者。攝受因中有六依處。前五依處疎遠攝受成辦三界有漏諸法。若并第六依辦無漏法。助成緣名爲攝受。非諸有漏皆具五依。心心所生皆具五依。造色望大非是心等。故五依中唯有作用依處攝受。即除種子及親助緣餘疎助緣。所造於大具足作用疎相助緣。方能引生後異熟大。故云作用依處所攝受故。定別能招自異熟故者。凡定異因者自性相稱謂善業定引入天第八識。非惡趣。自性與自爲因。自性中色與色爲因。色中內與內爲因。內中長養與長養爲因。差別勢力自性相稱名定。不共他故名異。所造於大色唯引色大非聲。聲唯引聲大非色。如是名定招自異熟。故具此因。七同事因者。上因中除隨說因餘五種因。於生等事有和合力同辦一業故名同事因。所以除隨說因者。言說與法不相和合勢疎遠故不取爲性。因既即前。其果亦爾。不相違因者其義易知。

種種引現引現種種引種皆是此因。果望自類其性必同。言自類同品者。簡異類爲因唯望自性。言勝品者。簡自同類與下品爲因。造色望大既是異類。故不得引同品爲因。能造所造勝劣齊等。故不得引勝品爲因。大論第五十一云。無記與善染爲因。謂本識中各自種。然望現行亦性同也。由此當知。與引勝品爲因。因亦是引發因。能造劣時所造亦劣。能造勝時所造亦勝。相望齊等。故不得引勝品爲因。故除此因。

文或說有九至有相違故者。此後二說也。第一解云。總有九因。所以加引發因者。且無記因中芽莖果等展轉相續。望彼種種若成若熟爲引發因。准此義理。能造所造互相引發故有此因。或爲十因有相違故者。第三說也。古師解無記十因云。劫初之時無有穀子。隨以假名說穀子名爲隨說因。因有穀子之名而有穀米之果爲已有因。今云觀待因。乘名求穀故以致田農爲種植因。今云牽引因。子能生芽爲生因。今云生起因。水上潤養爲攝因。今云攝受因。芽出莖葉爲增長因。今云引發因。稻還生稻粟還生。粟爲自種因。今云定異因。攬前七因和合辨果爲共事因。今云同事因。霜雪教其生而令穀果成實爲相違因。風日令燥得不爛壞爲不相違因。穀子得果遂具十因。餘一切無記物皆例同然。古師所說因生諸法皆具十因故。此第三說即當。古師義懷

法師等古德皆作此說

文六因造者至皆增上緣者言六因者一
同類因二遍行因三俱有因四相應因五
異熟因六能作因解云略辨其體者初同
類因唯有爲法與所生果類必同故又解
真如先隱後顯性類既等亦同類因二遍行
因者唯取有爲惑品爲此因體亦通親疎
依薩婆多十一遍使及俱有法爲遍行因
體苦下有七五見疑癡集下有四二見疑
癡言二見者邪見見取由此十一遍縛五
門普生諸染故是遍因若依大乘總取見
斷爲此因體由迷諦理染根本故皆是有
力能長染故並通種現又准義釋亦通修
斷如未那惑遍能增染豈非此因餘六識
中所起修惑展轉亦有相增長義故亦遍因
非要遍緣遍縛方是三俱有因者但取有
爲由此因體與果並生無爲無生故非此
體大乘中四大或俱不俱義或先一大後餘
大生或先大生造色後起依薩婆多將大
望造造非俱有攝有性異故依大乘宗亦
俱有因親相生者必性同故縱有異性俱時
有力亦俱有因四相應因者唯是心聚有爲
爲體唯是有緣若現心所疎相應因必是
同時若以心種生現心心所與果必俱取
果之時定非同念此識中種生相應故名相
應因五異熟因者唯取不善及有漏善爲此
因體若無記性名言種子生異熟者是同
類因非異熟因六能作因者以一切法爲
體由一切法望所生果或住不障或能引

生皆有能作所生果用故名能作此即略
說六因體訖言現行六因顯揚十八左說
皆增上緣者非正論文取意引之顯揚十八
八左具列六名唯除異熟破餘五因薩婆多
計有六因五因因緣性能作增上緣今彼部
師依現起法建立六因計有因緣故論主
破其異熟因善不善業招無記果義無差
別所以不破彼論即隨餘部意述現行六
因今標其意故云皆增上緣
文對法第四至立餘五因者彼論第四十五
右釋因緣相云又自性故差別助伴故等
行故增益故障礙故攝受故是因緣相乃至
云自性者謂能作因自性依因自性建立
能作因故當知一切因皆能作因所攝爲
顯差別義故復別建立助伴等因解云所
以名能作因爲自性者由依因體有能作
果用故於因體建立能作因問若以因能
作果名能作因即一切因皆能作果即應
一切因皆能作收何得更有餘五爲答此
問故言當知一切因皆能作攝爲欲顯能
作因有多差別故能作因外更立助伴等
五餘五所不攝者皆入初能作因收故五
因外別有能作因即是自性通六因體其能
作亦通後五言差別等者釋第二句良以
能作寬通故遍諸因就能作中有助伴等
勝力名體相顯應立五因餘五攝皆歸能
作故能作中仍有多法故云差別即能作
中有二十種差別之義如論廣說煩故且
止

文若依因緣至非因緣故者攝大乘論唯識
等說種子望現等者案二論本無種子望現
爲能作俱有相應遍行等文今取意指文
故云說也攝論第二唯識第二十七左皆
云阿賴耶識與雜染法互爲因緣如炷與
焰展轉生燒又如東蘆互相依住唯依此
二建立因緣所餘因緣不可得故乃至無
性釋云若說五因爲因緣者即異門說阿
賴耶識同類遍行異熟三因若離任持熏
習因性不相應故乃至相應俱有二因如
彼廣說解云互爲因緣者廣云昔來相傳
互爲因義五釋不同然正義云舊種生現
行俱有俱有因現行望舊種俱有而非因
即此現行新熏成種俱有俱有因新種望現
行俱有而非因種子雖有新舊不同若約
剎那同在一時一識爲體是故得名互爲
因果此即明種子賴耶望餘現行爲俱有
因也今章家意種子望現時非俱有因亦
爲能作俱有相應遍行謂種因有能作果
用故名能作此因寬故亦與俱有果法爲
因故名俱有心所相順同取所緣故名相
應識中心種生相應故名相應因言遍行
者遍者普義行即因名因能行果或復行
者緣義遍緣染法亦如貪種即能增顯等
使種令其增長諸餘使種類亦同然非但
惑種增種亦種能增現故種望現具有四
因種望現行性各別異又復同時非同類
因耶云現種相生及前念現種望後現種
通其親疎俱生同類者皆同類因瑜伽十種

因中生起因義通其親疎。同時前後多分義共同類因義。又云。生起因有等流果名。有果法。以此文證。同時前後皆同類因。問。現種相生性既別異。云何同類。解云。功能差別種通。三性亦是同類。問。現種俱時。俱有同類。二因何別。解云。體即是同。用有差別。如心心所相應俱有。此亦如是。種望於種等者。種子前後自類相生。即爲同類。而無異熟。皆異熟因。非因緣故。

文大望造色至。感彼果故者。大望造色皆非六因者。大種造色皆現行法。現現相依皆非因緣。故依因緣并六因中。大望造色皆非因緣。造望大種爲異熟因者。且如所造善惡無表業。能感彼無記大種果故。造望大種爲異熟因。雖是現行而親相依感故。假名因緣。故依因緣并六因中。造望大種現爲異熟因。此異熟因通感當現真假異熟。然對法論第四卷十四左。言引攝當來一向不相似。無復無記自體所攝異熟果者。且約殊勝報而說。故引當來真實別報因亦此因攝。廣如其範對法抄_{二下}十右。說。

文今依增上至非種望種者。一能作因等者。喻伽_{十六}。中邊上十二右。說十能作。不過對法_{四十五}左。二十能造。此因寬通。故遍諸因。因體有能作果之用。故就因體立能作名。造色種現於中。與力不相障礙。此即大種於彼所造有能作用爲彼因義。二同類因等者。對法_{第七}。云增益因。由前際現行三性法長養心中三性種子。令增勝故名。

增益增益即果。亦可由因有增益力。生增勝果。即增益屬因。即前念法能爲後念同性相似。果法增長之因。故亦稱同類因。今云令增長故者。釋增益義。對法文中等者。即釋彼論此章所望異義。凡同類因有其三類。一種現相生。二種種相生。三現現相生。彼對法論約種生現說同類因。故云引後果生。言後果者。即現行果。非謂後念種望前念種名果。故範法師疏釋後後生起文云。於未來下生顯從種所生後念現行等云。故知引後果生者。現行果也。今此章中大望造色有同類因者。亦依現行相望而說。非種望種。

文三俱有因至。一果義故者。三俱有因者。對法_四云助伴因。即是諸法相助有力決定俱轉名爲助伴對法顯用。故云助伴。大種造色必俱生故。爲俱有因者。此因雖通色心及心所等。此中略依能造所造色說。隨其聚中或一能造大。或一所造色。亦必俱轉相助不得相離。又復此文但約能造互爲助伴。真實大望大種造望造色。俱生決定亦名助伴。如想受相望雖同心所亦名助伴。色法亦爾。此即約互爲果義說。俱有因。非是同得。一果義故。小乘宗中。婆沙_{十六}。十評家云。四大種體若有偏增。若無偏增。地爲三俱有因。三爲地俱有因。所以者何。地不觀地生所造色。以一切法不覺自性。及同類體爲他因故。乃至風大種亦爾。若依婆沙十六評家云。同一果義是俱有因義。又正

理十五云云。有爲法一法果可爲俱有因。二論意同。正理論意以互爲果名。俱有因。有過失。故更釋言。有爲法中展轉有力。同得。一果者名俱有因。若依入阿毘達磨論_{下十三}。無諸有爲法更互爲果。或同一果名。俱有因。俱舍光師_{二五}右云。彼論後造言。互爲果。學我世親阿闍梨也。今簡小乘同得。一果義顯。互爲果義。故云非是同得一果義故。

文非心心所至。無遍行因者。此簡餘因也。無相應因。對法_四云等行因。即心心所齊等行。前境故名爲等行。更互相助各能爲因。故名等行因。大非心等。故望所造無相應因。能造之大非善惡業。故望所造無異熟因。見修諸惑遍行染處。能增其力。名遍行因。大非煩惱故。無此因。

文造色望大至。能招大故者。下有二說。此初說也。一能作因等者。非但大望造色。有此能作。亦造望大非無此因。所以爾者。此能作因寬不礙故。二俱有因等者。隨其聚中。或一能造大。或一所造色。亦必俱轉相助不得相離。依此多分說。大種所造互不相離。不得有色非大造者。能造所造互爲因。互爲果。非是同得一果義。故有此因。所以爾者。能所一向不相離故。三異熟因等者。因通善惡果唯無記名異熟因。謂依身語善惡業種能感異熟四大種故。所以爾者。共異熟因。即有漏善不善種子。若無記性名言種子。生異熟者。是同類因非異熟因。故

造望大爲異熟因。爲顯此義故云律不律儀。能招大故。又定俱戒者。所以唯取定戒。不標無漏戒者。無漏不感異熟果故。由此當知。今云定俱戒者。唯取有漏定俱戒。不取無漏定俱戒。無漏不感異熟果故。

文或爲四因至。無餘可知者。此第二說也。所以加同類因者。同類因有二。一因緣攝。如種望現種望種等。二非因緣攝。如現望現等。造望大種有同類因者。現望現望爲同類因也。言如引發故者。以同類因得等流果有其二種。一。生起因所攝同類因。同得等流果。如瑜伽論六十六八云。生起因有等流果。名有果法。^{已上}以此文證同時前後皆同類因。一。引發因所攝同類因。得等流果。如伽論云。以前種子所生起果。望後種子所率引果。名引發因得等流果。^{已上}故知現行前後相望亦同類因。今標後引發因中得等流果同類因。故云如引發因。無餘可知者。其所造色非心所故。無相應因。非煩惱性。故無遍行因。此等面別如前大望造中說。故更不簡。故云無餘可知。

文此說同世至。非異世故者。此下約世說大造義於中有二。初標自宗。後故但應如此中所說下。總結自宗。兼簡小乘。初標自宗中有二。初明同世造義。後唯律儀下明異世造義。此即初也。大小乘中皆說同世異世造義。三宗同說而義有異。小乘所說同世造異世造義。如毘婆沙一百三十二三無廣說。

其相。今此章中唯說大乘義。若諸有對諸造色等。必同世造。非異世造。若諸無對無表色等。亦異世造。未必同世。如前所說。大望造色唯有三因。造色望大亦爲三因者。此唯據諸聚處中所有有對所造色。及現世所有諸無對無表色等。說有三因。故云此說同世非別世造。言依處而有等者。言處者。石末尼等諸聚處也。故對法論第四卷十六云。如四大種及所造色。隨其所應。非一切聚定有四大及色等所造。若於是處有爾所量。此必俱生互不相離。^{已上}既云若於是處有爾所量。明知處者即聚處也。

文唯律儀色至。大造俱善者。此第二明異世造義。唯律儀色者。唯者簡持義。簡去同世造中有對色等。持取異世造中無對色等。故標唯字。不現行法者。依戒善力。七非不起。故所防非名不現行。既隨所防假名爲色。故以隨彼所防大造。彼所防非在過去世。此能防戒即在現世。故過去大即造現色。故亦通異世造。有漏色聲唯無記性者。此且就異熟因顯異世造義。今云有漏色聲唯無記性者。准上具言有漏色聲唯無記性。假性通三故。上出體門云。有漏造色唯無記性。假性通三。故知文略。善惡造色望無記大。即爲異熟因。先世作業後感彼果。疏第一本四云云。異熟多義。一變異而熟。要因變異之時果方熟。故此義通。餘種生果時皆變異。故二異時而熟。與因異時果方熟。今者大乘約造之時。非約種體許同世故。三異

類而熟。與因異性果酬。因故。^{已上}今此章中。造色望大爲異熟因者。即約第二異時而熟名異熟說。故無表色亦異世造。餘有對色。准例應知。此義玄妙。學者應思。

文故但應如至。過未無故者。此下第二總結自義。兼簡小乘也。依薩婆多。三世諸色各同世造。及隨所應亦異世造。故毘婆沙一百三十二三云。又欲遮說大種造色必同世者。顯有異世。由此因緣故作斯論。諸有對所造色及隨心轉無表色。隨在何世。即彼世大種造。謂過去造過去。現在造現在。未來造未來。諸無表色造時不爾。^{已上}廣如彼說。今大乘中。若同世造唯約現世。若異世造過去造現造未來。唯依此量說異世造。今簡小乘。顯大乘義。故云但應如此中所說。過爲現因等者。正顯大乘異世造義。小乘宗中。過爲三世因。但過爲現因義。同大乘。今簡過爲過未因。故云非過未因。所以得知毘婆沙四云。頗有過去大種造。過去色耶。答有。謂過去一切有對諸造色等。唯爲過去大種所造。頗有過去大種造未來色耶。答有。謂未來無表唯爲過去大種所造。^{已上}未非未因等者。小乘云。未爲未因。今即簡彼。故云未非未因。故婆沙云。頗有未來大種造未來色耶。答有。謂未來一切有對所造色等。唯爲未來大種所造。^{已上}問。過未既無。如何過爲現因。及現爲未因。無體未來豈待因起耶。解云。約會當有說。懸造故無妨也。

文此中不說至。例因果故者。不說過爲未因等者。若依小乘。亦約過去爲未因也。故婆沙云。頗有過去大種造未來色耶。答有。謂有未來表所起無表唯爲過去大種所造。已上今簡彼計。故云。不說過爲未因。亦非後際爲前際因等者。毘婆沙云。頗有未來大種造過去現在色耶。答無。謂無果先因後理。故又云。頗有現在大種造過去色。答無。謂無果先因後理。故已上顯倒因果大小所遮。然大乘中雖因果同時。而未生果時因先果後。此等道理大小共同。故云。非後際爲前際因等。此上因造中。範法師以生了二因等七類諸因。說諸因相攝門。恐繁且止。廣如彼師對法疏第一說。

等者若依小乘亦約過去爲未因也故婆沙云頗有過去大種造未來色耶答有謂有未來表所起無表唯爲過去大種所造已上論文今簡彼計故云不說過爲未因亦非後際爲前際因等者毘婆沙云頗有未來大種造過去現在色耶答無謂無果先因後理故又云頗有現在大種造過去色答無謂無果先因後理故已上論文顛倒因果大小所遮然大乘中雖因果同時而未生果時因先果後此等道理大小共同故云非後際爲前際因等此上因造中範法師以生了二因等七類諸因說諸因相攝門恐繁且止廣如彼師對法疏第一說

女辨因造已至無餘二緣者大造相望爲一增上等等者大望造色造望大種於四緣中唯爲一增上緣何無因緣能造所造俱現行法唯本識中各自種生方是因緣親能辨體正生果故現現相望非辨體故非是因緣然此大造相望爲緣中婆沙有二說故彼論一百三十一九右云大與所造色爲幾緣答因增上因者生等五因增上者謂不礙生等有說大種與所造觸爲同類因又所造色與大種爲幾緣答因增上因者一異熟因增上者謂不礙生等有說造觸與識大種爲同類因即彼論十有破第二師云此不應理造觸大種非同類故已上論文今大乘意同初師義故云大造相望爲一增上生等五因增上緣故等無間緣及所緣緣唯在

二。一異熟體生。當最初義。二從異熟生名異熟生。當此中相續義。由此文證第八賴耶亦名異熟亦名異熟生。然對法論^{十五}。假實相對而說異熟是故第八唯實異熟。餘諸識等名異熟生。故不相違。初是總異熟等者。初業生者引業之果。即為總報。後相續者滿業之果。即為別報。此即約報而明。差別或初是初利那等者。先業所生邊有初後不同。故分兩種異熟。此即初時而明。前後廣如伽抄^{十四·二}。

時淳熟故者不別舉配。景云。亦由食故者即飲食。彼所依故者即依睡眠修勝作意者依梵行。長時淳熟故者。由長時中熟修等至。亦能長養心及心所。

文五根唯有至體別而說者。此下約法攝流多少也。五根唯有異熟長養等者。五十四十七云。又諸色根當知由二種流而得。流轉。以諸色根離異熟長養相續流外無別等流流^{已上解云}。三種流中無第三等流流。其異熟長養中所有等流者。即是異熟長養所攝故。但有二故云離此二外無別等流。問諸色根中無本性等流其義可爾。打觸諸根既有變壞。何故無有變異等流。解云。章主伽抄^{同上云}。此中不說亦得言論而本論意且對本性等流流但說有二。理亦可說^{已上}。言此依三類體別而說者。約

文二長養類至云所長養者。言長養類者。由彼食等長養緣故。令彼色心體相增盛。通名長養。後依前起名長養流。一處寬遍等者。其師伽抄^{十四·三}云。處寬遍者。謂體增寬。遍滿處所。相增盛者。處所仍舊相狀轉增。範對法抄云。處寬遍者。謂養瘦令肥等。言相增盛者。謂令光潔^{已上}。初處寬遍長養唯在色法。後相增盛長養通在色心。所以爾者。色有方所故有初長養。心無方所故無初長養。言飯食睡眠等者。六十四十六右中有五養緣。於此四加避不平等緣。又六十四云。長養有二。一任持長養。二不損害長養。初飲食為任持長養。睡眠等三為不損害長養^{已上}。根塵色法。由食等四緣而得長養。故云飲食等之所長養。言亦由食故彼所依故等者。餘心心所長養流體。亦由飲食體相增盛。故云亦由食故。餘准可知。基師伽抄^{同上云}。亦由食故者即前食。彼所依故即睡眠梵行。修勝作意故者彼即定也^{已上}。長

體故。離此二外方說為流。今大乘中熟義重說。以異熟長養自類相生亦有流義故。即前二類皆等流故者。前異熟類及長養類。前成後生自類相生故。如其次說名為異熟等流。離前二類外無有別異熟等流長養等流。言變異等流者。亦名變易等流。謂變舊相如青變黃清變濁等。本性等流者。亦名自性等流。謂住舊位相續生滅。此即章家解也。景云。變異等流流者黃色入青即變成綠。緣是黃流。名變異等流。本性等流流者。異熟長養差別名流體。範云。變異等流者。即前異熟長養及自性三種等流。皆有長短大小肥瘦等變改。名變異等流。言本性等流者。即異熟長養外所餘諸法自性皆名自性等流。言異熟長養二種不攝皆後二故者。除前異熟長養色外所有善惡色聲威儀工巧變化所有色法。及器世界五塵。此等諸色舊相改變名變異等流。仍住舊位相續生滅名本性等流。故云前二不攝皆後二故。

等流義有通有別。異熟長養所攝根塵自類相生名等流者。是通非別。即四種中前二等流。若除異熟長養色外所有諸色自類相生名等流者。是別非通。即四種中後二等流。今三類中等流者。唯據後二。今云五根唯有異熟長養無別等流者。約別等流。非通等流。故云此依三類體別而說。

文非根諸色至非異熟故者。本論同上文云。若非根所攝色。當知具三種流^{已上}。章主抄同上云。具三類者。謂異熟長養等流。流即變異等流也。亦有本性等流。此中總言。應云內扶根塵具異熟長養。其外塵唯具本性流。無異熟長養。以非內身故。合如是說^{已上}。景云。非根攝色具三種流者。有情身中色等五塵。有異熟等流長養等流本性等流。非情五塵唯本性等流。道理內外五塵亦有變異等流。以有無不定。所以不說。

等流。今三類中等流者。唯據後二。今云五根唯有異熟長養無別等流者。約別等流。非通等流。故云此依三類體別而說。

等流。今三類中等流者。唯據後二。今云五根唯有異熟長養無別等流者。約別等流。非通等流。故云此依三類體別而說。

即睡眠梵行。修勝作意故者彼即定也^{已上}。長

即睡眠梵行。修勝作意故者彼即定也^{已上}。長

即睡眠梵行。修勝作意故者彼即定也^{已上}。長

範云。非根所攝色具三流者。總舉非根所攝諸色。分明有三流。未必一一皆具。等流異熟長養。如善惡假身語業及外器等。唯等流無餘異熟等。若外器等有定長養者。亦可通長養。或此說聲界聲非異熟故者。有本云。不說聲界者。謬也。五十四十七云。又諸聲界亦有異熟非聲^{已上解云}。今此文云。內五塵中。聲塵有異熟流者。此說聲界不說聲體。以其聲體非異熟故。章主伽抄上^次述。太師義云。以聲種子有相續故。聲界是異熟。現行間斷滅故。不名異熟。景法師有二說。一說同。太師義云。從業所感七處大種能發聲處名為聲界。此是異熟。聲體雖有酬前業起。以不相續。是異熟生。不名異熟。此不正義。前說為好。今章家云。界者因也。即造聲四大是。此大是異熟。所生聲非異熟。即當第三傳聲。聲從根生與婆沙異。故婆沙論一百十八初云。聲屬第三傳謂業生大種。大種生聲。聲屬第三^{已上}。今章家意業為第一。四大第二。根為第三。聲即從第三根起。故云第三傳聲。業望其聲疎遠非因。故云聲非異熟也。又解。有本云。此不說聲界者是亦好也。俱舍第二^{九左}云。聲無異熟生。光法師疏云。謂十八界中除聲界餘十七界少分是異熟生。故知不說者亦是好也。

熟流。彼唯長養及等流故。約法處中若是假色唯一長養。除處寬通二等流。變異本性二等流也。若是實色。或通處寬通長養而無異熟。言離根諸色等者。五塵有二。一內。二外。若內五塵。親附根故亦有異熟。如所依身內扶根塵等是也。若外五塵疎離根故即非異熟。如所依身外諸外器等是也。今標外塵故云離根諸色亦無異熟。問離根諸色亦無異熟者。為唯有長養而無異熟。為非但無長養亦無異熟耶。解云。二義俱得。若定長養外塵亦有。而無異熟。若報長養外塵中無。故章主伽抄同上云。其外塵唯有本性流。無異熟長養。以非內身故。今此章中就定長養說。故唯言無異熟不言無長養。彼伽抄意約報長養說。故通言無異熟長養。故不相違。

異熟長養二類外無別等流。故不說有。今約本性說。無等流。其變異等流有無不定。若打觸有。若不打觸無。故不說有。理亦可。有。如伽抄說。

文法處諸色至無初長養者。有後長養無處寬通等者。五十四十七云。法所攝色無異熟生流。餘如心所應知^{已上解云}。法處攝色有假有實。定果實色有二等流。唯一長養。或通處寬通。法處假色唯一長養。除處寬通二等流。此即章主伽抄解也。今此章中有後三等流。如何相違。解云。彼伽抄意離相增盛長養流外無別等流。是故不舉長養等流。唯言有後二等流。今此章中具舉三等流。故不相違。景云。法處色中極略極細。假分折時心之相分得是等流。無表綠色假分折時心之相分得是等流。無表色即就表色種子假立得有本性等流。如善惡律儀有增盛義。亦有第二長養流。定所生色遍計所起影像色。亦是本性等流。第二相增盛流。如彼伽抄諸心心所等者五十四同上云。諸心心所有等流。異熟生流。第二相增盛長養流^{已上}。解云。酬善惡業諸心心所是異熟等流。善惡心法及威儀工巧變化等是本性等流。即前善惡法由食等緣體相增盛名長養流。非是色法。故無處寬通長養。故云無初長養。

文色界諸蘊至皆通等持者。此約界辨長養具緣多少。五十四十七云。欲界諸色具由四食及餘一切長養因緣而得長養。色

◎原本冠註曰太師義種子為聲界。景法師二說隨取太師。章主意聲能造為聲界。以能所造。許聲因聲體。此義不違婆沙。第二傳四大為聲因故。第一傳業所感故。此四大是異熟也。但第三傳聲體不全同婆沙也。

界諸色不由段食睡眠梵行而得長養。解云段食以香味為體。色界無香味故不由段食。凡睡眠起由三緣生。一依飲食。二依時節。三依心生。初之二緣通阿羅漢。後之一緣唯在凡夫。上二界中無此等緣故不由睡眠。此義廣說如遺教論。由梵行持身唯在欲界。上界無此事。故不由梵行。問。梵修勝作意亦通上界。豈上界中無梵行耶。解云。上界之中雖修作意。非住身因。唯為得定而修作意。故上界蘊不由梵行之所長養。唯由等持之所長養。三界長養皆通等持者。若隨難說。身在欲界。修得上定。由彼定力養欲色心。故欲長養亦通等持。文內外聚中至非辨體故者。內外聚中隨應或有三二一類大種造色者。若扶根塵等具有三類。若五根色等唯有二類。無本性等流。若善惡假身語業色及外器等唯等流。無餘異熟等。若外器等有定長養者亦可通長養。如是隨應內外諸色具三二一類。此等三類各有能造所造。各隨其類。名其大種造色。謂異熟大種所造。乃至等流大種所造。此等三類大種造色更相互望各互得造。即釋斯義略有二關。一明三類四大各別造色。二明三類四大綺互造色。初別造中。即彼所造還是各別三類所攝。即異熟大造內身中異熟十色。其長養大能造。長養色根及內外十一處色。其等流大能造。等流外六處色聲等。後互造中。一異熟四大能造定長養色聲。故六十六云。若彼定心思

惟欲界有色諸法影像生起。當言欲界大種所造等。已上此欲界大種既通異熟等。故知此定長養色從異熟大種所造。二異熟四大能造等流色聲等。即如異熟色聲能表內善惡思。即名等流色聲。此等流色聲得從異熟大造。其長養四大能造異熟根塵者。即飲食等長養四大及根塵。此被長已亦令異熟根塵增勝廣。即由彼長大力異熟根勝。此即相由藉造。非親造也。言長養四大能造等流色聲等者。即長養色聲能表善惡思。業。即名等流色聲。故此等流色聲從長養大造所餘可知。其等流四大能造異熟長養色等。如飲食體是等流能造所造。據此飲食。非但能生長養色聲等。亦復令異熟根塵增勝。故此飲食中等流四大為遠依。令長養異熟色等或生或勝。以此互造為例。所餘互生可以類知。今為標釋此等三類各別造之及互造義。故云隨應說彼一切大種造一切色等。此義玄妙。學者應思。文五十四說至不應別釋者。此引文證上云相依而有是造義也。依大種處有造色生等者。此釋五種生中第一依止生之文也。景云。初受生時先有大種。據其處所餘色依生。即名為造。又此聚中有彼大種所造可得。當知此中即有彼法者。若於色聚中有其地大或有餘大。及有所造。乃或根或塵即有彼法。言彼法者即根塵法也。論五十四釋造義云。是同一處攝持彼義名之為造。謂地大攝持同處之色故名為造。故諸大種等

者章家文也。若異熟類。若長養類。若等流類。不問何類。同在一聚中相依有者皆可名造。非但異熟大造異熟色。亦得長養色等。此彼各皆互得造義。薩婆多等。極微各別同聚體異。同類異類各別而住不得互造。今簡彼宗。故云非定屬義。今大乘宗同類異類一切大造無別極微。隨所有聚。皆相涉入。互得造義。今不同彼。故云理異小乘。文此中或可至前說為善者。此第二說也。對法決云。問。四大有三。異熟長養等流。為得互相造以不。法師云。各各別造不互相造。已上今此中云。自類造者。即當彼師義。然對法決中法師云者未詳。何師。餘如彼說。言後生現行各依自類者。三類隨應各依自類也。相依而有說名為造等者。此正義也。三類雖異。而同聚中相依而有皆說名造。三類相依各互造故。此互造義如前已說。問。異熟長養二種四大造其異熟長養根時。為前後造。為同時造。解云。對法決中述泰法師等義云。若異熟根最初先生。長養後即生。異熟大先造異熟根。長養大種後造長養根。若異熟根同時有長養根者。二種四大同時造之。今解云。初生但有異熟大根。先生後得長養緣。故方有長養根大。以是初生時未有長養緣。但有異熟根大。不同薩婆多一時起也。已上此四大中間答廣說有十八問。竝如彼說。煩故不述。文即離大造至名離質造者。或有本云。即離

大種相望辯造。准初標門應云即離大造。義亦好也。即離造中初即質造。能所相稱其量齊等。且如五境附質即等質量。疎遠已去方大於質造有二義。一實親造。此必同性非異性造。必同類造非異類造。有漏無漏必類同故必同界造非異界造。定散必同非異能造。此等名爲即質造義。二假疎造。此疎相依亦得懸造。未必同性。初質親造唯在即質後假疎造亦通離質。如基伽抄說。文六十四說至言不可得者。此下引文證離質造義。初即質造其義易解。後離質造義稍難知。故引文證。略引二文。此初文也。六十四者。案六十四都無此文。但五十四方有此文。故瑜伽五十四十六云。又離輪外所發光明。所餘大種及與香等皆不可得。纂中亦引五十四文。章主伽抄十四云。釋此文云。二說。西方一解云。有離質造色。如日輪光遠從輪大造非俱處有大。以此文爲證。五因中持因此據即質大語。二解云。有大造。如光其大亦有別造。其光等者。然從本輪中火大爲緣引生故微細不可得。此中言無。如光中豈無熱觸。熱觸言假。即以火大爲體豈有熱觸離火生耶。故知亦有。若先釋日中熱觸者。還是日輪中火勢分熱。非造光色火大也。聲准此知。問。何故無香味耶。香味輕故光中即無。色及熱觸重故光中亦有。已上離質光香下是章家文也。即二解中當第一釋。言發處四大者。即日輪四大也。居處所依者。除日輪外餘近遠處是

名居處。言所依者能造大也。其光至處若近若遠無別能造。但本日輪中有造光大。故云無居處所依。文諸律儀戒至不相離造者。略引二文證。離質造義中。此即第二文也。諸律儀戒等者。定道別脫三種非一。故云諸也。依不現行法等者。範云。理實而言。善惡無表種互相遮防。然顯揚論第三十中但望不善身語有防不防。故說律儀。然防彼惡身語令不現行。即於思種上從所防名色。其不律儀思種不防。此惡身語故得現行。由思種發此現行色故。於思種上假立色性。其現色雖有表影今不約現色。但思種功能非是惡身語表。故說思種名無表。約實亦得從所遮善色說。不律儀無表。廣如彼師對法疏說。勘彼可偏。文其極略極至所起亦爾者。其極略等者。法處五色中略標三色。以明造狀也。言極略色者。極至也。略有二義。一者總義。總略衆色。拆至極微名極略色。二者少義。拆諸根境至極少處名極略色。對法論八左說。極略色者極微爲體。即五根五塵及四大種法處實色極微爲性。言極迴色者。即是色處迴色離礙方顯。立以迴名。對法論云。即此離礙礙觸色。以空界色極微爲體。言遍計所起色者。三性意識能遍計度境從此生。故名遍計所起色。對法論四十七云。謂影像也。獨生散意所變根塵無根等用。水月鏡像此等非一。言隨本質大等者。說法

處色本質之中諸文不同。依集量說。疎所緣緣一切心生。決定皆有佛地等說。無分別智緣真如時亦變影像。故諸心起定有本質。即依此義。五中四色必有本質。初極略色以欲色界十有色處及色無色定果實色以爲本質。次極迴色以欲色界色處爲質。無色界無別所處故。此中所說皆由折彼龜色所生。故以爲質。非有彼類說爲本質。遍計所起以欲界十有色處及上二界中定所起色以爲本質。皆可託彼變影像故。故有質色。若無本境皆用名教以爲本質。許識行相通見及影。故知所緣定有影質。成唯識七。三十說。疎所緣緣能緣或有離外所慮託亦得生故。若依此義。極略極迴遍計起色折緣諸色。因名教者。本質如前。依自尋思計諸我法空花兔角過去未來劫盡常微不因他教皆無本質。廣如章主對法抄二。五十說。今云隨本質大等者。所拆龜色既通即離。依此所立極略極迴亦通即離。造本質龜色。能造大種既通即離。依此所立極略等色亦隨本質。名即質造及離質造遍計所起准此可知。文無色界無至如無表章者。應以過去自身所有能造惡戒大種所造者。問。三世諸色得懸造不。解云。範。大乘宗過未無體唯有現體。故無懸造。若遠相由藉亦有。由現在大種遠引未來所造色起亦得假立以爲懸造。然非真造。現在所造亦得假說從過去大造。義說無妨。已上章家意義亦同也。已上

①原本冠註曰普謂。顯揚論中。古本開爲宜此下與次段。依對法抄二。四十八左已下。彼處引成業論唯識。蓋之乎。可考焉。②「質」一。隨二通。③

如無表章者。表無表義林第七四十九右門云。設佛身無漏無表無色定共。亦以過去欲界四大所起。既假疎遠名色。亦疎遠名造故。不以所發名色。亦不以名造。以不定故。未必有所發身語。已上今指彼文故云。如無表章範法師云。三界互造中。如身在欲界得天眼者。欲界識依上地眼見上地色。此眼識所變影色。隨緣緣識唯欲界攝。然用上地四大遠為能造。以欲界色影無別界四大故。以此為例餘亦然。又色無色定自在色以欲色界四大為能造故。上地色遠用下地大。已上此義亦同章家之意。廣如彼師對法疏說。

文問答分別至幾物可得者。此第六門中合有六番問答。第一番中問即章家自問也。答即伽第三三右文也。第二第三及第五番所有問答。並瑜伽論五十四中問答文也。第四第六番問答中間即並出毘婆沙論第一百二十七卷。五右已下此中第四番答即伽論六十六卷及第三卷文也。第六番答即章家自答。即以攝決擇分文證其自義也。此即第一章家問起也。諸色聚者總標能造及所造色。此諸色中皆有增減。今將明其增減別相。故先問起也。

減。此即初明能造增減也。如石末尼等者。伽第三三左云。又約相攝有十四事。謂五根大是為一即由相攝施設事極微。若約界攝隨。於此聚有爾所界。即說此聚爾所事攝。若約不相離攝。或內或外所有諸聚。隨於此聚中乃至有爾所法相可得。即說此聚爾所事攝應知。解云。章主伽抄二五云。相攝者約體攝也。各以自體自攝故。界攝者以體對用也。不相離攝者體用不相離也。已上今云石末尼等者。約不相離攝而明聚多少。故論三右文云。或有聚中唯一大種可得。如石末尼真珠珊瑚珂貝璧玉珊瑚等中。或池沼溝渠江河等中。或火焰燈燭等中。或四方風輪有塵無塵風等中。已上解云。論中廣舉十四現事。今此章中略舉八事。一石二末尼。此二唯地大。三江河。四池沼。此二唯水大。五火焰。六燈燭。此二唯火大。七有塵風。八無塵風。此二唯風大。言有塵風等者。雜心論第九二十七云。風風界何差別。有說風即風種。以非世間立名故。有說此亦世間立名。有塵風如是比。已上又仁王經中說五色風有。彼經疏中云。海邊有五色沙。大風起時沙隨風飛。世人皆號五色風也。今此等比名有塵風。

梵說。於各別內身。若髮毛等乃至鬘璫是內地界。若少便等是內水界。若於身中所有煖等是內火界。若上行等風是內風界。如是若於此聚彼相可得。說彼相為有。若不可得。說彼相為無。已上解云。熱末尼者。熱即火大也。末尼體堅。即地大也。雪濕樹者。雪濕即水大也。樹體堅勁。是地大也。餘皆准知。問。依大乘宗。熱摩尼中既無熱等性。云何後時轉成熱等。解云。克實能造念念別從種生。故後熱等時今非舊地大等。即是昔未熱摩尼俱從一地大種子生。乃至後移轉位頓從四大種子生。然此文中據現行相狀。相似即說昔末尼轉成今熱。此即識中由有彼種遇緣即生。故伽五十四三左云。云何種子生。謂所有色各從自種子所生。如堅韌聚。或時遇緣便生。流濕。流濕遇緣復生。堅韌。乃至云。由如是等。雖無自相然有其界從彼彼聚彼彼色法差別而生名種子生。

云勢依彼有。皆有依因。廣如章主論伽章。三。初。說。若有味觸必亦有香色者。色界雖有觸未必有香。今約欲界。故無有妨。或唯有四等者。五塵之中除聲餘四。謂色香味觸。

文或有身根至有聲爲七者。纂中改此文云。有根聚中離餘根處有六俱生。謂色等四并身地大有餘根處。或七俱生。謂眼等中隨一加故。即破章家云。有根聚中無離大種不可。說言身五餘六。今救之云。能造雖俱。其所造中顯量不定。或一或二乃至或七。今明此等不同顯量。故云身五餘六。即爲欲顯有根聚中必大種俱故。重次文云。如上造色身增地爲六乃至增聲十一。故章家說符順深旨。文深義海淺智蓋迷。

文如上造色至增聲十一者。下第三明能造所造互不相離增減之相。言如上造色者。牒上所說也。身增地爲六者。上別釋中。或有身根并色等四者。唯明所造有根聚中離餘根處五俱之相。而未別明能造俱相。今即指彼。故云身增地爲六。即於此六加眼等中隨一。故云眼等增爲七。即於此七加水火風中隨一大。爲八。即於此八加水火風中隨一大。故爲九。即於此九加水火風中隨一大。故爲十。即於此十增聲十一。爲顯此義。五十四云。問。色蘊中眼幾物所攝。答。若據相攝。雖有一物。謂眼識所依清淨色。若據不相離攝。則有七物。謂即此眼及與身地色。香味觸。若據界攝。

則有七物。即此七物界及水火風界。如眼耳鼻舌當知亦爾。若身當除眼等四。何以故。由遠離彼獨可得故。若於外色香味觸。彼所行相中除一切根。餘一切如前應知。聲及聲界不恒有故。若於是處有聲。當知此處復增其二。應知聲界一切處增已上解云。今此文云。眼等增爲七等者。十種攝中約第五不相離攝說。此不相離攝中非但有七物。亦有八九十物。而論文中且標一種七物。問。不相離攝中十物。與界攝中十物爲同爲異。解云。不相離攝中十物者。唯約現說。界攝中十物者。唯約種說。故有差別。

文離輪光等至成其多少者。言離輪光等者。等者。等取離質聲孤行香及外器四塵外器五塵。上所說中去釋有根聚而例釋無根聚。故標等言以例釋之。五十四云。云。離輪光明大種香等皆不可得。解云。此文即說無有親造。若疎遠造亦有。大種由此當知。離質光香及與聲等。即以發處四大所造。且如光等從本輪中火大爲緣。彼所引生。故爲本處大種所造。離質者准此應知。皆以本處大種所造。本處大種有增減故。造光等大亦有增減。故云隨其所應增四大種成其多少。外器塵等准此可知。文六十四說至無有彼法者。案六十四都無此文。但五十四方有此文。故彼卷十三云。又若於此色積聚中有彼大種及所造色。自相可得。當知此中即有彼法。若於此處彼

法自相都不可得。當知此處無有彼法。是名總建立有非有相。今即指彼。故知六十四者六字謬也。此即引文總證上說能造所造增減之相。

文不同餘宗至皆如彼說者。此簡餘宗也。若依大乘。可得聚中隨應皆有。不可得。聚中大造皆無。若依小乘薩婆多等。約性四大。謂不可得聚中皆有。且如石等。地大偏增。非無餘三。所以爾者。諸極微性遍諸物故。毘婆沙論第一百二十七卷云。問。此四大種於一切時不相離耶。答如是。云何知然。如入胎經說。佛告慶喜。初羯邏藍若有地界。無水界。便應乾散。今不散者。水所攝故。若有水界。無地界。便應流治。今不流者。地所持故。若有地界。無火界。便應臭爛。今不爛者。火所熟故。若有火界。無風界。便應增長。今增長者。風所動故。已上伽五十四云。破此計云。若有說言。於此處所彼法自相雖不可得。然必有者。今應問彼。此不可得與可得者。爲物是等。爲不等耶。答。物等者。物既是等。而不可得不應道理。若不等者。爲即此量說。物不等。爲據威勢說。不等耶。若即此量說。不等者。少分自相亦不可得不應道理。若據威勢說。不等者。離彼自相。有餘威勢。不可得故。不應道理。今依彼文。述大乘義。故云不同餘宗等。五十四中約說色蘊雖多問答。而大造中總有八問答。案論可。今即指彼。故云諸廣問答皆如彼說。

文中說相至第三卷說者。此中說相等者。伽五十四七有說。十種攝。一者界攝。謂諸蘊等各自種子所攝。二者相攝。謂諸蘊等自相共相所攝。三種類攝。謂諸蘊等遍自種類所攝。四分位攝。謂諸蘊等順樂受等分位所攝。五不相離攝。謂諸蘊等由一法及諸助伴攝。一切蘊等六者時攝。謂諸蘊等過去未來現在各自相攝。七者方攝。謂諸蘊等在此方轉或依此生。即此方攝。八者全攝。謂諸蘊等五等所攝。九少分攝。謂諸蘊等各各差別少分所攝。十勝義攝。謂諸蘊等真如相所攝。已上文今云此中說相者第二相攝也。若約界攝者第一界攝也。此上所說大種造色俱不俱中。若約相攝而說之者或有或無。若約界攝而說之者隨應皆有。故伽第三說大造有無中。若於此聚彼相可得說彼相為有。若不可得說彼相為無。聲於一切色聚中界故說有。相即不定。已上文解云。相者相攝也。界者田攝也。伽論第三三左約第一界攝第二相攝第五不相離攝而說大造增減之相。今即指彼。故云廣如彼論第三卷說。若約界攝。即此文中恐謂欲等三界攝。故今引文廣明其意。此文深隱。應設勸勞。

云。又於一向堅色聚中唯有地界能作業用。若於欲界亦有香味界作業。於色界中但有色界能作業用。餘水火風及與聲界唯有種子之所隨逐。更得異緣方能作業。已上文解云。欲界有地亦有香味色界唯有色者。欲色界中亦雖有觸。而所造觸離大種外無別有體。故不別論。故欲界中唯標色香味。色界唯舉色。不論觸塵。餘水火風及聲界唯有種子之待異緣方能作業。如得火緣鐵流為水。或遇緣熱即加於火等。色界繫除香味下。是章家加釋文非論文也。無色界色隨所應有說彼可得者。無色界中無業果色。唯有定果色。此約現說。若約界說業果大造隨應皆有。故云隨所應有說彼可得。

文問於欲界至。非異處住者。此第二問也。此問及答並伽五十四二十二左文也。然答中二。初標五十四文。後由本識內下章家加釋。此初文也。喻伽五十四云。復次在欲界者。依欲界身發起色界大種現前。彼諸大種云何與下界色共住。為異處耶。非異處耶。當言如水處沙。非住異處。已上文解云。景云。欲界色疎。色界大種補在身內。如水入沙處所不異。以性類別故非同處不相離也。彼是相離不相離義。然相離不相離多就同地始終。同聚報長養色此上界繫色。住欲界身中故。非是彼相離不相離義。已上文解云。伽論五十四。三界四大共住等以水沙為喻者。即與對法四十六左聚集相應其義相似。已上文又毘婆沙一百三十四十左云。問。若生欲界色界大種現在前時。何處現前。有說眉間。有說鼻端。有說心邊。有說臍邊。有說足指。有餘師說。欲界大種。色界大種。細入。龜隙。如油入沙。已上文今大乘義當第六說。欲界色疎。色界大種補在身內。故云細入。龜隙等。

在本識爲亦通餘識解云亦通餘識故極要同上云。第七識中得名影純雜。影從見質說性故。五識善惡雜。無記心純。第六五俱等通皆應思問。以何得知自地變純定力引難耶。解云。極要云。復別有無對。有爲無爲對。有漏無漏對。自界他界緣對。思惟純雜。以上解云。今此章中且約自界他界緣對而說純雜義。故知自地變純。定力引難也。此難純義廣如唯識疏第十末七十七右說。

文有義此爲至。故隨順門者。答中二說。此即第二師義未詳何師也。此師解云。伽五十四云。如水處沙異處住文中。以性類別故非同處不相離。彼是相離不相離義者。此五十四文。即爲隨順理門。所以爾者。於一大種所造諸色中。擬宜分析有多極微。東西兩方住處各異而近雜住。是名相離不相離義。此義即與薩婆多等極微各別同聚體別二處而住其義相似。故云此爲隨順理門。今大乘宗。於欲界身起色界大種等。皆是同處不相離義。如異類大者。舉喻釋之。如色中大種香中大種。此二相望。其類雖異。同在一處。互相涉入。是同處不相離義。三界四大共住一處。不相離義。應知亦爾。此二之色等者。此上下界二類色者本不相礙。何須問隔而得別住。故此二色說相離不相離非是同處不相離者。是隨順門。非大乘義。文問大種造至無對性耶者。此第三問也。此問。變答並伽五十四文也。故彼文十一左云。問。何因緣故諸有對法同處。一處不相捨

離。而不說名。無對性耶。已上解云。若准論文。應有二難。故景法師釋難意云。夫有對礙之法。有一別無第二云。何一微地大之處有餘極微展轉相入形不增多。此初難也。若一微處有餘極微不相妨礙。便同心等無礙之法。云何不名無對礙性耶。此第二難也。已上。今此章中略標第二難。不舉初難。故云云何不說無對性耶。

文答互相順至。此亦應爾者。此亦論文也。故彼文云。答隨順轉故。由彼展轉相隨順生不相妨礙。又由如是種類之業增上所感如是而生。何以故。一切色聚一切色根共受用故。乃至云。又有諸色。或於是處互相妨礙。或於是處不相妨礙。如中有色等。而彼諸色非無對性。此中道理。當知亦爾。已上解云。章主伽抄十四下。總略釋云。即由諸香等極相隨順不相妨礙。已上。景云。隨順轉故。由彼展轉相隨順生不相妨礙者。通初難也。謂諸色中有相違者。各據處所有一無。若相隨順。則一中有。故云互相順生不相礙故。又此類業增上所生者。即由業故。於一塵處而有微。諸根遍彼俱受用故者。釋所以也。何以得知於一塵處而有微。釋所因云。一切色聚一切色根共受用故。謂一切色聚之中課取。一切最細少者。具有諸塵眼見是色。鼻嗅有香。舌嘗有味。身覺有觸。故知一切大處具有諸塵。故云諸根遍彼俱受用故。此即通初難意。如中有等雖有對性者。通第二難也。故彼文十一左云。又

有諸色或是處互相妨礙者。如二地大極微二色二香二觸同性之塵。必不相入。互相妨礙。或於此處不相妨礙者。如地與四塵各俱有一則不相礙。如中有色。求受生處。石山直過而無障礙。若中有相過或入。母腹不能得過。是則有礙。諸色亦爾。而彼諸色非無對性。此亦依景師意釋論文也。若依章家以釋文者。唯就法及喻偏釋無礙義。如文應知。

文問大種造至爲雜亂住耶者。此第四問也。此問答中。問即婆沙一百二十七卷八左文也。答即瑜伽六十六十一左文也。故婆沙云。問。大種造色云何而住。爲大種在下造色在上。爲大種在上造色在下。爲大種造色相離而住大種在外造色處中耶。設爾何失。一切有過。若大種在下造色在上。則諸造色近大種者。可以大種爲能造因。所造色中有隔遠者。如何可以大種爲因。若大種在上造色在下。則應造色爲大種因。不應大種爲造色因。若大種造色相離而住。大種在下造色處中者。應斷截時見諸孔隙猶如斷藕。即彼論答云。有說在下。爲因所依法應爾故。問。若爾於逼近色。可說能造。於隔遠者云何造耶。答。不說一樹所有大種都在其下造諸造色。但說一樹分分皆有大種在下造色在上。有作是說。相離而住大種在外造色處中。問。若爾應斷截時見諸孔隙猶如斷藕。答。雖有孔隙而不見。可見以諸大種非有見故。所見孔隙是造

色故論云今此章中唯借其問不用答義是故答中唯引大乘文也

文六十五說至末尼等聚者此引大乘文答前問即瑜伽論六十六卷文也勸諸章文皆云六十五說又勸章主對法抄第一卷二十四左亦云六十五說然案六十五都無此文但六十六左方有此文故彼卷云又諸大種與所造色俱時而有互不相離由彼種類因所成故如一味團更相涉入遍一切處非如麤稻末尼等聚已上解云論本文云因所成故今此章云同所成故此蓋因同草相膠乎然案纂中俱時而有下文取爲章家文更引六十五文彼所引文全不相似故知非也如一味團更相涉入等者即明同處不相離義

文又此有三至難不相離者下重引文明不相離義此之三種不相離者出於瑜伽六十五九右也言又此者即指上文俱時而有互不相離之文也謂又此不相離中有三故云又此也一同處等者智周師云案瑜伽論六十五有三種不相離色一一處不相離謂諸大種及所造色同住一處解云一處即同處也能造所造更互相望大小量等相涉入不相障礙處所無異名爲同處無別極微二處而住名不相離且如一眼七物相望互相涉入同一處住謂眼身根色香味觸能造地大七各極微同一處也問所造有六能造何一解云二釋一云雖一地大通能造六故能造一二云所造六故能造亦

六而別言能造一者據地類同合而言也如云一眼七極微成而實一根有無量微但言七者據類談也能造亦爾二相離不相離者如一眼根有多極微二根微處七物同住以此七物對彼七物雖非同處然相和雜隣近而住名之爲相七七各別名之爲雜無間隔故名不相離三和雜不相離者又若有聚或麻豆等爲諸膠蜜及沙糖等之所攝持釋云異大所造二聚和合如多豆等雖以蜜等之所攝持和合一聚然不相涉入復是異大所造異聚相望故名爲和合不相離者無間隔也已上此且依論先明相雜後明和雜今此章中先明和雜即雖有異而義無違

文又瑜伽第三至難不相離者瑜伽第三云云又不相離有二種一同處不相離謂大種極微與色香味觸等於無根處有離根者於有根處有有根者是名同處不相離二和雜不相離謂即此大種極微與餘聚集能造所造色處俱故是名和雜不相離已上解云今此章中略而引文章主伽抄三二左釋此文云同處不相離者隨無根處諸無根色隨有根處諸有根色自類大造皆同一處相涉入義非是極微各別住義和雜不相離者謂自類大種與餘類大種更相涉入俱一處義故論下云前是共大種聚後是不共大種聚已上然伽第三不說相離不相離義六十五中後方說之故總略耳文同處不相至餘根十一者此下章家取論

文意釋二不相離義如一眼根阿摩色者總標一聚物體也四大阿摩與造色阿摩等下別標一聚物中聚集物體也言阿摩者亦云阿耨光法師俱舍疏十二左云梵云阿菟此名微眼見色中最微細也已上七極微成微此微名阿菟菟擊二字聲稍相通也難心論第二二十四新云色之至細極於一微故說一微爲色分齊又彼頌云七微成阿耨七耨成銅塵水兔羊毛塵當知從七起彼自釋云七極微成一阿耨彼是最細色天眼能見及菩薩轉輪王見七阿耨爲銅上塵七銅上塵爲水上塵七水上塵爲一兔毫上塵爲二羊毛上塵已上解云俱舍第十二初左其義亦同菩薩所見即最後身菩薩也新俱舍云積微至七處一金塵難心論云銅塵舊俱舍九七云鐵塵光法師云金銀銅鐵總名爲金所以諸文不同者皆局一邊於金中往來不障故名金塵問唯識疏第二本二十二左云如經部師阿摩色是假法薩婆多云彼和合故非五識境五識必依實法生故如何今云眼見色中最細名阿摩色耶解云疏云非五識境者約七微和合相是微故今云眼見者約極微體故疏中云各別極微能生五識故不相違今云阿摩色者標合七極微一微色體也今此文中文勢有二初一離根阿摩色至加聲爲九者即標隨無根處諸無根色也復加身爲十隨餘根十一者即標隨有根處諸有根色也此諸十一色並相涉入合成一處

無別處所是同處不相離義。云一阿拏色中有八者四大與四塵也。加聲爲九者。若一微中所有聲者。即天耳輪王後身菩薩之所聞也。

文或眼身地至合成阿拏者。此約七物明不相離義。仍簡餘宗也。眼身地等七物相望互相涉入同一處住是同處不相離義。言一因一果同在一處者。以此文證。其七物中所造六故。能造地大亦有六地。而總言地者地義等故。若不爾者。因一果六。何得說言一因一果。以六能造望六所造各因果一。故立一因一果同在一處。非如薩婆多宗等者。薩婆多宗極微各別同聚。體異極微聚集成色聚等。又經部師積小成大。若如彼宗。諸色極微二處而住。即同處等三不相離皆無差別。今簡此等故云非如等。

文今者大乘至不相離也者。若小乘等。本有極微。其體實常。同在一處而體各別。今者大乘會無極微生。論若從自種生必聚集生。或細或中或大。隨其大小即是一體。非異體集。同類異類一切大造無別極微。隨所有聚皆相涉入名不相離。如色等微至阿拏時。若隨無根處。無根色中有八阿拏。加聲爲九。若於此無根色加有根色者。加身爲十。隨除根十一。此等諸色隨其所應多少同在一處互相涉入處所無異。所以得知此一塵處有爾所色者。諸根於彼能通受用。眼見是色。鼻嗅有香。舌嘗有味。身覺有觸。故知一地大處具有諸塵。依根

識起各知彼境。故云以心知境故爾等。是爲同處不相離。

文和難不相至。難不相離者和難不相離者。同在一處相涉入義。即同於前同處不相離。章主伽抄二。三。云。又同處不相離者。隨有根無根一切大極微中。即有隨應一切所造色極微更相涉入合成一物。無別極微二處而住。和難不相離者。即此一大種極微與餘一切大種所造極微雖同一處。非成一體。性各別故。用各異故。知非一性。諸根於中遍受用故。不相礙故。知同一處名同處不相離。性各別故。用各異故名難。同一處故名和。處所無二。俱依一。所體仍各別。已上。此二何別。解云。諸根遍用不相礙義。是同處不相離義。性用各別處無二義。是和難不相離義。非如麻豆等物分析同在一所。互交難義名和難不相離。故云然不可說等。文又解大造至非同處者。此第二說也。且四塵中。色塵大造名爲同類。餘塵望此名爲異類。今約同類大種造色而說。和難不相離義。故二差別。小乘他宗同類大造。其中極微二處而住。異類亦爾。今簡彼等。故云非如他宗同類異類極微各別非同一處。

文問異熟有至故非即彼者。此第五問也。此問及答並喻伽論五十四。七左文也。故彼文云。問。異熟相續有時亦有增長廣大可得。何故異熟攝流非即長養耶。答。由別有長養相續能攝持異熟等流。故現有增長。已上。解云。章主伽抄十六。云。以長養流資

養異熟流別有長養。長養非即異熟也。已上。景師抄云。問意。異熟色體前相續。始從嬰孩終至成長時。於中或嬰孩時肥。童子時瘦。或童子肥。少年時瘦。則異熟體亦有增長。何故但攝異熟非即長養。言由別有長養相續等者。答意。異熟之色從少至大。始從嬰孩至童子色等。嬰孩報色酬因則定。無有藉緣有肥有瘦。同時別有長養根大。藉現在緣或肥或瘦。童子報色由前業力大異於前。少年時色更大於前。亦由宿業。然一位中別有長養。藉緣增減。念念酬

因。小報自減大報色增。然於異熟相續一念中有長養色。符持異熟。此長養色當時藉緣故有肥瘦增減等相。故非即異熟有其長養。已上。猶如外廓防護內城者。此俱舍文也。是故彼論第二卷九左云。長養相續常能護持異熟相續。猶如外廓防護內城。今引彼文即證伽意。

文問爲一四至爲造一耶者。此第六問也。問即依婆沙而問起也。是婆沙一百二十七。右云。問。一四大種爲但造一造色極微。爲能造多。若但造一。如何不成因四果二。因多果少理不應然。若能造多。則一四大種所造色有多極微。云何展轉非但有因。已上。解云。廣答此問。如彼廣說。今借彼文問起大乘一多造義。文答相依而至名爲造故者。此即章家依決擇文以證自義也。今大乘宗。相依而有方名爲造。非要極微各別而住。故一物中有

多大種多物聚中有一大種。皆得互造。由
 此當知。以一四大造一造色。以多四大
 造一造色。又以多四大造多造色。以一四
 大造多造色。理皆無妨。所以爾者。相依而
 有名為造故。何以得知相依而有方名為
 造耶。攝決擇說等者。引文而證也。此即瑜
 伽五十四十五有攝決擇分五識身相應地意
 地文也。故彼文云。復次色蘊生時。誰為先
 首。據其處所。依此處所餘色轉耶。當知大
 種先據處所。後餘造色依此處轉。論文已上
 伽抄十四・二釋此文云。此據能依所依門。
 業生招報時。起大種為所依。故俱時即有
 造色。造色是能依。故餘造色依此處轉。
 非異時也。論文已上今此章中。取意引文。即決擇
 分云。後餘造色依此處轉。及此章云。後造
 色起。其義同也。

文日輪光等至。故容皆得者。此顯一多互造
 義也。日輪光等者。日輪即五十一輪。緣那也。
 彼所起光其量無邊。此等光色。小四大造多
 造色也。因俱聲等者。俱舍論第一七五云。有
 聲通有執受及無執受大種為因。如手鼓
 等合所生聲。論文已上對法第一七五云。因俱聲
 者謂手鼓等聲。論文已上解云。為法師云。因俱者。
 謂內外二種四大。互為緣正而發得聲故為。
 因俱聲。而如俱舍一七五難云。如不許一
 顯色極微二四大造聲亦應爾。云何而二四
 大發聲名因俱聲。解云。如手中聲鼓中四
 大俱為緣助。此手中聲因內外四大緣正發
 故。名因俱聲。鼓中四大正造鼓中聲。手中

四大為緣助故。此鼓中聲二因緣正發故。故
 名因俱聲。廣如彼師對法疏說。既無極微故
 容皆得者。薩婆多等。一四大種俱能造一。所
 造色極微。彼宗不許一顯色極微二四大造
 所以爾者。極微體實性各別故。今者大乘會
 無極微。若從種生。必聚集生。彼此相依互
 不相礙。故皆得造。此大造義諸門分別。如。
 瑜伽論第三。第五十四第六十四。第六十五。
 第六十六。顯揚第二第五。對法第一第六。俱
 舍論第一。雜心論第一十二。發智論第十
 三第十四。大毘婆沙論第一百二十七。第一
 百二十八。第一百二十九。第一百三十。第一
 百三十一。第一百三十二。
 義林章義鏡造色義終

法苑義鏡第六

表無表義林第十一

文表無表色。釋諸妨難者。本不同。有十
 門中。初之七門諸本無異。第八門下諸本參
 差。今所講者即依廣本。此十門中隨難釋
 之。第八門云。應成差別。師德及資器也。師
 具五德為授戒師。資具二緣為受戒。
 淨。戒乃至五惠藏窮支。資。

德緣至下廣說。論斯德器諸部不
 同。故云應成差別。第九門云。先後得捨者。
 即明得捨之先後也。先後有二。一道俗先
 後。二大小前後。此二前後通得捨。故云先

後得捨。准下標文先得後捨。義亦同也。
 文第一辨名。無作色者。就此門中大段
 有二。初明表色差別。後明無表差別。此即
 表色差別也。一表色等者。表謂表示。由動
 身等表示內心名之為體。即是色處表色。
 故名為色。無表翻此。無表示功。故名無
 表。色所發所防俱是色性。是故從彼以色
 名。依薩婆多。隨所依大說名為色。依成
 實論宗。無表假立非色非心。舊名作色。無作
 色者。古來先德舊假法師云。戒有二種。一受
 中作戒。受中無作色。二持中作戒。持中無
 作戒。初作心欲。受造動三業。內外緣具造
 成此法。名為作戒。得戒之後懷之在己。一
 發常現不復營為名。無作戒。廣如彼章。曠
 律師。遠法師。道基師等云。作戒無作戒。今指
 此等故云舊也。

文表色有二。此通三乘者。表業等者。業即
 造作義。若色處表色名身表業。身表即業。若
 動身思名身表業。身表之業。語表亦爾。若
 就假業語表即業。若發語思名語表業。語
 表之業。今通二義。以說表色。故云身表業
 等。引文廣說至下當知。此通三乘者。若菩
 薩戒。三業善行以為戒體。若聲聞戒。身語善
 行以為戒體。行即思數。通現及種。此中表
 戒現思為體。若無表戒種能為體。小乘之戒
 既非意性。故就身語立表無表。然則身口
 二業並通三乘。意業一種唯在菩薩。故云
 此通三乘。傳說身語二業三乘共成。唯意
 業淨。故且不說。今謂不然。若約表戒說。

①樂師寺藏寫本 ②日本大藏經 ③大日本佛教全書 ④第六之二字新加 ⑤(者)一色 ⑥(諸)十本 ⑦(有)十本 ⑧別十(者) ⑨
 戒十(器) ⑩戒二變 ⑪德二得 ⑫原本傍註曰一右 ⑬體二表表體 ⑭故十(名) ⑮功二他 ⑯[色]一 ⑰[色]所
 發一 ⑱色名二名為色 ⑲為色 ⑳[論]一 ㉑體二標 ㉒色二戒 ㉓原本傍註曰一右 ㉔假二語

三業者。意業表戒及無表戒唯在菩薩。不通。二乘由此當知。若依小乘。十善業中後三業道善而非戒。於二乘分不制彼故今詳不詳其意表戒不通。二乘故知非也。懷法師云。聲聞心隨身口制身口中心。菩薩身口隨心故制心中身口。

文若大乘說。故有意表者。此下詳意有無表中有三師義。初二師義同說意表亦發無表。第三師義獨說意表不發無表。初二說中。第一師說唯善意表能發無表。非染無記。第二師說不善。意亦發無表。故有差別。此即初述第一說也。文中有一。初引文說有意表業。後標宗說意有無表。此即初也。瑜伽略纂第三卷亦有此。三說廣如彼說。五十三說等者。案彼文云。云何表業。謂略有三。一染污。二善。三無記。廣說身語。三種表業乃云。若有不欲表示於他。唯自起心。內意思擇不說語言。但發善染污無記法現行意表業名。意表業。已上。伽略纂云。如身語二種表示於他。意唯自表。如發身語業時。必有意表以為方便。自意表知我作如是事等。即前表知後作。此事意俱表業名。意表業。景法師抄云。此是總明三性意業。不欲示他。但自內心三性心起表了前法名。意表業。與略纂同。範法師云。現行身語意業唯名為表。所熏種子一向無表。言意表業者。如瑜伽論五十三說此文已乃云。以此文證。故知意業現行唯名為表。問。若爾何故。識論等唯名定

道戒為無表。答。彼約隨轉理門。不發動身語表彰。說名無表。剋實實有現行思表。非是無表。廣如彼師對法疏說。

文其此意表。餘則不然者。此第一師標宗而明意有無表也。唯是善性者。意俱現思雖通三性。而發無表唯是善性。非染無記。菩薩亦成者。聲聞唯成身語無表。不成意無表。菩薩不但成身語無表。亦成意無表。故云亦成。若意無無表。菩薩云何持三戒。唯有三支依業道故者。且辨十善業道體者。不殺生等身初三支。不妄語等語次四支。無貪瞋等意後三支。俱以思為體。三業之體皆是思故。今云唯有三支者。無貪等意後三支也。伽略纂云。意業無表隨業道故。但有三支。此依三業通有無表。已上。今云三支依業道者。業道即十善業道也。無貪等三相應現思通依三業。十善業道而得起。故何以得知。識論第六云。十一善中十遍善心。輕安不遍。已上。十中既有無貪等三。故知意三遍依業道。前之七支唯依身語二業道。不依意業道。後之三支通依三業道。今簡前七故云唯也。業增上者等者。意思有三。謂上中下。唯上品思能發無表。故云業增上者便發無表。餘中下二品便不能發。故云餘則不然。

此第二師十惡業道極重增上亦成無表。非唯善業。十惡業道者。瑜伽第八云。不善十種業道。所謂殺生。不與取。欲邪行。妄語。離間語。龜惡語。綺語。貪欲。瞋恚。邪見。已上。解云。如次身三語四意三。是為十惡業道。此有三品。今云極重者即上品也。伽六十說。思是業非。業道。殺生乃至綺語亦業亦業道。貪恚邪見業道非業。已上。成唯識云。前七業道亦思為體。言亦者亦於意三也。若准彼文。十惡業道皆思為體。如何伽云貪恚邪見業道非業。大乘基師無垢稱經贊中會云。六十之文隨轉理門。薩婆多等說故。唯識論文真實理門。廣如彼贊第二卷說。後三意表亦發無表者。十惡業中後三意業也。十惡業既通三品。上品業亦發無表。理有何失。

文百行所攝至亦發無表者。此次述理。於中有二。初就善惡相翻述理。後據三業相例述理。此初也。此師意顯律儀。即是無表異名。更無寬狹。故百行善皆有無表。言百行者。伽五十三三說云。謂於十種不善業道。少分離殺乃至少分離邪見。是名初十行。若多分離殺乃至多分離邪見。是名第二十行。若全分離殺乃至全分離邪見。是名第三十行。若少時離殺乃至離邪見。謂或一日一夜。或半月。或至一年。是名第四十行。若多時離殺乃至離邪見。謂過一年。不至命終。是名第五十行。若盡壽離殺乃至離邪見。是名第六十行。若自離殺乃至離邪見。是名第七十行。若於此事勸進他人。是名

①二二小②* ③懷一懷④ ⑤原本傍註曰一有 ⑥意十(表)⑦ ⑧(三)一⑨ ⑩三二⑪ ⑫云二日⑬ ⑭景一懷⑮ ⑯(唯)十 ⑰(實)一⑱ ⑲有十(理)⑳ ㉑原本傍註曰初紙左 ㉒業二乘⑳ ㉓業道一 ㉔原本傍註曰一左 ㉕天二異⑳ ㉖無⑳ ㉗(法)十師⑳ ㉘(陰)十隆⑳ ㉙業十(道)㉚ ㉛業二道⑳ ㉜原本傍註曰一左 ㉝殺十(生)㉞ ㉟殺十(生)㊱ ㊲月十(一月)㊳

第八十行。若即於彼以無量門稱揚讚述。是名第九十行。若見離殺生者。乃離邪見者。深心慶悅。生大歡喜。是名第十行。如是十行總說為百行。所生福業當知亦爾。今此師意翻善律儀。明惡律儀。善惡二業相翻方立。善既有無表。明知意。三惡亦得發無表。

文何容發身至皆有無表者。此後三業相例述理也。文中有二。初相例。後引文。此初也。發身語現思表。內心善惡。名為表業。即彼思種防非功能。名無表。意俱起思自內表知。名為表業。與此意思俱起無貪等三根遮防貪等三。即名無表。雖種現異而防非用其義齊等。故知三業相例。身語意三皆有無表。

文三罰業中。殺多生故者。此後引文也。初叙所以。後正引文。此叙所以也。三罰業中意罰重故等者。即叙意中亦有無表之所以也。言罰者治罰也。三業皆有治罰義。故云三罰業。如俱舍說。三罰業自比校者。意罰為大。五無間中破僧為大。於五偏見邪見最大。故知意殺無量衆生過破僧罪。破僧罪是虛誑語故。然則意三業道重於前七。故有無表。於理何違。由何等事知意罰重。仙人意嫌殺多生故。仙人意願殺於三國諸有情類。故云殺多生故。此即叙所以。示事訖。依何聖典知有此事。故次引文而證其事。

文二十唯識。此復云何成者。此後引文

也。案彼論頌。文小相替。故彼頌云。彈宅迦等空。今此章云。未證迦等空。餘三句頌彼此無異。如何相違。解云。即等字中攝餘二國。今此章中宜標一名。故不相違。彼論釋云。若不許由他識轉變增上力。故他有情死。云何世尊為成意。謂是大罰。故返問長者。鄒波離言。汝頗曾聞何因緣故彈宅迦林未證伽伽林。迦伽林皆空閑寂。長者白。佛言。喬答摩。我聞由仙意憤悲故。若執神鬼敬重仙人。知嫌為殺。彼有情類不但由仙人意憤悲者。云何別引成。立意罰為大罪。性過於身語。論上文。未證伽等者。舊云。伽凌伽。此云。嬌迦。仙人之名。又是王名。有梵本云。鉢蹉伽。此翻云。鷄。昔有仙人形甚醜陋。世間斯極。修得五通山中坐禪。有一姪女。甚愛於王。王亦愛之。後觸忤王。王遂驅出。姪女入山見仙醜陋。謂是不祥之人。恐有不祥之事。姪女切念。我今被出是不吉祥。若還此不祥我應吉祥。乃取糞穢洗不淨汁。令婢送山。澆灌仙人。仙人忍受不生。嗔恨有婆羅門為仙洗洗。姪女自後王還寵之。有一國師亦有哀憐。姪女語曰。以不吉祥。逢於仙者。必還吉祥。國師依言以糞汁澆灌仙人。仙亦忍受。弟子婆羅門還為洗浣。其後國師還得吉祥。事既皆驗。人並知之。王後欲征。國師進諫。以不吉祥與仙人者。必獲吉祥。王後遂詰詰。山中起屋恒取糞汁。澆灌仙人。征遂得勝。自後若有不稱心事。輒以糞汁澆之。仙人不復能

忍。生悲恨。乃雨石下。王人皆死。唯事仙者得免。斯苦。須臾之間國成山林。此林從本名未證迦林。言等者。等取彈宅迦林。鷄凌伽林。言空者。人物皆盡。故名空。舊人解云。諸仙修定處名為空。廣釋此文。如大乘基二十唯識疏四十六說。

文意有無表至非二無記者。此即第三約三性簡。前師唯善說有無表。今此師意通善不善。非覆無覆二無記性。善惡相翻。是故惡亦有無表。

文然意無表至即彼攝故者。此次第三約三聚簡。即色與心非色非心是為三聚。今此師意。意之無表於三聚中未詳何聚。此文唯言非是色性不言彼收故。不發現行等者。成業論云。除此餘思名為意業。意相應故。不能動發身及語故。論上文。解云。除前三動發身語勝思以外。即前二思及所餘思。總名意業。審慮等二及所餘思不能動發身及語。故云不發現行身語色故。意為方便發身語時。所有諸戒非是意無表。即彼身語表戒攝故。故云發身語者即彼攝故。弘法師云。意所發色聲二塵是無記故。不成戒體義亦同之。此上二師立意有無表者。體雖是思。依意表生故名意無表。此意俱思不發於色亦不遮色。不稱色名。但名意無表。不名無表色。但於意俱思種子。上義名無表。

文有義意表至方有無表者。此第三師獨說意表不發無表也。文中有二。初總立自

業二量 ② 原本傍註曰一左 ③ (殺)十名 ④ 原本傍註曰一左 ⑤ 也二者 ⑥ 原本冠註曰婆沙百五十七紙俱舍十八五紙
⑦ (故)一 ⑧ (及)十示 ⑨ 訖二純 ⑩ 原本傍註曰一左 ⑪ 宜二且 ⑫ 而二罪 ⑬ 波二美 ⑭ 迦二伽 ⑮
凌二陵 ⑯ 別引二引彼 ⑰ (等)一 ⑱ 嬌迦二嬌迦 ⑲ 嬌迦二嬌迦 ⑳ 嬌迦二嬌迦 ㉑ 嬌迦二嬌迦 ㉒ 嬌迦二嬌迦
達二還 ㉓ 嬌迦二嬌迦 ㉔ 嬌迦二嬌迦 ㉕ 嬌迦二嬌迦 ㉖ 嬌迦二嬌迦 ㉗ 嬌迦二嬌迦 ㉘ 嬌迦二嬌迦 ㉙ 嬌迦二嬌迦
殿林二殿伽 ㉚ 原本傍註曰一左 ㉛ 惡十(意) ㉜ 原本傍註曰一左 ㉝ (故)一 ㉞ 弘十(大) ㉟ 原本傍註曰二右

宗後別破前師。此初也。意表總教雖然等者。喻伽五十三說身語意三皆有表等。故有意表其理可爾。然成業論說身語二業用表無表爲其自性。意業但以思爲自性。而不言意業以無表爲性。此等諸文非一衆多。故云不見別文說有無表也。發身語思外彰最猛等者。發身語思者。第三動發勝思也。身投五體語吐尊重。皆由第三勝思之力。故云外彰最猛也。外相既猛。內惠種子亦復增上。此方便時所惠種子爲第三羯磨後無表。表所依以此種子爲發戒因。第三羯磨爲發戒緣。須因緣具方受得戒。今標其因。故云惠種增上可發無表也。意思內發唯自表知等者。伽略纂云。身語二表以相表見。意表者見自證分。證自證分互各自表。故云內發自發也。若不發身語時要期力劣故。能惠現思雖惠種子非用倍增。依何功能而立無表。故唯身語方有無表也。

文仙人意嫌至不律儀攝者。自下第二別破前師。文勢有二。初略破。後廣破。略破中二。初舉前師三業相例而略破之。後牒前師善惡相翻而略破之。此即初也。今隨文便逆次牒破。文相可解。前第二師據身語意相例述理云。何容發身語思種名無表。獨意猛思不名無表。次述所因云。三罰業中意罰重故等。今第三師破云。依仙意嫌以論中說成意罰者。設成意業中重罪耳。豈意思中亦有無表。非諸重罪皆無

表故。言此亦不是不律儀攝者。此通伏難也。難云。既是重罪。豈不律儀無表所攝。故今通云。此亦不是不律儀攝。今依大乘說不律儀。若生彼家。若不生彼。必須動身經營所有殺具。發言自誓。我當殺生。以此身語爲勝方便。更發決定要期恒作之心。方成不律儀業。今此仙人本自不發此等惡願。但由諸人數與不吉。不得忍受。意生忿恨。故彼仙殺三國衆生。唯是重罪非不律儀。所以爾者。諸不律儀必是重罪。非是重罪皆非不律儀。有異故云。此亦不是不律儀攝。

文若由律儀至不別說耶者。此牒前師善惡相翻而略破也。前第二師就善惡律儀相翻而述理云。百行所攝俱名律儀。翻此乃是不律儀性。故知意三惡業亦發無表。今第三師破云。若由十善業道有百行故。翻彼十善中意三業道亦立十惡業道中意三業道。由此道理意業亦立有不律儀無表者。何故百法中唯說身語受所引色善惡無表。而不別說意受所引善惡無表耶。意思無表唯名無表。不言無表色。是故非是受所引色攝。既非受所引色攝。於百法中何法攝耶。言百法者。即心心所色不相應無爲法等。廣如百法明門論說。然十二攝中改此文云。若由律儀有百行故。翻彼即立意不律儀。何故百行別說耶。然按彼意。喻伽五十三唯約律儀而說。百行不律儀中不說百行。故依彼文。今改文云。何故百

行不別說耶。今謂不然。勘諸章本皆云。百法不言百行。故不應改。今此不破其相翻理。故次下引五十三文云。若遠離思與不律儀相違。由遠離增上力故與五根俱行。說名律儀。論云。既言相違。明知非無相翻道理。又伽略纂云。一百行中云。一分等。此同經部受一二戒時亦發戒。不律儀等亦爾。誓受一時亦名不律儀。若不誓受而行殺者。但名處中。論云。既云不律儀等亦爾。即翻百行律儀亦得立百行不律儀。何改文云。百行不別說耶。文既分明。故今不破。但前師云。此意俱思非是色性。不發於色亦不遮色。不與色名。但於思種義名無表。而百法中唯約受所引色而說無表。若意無表不名色者。於百法中何法攝耶。今約此意故云。何故百法不別說耶。理既分明。輒不應改。

文若依此義至義各別故者。此下廣破。文勢有三。初就名通局破。次述前二師意後總判。正不正。初中又二。初章家依第三師義釋名通局。後引文證。此即初也。雖受十善等者。此通前師伏救也。前師救云。受十善時即惠善種。此十善種各有功能。於此十種十類功能義名律儀。亦名無表。由此當知律儀無表名異義同。今章家依第三師意通前救云。若依於此第三師義釋前師救。雖受十善有十善種。雖有十類防非功能通名律儀。而無表戒但在前七。後意三支唯名律儀。不名無表。所以爾者。律儀

①(而)一②③表十(戒)④⑤原本傍註曰二右⑥(等)一⑦⑧以二縱⑨⑩設二說⑪耳豈二是豈⑫耳⑬諸二謂⑭皆十(有)⑮豈二是⑯(非)一⑰(既)十有⑱原本傍註曰二右⑲即二而⑳(不)十別㉑論二義㉒(百法不言)一㉓言二云㉔甲本傍註曰卷十三㉕原本傍註曰二右㉖二二三

名通。無表名局故律儀無表如其名異。義亦別故。宜律師云。通行無崖是律儀也。對境禁約是戒儀也。如比丘具緣受已見生不殺。望此一境名持不殺戒。望餘衆生名持律儀。^{已上}今意亦爾。二義各異。問。雖受十善等中標二雖字。是有何意。解云。初一雖字標種子體。後一雖字標防非能。又初總句後即別句。故非無用。問。何故意三支中不立無表。解云。意俱善思內防貪等。非最增猛。雖熏種子非用倍增。依何功能而立無表。發身語思其用增猛。所熏種子亦唯上品。防非之用念念增長。依此功能即立無表。是故雖十類功能通名律儀。而無表戒唯在前七。問。意俱起思熏種下品。發身語思熏種上品。是故意思不發無表者。有阿羅漢成下品戒。其所熏種既非上品。依何種上而立無表。解云。發身語思所熏種子雖有三品。望前二思就爲上品。由此義故次前文云。發身語思外彰最猛熏種增上可發無表。故不相違。於此義中可設勸勞。

●文瑜伽五十至 方名律儀者 此下引文證名通局。合引三文。此初文也。若遠離思等者。准彼論文。此即出善律儀體也。若自性善爲相應善俱離。不善故名善思爲遠離思。翻惡律儀明善律儀。故云與不律儀相違也。由遠離增上力故等者。即善思及信等五根。從此六法爲因等起生。十善業道爲善律儀體。信等五者。一信。二進。三念。四定。

五慧。是爲五根。此說身語等者。此章家釋文也。言遠離思者。審決二思也。即此名爲身語遠前行思。初二思時未發身語。即不得爲無表。依因唯名律儀。不名無表。故知律儀名通。無表名局。

●文又彼卷說。清淨律儀者。引三文。中此即第二文也。於中有二。初引論文。後章家釋。初論文中文段有二。初標數列名。後次第辨。此初也。二能起者受戒方便也。二攝受者正受戒也。此二明受也。三防護者專精不犯。四還引者犯已能悔。此二明持也。下中上三通受及持也。清淨一種通釋。定道戒也。八中前七通明。七衆別脫律儀。此中第五第六下中律儀唯約在家。第七上品竝通七衆。所以爾者。出家之戒既爲道器。必須具受持方成。近事近住則不如是。方便誘故。對法第八說有三種。謂別脫靜慮無漏律儀。雖說有三。與此大同。五十三中開別脫戒合定與道。對法論中開定與道合。別脫戒故數不等而義無異。文若未正受。攝受律儀者。此後次第釋也。釋八律儀。即爲八段。此初二也。若未正受等者。凡就得戒有其二時。謂加行根本及後起也。雖有三時。不越受隨。云創發要期斷惡修善。建志成就納法在心。目之爲受。言隨者。受與於前。持心後起。義順受體說之爲隨。受隨中。懷素律師總述三說。一舊云。謂從歸禮說至在前而去判之爲受。終盡一形所有二時局以爲隨。第二解

云。若據辨體。第三羯磨一刹那前判之爲受。在前而去終盡一形說以爲隨。中間說相等事通受隨。第三解云。第三法法等事皆名爲隨。此中雖有領納。但是領隨非別辨體。不名爲受。今此於能起攝受二律儀者。即明受也。此受有二。一者受緣。二者受體。言受緣者。即羯磨等五種緣也。言受體者。表無表等二種戒也。若受緣時能引無表。懸防七非故名能起。即以此緣爲體方便是加行義。若受體時。先者成就納法在心。故名攝受。即以此體爲緣所得是根本義。出家五衆乃能盡。遠離殺生等惡行。及能遠離非梵行等。故所受戒名遠離戒。由要期力懸引離。故云能起。先期既遂。納之在心。故云攝受。

●文自後五根至還引律儀者。此次二也。並明後起即是隨也。此隨有二。一者專精不犯。二者犯已能悔。今云防護律儀者。第一專精不犯也。還引律儀者。第二犯已能悔也。言自後等者。論云。從是已後此遠離思五根攝受增上力故。恒與彼種子俱行。於時時間亦與現行俱行。即由五根所攝善思。如先所受律儀防護而轉。由此思故。或因親近惡友。或因煩惱增多。隨所生起惡現行欲。即便慚羞速能捨離。勿令我違越所受當墮惡趣。是名防護律儀。解云。今此引文而大略也。受與於前持心後起。故云自後。言五根者。信等五根也。彼種子者。十行種子。即思種也。此思種子有遮防能。於此

●丘十(戒)●●上二長●●原本傍註曰二有●(十)一●●爲二局●●原本傍註曰二左●具受持二具受具持●具持具受●●說二說●(辨)十釋●(釋也)一●●即二而●●說二說●(說至)局以二十字一●●法十(前根本加行皆能辨體說之爲受第三法後所有說相)二十一●●(於)一●●原本傍註曰二左●(所)十引●

功能假立無表持此無表有其二持一者止持二者作持二部戒本是其止持次提度等是其作持由止故自行成皎潔之行莫過此二上行之流一往順教離惡行善於此二時專精防護故云防護律儀失念有犯尋即悔除等者論云若時失念諸惡現行即便速疾令念安住自懇自責發露所犯闕除憂悔後堅守護所受律儀是名還引律儀解云犯亦有二一者作犯現違聖教廣造諸過稱為作犯二者止犯不依教奉修止而有違故名止犯不謹之人縱放身口違禁與過不修善行汚本所受名之為犯慚愧追謝還念復本亦名為持於此二犯身口不謹故云失念有犯慚愧後起追悔謝之故云尋即悔除毀而還悔第二白法故云還引律儀

文若小分離說名上品者此次三也初下品中論云若於殺等諸惡業道小分遠離小時遠離唯自遠離不勸進他不無量門稱揚讚述亦不見彼同法者深心慶悅多生歡喜是名下品律儀已上解云言小時者或一日一夜或半月一月或至一年是名小時次中品中論云若於諸惡多分遠離多時遠離不至命終自能遠離亦勸進他然於遠離不以無量門稱揚讚述見同法者不深心慶悅生大歡喜是名中品律儀解云言多時者過於一年不至命終是名多時後上品中論云若於諸惡一切分一切時自能遠離亦勸進他以

無量門稱揚讚述見同法者深心慶悅生大歡喜是名上品律儀解云此三律儀並通受隨問對法第八云出家五眾盡離殺等在家二眾亦盡離惡行又俱舍云七眾所持別解脫戒唯應盡壽要期而受等今此伽文出家五眾及在家二眾並有小分小時受等如何相違解云範師有二說一云對法論意約隨轉門剋實通有行等由所受律儀有三品別故二云對法唯約上品律儀故唯舉盡壽具分等剋實通有餘中下品者如百行等及三品等近住律儀准此二說今章家意此三品中初中下品唯約在家二眾而說後上品者並約七眾所以爾者出家五眾必盡壽受不通下中何以證之下文明支類中云以上一切出家之戒既為道器必須具受具持方成近事近住則不如是方便誘故文既分明故知出家五眾不通下中二品律儀

八云於無色界無觸色故略不建立色戒律儀顯揚等更無色亦有定共戒故知略也此文初能起至唯在前七者此章文非論文也受方便時名能起律儀初方便時無表未起而名律儀何必律儀必是無表故十善中雖百行皆名律儀而發無表唯在前七非意後三故知意中無無表也問無表律儀通局不同依文可見未知戒善為同為異若言同者十善皆戒意三善業豈無無表耶若言異者如何菩薩受十善戒解云戒之與善其義差別故宜律儀師戒善相對作四句云有善而非戒謂十善中後三是也律不制單心犯也有戒而非善即惡律儀也有亦善亦戒謂十善中前七支也以不要期宜爾修故名善也反此策勵故名戒也有非善非戒身口無記已上今意亦爾意後三支善而非戒為顯此義故云發無表者唯在前七然諸處云菩薩受十善戒者意為方便受得身語七支無表今相從說是故通云十善戒耳

①從二總②成十(由作故家法成就)③④⑤十(五十三)⑥⑦⑧二意⑨⑩修二行⑪⑫原本傍註曰二左⑬(以)十無⑭⑮⑯(十)十無⑰⑱(十)十無⑲⑳(十)十無㉑㉒(十)十無㉓㉔(十)十無㉕㉖(十)十無㉗㉘(十)十無㉙㉚(十)十無㉛㉜(十)十無㉝㉞(十)十無㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

身語意無有別體。意根亦說等者。章家釋文非論文也。謂慧及念防護制意。不令於境起諸過非。說名律儀。非是無表。既意亦說律儀之言。豈成無表。故知律儀無表通局各異。

文若依前二至更不別說者。此次述前二師意也。文中有二。初總述前二師意。後如意邪見下別破。前第二師意。此初也。若依前二解等者。纂中改此文云。依第二解。竊案纂意。第三正義為第一解。意無表中有二師說合為第二解。總唯為二解。故云依第二解。今此章主意無表中所有二說別為二解。不立意無表第三正義以為第三解。故云依前二解。今依章主以為龜鏡。輒不可改。此上文中。第三師難前二師義云。若由律儀有百行故。意業亦立有不律儀無表。何故百法不別說耶。故今章家依前二師通彼難云。身語善惡無表。體是色性而無變礙。不如五塵實色有質礙用。既與色類異。故十二處中色處不攝。唯別法處中受所引色攝。此意無表不同於彼。不發於色亦不遮色。從何名色。非如身語無表從所發所防。假名為色。既是緣慮現思所熏。但於思種義名無表。除受與想餘諸心所皆行蘊攝。此意無表其體即思即行蘊攝。故百法中更不別說。

一師義也。如意邪見後影身語等者。若初發心要期作時為加行道。然未決定尙輕。後重發心是中品。即無間道。後若作此事已成上品。即發表無表。爾時得名不律儀者。今云意邪見者初加行道。即審慮決定二思攝也。身語後影既名不律儀者。即第三動發勝思正發身語。彼業究竟時所顯上品業方名不律儀。若前第二師立意不善無表者。初發意邪見要期警顯審慮決定思時。何故不名不律儀。若初二思不名不律儀者。更於何時立意不律儀無表。其身語後所顯無表。此即身口七支無表非意無表故。若說初二思名不律儀者。事未究竟。豈是不律儀耶。故伽論云。後若現行若少若多成就諸不善業。為顯此意故云初二思何故不名也。如律儀中初二思故者。引例而示。若約律儀而說之者。初二思時雖未辨事。而名律儀。自他共許。不律儀中初二思時例此亦爾。雖未辨事。無表等者。設汝所立意無表者。若惡但是處中業攝。亦名不律儀。是何妨也。縱意亦有何失。

文此三說內。有增猛故者。此後總判正不正也。纂中改云。此二說中前解為正。立意無表有二師說合之為一。故云二說。今此章至開彼為二。第三正義以之為一。故云此三說內等。

文無表色中至律儀無表者。上明表色差別已訖。下第二明無表差別。此差別中有二師說。此即第一師說。處中業亦有無表。合引三文而證此義。纂中改此文云。又表無表總有三類。一律儀所攝等云云。今章主意上正明表色差別。傍譯意表亦有無表等義。此下正明無表差別而不明表。故列三類皆置無表言。文次既定。前後分明。先已說表。何更重說。故應如本。輒不可改。非律儀非不律儀。無表者處中無表也。處中有善及有不善。謂雖善業非是極善。或雖惡業非是極惡。既處中庸故云處中。

文對法第八至皆此所收者。下引三文。此即第一引對法文證處中業亦有無表也。初律儀業者。七眾所受律儀戒也。章主伽抄云。別解脫律儀業者。依決擇文。用信等五根及思六法為性。此取散業因等起心故六法為體。若取別解脫戒。正取七支種子相續防非義邊假立。現行別脫律儀。現起身語一念即滅。非威儀體。已上範云。此七眾戒並得盡受持戒而說。其日夜戒亦近盡壽而住。故亦七收。二不律儀業者。依大乘說。生惡律儀家及不生惡律儀家。要須所期心定現行。彼惡業期心決定。方受得不律儀。三非律儀非不律儀業者。即處中業也。此文既云若布施等皆處中攝。明知處中亦有無表。範師疏云。依此文布施愛語等善名處中者。約隨轉理門。若望菩薩律儀。亦攝一切樂善四攝五度。又菩薩律儀或通或別。若止作通名律儀。即通三聚淨戒。俱名律儀。若別止名律儀。唯是第一離惡邊名律儀。即依却與三乘相似。亦不攝四攝

●原本傍註曰三右 ●〔前〕一● ●原本傍註曰三右 ●二一● ●顯二● ●〔若〕一● ●〔無表失〕三十五字二●〔亦名不律是
何妨也縱意無表等者設汝所立意無表者若善若惡但是處中業攝亦有何失〕三十六字● ●原本傍註曰三右 ●至二主● ●原本傍註
曰三左 ●〔無表〕一● ●〔者〕一● ●原本傍註曰三左 ●別十● ●〔解〕● ●威二律● ●行二前● ●却與二布施等●

五度衆善。問若處中唯名非律儀非不律儀者。何故伽六十一云。一者有人唯成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀。一者有人唯成就聲聞等相應所受戒律儀。三者有人亦能成就菩提薩埵所受律儀。初名下士。次名中士。後名上士。三藏云。初名下品心受。次是中品心受。後是上品心受。此義稍難。依前所引伽論三品心受律儀似通。凡聖。又伽論約求三界果受律儀。儀形對三乘所受律儀名非律儀非不律儀所受律儀故。不同此論。已上毘闍於口反。野王案說文。搖聲也。有作歐字。於口反。杜預曰。歐吐也。今當擊義更可勘之。

●文決擇五十至律儀所攝者 此第二文也。引此文意。既云善不善等身語意業皆處中業。故知處中亦有無表。問律不律儀中有。一分等皆名律儀。未知處中亦有一分等不。解云。伽略纂云。又若律儀誓一分持。一。是餘不持者是處中。若誓作一分惡業者不名不律儀。但是處中。今唯律儀不律儀依一。不亦是。但以誓期。養命上品故。即不律攝。已上更有一釋。廣如彼說。●文五十四云。亦有無表者。此第三文也。色用差別等者。本地分說。六種所行性。此中第三二所行性即五塵境。初色塵中有三差別。一色相差別。二作用差別。三分位差別。如色餘四當知亦爾。今標色中第二作用差別。故云色用差別也。言有表無表者。依初師義。表無表言通被三種。依第二師。唯在律

不律不通處中。由此消文亦有別意也。說布施等爲此業故等者。此章家文非論文也。此上三文皆說布施等爲此第三非律儀非不律儀業是故定知此處中業亦有無表。●文何因初說。此有何意者。此第一師釋成五十四意也。何所因故。論伽五十四說色用差別中。初說有表無表言。唯在律不律儀中。不在第三非律儀非不律儀處中業。此有何別意。文既不簡。故知有表無表言。總通律儀不律儀及非律儀非不律儀三種業也。何以得知無表之言皆通三種。是故次引俱舍證之。

●文故俱舍論至 律儀非二者 此即彼卷初頌文也。彼論釋云。此中無表略說有三。一者律儀。二者不律儀。三者非二。已上解云。善中極善說名律儀。惡中極惡名不律儀。非是極善律儀。非是極惡不律儀。故名處中。此等三種皆有無表。故云此中無表略說有三。依上三文明知處中亦有無表。問若處中業有無表者。何故俱舍第十四云。唯成就表非無表者。謂住非律非不律儀。以微劣思造善造惡。唯發表業尙無無表。況無記思所發表業。已上既云成表非無表者。住處中人豈有無表乎。解云。即彼論文簡別云。除有依福及成業道。光師疏云。除七有依福及成善惡業道。雖處中人微劣思亦發無表。故別簡之。已上由此當知。處中之業有發無表不發無表。●文有義處中至 方有無表者 此第二師說

處中業無無表也。初立宗。後引文。此立宗也。要上品思等者。中容品思雖熏種子。其勢微劣非用倍增。依何功能得立無表。唯上品思所熏種子其勢強勝故。依彼能方立無表。問依三品心得三品戒。若爾三品皆有無表。如何今云唯上品思熏種勝。方有無表。解云。諸處中業望善惡品下中二品思皆下品。是故雖有下中無表。望處中業皆唯上品。故云要上品思方有無表。由何得知。次下文云。一切處中望律儀等思皆下品等。

●文顯揚第一至有無表故者 此下引文有二。初合引二文。後通伏難。此初也。顯揚第一云。法處所攝色。謂律儀色不律儀色及三摩地所行境色。伽五十四云。墮法處色。亦有二種。謂實有假有。若有威德定所引境。是實物有。若律儀色不律儀色皆是假有。已上今此章中合爲一文也。不說非二等者。是章家文也。問。顯揚二文唯言一律儀二不律儀。不言無表。豈成爲證。云耶。解云。彼論既云。法處色有三。若唯無表。依何名色。故知唯約律儀不律儀以名爲色。彼二論中唯言一律儀二不律儀而不說言三者處中。故知處中無無表也。●文雖諸處言至無無表色者 此通伏難也。難云。對法第八。論伽五十三等。說有律不律儀業。故此業即有無表者。亦應說言。彼諸論說有非律儀非不律儀業。故彼業亦有無表。故今通云。雖對法等諸論中說有

●一者乃至律儀二十字原本無今依甲本補之 ●一二二 ●唯二亦能 ●(心)十受 ●儀十(戒) ●原本傍註曰三左 ●甲本傍註曰卷十三 ●不二分 ●養命二善離 ●差離 ●即二(是) ●原本傍註曰三左 ●二二三 ●原本傍註曰三左 ●律十(儀) ●即二而 ●思十(記) ●原本傍註曰四右 ●(功)十能 ●原本傍註曰四右 ●此十(即) ●引顯二行境猶如變化彼果彼境及彼相應諸等境色 ●行境相如變化彼果境及彼相應色等境色 ●(云)一 ●唯二非 ●(何名)唯言二十二字一 ●原本傍註曰四右

處中業，亦不分明說有無表，故處中表無無表色，問俱舍論第十四云，無表三，律儀不律儀非二，文既分明，如何今云亦不分明說有無表耶，解云，此第二師意，諸處者唯約大乘，不據小教，今大乘中不見分明說處中業亦有無表。

○文若依初義，簡處中業者，下章家述，前二師意也，文中有一，一述初師義，二述後師義，此下第一述初師義，以處中業例善惡業，說有無表，於中有三，一以猛利義同相例，二以律儀名同相例，三以性類同相例，此即初也，善惡律儀及處中業同通上下，雖是處中悲涕猛勵而有上思，雖是律儀寬緩容容而有中思，爾乃律儀處中俱通上中，其所攝種亦通上中，重種子時猛利義同，成無表時豈簡處中耶，故相例時其義齊等，明知處中亦有無表，故俱舍論第十四云，言處中者謂非律儀非不律儀，彼所起業未必一切皆有無表，若有無表即是善戒或惡戒種類所攝，論云，未必一切皆有無表者，是中品思若有無表等者是上品思，亦有無表，有章本云作涕勵意，或有本云作誠勵意，義皆同也，涕者悲涕也，勵者猛勵也。

○文若以律儀，有小受故者，此第二以律儀名同相例也，言必具支者，准下文言支有二義，一支分義，二支類義，言支分者受具足支等，言支類者身口七支等，今據支類不取支分，第二師云，百律儀中一分離

等是處中戒，又近事戒中小分受等亦是處中，此等未必具有七支，故無無表，善惡律儀必具七支方成律儀，故有無表，由此相例云，若律不律儀必具七支，故思所攝種種用強勝故有無表，處中不然，即百行中一分離等不具支故，應非律儀，又近事戒中小分受等亦應非律儀，不具支故，若百行所攝處中善業雖不具支，而得名律儀者，何妨處中雖不具支亦有無表，律儀之名既並齊等，豈簡處中言無無表。

○文諸處雖說體非無也者，此第三以性類同相例也，瑜伽顯揚等諸處雖說法處無表，但有律儀不律儀二類，而其處中業則性類亦唯二，謂善性不善性既同通二性，豈處中業無無表耶，然善處中無表即是善戒種類所攝，惡處中無表即是惡戒種類所攝，無表義同種類相似故，攝屬彼彼，即此一收，是故瑜伽顯揚等論更不別說法處之中處中無表，問，何等處中而有無表，何等處中而無無表，解云，准俱舍論第十四卷，彼所起業未必一切皆有無表，如造善非淨淨為惡，惡非極惱即無無表，若造善淨淨為惡極惱即有無表，由此當知，處中善惡亦有無表，廣如彼說。

○文若依後義，亦任取捨者，此述後師義也，處中之業亦有三品，而望律儀皆唯下品，如一貪中三品差別，此各亦三合成九品，以下三品望上品皆唯下品，處中亦爾，雖有三品望律儀等皆唯下品，故雖

熏種其用非猛，依何功能得立無表，故云非處中業可有無表，於二說中等者，章家詳判也，文相可解。

○文次釋名者，獨得身名等者，三業表中此即初釋身表名也，身有三義，一體性義，二依止義，三積聚義，今此文申明積聚義，根等諸色和合積聚方成身故，約積聚義釋身名者，五根四塵能造大等皆得身名，皆有積聚差別義故，如一眼中七物積聚，謂即此眼及與身地色香味觸，此即不相離中同處不相離也，如眼餘耳等亦爾，此積聚義通五根等，故云五根四塵能造所造俱得身稱，初言四塵舉所造已而更標之，對句明義，故無重失，但由身根等者，身義雖通第五身根為餘本體，諸法集處獨得身名。

○文又依止義，是差別名者，此次明依止義，略引二文證積聚義，唯識論云體依聚義總說名身者，第十卷文也，亦由身根等者，章家文也，故瑜伽云等者，第二卷文也，諸根所隨者證依止義，周遍積聚者證積聚義，雖標總稱即是別名者，有章本云聚標總稱者謬也，此積聚義雖通諸根，然唯身根別得總名，故云雖標總稱即是別名也，今此文申明積聚所依二義，不明體義，諸根本體即是身根，其義顯了，故略不說。

○文表謂表示，造作義故者，表自內心等者，動發勝思發身語時，表內善惡示於他人，自作其業，身身作其業，身語二業以相表見，意表業者見自證分證自證分互各自表。

○應非...等]十三字...
○[性]...
○[名]...
○[身]...

○原本傍註曰四右 ○(以)十性 ○處一住 ○思十(故者雖是處中而上品思) ○但乙本雖作難 ○原本傍註曰四右 ○[應非...等]十三字... ○中十(難中) ○原本傍註曰四右 ○[也]一 ○[性]一 ○[名]一 ○[身]一 ○原本傍註曰四左 ○詳判二詳判 ○原本傍註曰四左 ○名等二名 ○[名]一 ○[性]一 ○[名]一 ○原本傍註曰四左 ○依二聚 ○聚二依 ○原本傍註曰四左 ○[身作其業]一 ○

共戒者。入空之行則有二種。一能遮煩惱令惑不起。能亡執離著。二是道中戒行之力。二解空之心。虛明之照。自是慧行。然慧不獨行。必與戒行俱近。故名道共戒。廣如彼師法鏡論說。古道基師。作諸戒開合云。或復三戒。一別解脫戒。二定共戒。三道共戒。廣如彼師攝論章說。今指此等故云。先也。亦名禪律儀者。雜心論第十卷云。禪律儀戒當知二時捨。若起煩惱。生上及下地。^{論文}遠法師云。禪律儀者。經中亦名定共戒也。上界靜慮思惟修起名之為禪。依禪發得防惡之法名。禪律儀。禪心不亂目之為定。戒與定合名。定共戒。無漏律儀者。經中亦名道共戒也。聖慧離垢名為無漏。依此發得防惡之法名。無漏律儀。亦可戒體離垢清淨名。無漏。此與道合。故復經中名道共戒。^{已上}亦名聖所愛戒者。瑜伽第九云。由如是聖所愛戒增上力故。於修道時乃至所^{已上}有身業善命事轉。亦得名為正語業命。無漏名道。解云。光法師俱舍疏云。定道兩種雖俱通二。為簡差別各立一名。又解。無漏之法。聖所遊。出生死路。究竟離苦。雖亦通定。偏得道名。有漏不爾。雖通道而立定名。^{已上}論文解云。小乘宗中道通二種。定唯有漏故云有漏不爾。

防非。別別棄捨諸惡業故。雜集論云。別別防非。故名別解脫。今依彼文釋。別脫名。岳律師云。波羅提木叉者。此翻云。處處解脫。身口七支罪起非一。戒能防之。故云。處處解脫。若約體論名為調伏。若就義說防非止惡。廣如彼師戒本疏說。遠法師云。木叉者。此名解脫。解脫有二。一者無為。二者有為。無為解脫。宜名木叉。有為解脫名毘木叉。是故相續解脫經云。菩薩解脫名為木叉。五分法身及與解脫名。毘木叉。^{已上}戒有四名。毘尼木叉。尸羅及與律也。今別解脫者。第二名也。能防所防等者。思種別能名為能防。七支過非名為所防。問。戒以防非止惡為義。未知防止二義何別。解云。懷法師云。聖法防非。行能止惡。謂受戒之法。但能懸防於非。未能止惡。所以有戒法者。猶不免犯罪。持戒之行。方敵對止惡。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼章。由此明知防止義異。今云能防者。唯約戒法未名行也。戒即解脫等下約六種釋。而釋其名。文相可解。^{已上}文古有釋云。至名不律儀者。古有釋云等者。未詳何師。然按懷法師章。前後文其意相似。故彼師章第十八云。律法者名為律呂。亦云律者類也。又第十二云。儀是軌戒義。又云。儀者法用也。律儀調伏但應是善。而惡亦有律儀者。如劫賊立制共相調伏。但彼劫賊不善。為善名為顛倒。如外道戒非戒為戒。當外道為實戒亦正。^{已上}彼文訓釋律儀字及明善惡戒其義相似。然此章中古釋云者。

蓋指此師乎。^{已上}文今解唯彼至。皆持業釋者。此下別述章家新義也。約六種釋。而釋其名。總有二說。此初義也。古人意說。通於善惡皆名律儀。今新義意。唯其善戒得律儀名。所以爾者。可為法戒。可為軌範。方名律儀。其不善戒。不為法戒。不為軌範。是故不同律儀之名。問。如劫賊立制共相調伏。豈非是惡亦有律儀。解云。彼唯惡法非是律儀。如於染法雖起勤修。彼唯懈怠非是精進。此亦可爾。其義無二。如說調伏等者。引例明之。調者和御。伏者制滅。調和控御。身語等惡。惡制伏滅。除諸惡行故。亦調亦伏持業釋也。此亦如是。亦律亦儀持業釋也。^{已上}文又解別解脫。即依主釋者。此第二說也。初約依主後引文證。此初也。別解脫者。此戒別名等者。釋此文。中且有二說。一云。此戒別名者。除定道戒。自此所餘別解脫戒之別名也。諸戒通稱者。律儀之名。即通別脫及定道戒。故云諸戒通稱也。為簡他故者。即定道戒名之為他。應言別解脫之律儀。即依主釋。其別脫名。唯名於初利那。不名於餘定道。故今簡之。為顯此義。故大引俱舍十四文證之。第二解云。別解律儀略有六名。一名尸羅。二名妙行。三名業。四律儀。五別解脫。六名根本業道。此六名中第五別脫。第六根本。唯在初利那。以立其名。第一尸羅。第二妙行。及第三業。第四別解。此之四名。通初後位。以立其名。今云此

①作二依 ②名十(為) ③師二論 ④(二十)十九 ⑤有十(語業) ⑥(亦)十通 ⑦論二疏 ⑧原本傍註曰五左
 ⑨宜二直 ⑩戒二或 ⑪能法一法能 ⑫原本傍註曰五左 ⑬戒非戒或一作戒為 ⑭為實戒亦正二為言或示証 ⑮身言戒亦上 ⑯彼二論 ⑰原本傍註曰五左 ⑱同二得 ⑲惡二業 ⑳原本傍註曰五左 ㉑即二而 ㉒脫一解 ㉓別解二律儀 ㉔別脫律儀

戒別名者第五別解脫名也。唯在初位不通後位故云此戒別名也。諸戒通稱者尸羅等四通初後位故云諸戒通稱也。今簡通名以取引名。故云爲簡他故。應言別解脫之律儀即依主釋也。爲顯四名差別義故。故次引俱舍十四文證之。問別解脫名唯在初位。何故俱舍論云別解脫戒通初後位無差別名解云。別解脫名通初後位以得其名。而唯初位表及無表得別解脫及業道名。故約不共偏名別解脫。

文俱舍論第五今亦可然者。若具引文。論十四云。如是應知別解脫戒通初後位。無差別名。唯初利那表及無表得別解脫及業道名。謂受戒時。初表無表。別解脫捨種種惡故。依初別捨義立別解脫名。即於爾時所作究竟。依業暢義立業道名。故初利那名別解脫。亦得名曰別解律儀。亦得名爲根本業道從第二念乃至未捨。不名別解脫名。別解律儀。不名業道。名爲後起。今略引之。光法師疏云。如是應知別解脫戒通初念位及後諸位無差別名。唯初利那表。及無表得第五別解脫名及第六業道名。所以者何。謂受戒時。初念表無表不殺戒等。別解脫捨殺生業等種種惡故。依初別捨義立別解脫名。即初念時所作善事皆悉究竟。依因等起暢思義邊立業道名。因等起思造作名業。初表無表思所遊路名道。業之道故名爲業道。故初利那初別捨惡名別解脫。初別遮防亦名別解律儀。暢

思義邊亦得名爲根本業道。從第二念乃至未捨非初別捨惡不名別解脫。能遮防故得名律儀。別解脫之律儀故名別解脫律儀。非暢思故不名業道。在根本後名爲後起。論文既云初利那時名別解脫亦名律儀今即取此簡餘諸名故。應言別解脫之律儀即依主釋俱舍論文同第二說。故云今亦可然。

文靜慮等者至二釋皆得者。性離羂高等者。羂許高五高二反。說文氣出頭上也。即當高義疏第五云。羂動者擾惱義。羂謂諠囂。舉也。動謂躁動。掉也。今此文云羂高者掉舉也。沈沒者惛沈也。問對法第一說惛沈障毘鉢舍那。掉舉障奢摩他。瑜伽等說惛沈障定。掉舉障慧。今此章文說靜慮中掉舉惛沈俱障於定。如何相違。解云疏第五會云。對法論中說彼行相相翻障故。惛沈障慧。瑜伽說彼行相相順障說惛沈障定。掉舉亦爾。翻此應知乃云然約其體細得通障。已上辨中邊論第三云。味沈掉者味著等持。惛沈掉舉即內散亂。已上論云。此辨中邊論中。通說違順。定障。故取沈掉。顯揚唯識說順定之障。故取沈。眠不取於掉。已上今此章文同。中邊論。故標定障通舉惛掉。故云性離羂高沈沒等障亦慮亦靜等者約持業依主而釋名也。文靜慮即是。隣近爲釋者。定亦等引等持等者。案伽第十二非是一處文也。彼卷初云三摩呬多地。已上此即等引。又次文云。

四靜慮中所有聖賢心一境性。已上又末文云。如是已說靜慮解脫等持等至。已上今此章中取初後文合之爲文。勿以致怖。言等引等者。中邊疏云。言等持者是三摩地。此通定散。唯有心位平等持心專緣一境故。梵云三摩呬多。此云等引。唯定非散。多說有心。據實而言通有無心。亦有心定名等引者。由前加行平等引故。至此定中離於沈掉。即引令離沈掉也。或即定中平等引心令離沈掉名爲等引。非謂平等引心至境名等引也。若無心定名等引者。或由前加行平等引生。此定。此定爲前加行平等心引故名等引。或即無心定寂靜平等前後無別故名爲等。能引四大等身令相續安和而起。由定能引故名等引。梵云三摩鉢底。此云等至。唯定非散通有無心。至者得也。由前加行平等至得此定故名等至。或定心平等至得。已上論云。等引等至各有二義。廣如唯識第六卷。等持等至四句分別。如對法抄第二卷說。

文無漏者離至皆依主釋者。此明道共戒也。如無貪等不可六釋者。言無貪等以無別體義可爲六釋故。諸法但有二義已上爲名者即當六釋。若言無貪唯一義名。故非六釋。文不律儀者。名惡尸羅者。如無明等亦非六釋者。問如無明等無他得名。豈非六釋。解云。基測皆云。無明非六釋攝。以無別體義可爲六釋故。曉法師云。無明等名持

●(故)一● 故二云● ②原本傍註曰六右 ③解二說● ④(別)一● ⑤原本傍註曰六右 ⑥眠二昏● ⑦(辨)十中● ⑧原本傍註曰六右 ⑨術二怪● ⑩原本傍註曰六右 ⑪原本傍註曰六右

張

業釋攝開離明悲爲其業故。如前已解。不
同於惡尸羅等者。若言惡尸羅卽有財釋。
以尸羅爲所惡故。章主伽抄亦有此文。是
故彼抄第十三云。惡尸羅者。尸羅名清涼。行
惡之人惡清涼故名爲惡尸羅。非其惡體
卽是尸羅。已無垢贊云。尸羅者清涼義。當
得涅槃清涼義故。或戒自體。能除煩惱惡
業熱故。已上古人云。戒通善惡。故惡尸羅卽

戒不防非者。戒通善惡。善戒防非。而惡戒中無防非能。今約惡戒。故云有戒不防非也。言造作以解思者。成唯識云。思謂令心造作爲性。已上論文造作名思大小同許。此義無諍。故云造作以解思也。有思非造作者。總顯難意。防非名戒。而善戒防惡。惡戒不防者。造作名思。而善思造可不造。此卽古人自難也。

⑦ 文今釋不然。主體是尸羅者。此述今正義。

文古人解云有思非造作者言古人者懷
法師四名章云戒有四名一名尸羅此翻

也。不善解名者。不善於解名也。瑜伽抄云。此不善其名。若如今釋。卽無過失。已上抄文若

爲戒。餘如彼章。今古人解云。尸羅戒義。卽同彼師也。由此難言等者。此標古人難也。

如今無有戒法不防非者。故無此難。若
如古釋卽有惡戒之不防非。故有此難。

章主伽抄云。舊難云。防非以解戒。有戒不防非等者。此不善其名。若如今釋。卽無

文著爾微返至故名惡見者此古人返難
今義也亦應惡體非是見者古師意許惡邪

屬別解脫故亦名自體。體必有用。用不離體故。有說。於一一罪中戒體非一故名爲別解脫。名解脫者不爾也。雜集論云。別別防非故名別解脫。廣如彼師顯揚論疏第四卷說。不律儀非可軌則者。問。生不律儀家人。其所作業皆承先祖相傳有軌。豈不律儀無軌則義耶。解云。若所作業可生聖慧方爲軌則。惡業之中便無此能。故非軌則。如染中動猶名懈怠。

文非律儀非五亦非六釋者不可儀軌同

①斯十(稱)句 ②義二果③ ④原本傍註曰六左 ⑤(今)一⑥ ⑦造十(惡思)⑧(惡)⑨(思)⑩(迷)十自⑪ ⑫原本傍註曰六左
⑬原本傍註曰六左 ⑭原本傍註曰六左 ⑮(必)十不⑯ ⑰原本傍註曰七右 ⑱(義)一⑲[云]一⑳義二候⑳* ㉑物故非
三不律為思

尸羅爲所惡故有財釋者。以律不律爲所不故亦可有財解云。所惡之義有所表故是有財釋所不之義唯遮非表故非有財此義應思

○文又可解言至亦得依主釋者 此第二說處中之業持業釋也。非律儀即非不律儀故持業釋也。律儀等即無表者。律儀即表。不律儀即無表。非律儀非不律儀即無表。皆持業釋也。律儀之無表皆依主釋者。即以別簡總故依主釋。三律儀異名之爲別。無表通三故名爲總。律儀之無表即簡不律儀表及處中無表。餘二准之。故皆依主也。幕中加文云律儀等即表無表皆持業釋。若律儀等之表無表皆依主釋也。然章家意。律儀等即無表者。且舉無表顯表亦爾。律儀之無表者。標者律儀顯餘亦爾。故文略耳。其定道無表以別簡總等者。定道名別。無表名總定之無表即簡道無表道之無表即簡定無表。故亦依主

○文第二出體至 以聲爲體者。假身表業以色處中表色爲性者。對法第一說二十五種色謂青黃赤白。長短方圓。龜細高下。正不正。光影明闇。雲烟塵霧。迥色表色空一顯色。此二十五皆色處攝。二十五中表色其一。故云色處中表色爲性。問。成業論云。且身表業形色爲性。何故今云表色爲性。解云。彼論中云形色爲性者。有遮薩婆多計。非大乘義。故不可會。又解。表色亦是形差別故。亦應說言亦形色。所攝。問。若爾何故五蘊論云。

色謂顯形及表色等。又瑜伽顯揚各第一卷初說亦三。顯形表色。若表色即形色者。豈別說形表二色耶。解云。其師對法抄第一云。五蘊論等初說三者。眼識所取色性唯一。由相顯了積集。差別業。因異故。攝法周盡。總類分三。理實唯應立此三種或總立二。表即形故。餘色但是二之差別。已上。瑜伽等文准此可會。今章家意。且約差別業。因異義。表色爲性。故不相違。問。色處之中別立表色。何故聲處不立表。聲耶。解云。語。即表豈表聲。離聲無體。故不別立若爾表色離色無體。何故別立

○文成業論至 動作於事者。身語二業有二種體。一者假體。二者實體。上辨假體。下出實體。二業實體即思是也。成業論瑜伽等說有三種思等者。成業論文如今所例。而與瑜伽其文稍異。伽五十三云。有三種思。一加行思。二決定思。三等起思。由此能起若善不善身語表業。已上。解云。加行思者。謂遠欲起此思。決定思者。必作此事之思等起思者。即因等起。隣近利那起心。令隨成善惡。廣如抄第十四說。一審慮思等者。備法師云。發身語二表。近因等起中緣身語。如境有此三思初中後。前之二思未能正起身語二表名爲思業是意業攝。第三動發思親能起動身語二業。動思是身業攝。身門行故。發思是語業性。口門行故。此三思並非遠因等起。亦非利那等起。廣如彼師成業疏說。今章家意。初二思遠因等起。第三一思近

因等起。如唯識疏第二卷說。勘之可解。○文身語二表至 說名意業者。第三動發善不善思以爲自體者。動身發語故名動發也。近因等起第三勝思。行在身門名身業性。行在語門語業性。遠因等起審決二思與意相應名意業性。問。遍行思數俱通八識。何識俱亦爲三業體。解云。若約八識出三業體第六意識相應思數爲三業體。餘七識相應思唯爲三業體。問。等起有三。一遠因起。二近因等起。三利那等起。以何等起爲何業體。解云。近因等起思爲身語業體。遠因利那等起者唯意業性

○文共不律儀至可法則故者。約處中業說漏無漏即有二說。此初說也。此說意者。於如來位所有功德。無有一法而不屬三聚律儀者。無漏善法皆可法則故。故無漏位無處中業。故云佛等所有無漏五蘊皆律儀攝

○文有義處中至 不同小乘者。此第二說。即不正義也。於無漏位亦有處中。非唯有漏因餘無漏等者。若菩薩位。除三聚戒餘諸功德皆名處中。佛位亦爾。故云因餘無漏及佛餘善。此等皆是處中善攝。非三律儀也。前解爲正者。與師判云。雖有二解。後是應正何者。夫三律儀皆止過爲戒。攝律儀戒止惡爲性。攝善法戒止不攝善過。攝有情戒止不利有情過。是故皆依思種子止止過功。能名三種戒。除此三外所有功能並名處中。廣如彼師顯揚疏第五說。今謂不然。若如

因等起。如唯識疏第二卷說。勘之可解。○文身語二表至 說名意業者。第三動發善不善思以爲自體者。動身發語故名動發也。近因等起第三勝思。行在身門名身業性。行在語門語業性。遠因等起審決二思與意相應名意業性。問。遍行思數俱通八識。何識俱亦爲三業體。解云。若約八識出三業體第六意識相應思數爲三業體。餘七識相應思唯爲三業體。問。等起有三。一遠因起。二近因等起。三利那等起。以何等起爲何業體。解云。近因等起思爲身語業體。遠因利那等起者唯意業性

○原本傍註曰七右 ○(無)十表 ○主十(釋) ○原本傍註曰七右 ○(所)一 ○因二用 ○等二色 ○即表二表即 ○豈表聲二表是表色 ○原本傍註曰七右 ○例二引 ○原本傍註曰七右 ○(名)十語 ○唯二非 ○爲三三意 ○(等)十起 ○原本傍註曰七左 ○原本傍註曰七左

後說處中之業亦通無漏。即如來位中下品善生之過。金剛心後劣無漏等皆悉捨離。豈佛亦有劣善生耶。故知前解爲正。不同小乘者。十八界中意界法界及意識界。此通有漏及與無漏。餘十五界一向有漏。即律儀不律儀無表。及處中無表法界中攝。若作後解。心即同小乘。故前爲正。

文若律儀業。漏二表故者。律儀業中具有一云。若約菩薩說。漏無漏即有二說。一云。身語唯有漏。意業通無漏。七地已前在因位故。一云。菩薩二業俱通無漏。後得智中有敬禮等身語表故。今存後義。故云若律儀業定通無漏。此上二義如歸敬章。許佛等亦有無漏二表者。言二表者身語二表也。佛有無表其義決定。身語二表義稍難解。故置許言。依何得知。如來亦有身語二表。解云。梵網經中釋迦亦禮盧舍那佛故有身表。法華經云。我聞聖師子。淨微妙音喜稱南無佛。故有語表。佛身語表皆唯無漏。菩薩無漏後得智中所起身語亦唯無漏。今舉佛等菩薩。故云許佛等亦有無漏二表。

文其別解脫。功能爲體者。處中一分者。善惡處中各互簡異。故名一分。善惡種子。上等等者。成業論云。由此思故。熏成二種殊勝種子。依二種子未損壞位。假立善惡律儀無表。已上諸大乘宗出善惡律儀體者。由此增上能發律儀不律儀思。熏成二種殊勝種子。此二種子乃至未爲捨善惡二律儀緣所損壞。未還還漸增。於此種子增長。能

上假立名爲善惡無表。

文此上無表。取別功能者。竝依思種別功能立者。能熏現思差別轉故。所熏種子功能亦別。故成業論云。由差別所熏成種。不損壞故。名具律儀不律儀者。已上解云。思用有二。或立願制造作而轉。或不立願造作而轉。今依願制思造作善惡多少分限之所熏成種。於此種子上假立無表。故云依思種別功能立也。

文故唯識論云。於理何違者。言依思願者。依思即定道戒也。依願即散無表也。或思起願。作善惡多少時節分限。或由異思或由異緣未起已來所造善惡時節分限。於此思上假立無表。此即言總義別。故云依思願善惡分限等。

文又云。謂此說竝同之者。無表有二。一散。二定。若散無表。即是依發殊勝身語善惡思種子增長之位。名爲無表。依謂所依顯假依實。殊勝思者。簡下中思不發無表。身語者。顯色義。發善惡者。顯性非無記。惡者不律儀等。增長位者。簡前及後。謂加行時種未增長。及後捨已。種不增長。今有善惡戒時種子增長。利那利那七支倍倍。即是種子念念體多。由現無依諸福業事。施主遠處心雖不緣。受者用時。施主要期緣今具。故種子增長。增長福業故。受戒時第三羯磨雖往無心。由前邀期緣今時具。種子雖無現行熏習。亦得念念體性倍增。即作日前從僧乞戒時心所發故。開梨作白以後。其受戒者

或無心故。猶如遣使作殺生等問。種子增長。於此種子立無表者。爲種體增。爲用增耶。解云。若新熏種。念念種子體新倍生上立無表。若本有種。體雖不增而功能倍。若新舊合用者。唯取新熏種倍生時用增上說。不用本有力不及新故。初熏種時舊亦生種。今所立無表唯依新熏上立。然此所熏亦唯用增而體不增爲勝。既無現行。如何種起。約此所願思種子上假立散無表色也。瑜伽成業說竝同者。成業論文如前引說。瑜伽論文如五十三。

文涅槃經言。正與此同者。即涅槃經第八卷梵行品文也。彼經中說。菩薩六念。謂念佛念法念僧念戒念施念天。今此經文說第四念戒之文也。如彼文云。云何念戒。菩薩思惟有戒不戒。不戒不壞不難。雖無形色而可護持。雖無觸對。善修方便可得。具足已上解云。雖無形色而可護持者。淨戒在身雖無形色而可護持。纂中牒經文云。雖非顯色而可護持。今云形者。非是顯色形色之形也。形者顯也。即顯狀義。雖無觸對善修方便可得具足者。明戒是可修也。無表戒者。無見無對色攝。故云無觸對。言善修方便者。經云會修方便。今此章家兼釋經意。故云善修。言方便者。對何說之。爲對報色。爲對根本解云。此有二說。一云。若任其性。如本而住。名爲報色。若由內心鼓動造作。名爲方便。二義既別。其二亦異。然鼓動時於報身外。無外別大種造身表業。

①心二意②③原本傍註曰七左④(深)十淨⑤⑥[佛身語表]一⑦⑧原本傍註曰七左⑨未還還二米還⑩⑪(功)十能⑫⑬原本傍註曰七左⑭(思)十差⑮⑯[子]一⑰⑱原本傍註曰八右⑲[論]一⑳㉑作二依㉒原本傍註曰八右㉓[成用增]一㉔原本傍註曰八右㉕善二會㉖㉗非二無

故復是一。今簡報色取鼓動業故云善修方便。一云加心造作發身語業亦名方便。此即無間加行根本及後起業皆名加行。舊云方便是也。引文證之如飾宗記。正與此同者。思種增位所立無表非是形色。亦無觸對。如是所說經論並同。故云正與此同。

●文又涅槃三失比丘戒者 今此文。往昔菩提王下至經部師等無無作色。是經文也。彼經意云下是章家文也。然經文中。薩婆多依此說有實無作。及故經部師等說無無作色。合二十字。是章家加文。非經文也。案涅槃經第三十四說。佛滅後諸弟子輩廣興諍論有二十四雙。今所引文當第十三。若依經文釋義次者。此即第十三會無作有無諍論也。先會執有。即薩婆多等執也。後會執無。即經部師等執也。若發惡心時失比丘戒。經者菩提王下不識得捨戒緣。未必即是執心為戒也。王子問意。若取現行心為戒體者。起惡無記心亦應捨戒。後起善心還應得戒。故云若發惡心等。

●文我時語言至 猶名持戒者 此下佛會通說不捨戒相也。戒有七種者七支是也。從於身口者是表戒也。有無作色者無表戒也。此即明從身口表發無表也。以是無作色因緣故等者。此明無表是其戒體也。惡無記心非捨戒緣。戒體雖在惡無記中。無表不失。猶名持戒也。此答不失戒所以竟。

●文以何因緣至 無無作色者 以何因緣名

無作色者。問名也。此問何緣名無作色。不復更問不失戒義。以佛前番答訖故也。其無作色亦名無表。所防所發俱是色故。無表隨彼亦名為色。不能表心善惡故名無表。無表即無作也。菩提王下不識此名。故作此問耳。非異色因不作異色因果等者。案章本文云。非異色因不作異色因果。有章本文。非實色因不作實色因果者。謬也。案諸章本及纂中。多云異色不言實色。然下釋成文中云。不作實色因緣種子生於現色等者。更有別意。至下當知。非色因等者。猶有多說。實法師云。非異色因者。釋名色所以也。與作色同是四大造故所以名色。故俱舍云。無表所依大種是色故名色。不作異色因果者。異色是作色也。作色名色之因。以變礙故名色。無作無變礙故名不作異色。因也。作色果者謂能表。心善惡。無作不能表。心善惡。故名不異色果也。實律師云。非異色因者。謂非實我色身之外而成因性。此顯無表雖無表。示然隨自身也。不作異色因果者。不作異我色身之外因緣之果。此顯感果亦隨自身。果既不自共。明知別有無表色體。此亦簡外道妄計離我身外梵王為因能感愛果等也。廣如飾宗。今章家意不同。二說如下自解。

●文彼經意言至 不名失戒者 此下章家釋經意也。即如次釋前經文意。發身語業色之思者。明隨所發名之為色。能防身語惡戒色者。明隨所防名之為色。隨所發故

有七支戒。隨所防故有七支非。即現行思為等起因。發身語表防身語惡。此現行思雖有發防殊勝功能。無心等位有間斷故。不以現思為無表體。由此現思所熏種上防非功能。以之即為無表戒體。故云熏種成於無作戒色。此即釋經戒有七種從於身口有無作色文也。由此思種防惡色用恒相續故等者。此明正以思所熏種為戒體也。能熏現思雖有間斷。所熏種子用恒相續。故受者心在餘心中。而種子用恒相續故不名失戒。此即釋經以是無作色因緣故其心雖有惡無記中不名失戒猶名持戒文也。

●文此防惡身應不解意者 此釋次經以何因緣名無作色以下文也。所發所防俱是色故。無表隨彼亦名為色。不能表心善惡故名無表。無表即無作。菩提王下不識此名。故作問云。以何因緣名無作色。故答解云。此防惡身語思種假名色故。不作異心別有實體變礙之色。因緣種子生於現色。故云非異色因。亦非異心別有實體能造所造之色之俱有同類因果。故云不作異色因果。此無表色非從於彼因緣種子及大種生。此因緣種及能造大不生。於彼無表色故。問。無表色等大種所造大小共許。何故今云能造大種不生。彼耶。解云。造有二種。一親實造。如即實造等。二疎假藉造。如離實造等。無表色等是假藉造。今遮薩婆多等實親造。故云不生彼。

●文此思種子至 正合此文者 此釋次經我

①問二問 ②(證)十文 ③原本傍註曰八右 ④及二色及 ⑤色 ⑥經二等 ⑦原本傍註曰八右 ⑧原本傍註曰八右 ⑨非十(異) ⑩猶一釋 ⑪(作)一 ⑫示二亦 ⑬不作異二不如作實 ⑭不律儀 ⑮共二爾 ⑯如一至 ⑰原本傍註曰八右 ⑱有二在 ⑲色之二之色 ⑳原本傍註曰八左

於餘經說如是言戒者即是遮制惡法以下文也。此思種子所生現發身語故能生種子上別功能隨彼所發假名爲色此種功能遮惡法故亦名爲戒。經部師等不識此義故。非色非心不相應法假名無表。都無別處所攝無表。故云若言都無無作戒者亦不解意。今大乘宗非如薩婆多立實無表。亦非如經部都無別處無表。故云無實有假色者名爲解意。

文靜慮無表至靜慮律儀者。上明別脫無表體訖此下明定道無表體也。而別脫戒取思種子防非功能爲體者就剋性說。若兼助伴六法爲體即信等五及思數也。此義廣如五十三說剋性言之。正取七支種子相續防非義邊。假立現行別脫無表。現起身語一念即滅非威儀體。靜慮無表以上二界十七地中有漏定俱現行思數防非功能爲體。無定同時思數有七支。惡邊。假立身語七支定。共戒十七地者。色界九地無色八地是十七地。色界九地謂四根本四未至中間禪也。無色八地謂四空根本四空未至也。十七地中。色界初未至於欲界非是斷對治。餘十六地皆遠分對治。此十七地隨應亦有無漏聖道。於欲界非皆斷對治。今即簡彼說定戒體。故云此說道俱無漏戒外靜慮律儀也。

文故對法云至略不立故者。此引文證十七地中皆有定戒。即對法論第八卷文也。雖無色地下。章家釋文也。麁色。色無故略不

立者。無色四空及方便定亦遠分。對治欲界彼戒身語非故於。定俱思上亦得假立身語遠離性。但爲無色中無異熟麁色。故本論師略不假立。理亦得立。故伽八十二云。色無色行中有靜慮律儀。問。依顯揚十。三靜慮戶羅等至戶羅。即無色界不名靜慮。又伽八十二云。無色行中有靜慮律儀。如何相違。解云。靜慮有二。有通有別。伽論約通故兼無色。如靜慮婆羅蜜亦通無色。顯揚約別故不相違。

文無漏律儀至隨心轉故者。此明道共戒體也。無漏律儀亦取聖道同時思數假立七支無漏無表。此上三戒并據止惡遮防立戒。即是止惡。汎爾禮佛誦經名爲作善。二界十地隨應有之者。前斷障章依地門中云。無漏伏之色界六地。非三方便。無色四地有無漏處皆能伏之。勢分伏令。不升起。故已上今云十地者。色界六地無色四地是爲十地。色六地者四根本定及初未至并中間禪也。有頂無漏雖不斷惑而勢分力欲惡不生。故亦取之。此二戒體俱現行思隨心轉故者。定道二戒隨彼定心及無漏心有無而轉。隨心轉故若就種子立定道戒。則有三性心及無心位中恒起之過。故唯現思以爲其體。

聖文成唯識云至現行思立者。此引文證定道二戒現思爲體也。問。論文唯說定中不言無漏。如何由之亦證道戒。解云。定道二戒互有寬狹。今此文言定中通明道者。明

無漏戒亦名定戒。故依一文通證定道也。止身語惡者釋名爲色之所由也。現行思者正指體也。問。定戒可爾。道共戒若現思者。即八道支正語業命以何爲體。彼皆表故。既是現思。豈一現思亦表無表。解云。疏有三。解。一云。非彼是表。但爲無表。一云。雖發身語而非表無表。如支身語思。一云。所望不同。通於二義。亦表亦無表。不爾八地已上菩薩及如來身應無表業等。諸廣問答如唯識疏第二卷說。此定道戒唯是其用念念增長。而體不增。非一刹那有二思并故。

文餘之無表至皆依思立者。餘無表者。除定道戒餘別脫戒名。餘無表有心無心等者。三性心位名爲有心。五無心位名爲無心。由邀期思所熏種子防非功能未遇捨來。恒相續無有間斷。由此因緣有無心位定恒成熟。若依現立何得相續。故唯依種假立無表。以能造作是思義故等者。此通伏難文也。難云。心所衆多。何故唯依遍行思數假立無表。不依餘耶。故通難云。以能造作是思義故。業是造作。餘諸心所無造作義。故唯取思不依餘法。

文第三假實至非是業性者。一業三業皆是假立者。表無表業各有二說。且表業中。若通三乘說表業唯二。一身表。二語表。若約大乘說表業有三。更加意表。是爲表業。二說無表業中。有義唯二。謂身及語。以意地中無無表故。有義意地亦有無表。皆如前

①惡二思 ②共二煩惱 ③原本傍註曰九右 ④色一 ⑤(連)十立 ⑥(對)一 ⑦定二 ⑧三十(云) ⑨又一 ⑩表二定
⑪原本傍註曰九右 ⑫惡二善 ⑬章二說 ⑭原本傍註曰九右 ⑮疏二脫 ⑯解二體 ⑰非彼二彼非 ⑱表二定
⑲支二發 ⑳原本傍註曰九右 ㉑有十(心) ㉒(多)一

解。此等諸說皆同具許表無表業皆是假立。言然有差別等者。身語二業約法分別。表無表中是表非無表。故云實是表。色非色中是色。心等。故云實是色。既非心等亦非業性。故云非是業性。

●文顯揚等說至從業爲假者 此下引文證身語業皆是假立。今引三文。此初文也。顯揚第十八云。色非自體有善惡性。隨能發心假。說善惡。已上所言色者。五蘊門中身語二業通名爲色。今云身語二業表善惡故假名善惡者。即取意引也。實是無記下。章家文也。依善惡業招異熟果。無記不爾。故不能招從業爲假者。隨能發思爲假。合體。●文故唯識云。皆。是假有者。此初二文也。總顯三文意。道理從彼意識三性心起。身語二業。是其相分。此相隨見通於三性。而顯揚說。色非善惡性者。此據本識相分之色。是其無記。意識所起影像色聲。隨本質判名非善惡性。若據唯識相分隨見實通三性。如起惡心爲罵前人發於施語。就相續聲假立語業。以身語色法非善惡性。由三性心發動於彼假名爲業。非實業體。此三文中。身語二業皆假有者。意在此也。

●文其發身語至 思假名色者 上明所發身語二業實名表色假名表業。此下次明能發現思實名業性假名表色。若約實理。善惡現思方是業性。招異熟故。身語二業是無記。不招異熟故。簡去云而非身語也。亦非

是表等者。其現行思。業非業中實業性。表無表中亦非。是表。非身語故。色非色中實是非色。是思數故。雖非是表。色非是色。而假名身語表色者。所發是表。所防所發俱是色故。隨其所發及所防非思假名色。

●文其無表色至 假名爲色者 上約表與色明思差別義。下約無表及色明思差別義。其發身語現行之思。若約無表色分別者。實名無表。無所表示故。而不名色。是思數故。雖體非色。亦從所發所防假名爲色。然範法師約律儀戒假實分別中總有二義。一以假爲體義。二以實爲體義。假爲體義者。若據現思上無惡身語等。即於善思上假立身語等律儀。此則三戒並以假法爲體。又據信等五根及思六法有能防用。即於六法能防義邊建立爲律儀。此能防亦是以用故亦假爲體。又唯思有能防。用亦然。●此據現行有此三義說名爲假其種子亦然。並以假爲體。第二實爲體義者。即三戒有能防思及所引善身語意業以爲戒體。又六法現起善信等爲體。又種子體有能防故。並取實法爲體。約此假實義。諸聖教中或約假或約實皆得無防。廣如彼師對法疏說。

●文故顯揚云至 發身語故者 此引文證無表現思隨所防所發假名爲色。即顯揚論第一卷文也。不現行法者即所防過惡也。現行法者所發身語也。以決定故者。諸律儀戒並通定散。律儀戒有●所防所發。定道律儀唯

有所防而無所發。爾至所防於三戒中決定必有。所發不定。今約決定義。故云依不現行法建立色性。

●文然唯識云至 建立色性者 下會違也。問顯揚論中唯依所防於無表上假立色名。唯識論中唯依所發於無表上假立色名。如何相違。解云。會此違中略有二義。此即初說也。第一說意別解脫無表。能重現思第三近因等起動發勝思最初位中有發身語成唯識論約此義邊且隨所發以立色名。所防之義於三戒中決定必有。顯揚論中據此決定義以立色名。所望不同。故不相違。●文言顯揚至 故不相違者 第二義意顯揚論說別解脫戒及定道戒一切律儀。故隨所防以立色名。●成唯識論唯依別脫亦有所發。故不相違。問。二義何別。解云。第一義約定不定。第二義約全分一分。故二義別義意可解。

●文唯識又云至 成業論同者 此引三文證無表假。初文之中皆是假立者。是章家文非論文也。義如前解。第二文中七事無實等者。如彼論云。非實有七事者。謂七種事。無有實體。一表色。二形色。三影像。四響音。五觸處造色。六律儀色。七不律儀色。已上解云。此事中隨難釋之問。離形色外有何表色而別說耶。解云。形色有二。謂業非業。業即表色。故分爲二。又解。表色即空一顯色。故不應難。第三影像色者。即遍計所起色。唯是假有。第五觸處造色者。身根所取滑澀輕

●(非)十心● ●是二表● ●原本傍註曰九左 ●說二立● ●章家二義章● ●[故不體]十七字一● ●合二業● ●原本傍註曰九左 ●(是)一● ●次二決● ●原本傍註曰九左 ●(是)十實● ●[此]一● ●原本傍註曰九左 ●所防所發二所發所防● ●原本傍註曰十右 ●成二戒● ●(解)十脫● ●說二說● ●立二有● ●響音二響聲●

重等二十二所造觸是也。伽六十四說。滑淫等觸。當知。皆是大種差別。隨諸大種品類分位。於彼施設滑淫等性。^{已上}由此當知。所造之觸皆是假有。成業論同者。如彼論云。由此。思故。成二種殊勝種子。依二種子未損壞位。假立善惡律儀無表。^{已上}唯識顯揚成業三論其意皆同。故云。成業論同也。文第四具支。即體類義者。支分義者。即廢立門者。茲芻蕘尼戒唯有身三語四七支律儀。此七性戒餘為護此非有別體。勤策勤策女及正學近事近住。皆唯四支。身三語一謂不妄語。此四性戒。餘為防此非別有體。大乘基師對法論抄第六卷云。茲芻蕘何故要七。由其四支。一謂受學學處。乃第四見微細罪生大怖畏。由此具七。不爾不具。^{已上}解云。茲芻及尼身口七支。正學勤策及勤策女身三語一。今四支戒。此等出家五衆諸戒。必具四支方成七支。及戒身三語一之四支戒。若四支中隨闕一支。必不得成。茲芻七支律儀及正學等四支律儀。由此茲芻七支。及正學等身三語一四支之戒。不增不減。乃近事男近事女身三語一之四支戒。由其三支不增不減。近住四戒由其五支不增不減。雖有一分近事等戒。今約全分明廢立義。今此支分中。就七衆戒明其支分不同所由。故云。支分即廢立門也。若比丘戒廢六及八唯立七支。若正學等五衆之戒。廢立三及五唯立四支。故總釋云。支分義者。即廢立門。支類義者。即體類義者。七衆

戒中各分為二。一所謂戒。二能護戒。且二百五十戒及五百戒中。身口七支以為所護。所餘諸戒以為能護。沙彌十戒及六法戒。近事五。近住八戒。此諸戒中身三語一根本四支以為所護。自餘諸戒以為能護。其所護戒如園中菓。能護之戒似園外牆。今此支類中。就七衆戒明其體類不同所由。故云。支類即體類義。廣如下說。文支分義者。具茲芻戒者。此下諸文相交而說。初標論文。後此意即顯下章家釋也。茲芻律儀四支所攝者。問此四支中。通攝出家五衆諸戒。何故唯言茲芻律儀四支所攝。解云。正學等四戒體雖狹。皆等護持與茲芻同。故廢立中五衆合。又聲聞地第二十二說。六支中第二支云。今此義中唯依茲芻律儀處。說善能守護別解律儀。^{已上}今小隨大相從而說。今云茲芻律儀四支所攝。何以得知相從說之。即次下云。十戒六法歸依說相皆即初支明知皆等護持與茲芻同。故相從說。作表白第四羯磨等者。言表白者。非但一白三番之中初一單白名為表白。總該始終有四單白。一差人問緣單白。二問諸緣已召入衆單白。三戒師和問單白。四正授戒體單白。^{白四羯磨中}初一白是也。今通此四名作表白。作白之相。廣如一卷羯磨中說第四羯磨者。即正授戒體中作一白三番羯磨。今望一白說名第四。梵云羯磨。唐云作法辦事。婆離問經作劍脊。此梵言訛也。隨龜學處者。受具戒已。略說四重及以四依。別乞食

等名龜學處。文十戒六法歸依說相皆即初支者。正學等四戒體雖狹。皆等護持與茲芻同。故廢立中五衆合說。疏第七卷等無間緣文云。此合八識入十二心為無間緣。言十二心者。欲界三性心與有漏心合四也。色界善心無記心有漏心與無漏心合四也。無色界亦與色界同四心也。合三十四二是名十二心也。No. 2318 (cf. No. 1861) 五心義略記卷上 興福寺釋清範抄 章率爾等五心。解曰。問名五心意何。答。五是其數。心即是名。梵云質多。此翻名心。心是種種義。或是集起義。性類多種集起諸法故說名心。隨勝顯說。偏目第八。今就通義諸識皆是心。此起位唯有五種。非九非四。故云五心。問若爾。大小二乘又如此乎。答。小乘之中諸部不同。若依成實經部明。誠想受行四心。^{前三無記。第四通三性。又初通六識。後三在。意。若正量部明了論亦立四心。一初發至識。二隨行識。三決行識。四大六識。若上座部立九心輪。一有分識。二引發。三觀見。四尋求。五貫徹。六五立。七勢用。八變緣。九還是有分識也。問。初有分與第九有何差別。答。寂章第十}

①[持]一① ②(如其所應)十於② ③思一意④ ④今二之⑤ ⑤十(戒)⑥ ⑥五二及⑦ ⑦合十(說)⑧ ⑧依二據⑨ ⑨今二之⑩ 文 ⑪以下原本無之今依甲本補載之。十戒乃至說三十七字乙本無之 ⑫(第)十八⑬ ⑬[界]一⑭* ⑭[記]一⑮ ⑮藥師寺藏書者 白筆本 ⑯至二主⑰

門云。體用何別而重立乎。若無用重言。應亦言三。便至無窮。云云。此破彼文也。但彼部意趣。勵而可知之。問。五心者。六釋中何。答。五心者。帶數釋也。若但云。心非六釋也。章。略以十二門分別等。此別門也。寂章中合爲十門矣。一。列出體相。三。識位有無。四。利那多少。五。生次亂不。五。諸心對辨。七。初後廣略。八。性量所攝。九。引生總別。十。問答料簡也。

章。第一列名。一。率爾。二。尋求。三。決定。心。四。染淨。心。五。等流。心。解云。問。何故名率爾。餘亦爾。答。率爾者。猶忽然也。謂此初心忽然墮在所緣境中。尋求心者。尋謂思尋。求謂推求。決定心者。決謂決斷。定謂印定。染淨心者。染謂不善有覆。淨謂善性無覆。等流心者。等謂均等。流謂流類。問。此言心者。又攝心所乎。答。寂法師云。當知心言亦攝心所。定相應故。或心是至勝故偏名。若心王名。心是當體名。若數法名。心從勝爲名。問。六釋中何。答。持業釋。以率爾等即是心故。

章。瑜伽第一乃至身識亦爾。解云。此引論文也。問。彼論正文何。答。如此文。但所引文中。善不善轉文。次下有而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經。爾所時。眼意二識。或善或染相續而轉之文。問。何故章家脫落引之。答。後門辨故。問。論文意何。答。此文意約六識辨五心也。但五識率爾雖引。生意而五等流。但依意力方成善惡也。浮丘師云。以五識不能尋求決定故。唯是無記。

尋求等是意識故略不說五也。意至下可准。知之。章。由初三心乃至實兼後二。解云。問。此文意何。答。初三心同無記性。性類同故。論但言三心。後二心不定故。理實兼後二也。問。此約何位乎。答。是依未轉依位。轉依之後。偏善性故。此依中容境說。若遇強勝境。並通三性也。問。如何中容境強勝境乎。答。先德云。若已串習境爲弱劣。不起率爾尋求故。未串習中最難。知境爲強勝境。若稍易。識爲中容也。問。章家但有此義乎。答。瑜伽抄云。初說三心者。諸心生時多起三故。後二心不定故。加前爲三釋耳。問。廓法師云。前三無記故說三。而染淨心亦有無記。與前性同故略不說。此說可正乎。答。善珠僧正難云。若染淨心亦有無記。而前三攝不別說者。決定心亦與前同性。不應別說。今案。廓法師意理亦可。爾。何者。至于決定心。偏是無記性。類同故。三中攝之。但染淨心通三性。其中無記又屬前。無記故略不說其義。故知。破意難。知。

章。第二辨相者。乃亦名率爾。解云。此明眼識及意。但率爾初總標。後引證文。此初也。問。率爾五俱。第六意識。必是率爾。答。私云。不定在定聞聲。彼唯善性非率爾故。問。此說可正乎。答。秋篠僧正破云。論約多分。但云。無記。若在定位亦可通善心。故許率爾亦通善性。故五俱意識如率爾也。此定中聞聲之義。至下門可知之。

章。故瑜伽論第三卷云。乃至尋求等攝故。解云。此引論證也。見論文有唯緣過去境之文。不成證。故章家略之。有故等生等九字。章家文也。問。論文意何。答。慈恩抄云。此有二說。一云。意識非強分別而任運生。不在定中而散亂生。若緣不串習境。不與別境。故等俱生。爾時意識創緣於境。名率爾。墮心無希望故。不名緣中有。緣未來雖或緣現在。但是會得境種類故名。唯緣過去境。此說獨生意識。初率爾心所起。行相緣於過去境。種類故名。緣過去。若強分別及在定心緣串習境。與現等俱。此意識率爾心緣世不定。今案。此文意。唯緣過去境之文。屬上釋之。故偏說獨生意識也。章文證不成之。二解名率爾墮心。已前釋意識率爾墮心。從未來前來未釋意識率爾故。若強分別及定心辨慣習境。有欲等生。爾時意識不名率爾。若任運等乃至無欲等生。方名率爾故。前來未說意識率爾心。故今說也。其意識率爾心緣現在境。其理何疑。說過去便招妨難。故應長讀。唯緣過去。下攝屬尋求決定二心。云云。今案。此後說。唯緣過去之文。屬下義也。故且就後說。章文引證能以成之。

道倫集云云三藏解云。西方有三說。初師云。意識率爾唯緣過去。曾所緣境。今案。此說獨生意識。章之證不成之。次最勝子難。前師云。如佛菩薩神通等心。任運而起。率爾之心。或緣現在。或緣未來。而言率爾任運心。

云云。此說佳也。且二下。

●原本傍註曰。唯緣過去。決定心。知。汝言非。●破二後。●原本傍註曰。真書云。不串習境者。周記號。未曾受境。設雖會事。未得解者。皆名不習。云云。此說佳也。且二下。

云云。此說佳也。且二下。

云云。此說佳也。且二下。

云云。此說佳也。且二下。

云云。此說佳也。且二下。

云云。此說佳也。且二下。

唯緣過去者不然。故意識任運率爾之心通

緣三世非世法。唯緣過去下文乃屬下義

今案。此通說也。第三師云。意識率爾唯緣過去

境以緣不明了故。次起五識與五識同時

分別意識或尋五境。或定五境。既與五識

同時意識故。唯應說緣現在境。說此師義但

之文也。不補闕加第四解。遁倫新義也。而言

意識率爾。若緣賴耶本境名緣過境。若緣

自境相分義邊。唯緣現境故。此師意。分所緣

獨起意識釋。而今章主引之證。五俱意率

爾乎。答。意識任運等者。證同時意識也。唯

緣過去等下。乃證五後意尋求等心也。今

案。章家前後引文至理必爾。僧珠之救又以

如此。問。率爾有幾答。寂法師云。有三種

一五識率爾。二獨意率爾。三五俱意率爾。其

義可知

章。又解深密經乃云。初障境故。解云。引證

成也。但故眼與意下。章家成意也。問。經文意

何答。眼等五識雖無分別。而依分別意識

而起。即以第六為分別根。乃得轉故。彼

經云。若於爾時一二三四五諸識轉。即於

此時。唯有一分別意識。與五識身同所行

轉。問。故俱與意等文。何答。章家結也。借

正云。率爾二中暫略。獨意率爾。舉初二以

示心相也。今案。寂法師以瑜伽證獨意率

爾以深密證五俱意率爾。但至于章主者

以瑜伽正證五俱意率爾。傍證獨意率爾

又以無妨。准抄二釋故作此解

章。此雖初緣乃希望境故。解曰。此明尋

求心也。問。欲心所行相何答。唯識論云。云

何為欲。於所樂境希望為性。麤依為業。此

所樂者。謂可欣境。非可厭事及中容境。又此

欲所樂者。謂所求境。非中容境。又欲所樂者

謂於所觀境。於一切事。欲觀察者。有希望

故云云。第三所觀境為正義之

章。雖尋求已乃至印解境故。解云。此明

決定心也。決定心時與勝解俱轉。決定印

解。先所尋境故云。印解。問。勝解心所行相如

何答。唯識論云。云何勝解。於決定境印持

為性。不可引轉為業。謂。耶正等教理證

力於所取境。審決印持。由此異緣不能引

轉。故猶豫境勝解令無云云。問。就決定心

若知定善定惡。應名染淨心。何名決定心

乎。答。周云。此但知善惡心。未起染淨。故

亦無失

章。決定已識乃至染淨心生。解云。此明染

淨心也。問。取正因等相意何答。瑜伽第三

云。即此邪正俱相違行由思了別。問。此文心

何答。邪正等行者。即身語業。此行之因。即

善惡境由了此境相故。思作諸業起善惡

等。故言取正因等相。問。於怨住惡等心何

答。於所憎境起瞋等染。於可愛境起貪等

染。或翻此起無瞋等淨。於可憎愛能忍能

離。故於中於捨住平等心也。問。中容境上

三性心中住何心乎。答。取彼相故住無記

心。問。若爾何章中云。起捨心乎。答。無記名

捨也。凡捨有四。一受捨。二善中捨。唯識云。

精進三根令心平等無功用住為性。三心舉

捨中捨。以惠為體。四無記性所名捨

如。大論說根律儀之能住善捨及無記捨

問。染淨境上取邪正相者。且如菩薩於怨

境能生大悲善心。若取邪因者。何不起惡

乎。若取正因相者。何名怨境乎。又不孝之

子於恩愛母作怨惡相。若取正因者。何作

怨心耶。若取邪因相者。何稱觀境乎。故

知善惡二境元無定相。只隨能緣之心。境隨

可改變。若許爾者。何論中依亂相。故所緣境

有亂體。果若無餘亦無乎。答。正因等相元來

所定不妨。隨善惡心之強分別。於怨取正

於親住邪矣。問。何故不名三性心。名染淨

心乎。答。染者不善有覆。淨謂善性無覆。自

名染淨。三性義盡。問。無覆名淨者。法執豈

是淨乎。答。望菩薩不名淨無妨。問。染淨

心者。染淨並生耶。答。二合說之。非染淨並

如云世間云奴婢也

章。由此染淨乃至名等流心。解云。此明等

流心也。問。文意何答。由此染淨意識為先

引眼等識。或染或淨等前而流為等流心

問。約等流心若有幾乎。答。有三類。一謂五

識等流。二同緣意識等流。三獨生意識等流

此且舉五識等流也

章。云如眼識生乃至耳等識亦爾。解云。此

結等流心也。今案。寂章辨行相門。初辨體

相故。彼章之體相門云。若自性體識蘊七

心八識為體。若相應體四蘊意處七心八識

法處法界小分五十一心所為體。但今章云

辨相門何顯體相乎

章。第三八識有無者乃至非恒續識 解曰。

此門之中總論八識之有無合有龜細之說。此初龜相各文說也。問。何故大論但於六識說五心乎。答。六識三性改轉故。又問斷故。依前後法說五心故。且論隨龜相也。問。何故六識三性改轉乎。答。此六轉識若與信等十一相應是善性攝與無慚等十法相應不善性攝。俱不相應無記性。三性改轉准之可知。問。若爾何故必依三性改轉之識建立五心乎。答。五心之中前三無記。第四第五並通三性。故建立改轉之心。有改轉之識也。問。何故六識中間斷乎。答。由五轉識行相龜動所藉衆緣時多不具。故起時少。不起時多。第六意識雖亦龜動而所藉緣無時不具。由遠緣故有時不起。但除五位故說中間斷。問。何故依問斷之識建五心乎。答。凡五心者。前後心故。又非相續故。問。七八有何失不說五心乎。答。第八識恒時相續。行相微細。所藉衆緣一切時有。自曾問斷之識。因位一類是無記性。自非轉易之心。第七末那雖有染淨轉易之義。而恒相續前後相似。不說五心。故大論中且依龜細不說七八。然第七識乃可說具故。解曰。自下細相齊文之中。說第七具心也。問。第七具幾心。答。且約未轉依之因位具三心。所謂決定染淨等流心也。問。何故無率爾。答。此識但緣藏識見分非餘。彼無始來一類相續似常一。故任運一類境無改轉。凡遇不串習之

境起率爾。故未轉依位無率爾也。問。若爾生欲界現行末那即欲界繫。乃至有頂應知亦然。初生之位有界地易。何無率爾乎。答。雖界地易。而所緣識類相似故。緣境任運恒無改變。故無率爾。問。第八見分隨境寬狹而有率爾心。隨緣彼第七寧無率爾乎。答。所緣見分設有轉易之義。而能緣心恒一類也。又第八有率爾。所緣境有寬狹也。第八見分恒無寬狹。隨第七何有率爾乎。恒緣見分執我我故。問。何故無尋求心乎。答。第七識約正義者。十八心所相應。謂欲希望未遂合事。此識任運緣遂合境。無所希望故無有欲。故無尋求心也。問。具後三心之意何。答。此識無始恒緣定事。故有決定心。一類有覆無記故有染淨心。恒續而轉有等流心。問。染淨心者。即三昧心也。第七元來但一類無記。何有染淨心乎。豈第七因位有淨心乎。答。凡染淨心非必染淨並生但合名也。故又無妨。問。一剎那中可說具故意何。答。緣第八見執我我。一剎那心以義說三心。任運緣我故。決定即是有覆性名染淨心。即是前決定染淨之類故即名等流心乎。備云。謂於我境而決定言故。由思量爲真實淨法故。順前心而經多剎那等流故。此師之說其意沈隱。問。何不多剎那答。不同六識或遇舊或遇新。境前後起三性矣。此識剎那境有改故。章第八不爾乃至無欲俱故。解云。此明第八具心也。謂第八因位唯除尋求也。問。第

八具率爾心之意何。答。有色無色境寬狹故。欲色界寬三境具有故。無色界狹唯種子故。有界地易故。問。爾界地易故有率爾心何。答。明證云。生三界時皆起率爾心也。謂自欲界生色界時。第八識於三境上起率爾心。自欲界生無色時。唯種子上起率爾也。自無色界生欲色時。且三境上起率爾也。今案章文。不捨欲界但云有色界。有色界時同緣寬三境。無色時但緣種子一種狹境。故有率爾心云也。問。自欲界生色界時。同是三境。何起率爾乎。答。在欲界緣小根塵及龜種子。至色界緣大根塵及細種子。雖遇新境故起率爾也。無色種子細於色界例亦爾也。生無色時但逢一境。故有率爾也。問。種子沈隱之法。何分龜細乎。答。能持第八有龜細。故隨彼所持種子又有龜細。問。第八微細一類。何分龜細乎。答。第八有龜細。非如餘識之龜細。望餘識細此第八識極細。餘識猶龜。是故名龜細。但此識爲界趣生之體。能感業有龜細。故所感之果亦有龜細。但識品常無記。微細一類相續而轉。不違善惡龜細業故。又謂第八識三種子無龜細乎。以問。就同欲界六趣不同皆可起率爾乎。答。同欲界恒緣變故不起之。問。器界爾也。捨人身心生鬼畜界等之時。皆可起率爾歟。答。同界地故境不改轉。又無率爾。又可云。趣初生位亦起率爾。六趣內外新舊境別。章說多分偏云界初生也。問。欲界根塵極小。色界根塵極大。是故色

界根塵上起率爾心者。身在欲界第八識。亦或時對小山等。或時對大山等。故欲中可起率爾心。答。不爾也。欲界三種境一刹那無不變時。同欲界自他三千界。若色界上。若欲界一刹那。皆初生欲界時變也。是故不可言。或時遇大山等也。皆是已串習境故。一期生內等皆緣故。問。從有色界生。無色時有率爾心乎。答。古來先德有二傳。一云。有率爾心。章文之中。已云有色無色境寬狹故。下界之中三境雙緣無色之中唯緣種子。闕餘二故起率爾也。又種子相不同生。二界下種子變異而生現行。無色種子不生現行。若生無色之時。彼界之時彼界種子變異而生現行。下界不現行。改轉既亦爾。故起率爾也。問。第七亦界初生之位。所緣第八細。故異亦起率爾心乎。答。第八見分無變改。但望龜細作此解耳。已緣三境不定。隨第七緣彼。所緣不定故能緣第七可有率爾心乎。答。第八見分設起率爾心。即隨所緣但至于第七。緣第八見分改轉疎故不起率爾心也。二云。自有色界生。無色之時不起率爾。所緣種境是舊不改故。章文總含也。捨有色界第八無色界第八生而緣種子境。是緣同境故不起率爾。今案。二傳之中初傳善順章文。今第二之義尤以不正。又第八見分之似常似一。從無始無間斷故云似常。龜細一類故云似。欲界第八最為龜乃至非想地第八為至細。且欲界中任先業所引起時前後一類而不改轉。不

如六識改轉不定。所以云龜細一類也。第七緣彼常一之見分恒常執我。故無率爾之心也。問。有決定等三心之意何。答。任運緣境無疑慮。故有決定心。一類無覆性有染淨心。恒轉如暴流。故有等流心也。問。若前若後具乎。若一刹那具乎。答。章有二說。初說意。有率爾心等初說也。或前後相望等者後說也。一刹那中以義分四。初生界時一刹那心。遇於新境名為率爾。於境無疑名為決定。無記性故名為染淨。是前類故名為等流。後說意云。一念之中具四心也。初念有三。第二念後即等流心。問。境有新舊之意何。答。至于率爾心者。必逢新境起決定等三心。境有新舊。意云。若率爾遇新境於其上。所起決定等三心是新境也。所謂無色界唯於一境起決定等心。從欲界等生。欲界時。無率爾所起決定等三心皆舊境上。問。何故無尋求哉。答。謂欲希望所樂事。轉此識任業無所希望。故無尋求心。問。此識五別境中不與勝解相應。故唯識論云。勝解印持決定事。轉此識實味無所引持。故可無決定心乎。答。雖無勝解之印持任運而轉無疑慮。故

章。初轉依位乃至有率爾故。解云。此明轉依第七有率爾也。問。初轉依位者何位乎。答。唯識云。謂染污意無始時來微細一類任運而轉。諸有漏道不能伏滅。真無解解達我執。故第十云。平等性智相應心品。菩薩見道初現前位達二執故方得初起云云。故知菩薩初見道云。初轉依位也。問。何故此位有率爾心乎。答。無始以來唯緣八。見今無漏智起。初時新得真如境。故起率爾心。問。即是決定染淨之心者意何。答。若初轉位初念有三心。平備云。真見道位之初一念時有率爾心。即決定染淨心上以義立率爾也。問。何故無尋求乎。答。凡無漏心於境印證不起尋求。問。第二念後即是等流者意何。答。是初念類有等流。故第七末轉以前未得真如境。故初念不具等流。問。二念義合說有四心者意何。答。初轉依位二念合論可有四心也。古德云。具應云。初刹那義說有率爾決定染淨。第二念後亦義說率爾決定染淨等流念為四心。今謂此說已達現文。加之第二念後已串習境。何以義徒可說率爾乎。問。初念第二念何。答。無間道名初念。解脫道名後念。問。或第二時等意何。答。釋此文義寂善殊等古德智周記。一說。平備等古德其義各別。且僧正引寂章云。若中間息後更起時初念即具四。是前等流故。此亦一念即具四心。問。此文意何。答。先德成意云。若無漏心間斷中間起有漏心。後更起無漏時。初一刹那義說四心。謂率爾決定染淨等

流是前間斷無漏心之等流故。乃有等流故成四心也。問。此說無失乎。答。先德疑云。若無漏間斷後更起無漏時亦起率爾心者。若於何境起。若真如境是舊非新。何得有率爾。若於俗境起者亦是不新。亦真智後所起智。何得說。說創隨境故有率爾乎。今案。珠記之說不如先德之所成。設許爾者又無其妨。所以者何。立等流心者。初念無漏與後起無漏俱是善心等流類故。但後地位中有漏等位執未斷故或有間斷。間斷之後更起之位無漏俗識隨他勝解。示現無邊佛影像。故俗境常新起。率爾心亦以無妨。智周清素記云。此約初念即具四心。是前有漏之等流故。問。漏無漏別何名等流。答。同緣於事所觀境同名等流也。不待第二念。初念具等流也。今謂此說未以佳之。不論有漏之境故初轉依位無漏心之時。論始起故。難意可知。明證僧都作助釋云。無漏第七至第二念。第二念中自具四心。不須兩念合方成。四。云初念即是。此之四心者。初起之者名為初念。第二念心創起緣境亦名初念也。今謂此說未必盡理。豈第二念創起緣境名初念起率爾乎。平備等古德云。或第二時等者。相見道名第二時。望真說故。相見道時初念即具四心。不如真見道二念具四心也。後得智緣俗境時創有率爾。是前起之時。無漏等流心初念具等流心也。今案。唯識云。後得無漏現在前時。是彼等流亦達此意。述記云。無漏後得智隨人

法觀。無分別智等流引生。一分或全亦不現行。若二乘菩薩等八有漏後得智即不然。非彼等流故。以有漏法不能善達無我理。故故知此說頗叶諸文。明證等先德又以讚之。但以述記文明知。有漏非無漏等流。無漏非有漏等流。智周之說自可乖違者也。問。就此義疑云。真見道第二剎那。相見道即三心也。法真見道二空見分境既不新。何初念即起率爾乎。答。今論俗境故不相違。問。今就此義。佛位有率爾心乎。答。唯識疏云。諸佛率爾心時且名決定心。亦名染淨心。亦名等流心。於一時中具四義故。然但有三人之境有所未知。故心前後。佛即不爾。非此未定後分定故。問。此文意何。答。邑云。境初有故名率爾心。無疑慮故名決定心。是無漏故名染淨心。相續不斷故名等流。故一念心具四義也。初一是假。故但有三人。問。若許佛有決定心者。決定心是無記性。何佛果可具乎。答。邑云。約餘有漏心說故不違彼。問。此記文意何。答。決定心說無記者。約佛果以前有漏心也。若佛果決定心一切皆善。問。疏文中就但有三四心之中除何心乎。答。有人云。除決定心。所以然者。先來有疑念時創決心決定心。佛先無疑故無決定心。境新主故有假率爾者。理定不然。諸佛應無勝解。非新決故。問。此說可信乎。答。今謂不爾。達疏主之本意。況尋至理。一一不可信之。問。於一時中具四義故意何。答。此云總語有四。然解脫

道初念有三無等流心。第二念後無率爾心。但餘三也。問。疏既云於一時中何分二念。答。若依此義。疏云一念可墮其難。雖云一時所難唐設。問。諸佛智等具等流心之意何。答。古德云。除成事大圓二智。但餘二智具等流心。問。何故成事圓鏡初起之時無等流心。答。妙觀平等之佛有。初起時起率爾心。此率爾心以義亦名決定染淨等流心也。因位無漏之等流故。餘之二智是因位都不起。故初起時率爾心不名等流。此誰等流也。此亦第二念後應名等流。初念之等流故。問。此說可信乎。答。今案。若無誠文頗以難信。何者於妙觀平等不可起率爾心。是因位時舊境故。又於大圓成事又可等流。何者智品雖殊。佛果以前所起無漏之等流故。例如相見道俗諦無漏。真見道之真諦無漏等流故有等流心。真俗雖異無漏同故。此亦爾也。有等流心又以無妨。原案若非者。後可刊定。

章。此中且依乃至所具諸心。解云。此結也。六識依大論七八以理說之。章。理而言之第六具五。解云。此明第六具五心也。其意至于下可知之。章。前之五識乃至。因但有四。解云。自下明六識具心多少有三師義。此第一師義。問。此師意何。答。若隨細相盡理而說。因位五識有四。唯除染淨。章。尋求見聞乃至。便為大失。解云。此明五識有尋求心也。問。五識元無推求之相。何

有尋求心乎。答。既許率爾。五俱意。隨五名率爾。何不許尋求意。俱五隨意名。尋求。彼時意俱五。有欲等生。故。五識亦與欲等相應故。

章。決定意識。乃後是何心。解曰。此明五識隨意有決定心也。問。五識如何有決定心乎。答。尋求已謝。染淨未生。五隨意轉。若非決定心。又何心生也。又與勝解相應故。

章。因中五。乃。勢力勝故。解云。此明因位五識無染淨果位具有也。問。此師因位五識無染淨之意何。答。因位五識勢力劣。無強分別故。不能自力引成染淨故也。與記云。基法師說者。若染淨時雖有境界。五識不起。分別意識強。善惡境界。與難也。此說不盡。善惡染淨勢力強。故不起。亦無記染淨何不起。問。此師能破惡思乎。答。今謂不爾。此有義之意。不正義故。專為章主其破不成。加之此言。染淨心者。約三性論之。僧正破云。今謂不然。唯緣過去方名染淨。若緣類境。即屬等流。然則五識無記染淨。豈緣過去乎。問。既依意引。五識成染淨。何故不名染淨哉。答。依意之引。成染淨者。唯名等流。五識不名染淨。即是前意之等流故。又此師意。唯約一邊。清素云。此師意說第六染淨。唯一刹那。由此不能引五識染淨。尋求相續引生得有。問。若尋決意。俱起五識名。尋決心者。染淨意識俱起。五識亦應名。為染淨心也。答。寂法師云。應云。染淨位無俱起五識。何以故。中間三心。若五後起

必先緣於過去率爾所緣境界。然後方緣現在。類境。尋決二心。若緣過去。若緣類境。皆得名。為尋求決定染淨。不然。唯緣過去。名為染淨。若緣類境。時即屬等流。染淨位無俱起五。彼時意不緣現。故。問。果即具有勢力勝故云云。意何。答。因位勢力勝。故有五心者也。

章。有義八地以上。至七八各四。解云。此第二師明。因位六識。皆具五心也。問。五識因位具染淨心。何。答。八地已上。五識不依意力。前後相引。亦成染淨。此約自在位。雖有漏。亦自成染淨。故有染淨心。合說五心也。諸根互用。又成善故。則以七人為例。得自在有漏五識。二令具染淨也。章之餘文。自以易知。周云。八地已上者。舉極成處。證已前位皆有五心也。云云。今謂難信。清素云。問。許第七八前。能引後者。心何。答。第七者。第六所引。亦作觀行。第八謂與雜染七識。互為緣故。又第八八地已上。捨賴耶之名。我愛執藏。自斷故。問。前能引後者。心何。答。前者第六識也。後者七八也。因第六識力。兼第七成平等。第八自捨藏識之名。重案云。前者決定心也。後者染淨心也。前心引後心。自成染淨言也。

章。此中有義。五識唯二。至許亂生。故。解云。此第三師義也。泰法師。曉法師。偏任。瑜伽文。不知細相。作此說也。又可謂。章假設。賦問。此師心何。答。瑜伽既云。前三心中。初定五識。二在意識。又云。等流心時。方有眼等。故

知如。文唯有二心。問。許亂生。故者。意何。答。若率爾心。緣串習境。此心無間生。決定。如。論說言。五識無間所生意識。或尋求。或決定。故知。未必生。尋求心。乃至等流。應知。亦爾。是名亂生。心皆前等流。故。五唯有率爾等流。

章。今且依至易識境說。解云。此第二正義師會。第三師證文也。問。如何會釋乎。答。瑜伽論文。依。能相門。中容無難。易識境。然非盡理。問。且依於一中容無難等者。意何。答。周記云。中容。易脫之境。可唯二也。問。就中容等境。瑜伽作此說乎。答。若於強勝境。五識各具中間三心。意識又具五心。且此約無雜起位。識為論。且於一中容境。眼識率爾意識二心。次意識。次五識起也。易識之意。如此云云。

章。何因不許尋求。不了數數尋求。解云。此嫌第三師。初立理。後引文也。問。此理意何。答。且如眼識。率爾心後。意識無間。尋求。未了之間。眼識重見。爾時。決定未生。眼意二識。並轉。如何。不許。隨尋求。意轉。五識亦為尋求心。依此理。知。五識亦有尋求心。

章。成唯識云。至於理且勝。解云。此後引文也。問。引證之意。何。答。彼論第四卷文也。得自在位者。八地以去。并佛果位。於境自在。不假分別。故云。任運。更無疑慮。故言。決定。雖欲無滅。無所未知。故云。不假尋求。彼五識。身何不相續。所以引此證者。若自在位。已串習境。未必尋求。後決定。後決定。翻此

准知。若未自在位未申習境。其五識中無唯率爾不起尋求。故知五識具有五心。善珠記如此。之以果准因明。五識相續。四位五識遇強勝境即起尋求。念念相續。今案。唯識論說開導依。有二師說。第二師義中文也。彼論云。有義彼說未為究理。且前五識未自在位遇非勝境可。如所說。若自在位如諸佛等。於境自在諸根互用任運決定不假尋求。是等文意至次門可釋之。問。章主何引不正義中文為證乎。答。開導依自他類是則所釋也。至于此義又所許也。故引之。證第五云。西明云。唯率爾染淨等流三心與五識俱。尋求決定唯緣過去。比量云。心不與五俱。問。如前第四云。遇非勝境可。許率爾心。復五識間斷。遇勝境位率爾心後五不間斷。豈不中間起尋求已方起決定染淨等流。若有尋求云何不與五識俱乎。解云。遇勝境位雖多利那率爾不斷而無餘心。若爾率爾唯是無記。如忿恚天。既是勝境可唯無記。不見憤恚成無記。故解云。許此初起率爾無記。從此心後起於染淨等流。一心以不善故。若爾。五識成善染者必意引生。若不尋求云何起憤恚。若起尋求云何非五俱。解云。三藏一解云。許五俱意通有比量。而量說五俱。現量不說。唯言如緣教等有比量故。又解。不許。若爾前難猶未通。解云。五俱率爾雖同無記不起尋求。由前勢力意成善染。引五成善染。此亦不然。若由前力何不初

遇。由前故即成善染。解云。可爾。此亦不然。後率爾心唯無記故。云何善染。若云。除初念比量相違。又若前心已達不善。可由前力前或無記強力息至起於憤恚。豈前有悲耶。今者解云。率爾尋求亦許五俱。言緣過去約間斷說。今言俱者。據相續說。故無緣過去現比同時失云云。章第四利那多少者。解曰。第四門也。約五心論利那多少矣。問。利那者何義乎。答。短促。云時也。仁王經九十利那為一念。地持論一念間名一利那。問。今此利那者約何義乎。答。古德云。仁王經所說一利那甚短。故不取之。今意一念為一利那也。今案。俱舍等利那者時之極少也。章五識。章等至相隨俱生。解云。此明五識率爾唯一利那。問。何故五識率爾唯一念乎。答。約遇新境名一利那。五識自無分別。故。由境至迴。雖初隨境不得相續也。問。論伽第三。又非五識身有二利那相隨俱生。文意何。答。五識率爾無有二念也。論伽抄云。唯識第四有二說。一云。五識唯一利那。自類前後定無二利那。相隨而生亦非五識。最轉無間更身而生。以此文為證。決擇等言。若此六識為彼六識等無間緣者。言總說六。意說五。識前後定唯有意。意識便通生故。二云。此依未自在位多分率爾心唯一利那非等流心。及自在位廣引理教。彼開導依第三。正義雖各自類不說五識相續。利那同前同後此不違理。然取後義多諸順

文云。問。抄中彼開導依等者意何。答。今案。此文之意說開導依之第三。雖正然說五識相續利那同前二師也。但第二師教理廣成以可為正之。今章家引以為證者。證率爾心唯一利那也。不妨五識餘心相續也。問。論正文何。答。論第四云。有義五識自地前後不相續。故必第六識所引生。故唯第六識為開導依。問。此文意何。答。述記云。即是難陀上長徒之義。此師意說。如。論伽等第一。五識六業中第四業云。唯一利那了別。彼第三云。又非五識有二利那俱生亦非展轉無間而生。故。大乘中五識唯一利那必不相續。終始必然。又彼第三云。又一利那五識生已。從此無間必意識生。從此無間或時散亂或耳識生。餘五識中隨一生等。故知五識自類前後及與他前後皆不相續。唯第六意為開導依。今案。就此師義五識五心皆一利那。章主不依之。開導依第七八為自類。為開導依。問。第二義何。答。論云。有義前說。未為究理。且前五識未自在位。遇非勝境可。如所說。若自在位如諸佛等。於境自在諸根互用任運決定不假尋求。彼五識身寧不相續。等流五識既為決定染淨作意勢力引生。專注所緣未能捨頃。如何不許多念相續。故論伽說。決定心後方有染淨。此後乃至等流眼識善不善轉。而彼不由自分別力乃至此意不趣餘境。經爾所時眼意二識或善或染相續而轉。如眼識生乃至身識應知亦爾。彼意定顯。經爾所時眼意二識俱相續

轉。既眼識時非無意識。故非二識互相續生。若增盛境相續現前逼奪身心。不能暫捨時。五識身理必相續。如熱地獄戲妄天。故喻伽言。若此六識爲彼六識等無間緣。即陀設此名爲意根。若五識前後定唯有意識彼論應。若此一識爲彼六識等無間緣。既不如是。故知五識有相續義。此師五識前六識依第六意識自及七八爲開導依。第七末那自類及第八自類及第六七爲開導依。問。此文意何答。述記云。安惠等解前師五識唯一念生。今先破此。故言且如前。五種識等謂五識有三位。若論多分可一念生。一未自在位。二率爾遇境位。三遇非勝位。上一位言通下二處。次一遇言貫下第三。後境之言復通第二。若此三位可如汝說。除此三位餘應相續自在位。正義者。即在八地以去。皆能任運。此於有漏五根亦能得互用。故無漏殊勝非前位故。然此舉勝故說如來。次致等言意攝餘者。諸大菩薩方始能然。餘不可爾。謂佛世尊於境自在轉變皆成以眼聞聲諸根互用不假分別。恒緣於此故名任運。更無疑慮故言決定。無所未知即無尋求。恒決定緣此五識身何不相續。喻伽第一第三等說。若於此不決定五識之後起意尋求心爲先。未決故。諸佛先決故無尋求。彼論復言。前三心是無記諸佛心善故無尋求。亦應諸佛無率爾心。若以此時境至爲論假說有者。於此境今初見故。若皆已見故無尋求。已曾見已無率爾心乃至顯五心者。謂自在位即離第一。未自在位五可問

斷。佛即相續。已前總是以事望理難。次當更說爲非。初遇等流心後亦得相續等流五識等者。是離第二。率爾遇境初出理。次引證。後重成此意。亦如來自在位其五識等流者。其五心中既爲第三決言。第四染淨第六意識。作意引生如觀佛像。專注一緣未休。觀來名未捨頂。意眼二識俱並未捨。如何不許多念相續言。故喻伽說等者。引論文也。第三決定無記心後方有第四染淨心生。引五識等流等流心起。喻伽第一五識生時三心可得等。此文可解。而彼不由自分別力者。顯是意識所引生義。其文易了。彼意定顯等者。下重成非五識身一念即滅可。言五識身相續生。彼若解言五識定斷。若爾何故言相續轉。區相續生非眼識斷。已唯有意識。後復眼生。可言相續。言既眼識時等者。論主難云。既眼識時非無意識。五識斷已後意識生。若爾此是意相續生。如何乃言五識相續難也。如眼識時無意識。意識時無五識。更區生故可互相續。此既不爾。故非二識互相續生名爲相續。此第二以理成教難。次第三離遇非勝位。以致成理難。若增盛境等者。成理也。若遇中境不能逼身奪於心。故可許暫捨五識不續。設許不續。若遇勝境逼身奪心。或雙逼奪身心。即五識身亦應相續。境增勝故。此位正在未自在位。其如何等舉現事者。如熱地獄火增盛故戲妄天等。等憤悲天總言。即是欲界上四天無別處所。但樂增者。如婆沙一

百九十九。有二說。一云。住妙高層級。二云。即三十三天。若准喻伽。即上曰欲天以下二天可相殺。故此善惡人緣強難捨。故五識身定有相續。釋唯一念文。此據率爾境平等故。故喻伽說等者。引文也。若五識前後等者。若五識間斷故前後定唯有意識。彼第三說。眼識率爾心後定有意識尋求。此後或時散亂。或是耳等識生故。非眼識後許耳識生故。以此中言眼識後意識不言五識生。故。五十二應云。若此一意識爲彼六識緣。乃至此六識爲彼一意識緣。以前後定唯有意識。既不如是等者。結五識有相續等也。云云。已上破文。因證引之。若有要者隨宜用之。故知就正義五識率爾唯一剎那也。章又一剎那至無多率爾。解云。證率爾心後定起尋求。故五識率爾唯一念無多念也。但故五率爾等下章家文也。問。論文意何答。喻伽抄云。此說五識率爾心後定有尋求。尋求之後若時散亂生即不定。若不散亂時決定染淨心生。此中唯說尋求後不定。然今不說率爾後生尋求不定。故知率爾後定起尋求。問。故五率爾者心何。答。此章主引證五識身無多率爾文自易知。章說五識身至亦有尋求。解曰。下明五識有尋求心也。問。五識有尋伺乎。答。唯識第七有二師說。問一說如何。答。論云。有義尋伺亦五識俱。論說五識有尋伺故。又說。尋伺即七分別。雜集復言。任運分別。謂五識故。問。且此師意何。答。此師意說。大論五十六

中明說五識有尋伺。又大論第五尋伺者七分。所謂有相無相任運尋求伺察染汚不染汚。此中任運分別。難集論謂五識故知五識有尋伺。此師正否如何。答。疏云。非直義。通大小亦理中於是問。就此章文心何。答。就此師義章中云有廣尋求也。若說有尋伺。五識有廣尋求心也。案尋伺體尋謂尋求。令心總遷。於意言境轉轉爲性。伺謂伺察。令心總遷於意言境細轉爲性。尋求心深廣之行相。自以可知之。問。第二有義何。答。論云。有義尋伺唯意識俱。論說尋求伺察等法皆是意識不共法故。乃至論說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。故知五識定無尋伺。此論文意大略如何。答。此師意云。大論七分。別是意識不共業故。乃至以理證得尋伺唯在意識。問。前師所引文會釋意何。答。述記云。顯多由彼起。非說彼相應。謂彼文說生。在第二定以上起下識者。顯彼五識。或除率爾心等定。由尋伺俱意識引故。方可得生。非說五識尋伺俱也。此即顯五由彼意識起。若在欲界定中耳識率爾起時。意識同緣不藉尋伺俱意引生。上定亦與下界耳識俱時起。故五識餘時多由彼尋等意識引起。自地五識故尋伺亦通初定。故顯由彼起多。由彼起二種分別合爲一。言其顯由彼言。正會前師所引論文。兼會設有初定已下論有尋伺文。欲界率爾五識起時。雖意內緣非必由意引。如定中耳識。大目健連入無所

有處定開象等聲。豈彼立識有尋伺也。二禪以上准。欲界亦有率爾五識不藉尋伺意識引生。以□強至故。其等流決定由意有染淨心。故今合爲論。故言多由彼起。除率爾心故。又解。在初定及欲界起眼等識。自地法故起時自在。雖由意引五識方生。意識不必尋伺俱。第二定以上眼等識。非彼法故必假尋伺相應意識導引方生。定由彼起。問。就此師義五識有尋求心乎。答。雖無深廣尋求。許與欲心所俱故亦有微細尋求也。問。若爾如何疏中不舉尋求心乎。答。依無尋伺又無深廣尋求故不舉之耳。

章。諸處所說至微細者。解云。會違也。問。如何會乎。答。瑜伽等中。五識無尋求心者。依深廣行相也。問。傳說。惠積師述慈恩意云。五識有尋求者。約位尋求。非體尋求。以五識身唯現量故。此說可正乎。答。僧正記云。微細尋求是體尋求故。此說不然也。問。云何體云何位乎。答。體者指心體也。位者尋求之位有五識言也。章。若獨生意至理亦不遮。解云。下約意識率爾亦一刹那也。此初會意識無率爾之違文也。問。意識率爾若多刹那乎。答。不然。若獨生意。若定位。若散位。若五俱意識率爾心亦一刹那也。問。若五識率爾唯一刹那者。何故伽五十二云。若此六爲彼六識等無間緣等。答。彼約等流五識而說。不說率爾故不相違。問。大論第一前三心初是五識。二

是意識。不說意有率爾。第三之中說意有率爾。如何相違乎。答。意識率爾義。如前引抄成之。但今章會釋之意。若具應言初是六識而次二心必是意識。初一念中略不說意亦有率爾。即是就一相顯顯而說。非盡理說。又無唯字不遮初心亦有意識。後二心中亦有五識。故云理亦不遮。問。以次二心必是意故者意何。答。尋求決定定是意。其五識有不定故亦不說也。問。尋決。定時五識何故有無不定。答。若遇中容易知之境。五識不有。若遇勝境尋求未了亦起五識是有。故云不定也。問。若爾初率爾時必有意。何故不說乎。答。略不說之。如文會也。

章。有說意識至亦無過失。解云。此出有說也。問。此說意何。答。周云。此師意解。數數觀境不斷已來不與欲俱故唯率爾得復多念也。問。有說者誰人乎。答。平備云。秦法師說也。

章。前解爲善至後非率爾。解云。此章主評言也。問。後說非故何。答。最初墮境名爲率爾。第二念後必追。求前或即決定故云後非率爾。問。此師若違誠文乎。答。違。瑜伽一念率爾之文。故前解爲善也。問。有人會云。彼言一念據間斷境。會意可成乎。答。周記云。然甚難知云云。此中意說。大都率爾遇一念之新境所起也。設雖相續之境。第二念後即尋求故此理難成也。

章。決定多刹那至染淨心故。解云。此明五

五心略略記卷上

五心略略記卷上

五心略略記卷上

識尋求決定多利耶也。問此文意何。答非初尋求即起決定。或非初決定即能起染淨。故尋求決定多念相續。問尋求未知等者意何。答周云。此說未知已來許多尋求也。言雖知者。謂決定也。未起染淨已來證有多也。清素云。雖知前境邪正等別名為決定。未起染淨等流心故。云決定心許多利那云。

章云。又定中間聲至許多利那者。解云。此出尋求心多利那也。問此定中間聲義出何處乎。答。瑜伽六十三及唯識第五出此義也。問且大論說何。答彼論云。謂有行人若遇聲緣從定起者。遇聲耳識與定相應意識俱轉聞於聲等。今指彼文故云。定中間聲。問此文意何。答言行人者。如大目連。彌猴池側坐。無所有處定。有象吼猿猴戲聲。即便出定。問小乘同此乎。答。小乘薩婆多等出已方聞。問其說如何。答發智論第十九云。如說尊者大目犍連言。其說若自憶住無所有處定。聞曼陀相尼池側有畏多龍象吼聲。問彼尊者為在定聞聲為起定乎。答起定聞非在定之問。大乘如何立理乎。答聞已方出。若先不聞如何出定。誠理如此。問此中破小乘立一量何。答。量云。如汝所欲聞聲未後出定意識有法應不即聞聲時出定。法云。不聞聲故。因如來聞聲之時定意識聞。無色定心如何緣欲界境乎。答。六十五說。廣惠聲聞有無學無色心緣三界法。故得無違問。唯識論文何。答。

論云。非唯彼定相應意識能取此聲。若不爾者。於此音聲不領受。故不應出定。非取聲時即便出定領受聲已。若有希望後時方出云云。問以此文證尋求多念如何。答疏云。然彼耳識又能取唯聲。非定中意識能取此聲。耳時聞故。意不唯緣定中事故。耳不聞聲者。後時不應為此聲故而出定。後時既為聲故出定。明在定內耳與意識俱同念聞聲由在定中。非當取聲即便出定領受聲已。定中意識希望是何方始出。故聞聲後時方始出定云云。尋求多念日以易知。問若爾定中有幾心乎。答疏云。唯初二心。若有希望即出定。故希望即是尋求心也云云。

章。已得自在至亦多念起。解云。此證決定心通多利那也。唯識第四文也。如前引成之。章。染淨之心亦復如是。至即等流故。解云。此明五識染淨多利那。意識染淨唯利那也。問何故五識染淨多利那乎。答。僧正記云。先緣過去起染淨心。後緣類境時方起等流。又難生故理通相續云云。是則引寂章也。智周記云。五識染淨必由他引。故曰難生。生既是難。滅應非易。既難生滅。故多相續。不同意識自能生滅。故許染淨多念相續也云云。古德云。染淨心有二種。一意識染淨。是正染淨。二五識染淨。即是等流。若以自類意識為等流心。是染淨心唯一念也。若以他類五識為等流心。此染淨心多

念相續。彼五識染淨心難引生。故云云。此染淨心多念相續者。第六染淨心也。先德私記云。今此章意云。染淨心時唯有意識而成。能引即引後五識等流心者。以難生故。能引意識染淨心暫相續轉。若意識自前後成等流者。易故能引意識染淨心唯一利那。第二念後即前之等流故。問何故第六引五識為等流者為難。又自前後引為等流為易乎。答。引他令成善惡者難。故又自引成善惡者易。故今案。八地已上五識自力染淨。又可通一利那。今此依意力成染淨。五俱意也。未定之問。前已正義中唯八地已上五識有染淨。何今定以前有染淨乎。答。素云。八地已上者。舉極成處證。已前位又有五心云云。問何故意識染淨唯一念乎。答。寂章云。若獨生意等流心者。染淨心唯一念。次第二念以去即屬等流故云云。故知五俱意染淨可通多念。歟。平備記云。此據依五勝勝境起率爾乃至等流心事諸究竟也云云。章。唯等流心至理必相續。解云。意識等流相續無淨。今就五識等流出二說也。初說難陀等義。五識不相續。等流又一念。後說護法正義。五識相續等流又相續也。此等義引唯識第四。可前成之。章。故今正義至並通多念。解云。此總結五心利那多少也。問。前文云。前獨生意。若五俱意率爾心位唯一利那。如何今云率爾多唯一念。既云多。准知少通多念乎。答。與記云。准此文知。基法師意率爾亦有多念。此

文云多一念故。故泰法師云。除開教心餘任運者亦有多念。率爾開教之心。除推求。故五起五識云云。平備明證。皆都云。正義意者。率爾心是或一念或多念也。云云。問。此等說可爾乎。答。僧正破云。非也。問。若爾何可。會多之言乎。答。僧正引寂章爲指南。問。其章文何。答。寂章云。五識等率爾名。一利那者。總多生滅爲一利那。仁王經云。六十利那爲一念。一利那有九百生滅。當知利那言亦總多生滅。由此當知。多者極多也。謂率爾心雖時極多。經於六十利那。故云多。准一念極少。經於一二生滅。由此義。故瑜伽等云。一利那等或道通多念者。云多念者多生滅也。云云。今加一解。率爾多唯一念者。多者云諸識率爾唯者是明率爾也。

章。第五亂不亂生者。至三自亂心不亂。解云。自下第五亂不亂生門也。細分有三門。矣。問。言自他者。約何論之乎。答。一人身中八識之中。互相望論之矣。問。何故有自亂心不亂。無他亂心不亂。有他亂自不亂。無自亂他不亂。答。他亂心不亂。當於他亂自不亂。又自亂他不亂。當於自亂心不亂。故分別說。

章。自他俱不亂者。至故得染淨。解云。此先明自他俱不亂也。引瑜伽爲證。成此義矣。唯由引生等。章家文也。問。自他俱不亂者。意何。答。周云。五識之中。自他五心皆不相亂。不說意識。以必有故。云云。古德云。五識之中。一識先起。名自。後起餘四名。他。下皆

准知云云。平備云。前起識之五心云自也。後起識五心云他。也。前後二識五心之次。各各不亂。而五心生云。俱不亂也。意云。且如眼識緣一像色起。率爾尋求已。此時有聲境耳識起。率爾尋求已。此時眼識還緣像色。然此像色更異新變異。故起尋求後更起。率爾云亂也。若更反不起。率爾而起。尋求不云亂。許尋求多利那故。若起率爾尋求決定已。更反起尋求亦云亂也。云云。珠記云。總顯意者。自識五心次第續起。他識中聞無暫而起云。自他俱不亂云云。問。且瑜伽正文何。答。彼論云。又一利那五識身生已。從此無間必意識生。從此無間或時散亂或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂必定意識中第二決定心生。由此尋求決定二意識。故分別境界。又由二種因故。或染污或善法生。謂分別故及先所引故。意識中所有由二種因在。五識者。唯由先所引故。所以者何。由染污及善意識力所引故。從此無間於眼等識中。染污及善法生。不由分別。彼無分別故。由此道理。說眼等識隨意識轉云云。問。此文大底如何。答。抄云。此說五識率爾心後定有尋求。尋求之後。若時散亂生。即不定。五識之中。除率爾。若等流也。若不散亂時。決定心生染淨心。由分別及先所引二因故。起分別者。曾未得境。今分別故。先所引者。前已得境。識悉。故意由二因。五唯由一。此說五識等流心。意等流亦爾云云。問。引此文證。自他俱不亂之意何。答。先德云。此意

總云。且如於一色境。如起率爾次尋求。乃至等流。如其次第前後而起。無隔亂故。又他緣聲等境。心中間無雜起。故。證自他俱不亂也。問。今疑曰。尋案。論文自五識之次。他意識二心起。次自他染淨亂起。亂起之文。文已分明。云何可證自他俱不亂乎。答。此說五俱意也。且如眼識緣青色。起率爾時。俱轉意識亦起。率爾乃至等流。此之眼意。二識中所起五心合名目也。望此所餘耳識緣聲意識俱轉亦以爾也。互望五識論自他。故論文以不散亂之邊。能證此義也。問。若爾約意識亦可。有自他乎。答。若約獨起意識。望餘識可論自他。若約五俱之意者。如五識可論自他矣。問。且就論文五識染淨意識染淨由何因生乎。答。義鏡云。意識染淨唯由二因。五識染淨唯由一因。謂先所引今說五識染淨心故。云此所引故。乃至染淨法生。故。不由因分別力者。明二因中。關分別因云云。問。此說可仰信乎。答。能叶文理。專無失。五識染淨通多利那。又不由自力以難生。故。然先德云。珠記似謬也。章中云。及爲因故染淨法者。說意識染淨心。又次云。此所引故。從此無間眼識中染淨法生者。說五識等流心。非說染淨心也。五識染淨者。是意之等流心也。大論正文及抄文如前引。知正之。然總應云。若意識染淨等流二心各依二因。若五識等流者。唯依先所引。以無自分別力故也。何以知爾者。大論云。意識中所有由二種因。在五識者。

唯由先所引等抄云。意由二因。五唯由一云云。一因者。先所引及自分別。今五唯由先所引。以無自分別力故也。問。若意識染淨等流。二心由二因生者何。抄云。意由二因。五唯由一。此取五識等流心。意識亦爾云云。亦爾之言深可乖違乎。答。會可言等流心者。是前心所引起之故名等流心。所以抄一端取先所引義。意識等流等亦同。五識由二因。非謂由自分別也。又總論之。論章中由意善染力。從此無間五識染淨法生等者。此非說五識有染淨心也。意識染淨力所引五識等流心亦染淨故染淨法生。然珠記似謬也。以五識無染淨心故。已上先德新推也今案。此說難信。義鏡爲正所以者。何五識無染淨心。是元來不正義也。五識具五心。於理爲勝。何先德以不正義爲指南乎。又抄中言。此說五識等流等者。非說上二因也。說從此無間等論文也。意說論說染淨心無間五識等流心生也。不說意等流雖然以理准之。意等流亦爾也。也專非五識無染淨心也。也若不爾者。有何意趣抄中云。意識亦爾也。亦爾之言先德雖會。會通之旨猶以乖違義尤深妙。殊可依與不可異求之。

章。他亂自不亂者至仍前後起。解云。此明他亂自不亂也。問。此意何。答。他亂者。是後時起識也。自不亂者。是前時起識也。後時起識五心雖前起時五心中間開起。而前起識五心不亂。而次第起名。自不亂也。後時起識

五心。次第不起。而更歸趣。而前起心更起也。章。如眼觀色至起尋求心。解云。此以理以教明。五心之中率尋二心不亂也。問。以何理可知。率爾心後定起。尋求乎。答。率爾心必於不串習新境方起。是故五識率爾次必起。尋求也。故下第八門云。五識之中無唯率爾無尋求心。瑜伽說故。非所餘識云云。即串習境上不起。率爾心也。問。若串習境上不起。率爾心者。何義鏡云。五率爾後定起。尋求者。此約緣不串習境說。若串習境即不定也。云云。答。僧正意趣尋而可知之。問。所引教意何。答。瑜伽兩處文意如前門成之。章。有人說言至達教理故。解云。破非也。問。有人者誰人乎。又所立理何。答。義鏡云。元曉師等亦用此義云云。與記云。當於曉法師義。此師義率爾心後亦有不起尋求即起決定以何得知。有教有理。教者瑜伽論云。五識無間所生意識或尋求或決定故。若不串習境者。率爾心後定起。尋求若串習境有不起尋求即起決定故云云。問。章主何破乎。答。達教理故云云。問。教理如何。答。教者瑜伽第三云。一剎那中五識生已等文。意識者尋求也。理者如前成之。問。若爾前師所引之文如何可會乎。答。論正文云。唯緣過去境五識無間所生意識或尋求或決定。唯應說緣現在境。若此即緣彼境生云云。抄云。唯緣過去境五識無間下。此釋五識後尋求決定意識取前念五識本質境。故唯緣過去境。由此意識所緣前率爾境之影像。相似相

續在。尋求決定二心上現。故唯應說緣現在境。從本過去。從現在。其意識率爾心緣現在境。其理何。極說過去便招妨難。故應長讀。唯緣過去下文攝屬尋求決定二心。染淨等流必隨前轉。故知二心亦緣現在。餘世五世後二不定云云。故知率爾所緣之境。尋求決定二心之次第現故。或之言二心俱緣過去緣現在言也。或之言專率爾之後非謂或起決定也。故所引之證專以不成矣。此理妙又妙也。然寂法師云。若未串習境不起。尋求。即起決定。實不應理。若已串習境或自在位率爾心後不起。尋求。即起決定。非不應理。亦不違文。之但言意識不言尋求故。又如上引五識無間所生意識或尋求或決定說。或言者顯非定。然從多分尋求生易故。決定難。起故多不先生云云。善珠引之。又以口證。今謂此義不爾。已串習起率爾心。違決定之道理。故若不起。率爾心者何論。次起之心哉。若約自在位未串習境可爾。非此所論何更論自在位乎。論亂不亂。偏約自位。故又大論言。意識者定是尋求也。若非尋求。又以何心乎。至于決定等心。論文次大說顯故。然作此義。天愛非餘。又所引之或言理亦不爾。如前引抄成之。故寂師之意深達章家之本意。既墮有人之謬解。義鏡依憑其意難知之。加之瑜伽抄中。然今不說。率爾心後生尋求不定故云云。如上引之。

章。瑜伽又云至或入餘心或起決定。解云。

超二起？

此引證成尋求以後心散亂也故尋求等文章家文也抄云此文唯說尋求後不定不說決定及染淨後不定理亦通故云云問或時散亂者意何答捨先之境更趣餘境故云散亂如捨青色更趣黃等非謂出定心後稱散亂意云或散亂者顯自亂義五

識中隨一識生者顯他亂義也明詮云或時散亂者入餘識五心也隨一識生者決定心生也章中或入餘心者入餘識五心也或起決定者或起眼識決定也章雖起餘心至後却入眼識決定解云此明還入眼識決定也問文意何答餘耳等識五心雖中間隔亂他識聲香等境非上勝故久不令他識生故置入自識決定是則自心不亂也言引脫者脫不生也明脫者易遣也尋珠

章決定起時至即起決定解云此文意者眼識自決定心生時又起眼識尋求尋求之次又起眼識決定言也與云前已尋求竟即唯起決定先未尋求竟還入尋求引起決定云云備云或還起尋求約不串習也或即起決定者據串習境云云問若爾二記中正不如何答明詮云備記不爾若已串習境者不起率爾尋求唯可起決定是故與記以爲好云云今案與記未必爲正何者率爾之後必起尋求其理決定而何云先不起尋求乎

章決定爲因至入染淨位解云此文意者眼識決定心時若無他識異緣散亂自眼識

染淨起若他耳等識奪緣時自眼識染淨不生他耳等識滅自眼識染淨云也是則彌明他亂自心不亂也

章染淨位起至多念故解云此明染淨位起行相也問此文意何答善珠云眼識染淨以難生故多念相續此依正義許五識有染淨心故若依初師此文甚難彼師自許意染淨位五識不起故若意識染淨心者意識染淨唯一剎那第二念後即屬等流何名多念由此明初義不正云云二義正不如前剎那多少門之

章染淨心後至是名他亂自不亂解云此明染淨後等流生也此中意說自識染淨之後若無他識奪引自識等流必起若他緣間起他識滅後自等緣起言也問文中云眼意二識乃至未趣所餘境界經爾所時恒相續轉者意何答且緣一青色未趣餘黃等境以來緣青二識五心次第引起故云自不亂若中間緣黃色等時即成自亂也恒相續者雖有間斷而後後相續起故問中間問生耳等識者五心幾心起乎答隨宜可起一二乃至五心也

章三自亂心不亂者解曰問云何自亂心不亂乎答珠云謂耳等識雖不問生而眼識中餘境奪起餘境心滅還起自心也問此義意何答識體云自亂也五心心不亂也且如眼識初見大衆色起率爾等心亦退見像色起率爾等心然還見初大衆色五心次第方起名心不亂也眼識對衆多

色名自亂也素云前境名自境雖亂心不亂故云今謂不爾眼識體於一境上不住而遇餘境屬亂故云云

章如眼先觀至下皆准知解云自下廣明自亂心不亂之行相也言一大衆色者周云多人一處名大衆色也且於此色眼識起率爾尋求也率爾之次定起尋求故當於此時有上妙像色于時眼識捨本境始於此境復起率爾等心已又約本境起尋求心也問本境之上或却起尋求或即起決定者意何答珠記云先率爾後若未久尋還起尋求引生決定若久尋已不起尋求即起決定也周云或起尋求者觀前衆色未能熟故又云或起決定者由前尋求解已他境現前引識別緣所以不得起於決定故後起也故二差別云云

章或初心至是名自亂心不亂解云見衆色不散亂起率爾尋求決定未起染淨等流之間火色現前眼識更於其境起率爾等心畢多小之心隨時可知又觀大衆色前起決定心次起染淨心未起等流心之時雲色現前眼識識於其境起率爾等心乎此色滅已更於本色而起等流自識之體常遇諸境雖亂五心前後事不相亂也章文文相略如此

已來不亂三門畢章自下明亂者至心亦亂解云自下亂門中更分二也問且云何他亂自亦亂乎答中間亦他識間隔而起云他亂自識本始所

緣境上五心前後亂起。故云自亂也。

章他亂自亦亂者至尋求決定。解云。明亂行相。諸識相望有多相對。是第一眼耳二識相對也。意說眼識緣像色起。率爾尋求耳聲境現前之時。耳識聞起。率爾尋求等心。前眼識所緣像色更新放光。眼識又起。率爾等心也。五識之亂他識之亂又以如此。

章復別有香至至染淨心。解云。此眼鼻相對也。意說眼識緣像色起。率爾等也。又有香境現前鼻識緣彼起。率爾等心。此心滅已。眼識本境像色更又變色。眼識五心亂。又起。率爾等心也。

章復值上味至尋求決定。解云。此眼舌相對也。意可前知之。

章如是乃主名之為亂。解云。此眼身相對也。作法如前。但眼識所緣像色相對之中。皆其相相替。所謂初像色放光。次像色變色。次像光大小。次像光離。本質像光中變現異彩也。問。或二或三等文意何。答。於本自境起。率爾尋求一心已有。自亂他亂。此云。或二。若起。率爾尋求決定已復有。自亂他亂。此云。或三。若四心已亦有。自他亂。此云。或四也。

章若連次起。或本若不連。或起意門也。至即名不亂至。解云。意易知之。問。等流心後更起。前四乎。答。曉云。等流五識無間不起。尋求決定。所以爾者。生已決定方起染淨。染淨後起等流故。故知此無間還起染淨心等。今章家意無分明文。准義而言。許等流心是多剎那。故等流後更不起前心。

章餘心例然。解云。餘耳等識為率爾也。

章自亂心亦亂至餘作法門。解云。此明自亂心亦亂也。問。云何自亂心亦亂乎。答。前他亂自亦亂之中。除他耳識等境亂。故成此門。意云。於自境起五心前後不定。謂率爾尋求後更起。率爾。故云心亂。起一心乃至四心中間更見異相移轉。故云自亂也。明證云。此句自亂之邊與前句自亂之邊同也。心亦亂者。且眼識五心雜亂起也。問。若爾前作法中。其義既盡。何徒盡言論更起。此門乎。答。分別自他識境界差別。故更云。此門。此門之中且除他識之亂起也。

章第六諸心對辨者至亦復如是。解云。自下第六門也。相對諸心論並不起是門意也。諸識率爾心一時並起。乃至諸識等流一時並起也。問。且六識之中眼識善心與耳識不善心得並乎。乃至第六為問亦爾也。答。意識之中三性不並。明暗並生。是外道義。但約五識唯識有二說。問。其二說何。答。有義六識三性不俱。同外門轉互相達。故五識必由意識道引俱生同境成善染故。若引五識三性俱行意識時應通三性。便達正理。故定不俱。瑜伽等說。藏識一時與轉識相應三性俱起者。彼依多念如說。一心非一生滅無相違過。云云。問。此說意何。答。此有多因第一因云。此六轉識同緣外境。諸三性等互相達故。問。此師此因以何為證乎。答。瑜伽第三說。又非五識有二剎那。相隨俱生亦無展轉。無間更互而生五識。生已從此無間必意識生等。五識既無俱生之義。是故五識三性不俱。問。定中聞聲之時。寧非諸

識並乎。答。其義非。我所許設縱許者定心可然。散位無故。非五識中三性俱轉。問。第二因如何。答。五識生時必由意識導引。五識方五俱生亦復同境方成善染。先頭五識三性所由。問。若爾依此因。五識通三性。有何難乎。答。若雖導生五識三性。即許意識一念通三性。義。所引五識既一念中許通三性。能引之意性必須同。問。定中聞聲之義如何會釋乎。答。顯揚十九說。設定中聞聲由二因。取一謂。由了別。定所緣境及種種所緣境意識故。二由。此俱生耳識故。故雖在定亦是內緣故。定不俱。以不善眼識與意俱行。設聲緣至亦不能引。要眼識滅耳識方生。故定不俱。五識不相續故。又解。設率爾唯一念。等流通多念亦不許。三性並生也。問。若爾何故瑜伽等一時三性俱轉乎。答。依多念說。喻云。一心剎那非生滅故。

五心義略記卷上

(朱書)

法苑章五心義私記者乃清涼範公之所集是為初修入門之階梯也餘志于學遍閱群籍俱盡深精而無以解奧旨實得於微毫矣故數潛心慮誠不如依先德私集也其為製作也質而不文如予頑昧發初門之微志亦不有如此焉今歲得斯本于有人之懷裡也嗚呼志誠之所至寧可不思也乎特書於端以啓後輩云爾

享保八癸卯七月穀旦 誌之

興福寺沙門訓兼十七歲

興福寺沙門訓兼十七歲

五心義略記卷下

興福寺釋清範抄

問第二有義何。答。論云。有義。六識三性容俱。率爾等流眼等五識。或多或少容俱起。故云。問。先此文意何。答。此第二師標宗立理也。問。其理如何。答。三性容俱。非一切時皆必定俱有俱時故。故論云。容也。即等流心許多念故。五識容俱。問。其理如何。答。如眼識緣善色。至等流心多念善已後有不善聲境現前。意與耳同緣。雖亦緣色境。而聲境勝。乃至起不善耳識。令彼不善耳識生。前眼識善耳不善未滅。如是等流多念生已。乃至餘無記音等至。乃至意雖同緣。隨境強引起無記鼻識生。即等流多率爾少。或前一眼識久已不斷。雖已起尋求。尋求未畢。不起決定。如是或多率爾。後時耳等識生。一率爾已。乃至即有等流耳識次而起故。是率爾多念等流少也。容許五識有俱行。故得三性並。又解率爾等流二心之時。眼等五中。或三四等多。一二等少。容俱起故。雖五一念三性得俱。若一向同境時。即不善意隨眼識並行已。設耳緣至亦不緣聲。不爾即須眼識斷滅意方緣聲也。論云。五識與意雖定俱生。而善性等不必同性故。所設難於此唐捐云云。此遮前師難也。論云。故喻如說。若過聲緣從定起者。與定相應餘耳識生。未轉依者率爾隨心定無

記故云。引此證也。如前門成之。論云。在

定耳識率爾聞聲。理應非善云云。立理也。在定耳識率爾聞聲。雖意與彼同緣引起。理應非善。喻伽論說率爾等五心中。前三

定無記故。此約未轉依位也。論云。由此誠證五俱意識非定與五善等性同云云。此不同性。定中意是生故。論云。諸處但言五俱意識亦緣五境。不說同性云云。顯揚論等說。定中意耳同緣。論云。難集論說等引定中無五識者。依多分說

云云。問。此文意何。答。此會達也。問。多分者意何。答。多有二義。一多識。二多人。多人多識不起言無。謂二乘等定中唯得起耳非餘四識。非菩薩故也。云云。問。如何定中意識俱受。與耳同緣。散意入捨定。即引生耳識。耳識率爾必是捨故。初起之時必昧劣故。意既同緣必。唯異受。入喜樂定耳必不生云云。問。此問意何。答。此同意者。意與耳必同緣者。入第四定等捨定之時可爾。入喜樂相應

之定時。耳識率爾是捨受也。意識又喜樂也。如何可並起言也。問。如何答之。答。疏答云。雖復同緣。何妨異受。其性亦許有不同故。喻伽論說率爾等三無記性。定心尋求如何如是善云云。意耳聲同緣。而各別性。如云。又在定得起幾心云云。如何答乎。答。疏云。唯初二心若有希望。即出定故。希求即是尋求心也。若散五心。初三無記。論說多分。若在定位亦通善等云云。私問云。若爾前之云。在定率爾理。非不善等乎。答。以多分之義可通也。故與前不相違也。問。五

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

識必由尋伺所引。此入定心何地之法。答。應唯初地後無尋伺故。問。此定有漏歟無漏歟。答。一種俱得。問。欲界耳識許異地心引。定以上起三識。眼耳身時。異地心引。無尋伺意識為能引耶。答。初起五識必尋伺引。後位已去非尋伺心引。此亦得。唯率爾心等流心等。即不許。爾率爾必初起故。等流五識可知。先門中先傳。染淨等流之淨也。問。欲界一切五識要由尋伺引。答。初起可。爾後起不必爾。故論說五識有尋伺者。顯多由彼起。唯說彼相應云云。多之言深有其故也。論若五識中三性俱轉。意隨偏注與彼性同。無偏注者便無記性。故六轉識三性容俱。得自在位唯善性攝云云。問。此文意何。答。疏云。且散心位隨五識唯一念或相續。皆得三性並生。然後引五識俱生已。意隨所偏注境強者。同五識之性。如在定意唯是善性。不同耳識率爾心是無記。若兼緣諸處於五無偏便無記性。此性能與五識善惡不相違故。若與五識別緣唯緣法處。既無此心。由此故知。集量論等五俱意識定現量者。必同緣故。其量既然。耳俱意識聽教之時。但作證解。必現量。五俱之意亦無法執等。以此為證。諸師於此覺惠異說。如別抄故。八地二乘凡夫等位。六識三性容俱云云。燈云。問。五識三性許得容俱者。且善眼識至等流已。不善耳識所緣緣至起率爾心。爾時意識亦同聞聲。為是率爾。為等流心。當與眼識同是善性。率爾無記。未轉依位前三無記。不可二性一心並起。若是無記。眼識爾時如何成善。無善

①下字原本作第二之二字今准上卷而改作下字 ②述記畢字作了而其下有眼更重觀意復尋求尋求未已十二字 ③應下論有意識俱轉四字 ④唯二非！ ⑤(若為等流心)十當！

意識爲能引故。答。且通初難。五心義說。善等流意與耳同緣。雖是善性。亦名率爾。以其聲境剋瞋心故。不可說是等流之心。前未聞聲故。不得唯率爾。亦與眼識。仍同緣故。故可通二。然是善性。言前三心未轉。依位唯無記者。或據全未轉依。不得自在。別別五心。多分而說。若已分得轉依之者。得自在者。五心俱者。可通三性。問。若爾。何得自在者。五心俱者。可通三性。答。八地二乘凡夫等位六識三性。不爾。如何論云。非聞聲時。即便出定。領受聲已。若有希望。後時方出。此言希望。即尋求心。不得說言欲。希望時。即是出定。論云。若有希望。後時方出。定。亦不得言定前加行立期願云。若聞異聲。即便出定。尋求境界。故言希望。非於定中作尋求。何者。希望聲時。爲在定內。爲已出定。若在定內。希望之心。即是尋求。尋求之心。與欲俱故。若此希望。非尋求者。是何心攝。若云希望。即已出定。與論文違。釋後難者。論云。五識由意識引。成善染者。據初起說。非約相續善染之時。恒由意引。故下論云。諸處但言五俱意識亦緣五境。不說同性。若爾。何故云。率爾等流。深由云。了于率爾。如燈文。令之。等流眼識成善染。必由意識引。故。此通釋文。無可難。如何通三識文。已上燈文。章。瑜伽等說八識一時得俱起故。解云。此引證也。伽五十一唯識等。皆云阿賴耶識於一時中。與七俱轉。故知。諸識五心彼此展轉一時並起。章。亦有眼識率爾得與耳識尋求尋四。解云。此明眼率爾與耳識尋求。決定染淨等

流四相並也。問。且眼識率爾唯一刹那也。如何與餘識多念心等得並乎。答。平備云。此有二說。一云。眼識率爾多刹那故。與耳識四心俱時起也。如像色從隱處漸漸出來時。眼識緣此所起率爾是多刹那也。一云。據同時第六識率爾心說也。雖舉五識。而意取第六識也。大師以此說爲正也。云云。明詮僧都云。今云。相續墮新新境故。率爾心多念也。或有率爾一念起也。云云。有人云。五識一時如次起。五心時。俱起意識通五心攝。但雖遮於一境上一用一時通於多心。而不遮於多境上多用一念通多心也。云云。明詮云。此義難思。云云。今案。見前刹那多少門。正義六識率爾可通多念之義。都以無之故。眼識率爾雖一刹那當爾。此時餘識四心相並。又以無妨之。俱並者非前後俱並。但不妨俱起也。問。且如眼識率爾無記性耳識等流善性。與此二識俱起意識。爲是何性。答。若眼識率爾境強。耳識等流境劣。即隨強性。意定無記。若等流境強。隨彼意識性善。問。若爾。等流耳識俱起意識既是善性。何引無記眼識。無記不違善惡。而善惡違無記故。答。僧正記云。如定中意識既是善性。而得引無記耳識。何妨耳識等流俱起意識雖善惡性。而得引無記眼識。此義難。稍應思云。今案。若約偏注境不能引生。若約無偏注。此義可爾也。約此境第六常無記故。不違善惡無記故。又至于定中耳識又通善性之義。疏中說之。又燈中。

率爾心又是善性之義有說之。又善心引無記。又可無妨之。無記之心得善之心。無妨故。善者引惡。是則有妨。善引無記。又以無妨之。邪推如此。未一定矣。又何必可云引乎。只是俱起引義不爾。然善引無記。也可思之。章。眼識尋求得與耳識決定等三染淨等乃至等流一心俱起。解云。此明眼識尋求與耳識決定染淨等三俱起。又眼識決定與耳識染淨等流二心俱起。又眼識染淨與耳識等流一心俱起也。章。亦有眼識率爾耳識尋求鼻識決定舌識染淨身識等流一念俱起。理無遮故。解云。此眼識率爾心之處。餘四識次第四心俱起也。章。如眼識生乃至身識等類此可知。解云。此明五識皆同也。問。何故不明意識乎。答。珠云。理有無疑故不舉之。云云。意說。常俱起何論。俱不俱哉。問。若爾。七八二識率爾與五識率爾並耶。答。不得並也。何者。第八界初生位有率爾時。五識未有。又第七初轉依位起率爾。此見道定心中散五識不行故。問。若爾。第七第八餘心如何。答。俱起無妨。章。有說不得既非正義故不說之。解云。小乘有部不許六識一時俱起。今此師義即同。異部心不並生故。云云。非正義也。唯識云。一身八識既容現起。應不俱起。便可尋之。同異部心不並云云。故知。開導依第三義中。

有此文故章主云。非正義云云

章第七初後廣略者。解云。先為初。後後為後。廣者多也。略者少也。有率爾尋求多。等流小。或率爾尋求小。等流多故。云初後廣略也。

章。或有率爾尋求多等流心小初多境現有後小境現故。解云。此明初後廣略也。問。此文意何答。珠云。五識同時各遇新境起。率爾心乃至染淨。未起等流。以許五識染淨多念故。云備云。初多識俱起故。率爾多也。後唯一識起故。等流小也。何者。一念同時五識俱起。起率爾尋求也。第二後時唯一識現起。以緣色起。決定染淨等流心也。云唯識疏第五云。或前一眼識久已不斷。雖已起尋求。尋求未了。眼更重觀。意復尋求。尋求未已。不起決定。如是或多率爾。後時耳等識生。一率爾已。乃至即有等流耳識。次而起故。此率爾多等流小也。云古人云。五識之境同時現故。同時起率爾也。後隨境強唯一識相續起故。唯起一等流心也。云云。先德私記云。且如眼識始遇新新之境。故率爾尋求多。又小境現時。始起率爾乃至等流。故流心小。意說。且如眼識遇怨境。起率爾尋求。尋求未畢。決定未生。後親境至亦起率爾尋求。亦未畢。故未起決定。後中境現故。始起率爾尋求乃至等如是說。初率爾尋求多等流小。此意說。起多。通率爾以後乃至一等流心故。云初多後小。云餘識例此。

章。或有率爾尋求小等流心多由前前染淨勢力引生故率爾等境別別遇故。解云。此明初小後多也。問。此初小後多意何。答。珠云。一眼識更遇新境起率爾心乃至等流。即眼識同時意識染淨。引起眼識等流。乃前四識等流。於此時中。合有眼識率爾尋求二心。及今所引六識等流故。云初二心小等流心多。此今所引發六識等流。依前五識俱起意識染淨勢力之所引生故。云依前前染淨勢力引生故。云疏第五云。如眼識緣善色至等流心。多念善已後有不善聲境現前。故意與耳同緣。雖亦緣色境。而聲境勝故。乃至起不善耳識。令彼不善耳識生故。前眼識善耳識不善未滅。如是等流多念生已。乃至餘無記香等至。意雖同緣。隨境強引起無記鼻識。令生。即等流多率爾小也。云云。太抄云。眼識善等流。耳識不善等流。即二等流鼻識率爾心故。云等流多率爾小也。云云。問。章文別別遇者意何。答。初率爾尋求遇別別境而起。非俱起故。云小也。問。今言率爾多等流小。文率爾小等流多者。若約同時並行辨多小歟。若約前後起辨多小歟。答。准流意二皆通之。問。約同時辨多小何。答。且眼耳鼻舌四識遇串習境不起初二心。而初起決定。至等流心多念相續。即此同時身識遇不串習境。始起率爾。此身識一率爾。眼等四識四等流心同時並行故。云率爾小等流多。又眼識遇串習境起決定。至等流多念相續。即此一時耳等四識各遇

新境。同一時中各起率爾。是故同念四率爾一等流並行故。云率爾多等流小也。問。約前後辨多小方何。答。且如眼識遇一新境起率爾。次意尋求。尋求未畢。眼更重見。意後尋求。尋求未已。不起決定。如是或多率爾。後時耳識遇新境生。一率爾已。乃至有等流。耳識次而起。是名率爾多而等流小也。意說。眼識前後二反率爾。以後耳識起。一反率爾。以後耳識起。一等流心。此約前後論。初多後小也。又如眼識遇新境起。一率爾乃至等流。等流眼等不斷之間。耳等四識各遇古境不起。初二心各各起。決定乃至等流。此時中眼等五識各等流合五等流。而先所起眼識一率爾相望云小多也。問。若爾。章文約前後辨歟。約俱時辨歟。答。通二釋之。又以無妨。

章。中間三心多說意識不辨多少。解云。此明尋求決定染淨不辨多少也。問。何故不辨之耶。答。中間三心。諸論之中多說意識。一意識中既無並起。不辨多少。問。若爾。此心起五識者多小如何。答。准前所知之矣。章。若在果位隨所有心皆得俱起隨應無失。解云。此明果位多小也。佛果位之中。唯有四心除尋求心也。此八識四心俱起無失。一念具故。不論多小也。章。既許因位五識有五隨應五心皆得並有多小不定。解云。退成因位也。許之言存正義之詞也。

章第八諸位闕具者。解云。遇新舊境及有

●原本傍註曰不正義者開導故中第二師也 ●等十(流)？ ●通二返(●)

無漏位辨。五心之關具。有此門矣。

章。此說五心唯依因位新遇一境次第別生有未知故。解云。此明五心具位也。且遇新一境五心次第別生故。

章。若遇舊境但有決定染淨等流或唯染淨等流二心或唯等流或唯染淨或唯決定一念不續故。解云。明因位舊境五心之不具也。問。有決定等三心意何。答。舊境之上無率爾心。無率爾故無尋求心也。問。或唯染淨等流二心之者何。答。先起決定心故或唯等流一心。或唯染淨。或唯決定一心。准之可知。問。一念不續故意何。答。明證云。明唯染淨唯決定等所由也。云善珠云。尋求以去多得相續若餘識奪或亦一念故。云一念不續故。云云。先德云。唯起決定而不續起後心故。唯有決定一心。等流染淨亦爾也。決定心雖有多念。觸決定心而不起。後心故。云一念不續。非謂唯決定一利那也。云云。

章。無唯尋求不起率爾若可尋求必先不了故定有率爾。解云。明有尋求心必有率爾心也。必起尋求之心先不了故。問。若爾何故上亂不亂生門中。云。見像色已却見衆色。先已見故不起率爾。或却起尋求引生決定乎。答。彼意約遇舊境爲論。今此文約遇新境。無唯尋求不起率爾。故不相違。

章。五識之中無唯率爾無尋求心。瑜伽說故非所餘識故。解云。此五識率爾心次必有尋求故。瑜伽等文如前說。從此無問必意

識生等文也。問。非所餘識者意何。答。周云。非一切識有率爾。已即有尋求。第七八識雖有率爾無尋求故。即七八爲餘。云云。善珠云。非所餘識者。簡自在位五六等流。若自在位雖起率爾。任運決定不假尋求。故簡之也。云云。先德私記依珠記也。今案。周記爲正。義鏡之文雖叶道理。所餘識之言本意似違。但成唯識等以下論果依具不具也。

章。成唯識說八地以去乃至成佛任運決定不假尋求故。但有四。解云。此明果位具心也。其之義如先引成也。清素云。五心之中除尋求也。此據緣境任運而知名。無尋求。若利他時。於藥病等猶未了盡。實亦尋求。云云。此說可爾。今案。約自利之邊無尋求。約利他之邊可有尋求也。

章。三乘通論無漏具五有尋求故。解云。明三乘果位關具也。二乘無漏開法之時。起尋求心也。周云。菩薩無漏有四。二乘無漏後得聽法有尋伺故。作此說也。然理實者。唯依大乘亦得具五也。七地以前得聞法故亦有尋求。八地已上未善藥病亦有尋求。云云。素云。法花經中佛說二深。鷲子聞已盡思共度不能知故。理實菩薩十地位中亦有尋求。唯識所說尋伺二法通漏無漏。法花又云。不退諸菩薩。其數如恒沙。一心共思求。亦復不能知。思求即是尋求心也。尋伺及念并思等皆名尋求。非唯尋伺獨名尋求。云云。今案。八地以上約佛果之智

可起尋求心也。約因位智可無尋求心。歟。即諸利那義別說有非前後起初轉依等章。如前已說。解云。此明無漏位中一向是善無有三性轉易義。不說五心。但諸利那義別說具非前後起也。佛果具心如前門辨之。清素云。無漏位中約一法體義別說有五心。非依前後次第說有五心。尋求決定當相違故。別體不同時起。又約多境多識多時說有。非是一境一利那中得有五也。云云。問。初轉依等者心何。答。上八識有無門中辨之故。

章。第九三性所攝者。解云。約五心三性分別。此門意也。

章。瑜伽論說初三心是無記第四五通三性此依因位中容無亂境五識中一與第六識連續生說若在因位境界強勝諸識難生並生五心皆通三性所攝。解云。約因位三性分別也。五心皆並通三性也。問。瑜伽第一說如何會釋耶。答。即依任境次第而生。由此義故唯識亦云。未轉依者率爾隨心定無記故。問。如何境三性俱乎。答。所謂強勝。如定聞聲忿恚天熱地獄等。如前說之。素云。如一

眼識境非強盛。無餘四識間雜而生。名中容無亂境也。非遮第六後續生故。云云。明詮云。初三心無記者。依有漏因位中容境說也。若任因位遇強勝境所起三心。亦通三性。且如起善心見佛形像時所起五心。又善性也。此時遇聲境所起五心。又以善也。

善性也。此時遇聲境所起五心。又以善也。

如見怨人時所起眼識五心不善。此時遇香所起鼻識五心亦不善也云云。問。初三無記者。四無記中何答。莊法師云。唯異熟威儀。非工巧通果。工巧變化緣。不串習境故。又彼二心至等流心方起故。

章。若無漏位及得自在一切多善。解云。此明無漏位心也。問。多者何義乎。答。善珠云。言多者皆義。非謂簡小故名多也。故纂中云。一切皆善云云。問。此義可信乎。答。先德云。疏第五云。初地已去者。五識之中尙有不善。八地已去。或時有無記五識故。唯佛色心是道諦故云云。准此應言。一切善者無漏五識等心也。言多善者。約十地位。小分通餘心故。今一切善及以多善合說故云。一切多善也云云。今案。先德之說頗得其理矣。明證僧都云。八地已上名自在位。周記云。章及得自在一切多善者。八唯無記。第七不定。非總是善故云多善云云。

章第十緣生總別者。解云。問。心王三依之中。就何緣辨總別乎。答。且明詮僧都約等無間緣。且引難陀不正義也云云。今案。初安慧解。次難陀已上三解。但第二義之破前師中云。故瑜伽云。若此六識爲彼六識等無間緣。即施設此名爲意根。若五識前後定唯有意識。彼論應定若此一識爲彼六識等無間緣。既不如是。故知。五識有相續義云云。此難前師五識無相續也。意說。瑜伽文言通故。六識應知互爲緣也。若五識間斷故。前後言有意識者。論文應云。若此一意

識爲彼六識緣。乃此六識爲一意識緣。以前後定唯有意識。既不如是。故汝彼五識身不相續義。自他五識無間緣畢。第一師五識俱以第六爲開導。如此破畢。成自義云。應說五識前六識內隨用何識爲開導依。第六意識用前自類或第七八爲開導依。第七末那用前自類或第六識爲開導依。阿陀那識用前自類及第六七爲開導依云云。今明詮僧都。章文相似。此師破他之文故。存不正義也。第三正義云。各唯自類爲開導依云云。述難立理。如論文云。今案。章主引不正義之此理。其義不可爾。故知。明詮之義未足作信。但前師所引瑜伽之文。第三正義會云。然聖教中說。前六識互相引起。或七八依六七生。皆依殊勝增上緣說。非等無間。故不相達。瑜伽論說若此。識無間諸識決定生。說此爲彼等無間緣。又此六識爲彼六識等無間緣。即施設此名意根者。言總意別亦不相達云云。意說。聖教之中。自他之識互爲依者。皆依增上緣依也。非開導依。又瑜伽說者。總說六識者。別說六識自類各相引。言總意別言也。故知。正義之意。畢竟不許異類開導依畢。但說俱有依緣。上有四師義之中。第四正義云。五識有四依。謂五色依根。六七八識。同境分別染淨根本所依別故。第六意識但有二依。謂七八識。第七意識但有一依。謂第八識。第八有一。所謂第七云云。故知。章主必可依正義諸識相望辨之者。非種子依。各別自種故。

非開導依。迥異類故。故心心所三依之中。辨增上緣依也。先德之義如此矣。問。約二識聚。五心前後而起。何非等無間緣依耶。答。約一識五心前後相望等無間緣。道理定故不論之。今云。異識五心相望論之故矣。章。既許一識得引六識爲無間生亦許多識能引一識爲無間生。解云。此舉例也。問。其例如何。答。多識引生一識。一識引生多識。互爲無間。起故。言爲無間生。不取等無間緣也。不文等故。問。若爾。何章云無間生耶。答。諸識互望爲緣引發故。今云。無間者。若約剎那論。即後起無間也。若親相生論。是同時無間也。

章。故多率爾引生一識尋求心起乃至廣說一染淨心引生多識等流心生其義決定。解云。正成義之中。明多引一一引多也。問。多率爾引生一識尋求者何。答。明詮云。謂初剎那六識同時俱起。第二剎那引生唯第六識尋求心也云云。光德云。眼耳鼻舌之率爾引一身識尋求心起云云。義頗沈穩也。問。乃至廣說者心何。答。准之次次之心例而可知之。問。一染淨心引生多等流心生者何。答。六識同時對境起。率爾乃至染淨。即五識染淨滅。唯第六染淨心一引六識等流心也。章。由此義准諸識一念得具五心境有新舊識引生別此理微細智者應思。解云。此結得也。問。諸識一念具五心者何。答。即一念之中五識相望。得具五心。眼識率爾。耳識尋求。鼻識決定。舌識染淨。身識等流俱時而生。

也。平備云。此者五識一時具五心也。同時第六亦一念具五心也。云云。問。且同時意識是何心耶。答。善珠云。隨偏增名。或皆得名。謂緣眼境名。率爾隨心。乃至緣觸名。等流心。如果位中一念具四。此亦如是。所以爾者。境有新舊引生別起。云云。問。若五識之中。一一識一念具五心耶。答。先德二說。一云。五識一。一念不得具五。唯第六識一念得具五。二云。五識皆得。章云。諸識無遮故。問。五識一念具五心何答。眼識遇新古境。一念而起。率爾乃至等流心。謂眼見象馬牛羊四舊境時。於象起尋求。於馬起決定。於牛起染淨心。於羊起等流。忽龍新境出現。亦起率爾故。一念中得具五心也。餘識准知之。眼於五境起五見分行相。如次名尋求等畢。問。五識一念具五心者。與佛等位有何差別。答。佛果於一境一念具四心。以義說故。因位五識不然。言也。此義應思之。諸根互用位五心。准之思之。已上先德邪問。境有新舊識引生別者意何。答。清素云。一念之中。五識相望得具五心。以於舊境有等流等。於新境中有率爾等也。云云。識引生別者。五識各引生別也。問。此理微細智者應思者心何。答。諸識一念具五心者。此理微細言也。

煙有火。比知比度處云。比量也。問。八識之中三量幾具。答。前五轉識唯現量。第六意識而通三量。第七末那唯是非量。第八賴耶同五現量。問。緣境寬狹何。答。前五轉識五塵為境。是現量故。緣實非假。或假從實。緣實之時。雖不作長等相狀。亦任運緣。理亦無失。問。若爾。緣實非作。青等解。答。亦不作青等解。由此但任運緣。即此反顯。雖不作長等解。亦任運緣。第六意識通緣一切。通三量故。假實俱緣。第七末那。賴耶為境。是非量故。境假非實。若約本質境。亦是實。第八賴耶緣三境。根身器世間別故。又種子根身緣而執受。器世間量緣非執受。是現量故。緣實非假。若准五識。亦得緣假。是現量。量心皆唯緣實。由此亦顯任運緣假。深表道理。已上

章。因中五識或四或二。或許五心皆唯現量。緣現在境。解云。明五識有因果。二此先明因也。問。置或言意何。答。諸說不同故。問。何故因位五識但現量耶。答。因者有漏為因。唯五識無強分別故。緣境唯現量也。問。何故唯緣現在境耶。答。五識無分別故。唯於現境作證解故。問。有云。因位五識有二說。一云。唯現在境。有云。又緣剎那過去。後說為正。何故章家不依正義耶。答。不長時過去故。剎那過去亦是長時現在故。章。果中五識所有四心亦唯現量。緣三世境。有義亦緣非世之境。解云。此明果位也。問。何故果位除尋求之四心皆唯現量耶。答。無漏識中。無比非量故。證知境故。一向量現量。問。無漏五識緣世世行相何。答。章有二釋。一云。三世之境。一云。非世之境。義鏡云。佛地唯識有二師義。第一師云。成事但緣五種現境等。第二師云。亦能遍緣三世諸法。今此初義當彼第二。但緣有為諸法。不緣無為法故。此即成事智無正體智。護法正義。亦緣非世境者。唯識章中述。二義云。成事唯俗。行緣淺故。護法或亦通真。自在滿故。餘師義此云有義當彼第三。無為之法。不墮三世故云。非世。既自在滿。何不緣真。故云緣非世境。云云。今案。唯識第十云。有義但緣五種現境。莊嚴論說。如來五根一一皆於五境轉故也。章家不取之。有義此品亦能遍緣三世法。不違正理。佛地經說。成所作智起。作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受去來現在等義。若不遍緣。無此能故。然此心品隨意樂力。或緣一法。或二或多。且說五根於五境轉。不言唯爾。故不相違。隨意樂力緣事相境起化業。故後得智攝也。章家意也。此等義如唯識義也。

章。第七因位許有三心皆非量。攝本質境現在行相。非世境轉。果位有四心皆唯現量。通緣三世及非世境。解云。明第七也。問。何故第七因位唯是非量耶。答。因位常執我法相續不斷故。是非量也。問。第七境三世之中何。答。第八見分本質境現在。我境行相非世境轉。此中意說。有漏第七恒以八為質而

緣質影。但唯現境。而能緣心恒作。我解故。云非世境轉故義境云。本質境者。略標一

也。若其言之。本質及影唯現境。行相者所執行相云云。周云。今言行相。非謂見相。常情執我。我相名非世故云云。素云。本識見分七本質故。量現在。以有體故。常情執我。行解相狀名非世境。以無體故。三世不攝云云。問。果位第七何。答。除尋求餘四心果位成平等性。故唯現境。意可知之。問。果位智緣何世耶。答。三世非世俱緣也。今案。平等智有三義中。第三正義當此義矣。唯識云。有義遍緣真俗為境。佛地經說。平等性智證得十種平等性故。莊嚴論說。緣諸有情自他平等。隨他勝解。示現無邊佛影像故。由斯此六通緣真俗二智所攝。於理無違云云。三世非世之境配之可知之。

章。第八因果俱唯現量。在因緣現在果緣三世及非世境。解云。此明第八也。問。何故第八因果俱唯現量耶。答。第八因位非執故。不。比度故。但於現境作證解故。果位圓鏡智又無論現量也。問。第八三世分別何。答。第八若因唯緣現在。量無分別作證解故。問。俱時五數又如。此歟。答。又如。此也。至唯識義可知之。問。果位如何。答。大圓鏡智有二義之中。第二正義云。有義此五緣。一切法等云云。如唯識義也。問。圓鏡智中。心王通緣真俗實境。其理無疑。未知五數亦緣實境耶。答。珠云。真智之境無假實殊量故。王所得實境。俗智之境有假實別故。王得

實心所得假云云。問。若爾。闕所緣事等耶。答。可。尋之。

章。第六意識定位五心皆唯現量通緣三世及非世境。解云。自下明第六。大論有二。一明定位。二明散位。散位之中有二。一獨頭。二五俱也。此初明定位意識五心也。問。何故定位五心量現量耶。答。離散分別證行而轉故唯現量。問。染淨之心。論說分別云何皆說無分別耶。答。論就散心依別義說。若依通義。何妨亦有。是現量攝。問。何故定位意識五心緣三世及非世境耶。答。非世境無法者。龜毛及無為此意遍緣故。問。凡緣現量境者。但於現在位證解故。緣過未及非世無體之法處。寧無比量非量之心耶。答。定心五心緣非世者。真如境也。非龜毛也。章。若在散位獨頭五心通比非量。解云。此明散位意識獨頭五心比。非量攝也。問。何故非現量。但比非量。答。不作證解故非現量也。或時顛倒取故非量攝。或時比知比度故比量攝也。但義鏡云。此文總也。若別言之。五心中初三。若異熱心及三無記為三心者。皆是比量。無倒執故。若異熱生法執俱意為三心故。是非量攝。是顛倒故。二種二心皆緣三世分別而知。不名現量。染淨心中。染邊唯非。淨邊唯比。若無記者通比非量云云。問。若爾。獨散更無通現量之義耶。答。爾也。問。若爾。何章文中是通耶。答。通非比二量故也。問。先德疑云。若染邊是比量者。何故五識相應貪瞋等一向現量耶。答。今

案。彼能依五識是一向現量故。彼障而非執故。通緣三世及非世境行相亦作世非世解。解云。比明獨頭五心通世非世也。義鏡云。私云。獨散意識初三心者。隨何無記皆緣過去。今即不爾。緣世非世。文意稍隱。學者應思云云。問。行相亦作非世解者。意何。答。從實我之解緣三世。又緣無法是非世境故。章。瑜伽論說意識散亂率爾墮心緣過去者約五後意多分緣故也。解云。此會違也。問。獨生五心通緣三世非世境。何故瑜伽第三云。意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾墮心。唯緣過去境耶。答。釋此文有多義。如先引。清素云。前言獨頭散意識緣三世者。約於多時非量等說。此瑜伽中據剎那說。一念之中獨頭散意亦能緣前五識之境。名緣過去。意多能緣五識境故云云。周云。前言散意識三世者。約長時言。此瑜伽文據剎那說。但緣前念五識境故云云。明證云。問。獨散意識緣三世者。何故大論第三。說。又意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾墮心。唯緣過去境云云。云云。唯緣過去境故。今章會意者。五識之後意識多分緣前念五識境故。名緣過去境。此約本質說也。若約第六所變影像境者。量緣現在境也。云云。纂云。今章主釋義亦難解。既約五後意。云何名率爾。又五後意次文別說。若二文俱說。五後意者。

云何前名率爾後名尋求決定前說唯說過去後說唯緣現在等云云如何可救之答義鏡救云五後意識尋求心於先已緣境雖不起率爾若新境至時亦有起率爾此率爾心亦緣過去五後意識有分別故非謂緣先過去境起率爾故不相違問若爾何故伽云五識無間所生意識或尋求或決定唯緣現在等答就剎那說實緣過去今就一連現在故說緣現猶如一生名為現在云云今案此文抄文有說如前引之又寂章文若二文等下雖理又不爾同雖五後意率爾尋等別故也能作此難如何如何具如上也

章與五俱意所有五心有義唯現量作證解故陳那菩薩集量論說五識俱意是現量故設五俱時緣十八界亦現量攝隨五現塵明了取故解云說五俱意有二有義此初義也問此義意何答義鏡云此即三量不並師也於一事實境相違作用不得俱生故不並也作證解故者理門論云意地亦有離諸分別唯證行轉即明同緣意識亦現量也五俱緣十八界等者即違唯識云五根比量得也除佛及定心菩薩第八境所餘是比量得也隨五現塵等者五識所緣現在五塵也云唯識文可尋之第六緣五根唯比度比知不同五境現量得者也問有義者誰人義何答

五俱定唯現量於理未可故五俱意義通現比及非量攝解云此第二有義立理會違也問此師意何答前師云五識唯現量故同時意識唯現量而得並起五識現量而俱時意比非量而不得並起依此道理立唯現量也今後師立理云五識與意性向不同而得俱起約量何妨五識現量而意識通三量同時得並也此師意也義鏡云此第二師三量並師也性向不同等者五心之中若率爾位或有異性如定中間聲等或有同性如餘散率爾等若尋求等二位同無記性四五兩位並通三性今總顯之故云性向不同問染淨心由自分別成善惡者尋求決定亦量分別應成善惡答雖有分別於境未決即不能作損益之事故決定心不名善惡決定以後由自分別能作損益方名染淨云云問集量論何通耶答不言唯故問堅執比度等意何答珠云此非量也汎爾緣瓶亦是非量非必堅執今約多分對比度義名堅執耳云云問與五俱時起堅執者何等耶答且如聞怨聲時耳識現量得聲不執俱時第六亦取此聲執是實怨作惡心等此則非量意識與五俱起也又准涅槃經可云如見幢未時眼識現量唯得木色俱時意識亦緣枝色比知有車如是五俱意識比量也明證云言堅執者執實我實法也此非量心也比度者且依說聲無常聞已比知色等亦無常也此比量心也云云周云與五同時緣十八界同緣五境

現量所攝緣於根等比量所攝非稱境知非量所攝即一剎那意識通三量謂能緣識之功能如一眼識尚有不能此亦何失然由其境明昧等差致今意識有三量起問意與五識同緣意識五識皆現量者意唯與眼緣一色時不與耳等四識俱起意緣聲等為是現量為比度量耶答有二釋一云餘四塵等非與餘之四識同緣皆比量得二云餘四亦現量得由與眼識依眼根門明取境故且依初釋或云據無我觀各一剎那緣十八界此理不然一違章文二無我觀但緣於一無我為境云何得言緣十八界云云平備云問同時第六云何一念通三量耶答第六識其行解行相來多非一故一念緣十八界故通三量謂與五識同境者唯現量不同境者通比非量也云云章通緣三世及非世境解云此約世分別也問五心一一各通三量一一各緣世非世耶答

章若緣一境與五俱率爾等流定唯現量中間三心不與五俱通比非量剎那論之緣過去境解云合說也義鏡云言一五者且五識中隨應取一別得總名故云一五如呼一人名六群比丘以同類故不與五俱等者即五後意識剎那過去通比非量也即尋求等位起意識也云云先德云與五一俱之本為正若五塵中隨緣一境與五識中隨一識俱意識率爾等流二心唯現量收與五並顯現量行故中間尋求等三不與五俱

通此非量云云明證云與五識中一眼識俱第六識五心唯現量也。五者指五心也。一者一眼識也。五一俱故可謂之云云問。剎那論之緣過去境者心何。答。此說中間三心也。周云一期之事緒究竟。有爲之法剎那過去。今約緣此名緣過去云云素云。有爲之法剎那還流。還流前念即名過去。事緒未終論名現在。現在之境念念遷故云云。明證云。謂中間三心緣前念率爾心之境故。名緣過去境云云。

章。瑜伽論言五識無間所生意識尋求決定唯應說緣現在境者此依分位事緒究竟名爲現在。瑜伽自言若此即緣彼境生故。解云。此會違也。問其意何。答。珠記云。問。率爾之後尋求等意識過去者。何故。瑜伽言五識無間所生意識尋求決定。唯應說緣現在境等。故今會云。此約事竟名爲現在。又此尋求決定二心緣彼五識剎那過去之境生故云云。問。寂法師微此會云。若爾。三心義兼一兩途。若約剎那名緣過去。若約事竟名緣現在。義既不定。云何論言唯耶云云如何救之耶。答。義鏡救云。論云唯緣過去唯緣現在者。唯有三義。今取簡持義。說唯緣等。此云何。若約剎那名唯緣過去。即簡相續時若約事竟名唯緣現在。即簡餘現在。隨事有簡故無妨。云云明證云。有人難云。尋求決定剎那論之緣過去境者。何故大論云意識尋求決定現在境耶。今會云。意識尋求決定緣於前念五識所變本質境故。名

緣過去境然今緣現在境者。次論通云。若此即緣彼境生故。意云。若此意識即能緣彼五識境生若從影像云緣現在也。此即依事緒之究竟云現在也云云今案。此說尤叶抄文如前引之。

章。染淨亦爾三心性同故論偏說。解云。亦者亦尋求決定也。染淨亦爾也云云問。若爾。何故論說率爾等三心。不說染淨耶。答。初三性同故論偏說也。茲爾等三同無記故。明證云。染淨亦爾者。此心亦從本質影像境而通二世也云云。平備云。三心者率爾等也。即上文云五識無間者。此率爾也。次云。所生意識尋求決定名三心也。此三心同無記性故。論偏舉說耳。實亦有染淨等流心也云云此等先德此量偏說者。指伽論第三也。今案第三卷中又說染淨。所謂或染污或善法生等文也。若准初門者。指第一卷文也。章云。由初三心性類同故。但說三言。實兼後二云云。正與此同。准先可知之。

章。第十二問答聊簡五心矣。五重問答。聊簡五心矣。章。何故立五心非增非減答據極多分決定有五極小有一非圓滿故。解云。第一問答也。問意易知。問答文意何。答。珠云。顯心生分位。極多有五。遮心外境界。極小有一。即三界唯心。所謂本識約本體唯一。約分位唯五。故非增減云云。問。非圓滿故者意何。答。素云。唯有一心。不具五者。不知法也是非差別。事緒不周解非。圓故云云此說

好矣。古德云。極多有五。極小有一。若極有一者。非圓滿故。意說。心生分位。或極多有五心。或極小二。或三。或四。言或二者。如瑜伽說。眼識有率爾等流。此約龜相也。或三者。已串習境唯起。決定等三心也。或四者。如果位四心也。或五者可知。如是不同故。云極多不增五心者。極之言如極七返有。或一二返別故云極七。此亦可爾。五四三二心不同故也。若極小一心者。約分位。非圓滿故云云雖有此說。以素爲本。然寂師云。上坐部立九心。有太增過。詞梨跋摩立四。太減義不足過。唯言五心不增不減云云。

章。問此五心通無漏不答五皆通聞聲定心通無漏故。因無漏心有希望故。或說尋伺通無漏故。設不通無漏與欲俱故此尋求心亦通無漏。解云。此第二重問答也。問意易知。問答文意何。答。五心皆通。有無漏也。問。聞聲定心通無漏故者心何。答。目連所入定通無漏故。又其心通無漏言也。問。因無漏心有希望故者意何。答。十地因位有尋求心。故尋求心通無漏也。其義如上。也。問。或說尋伺等文意何。答。義鏡云。尋伺通無漏中。有二師說。一云。尋伺於五法中唯有漏故。大論第五云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺。故第二師云。對法第十及十地論第一等說。正思惟是語言因。故知尋通無漏。尋既爾伺亦然。今云。設不通無漏者。當第一師義云云。今案。章此下義。約廣尋求亦通無漏言也。

識論七云。有義尋伺非所斷者。於五法中唯分別攝。論說。彼是分別故云云。問。此義意何答。疏云。非所斷者。於五法中。唯分別攝。唯有漏故。論說。判彼是分別故。大論第五說尋伺決擇四句云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺故。今以爲證云云。識論云。有義此二亦正智攝。說正思惟是無漏故。彼能令心尋求等故。又說。彼是言說因故。未究竟位於藥病等。未能遍知。後得智中爲他說法。必假尋伺。非如佛地無功用說故。此二種亦通無漏。雖說尋伺必是分別。而不言說唯屬第三。後得正智中亦有分別故云云。問。此義意何答。疏云。於中有三。一證。二理。三會。此初也。五法之中。正智所攝。顯揚第二等說正思惟是無漏。故定知思惟體是尋。顯揚第二大論二十九皆云。彼正思惟能令心尋求極尋求超入極超入故有等。言尋求者尋也。又對法等。正思惟是語言因。故知尋通無漏。伺亦然。前此立理者。二乘聖者十地菩薩。於能治藥所治之病。俱不能遍知盡故。於後得智中爲他說法。必須假藉尋伺二法與佛稍別。佛無功用說故。八地以上雖無功用。果未滿故。有任運功用。故不同佛。又功用有二。一自利。二利他。前八地已去皆無。後八地已上猶有。七地以前二用並有。八地已去無功用者。無自利用。任運入地非於利他亦無功用。佛二俱無。故說法時不假功用。有正思惟體即是思。不名爲尋。又解佛無正思惟支。以無尋故。前解

爲勝。八地已去。無漏觀心既相續轉。無尋伺者。由何尋伺發有漏五識。此亦不爾。如定聞聲意無尋伺亦引耳故。今如論但說法須既說尋伺是語遍行。佛無二法。如何能語。此隨轉門說爲遍行。大乘不然。唯心遍行是實遍行。身語二行非遍行故也。故此二種亦通無漏。十地猶有。初地已去起無漏者。至金剛心時。與彼心一時不行。得勝法時。劣不行故。唯後得智俱非正智。以七十三說尋思惟真如不觀真如等故四句爲證。隨說等下會遠也。雖說尋伺如是分別。而不定說。於五法中唯屬第三分別。以後五法後得正智中亦有分別故。分別有二種。一有漏名分別。二無漏名分別云云。問。莊法師云。五心唯有漏。謂無漏位一向是善。無有三性改轉之義。不說五心云云。可信乎。答。珠破云。今即不爾。故五皆通。瑜伽釋。最勝子菩薩言。如佛菩薩神通等心。任運而起。率爾之心。緣三世境。尋求決定等緣前類境等。由此明知五心通無漏云云。章。問。通三界耶。答。通無理。遮故。一一心中亦緣三界。三界諸心別識類者。隨應可俱。解云。此第三重問答也。問。答文意何。答。義鏡云。三界諸心別識類者。隨應可俱者。眼耳身識二界二地。鼻舌兩識一界一地。六七八三識通三界九地。得具諸心。隨應可俱云云。此義廣如唯識也。問。一一心中亦緣三界等心何答。周云。五心一一皆緣三界故。三界俱有云云。問。一一心緣三界者。無色如何

緣欲心耶。答。廣慧菩薩義如上也。問。三界諸心別識類等者。意何。答。素云。依於諸識辨其五心。諸識三界多小不同。五心隨彼有無不定。雖有無處可俱不俱。思之可解云云。周云。隨其諸識有無。三界五心依彼辨。闕具思之可知云云。章。問。何故須辨如是五心。答。爲令了知心之分位入法。無我唯識相故。解云。第四重問答也。問。答文意何。答。義鏡云。爲了一空說。此五心也。爲令了知心之分位者。顯入生空也。入法無我等者。顯入法空也。此義云何。爲令了知心生分位前後差別非常二故。由斯速入。補特伽羅無我之性。又欲令知前後諸心所緣境界皆不離心。唯於心上聚集現故。由斯速入諸法無我唯識之性云云。章。問。此說五心。聞緣教時。幾字即具。答。且依此方一字成名。亦能詮表。但聞一字即具五心。如聞佛言二字具者。如聞菩薩三字具者。如聞慈氏佛四字具者。如聞能寂如來五字具者。如聞諸惡者。莫作如是等類。乃至無量。聞緣解了。即具五心。不須別限。聞幾字時。五心方具。若說理事。未究竟來。五心不具。若聞畢。說方具五心。即隨所說字之多小。若名若句。竟但意解。即說具五心。隨爾所時。意識所引五識。隨生隨彼。意識彼心所攝。亦不違理。故六具五七八唯四深爲允當。解此第五重問答也。問。問文意何。答。緣然者。緣教之時。問五心具不具也。問。問文意何。答。義鏡云。聞一字五心具等

者依唐方言說佛字時。名句已竟。意解悉圓。故雖一字說具五心。法字亦爾。餘准可知。問若說理事等者。意何答。義鏡云。即隨所說字之多小者。如前所說。從佛一字至諸等五字。是為多小。云云。問。寂法師云。若名句竟意解圓時。具五心者。但開半名半句。意解不圓。此時若不具五心者。起何心止。夫五心者。自斷也。但說心生分位。無其簡其圓缺。故心不起而已。起必具歷五位。唯除強緣間舊而起。云云。此義如何。可救之耶。答。殊救之云。言圓者。究竟義。生解究竟故名。為圓。若開半名等時。名句未竟。五心何具。一事究竟意解圓時。方具五心。故半名時。隨境心生。未必具五。故簡圓缺。允當深理。云云。問。若名若句者何。答。明詮云。自性差別具足方解生也。名詮自性。句詮差別。問。隨爾時等意何。答。珠云。一事竟間經歷多念故。云爾所時。隨彼意識彼心所攝者。由此文證。五識尋求是位。尋求非體。尋求法文可知。允者信也。云云。爾所時意識所引等者。備云。正取意識五心。以為教體。兼以五識五心為教體也。解究竟者。由意識故。云云。不備云。隨彼意識彼心所攝者。五識五心隨彼意識五心等所攝故。正取意識五心。以為教體。於理不違云云。

五心義私記一卷

永觀二年六月十三日大略抄之是則為允

當年研學立義也。興福寺釋清範春秋廿三歲臘十二先德私記。唯以簡略。仍奪取諸記之文。拾得諸教之文。大略所抄出也。
第十二門。頗以疎也。後後可定。誠難送也。不敏猶喜。事事舉總矣。迴此善根。將至道場。

No. 2419

唯識義卷第一本

釋真與撰

問、明唯識之義有幾門、答、章有十門、即一出體門、二辨名門、三離合會釋門、四何識爲觀門、五顯類差別門、六修證位大門、七觀法何性門、八諸地依起門、九斷諸障染門、十歸攝二空門也

問、何故必有此十門、答、爲顯唯識境行、果有此十門、謂初三門顯唯識境、次六門明唯識行、後一門明唯識果也

問、出體之中既有能觀、豈非行唯識、又有行果唯識、何唯云境、又第四門中既有所觀識、何唯云行、答、雖說行果、皆是觀行者之所觀也、爲令行者覺知所觀能觀體性、及行果等最初出體、是故偏判爲所觀境、又第四門是顯能觀識、雖有所觀識是因能觀非門正意、故說爲行

問、第一出體門意何答、出所觀能觀體、此門意也、故章第一出體者此有二種、一、所觀體、二、能觀體云云

問、此門中有其四種、謂所觀能觀五種六門、何故總標之中不出後二答、五種六門皆所觀類、義門別故分爲二類、然五重唯識是觀門次第也、五種六門就義隨機、故結五種云、總攝一切唯識皆盡、標六門云、於境唯識種種異說云云

章云、所觀唯識以一切法而爲自體、通

觀有無爲唯識故云云

問、此文意何、答、一種唯識中先出所觀唯識之體也、言一切法者二論頗殊、中邊第一云、一切法者謂諸有爲及無爲法云云、對法十二云、一切法者、即三自性謂遍計等云云、然今依對法可釋一切法、以三性法通爲所觀、觀有無故、善戒經云、有爲無爲名爲有、我及我所、說爲無云云、義演云、有即色心等法、然此心心所所變故名唯識也、無即過去、去、現、角等、非心以外故名唯識云云

問、何以得知總三性法爲唯識體、答、唯識論第九云、謂唯識性略有二種、一者虛妄、謂遍計所執、二者真實、謂圓成實、復有二種、一者世俗、謂依他起、二者勝義、謂圓成實云云、問、若依中邊云、以有爲無爲爲一切法、有何失、答、有爲無爲唯限依圓二性、今所觀境廣通三性、故不依中邊文也

問、三性名一切法者、法謂軌持、三性皆具耶、答、爾也

問、何具耶、答、軌者軌範、能緣之心緣有無法生有無解、故云軌範持者任持、有無諸法皆持有無自性、故云任持、所以三性皆具軌持也

問、言唯者簡持義、簡去遍計持取二性、遍計所執是所簡去、如何云唯識、答、智周云、遍計所執體性雖無、然是虛妄識之所執、亦名唯識云云、信敬云、無法即有上無、若識相之無即識相攝、若識性之無即識性攝、雖唯

之所簡、而所持相性之上無故、屬二性攝、如四分中相分唯所緣彼言唯者簡、去能緣持取所緣見分雖所簡而緣唯所緣相分、故述記第三爲唯所緣、此亦如是云云、義演云、問、何故遍計所執名唯識性、答、遍計所執體雖是無、然不離唯識性、性者體性、非真如性云云、太抄云、問、遍計所執其體既無、如何得言唯識性耶、答、識上之起妄執性云云、邑云、遍計無體、由妄識變亦稱唯識云云

問、此等記意何、答、智周與邑記其意同也、以虛妄識之所變名唯識、爲言義演與太抄其意同也、以不離識義名唯識、爲言信敬意云、攝假從實名唯識、爲言

問、以何可爲正、答、皆有其理、不可取捨、然仲算大德云、准下第七門、叙記爲好、故第七門云、心所變無、依他起攝、真如理無圓成實攝云云、又依簡去遍計得唯識顯現、是故遍計名爲唯識、如聖教中由斷煩惱得菩提故以煩惱爲菩提、此亦應然、是故

疏云、虛妄唯識性所遣清淨云云、古德云、遍計所執假施設性、不離識、故名爲唯識云云、既無所據、難依憑之

問、所觀唯識有幾次第、答、章云、略有五重云云、即一遣虛存實識等、意云、觀門次第從施至細總有五重、爲言

問、五重爲教唯識爲理唯識、答、教理皆有五重、然今所明理唯識也、故慧沼云、所詮既有五重、能詮之教亦有五重云云

問此五重若是章主所立。答。燈云。或以世親五理成。佛五教。或以五教成。彼五理。或以五教成。五教。或以五理成。五理。等云云。如是望以弘道。乃至以戒賢望。護法。以遍覺望。戒賢。以弘道望。遍覺。總可有四百二十四釋。計之可知。

章云。一遣虛存實。識觀遍計所執唯虛妄。起都無體。用應正遣空。情有理無故。觀依他圓成諸法體實。二智境界應正存有。理有情無故云云。

問。此文意何。答。標遣虛存實觀之意也。依唯識論於遍計所執起有執。於依他圓成起空執。今依此論以空觀遣有執。以有觀遣空執。若細論者空有二執應正遣空。但是情有理無故。故於三性增益損減之執俱觀應遣空。圓成正智之境。依他後智之境。故云二智境界。雖加行智亦緣二性。今顯存實。故言二智境界。以有漏智不證實。故不言三智也。

問。其遍計遣空二性存有之意何。答。凡夫執心之前實我實法之相當妄情顯現。今觀行者觀實我法。虛妄顯現體用都無之時。妄情斷故。我法之相不更顯現。是名遣虛。依圓二性諸法體實。執心之前雖不顯現。觀行者前如理顯現。故觀依他是諸法之相圓成。是諸法之性。是名存有也。

因論問。遍計所執。此初重攝耶否耶。答。有云攝之。三性之法俱名唯識故。問。遍計所執既遣虛。何攝初重耶。答。雖遣

虛然遣虛與存實合為一重故。所以攝之。有云不攝之。遍計所執既遣虛了。存實法為唯識。是此重之意也。

問。若爾遍計所執不可名唯識。又不可為所觀唯識之體。答。此義不然。遍計所執名唯識者。以不離等義名之。^{記上}又三性之法是觀行者所緣境故。遍計亦是所觀唯識之體。然今此重意者。以遍計所執觀虛遣之。依圓二性觀實存之行相為唯識之門也。故此門中雖有觀遍計所執之義。不可言取攝此門也。

問。若爾有五重不攝唯識盡之失。答。所觀唯識是廣故。三性為體。今五重此所觀中漸次從淺至深。二法相對遣去。一法持取。一法以持取法名唯識之門。何必責攝一切哉。若爾後後重亦攝前重。可名唯識。若爾捨遣遣相等義不成。可思之。^{此義好也}章云。無著頌言。名事互為客。其性應尋思。於二亦當推唯量及唯假。實智觀無義。唯有分別三。彼無故此無。是則入三性云云。

問。引此文之所以如何。答。引教證遣虛存實義。引證有二。攝論與唯識是。第一引攝論第六文也。即初半證遣虛義。次半及後一行證存實義也。

問。先此頌大意如何。答。無性釋云。名事互為客。其性應尋思者。謂名於事為客。事於名亦爾。非如一類謂聲與義相稱而生互相繫屬。於二亦當推唯量及唯假者。謂於自性及

差別中亦當推尋。唯有分別。唯有假立。其事云何。謂此二種唯有分別。唯有假立。差別言說都無。真實自性差別言。實智者。謂從尋思所生四種如實遍智。觀無義者。謂觀其義本來無有。唯有分別三者。觀見唯有三種分別。謂名分別。自性假立分別。差別假立分別。彼無故此無者。謂義無故觀此三種分別亦無。是即入三性者。如上所說。即是悟入三種自性。謂初頌前半觀名與事更互為客。即是悟入遍計所執自性。初頌後半觀彼二種自性差別。唯有分別。唯有假立。即是悟入依他起自性。第二頌中即是悟入圓成實自性。^{云云。此觀之釋文。頗與此意。云。一乘凡夫無始以來執著一切諸法名與事親以屬著。如夫與妻互相繫屬。何以知者。若發語言。呼火之時。燥物即來。濕物不來。若呼水時。濕物即來。燥物不來。若互相離。何故召火不來。召水不來。是即於名事起屬著執。又於諸法自性差別。執著心外。實有體性。是故菩薩住顛頂位時。發四尋思。創觀所取名義。自性差別。假有實無。名義相異。故別尋求名之自性差別。義之自性差別。相同。故令思察。忍世第一位依前尋思所引如實智。觀心外所執一切境義本來無有。唯有能緣三種意言分別。謂名分別。自性假立分別。差別假立分別。名分別者。名義之家名之能緣分別。自性假立分別者。即意言上假立名義之自性能緣分別。^{意言者有三。一。差別假立分別者。於意言上假立名義之差別能緣分別。彼義}}

無故此三分別亦無。是即悟入三性也。爲言
問。且四尋思觀。四如實智觀者何。答。四尋思者。一名尋思。二義尋思。三自性假立尋思。四差別假立尋思也。四如實智者。一名尋思所引如實智。乃至四差別假立尋思所引如實智也。

問。此二智其體如何。答。其體即是別境中慧。然隨義異立二名也。

問。其義何異。答。無性云。推求行見。假有實。無。方便。因相。說名尋思。了知假有實。無。所得。決定行智。方便果相。名如實智。云云
問。此文意何。答。慧於境上。未決定時。未推求行相。今言尋思智者。推求名義等。四假有實。無之智。此智即是後決定智之因。故云。推求行見。假有實。無。方便。因相也。後慧於境上。有決定了。知假有實。無之行相。是前尋思智所引起。故云。了知假有實。無。所得。決定行智。方便果相。名如實智也。推求行見之見者。推求者。決斷義也。故此二殊也。

問。云何云。名義。自性差別。答。呼召之名。目云。名。此名自體云。自性。此自性上有苦。無常等義云。差別。名言所表所詮之義云。義。此義自體云。自性。此自性上有苦。無常等義云。差別。

問。名與名。自性有何別耶。義亦爾。答。能詮之用云。名。此名持自體。非他故云。自性。所詮之用云。義。此義持自性。非他故云。自性也。

問。觀名事互爲客遣何執耶。答。遣屬著

執

問。何云屬著執。答。有二說。有云。執名定有義。義定有名。是云屬著執。云云有云。如手屬壁柱等。名近屬義。是云屬著執。故秦法師云。有一類法。執凡夫二乘執名聲與事義相攝生互親屬著如。夫妻親相屬著爲主。非客。文是初說之證
問。第三云。汝執言說得自相者。如似身根得火自相。即覺燒熱。火以燒熱爲自相。故。是成後說之證

問。疏第二難。外人云。若言說著自相者。說火之時。火應燒口。火以燒物爲自相。故緣亦如是。緣火之時。火應燒心。今不燒心。及不燒口。明緣及說俱得共相。云云意何。答。此難意云。汝若言言說之名親著法自相者。召火名之時。可燒其口。又緣火之時。可燒其心。而召火緣火之時。不燒口。心明知。名唯得共相。不得自相。爲言
問。次外人難云。若爾。火何不得水。不得火之自相。故。如喚於水。云云此難意何。答。意云。若名不得自相者。何召火之時。持來火。不持來水。召水亦爾。云云

問。此難何通。答。次通云。此理不然。無始串習共呼召。故。云云

問。燈第三云。外人返難。如汝定心及五八識得法自相。緣火之時。何不燒心。云云此難意何。答。汝大乘云。定心及五八識。得法自相。若爾。其定心等緣火之時。何不燒心。爲言
問。此難如何通。答。次通云。宗計有別。汝執言說得自相者。如似身根得火自相。即覺

燒熱。火以燒熱爲自相。故等。云云意云。汝非人云。言說得法自相。如身根覺燒熱。今我不爾。現量心任境得之。非謂親相屬著得。法自相。故與。汝異也。爲言

問。名事互爲客者。依他名事歟。所執名事歟。答。依他名事也。觀互爲客故。若所執名事者可云屬著名事。問。若爾。可云悟入依他何云。悟入所執。答。觀互爲客名事了。知非屬著名事。故。云。悟入所執。

問。若爾。初半頌可云。悟入依他所執。何偏云。悟入所執。答。理實可云爾。然約初修業人始知所執空道理。偏云。悟入所執。

問。何以知。並悟入耶。答。廓法師云。此釋論中。一相判文。非盡顯意。由初半頌推求名義。更互爲客。遣外所執。橫計名義。名。悟。遍計。由次半頌推求名義。別唯是意。言相分假立名。悟。依他。後之一頌。是如實智。了能所無。約此義邊。名入實性。若釋論師決作此判。前頌文中。推求名義。豈無依他。性。別中豈無遍計。又復推求名義。假有實。無。此實無性。豈非無相圓成實耶。後頌文言。唯有分別。三。此三分別。豈是圓成。又實智中。豈不悟入遍計。依他。一種性耶。以此義推。故此釋論。一相判文。非盡顯意。此師意云。乍二頌俱依此師意。者。乍二頌俱成。遣虛存實之義。求之可思之。

問。初一頌說。煥頂位。後一頌說。忍第一者。若別別說。爲當說。如何。答。初一頌乍一頌說。煥頂之行相。後一頌乍一頌說。忍世第一行相也。

問。煩頂二位俱作尋思觀。二位有何殊。忍第一俱作如實觀。二位有何異。答。依明得定發下尋思觀。無所取立為煩位。依明增定發上尋思觀。無所取立為頂位。依印順定發下如實智於無所取決定印持。無能取中亦順樂忍。總立為忍。依無間定發上如實智印。二取空立為世第一法。是故各異。

問。觀四尋思者如何觀耶。答。唯識云。名義相異故別尋求。二二相同。故合思察。云云。疏九末云。謂名義二種。一自性同。二差別同。故合名義二種。自性及二差別為合觀也。前二是名義。後二是自性差別。云云。總意云。凡約諸法。名唯名非義。義唯義非名。故別尋求思察。名與義各自性差別。其相是同。故合尋求思察。云云。

問。燈云。問。准論云。名義相異故別尋求。二二相同故合思察。離合為四。與。瑜伽同。何故無性攝論第六云。若名若義。自性差別假立。此能詮名。自性差別義。此所詮義。如是六種義皆無故。云云。如何答耶。答。次答云。答。彼論談法有其六種若尋思觀。即名義別開。二自性二差別合觀。故成四種。瑜伽三十六。顯揚第六。無性第六。莊嚴十二。皆說四尋思。四如實智。無說六尋思處。西明云。離即為六合觀。為四者。准此知。非。云云。問。名唯名非義等者何。有經云。一瞿之聲有九義。為能詮定量。即俱舍論引其頌云。方獸地光言金剛眼天水。於此九種。

義。智者立瞿聲。云云。答。彼世間以瞿之一言假名九義。非謂法性。瞿之一言定九義之能詮。但小乘以此文執能詮所詮互有定量耳。其如俱舍光記也。

問。於二亦當推唯量及唯假。云云。疏云。於二者有二種。二云。其何答。名之自性義之自性是云。一種之二。名之差別義之差別是云。一種之二。故云。二種二也。

問。唯量唯假云意何。答。泰法師云。此中有二門。一攝塵歸識門。一切名義自性差別。唯有分別識心也。二攝義歸名門。一切名義自性差別。唯有假立自性差別名字。言說云云。釋唯假也。

問。先此二門有其理耶。答。初攝塵歸識門可爾。所謂四種出體中攝境從心門。後攝義歸名門不可。名是虛疎之法。何以實從假故改可云。性用別論門也。燈疏如是也。

問。其量者何義。答。泰云。量者分量。心用分限。故云。廓法師云。量者決定義。又識量度性故云云。

問。其假者何義。答。假者虛疎之義也。

問。約假有一種假二種假等。今言假者約何假耶。答。是約一種。觀待假待。名言故。故論云。唯有假立差別言說云云。

問。何故雙觀唯量唯假。答。為除二種執。謂觀唯量遺心外執。觀唯假遺實有執也。

問。實智觀無義者其義何等義。答。謂之廓法師有二說。一云。名義自性差別。心之所緣境故。以境界義名義。云觀無義。一云。名

等四中義名義。云觀無義云云。

問。就後義唯四中義觀無義者。不觀餘名等歟。答。四中義者以所詮義之名。餘三皆攝名。義總云觀無義。意云。名義自性差別。皆名言之所詮故名。所詮義。總觀無義。云云。

問。若爾與初說有何殊。答。初說意云。名等四境。心所緣境故。以境界義名義。為後說意云。名等四境。名言之所詮故。以所詮義名義。為言。故殊也。疏有二說。初說正也。

問。唯有分別三者依他三分別歟。所執三分別歟。答。謂之廓疏有二說。一云。觀心之三分別。一云。執心之三分別。云云。

問。二說意何。答。初說意云。無心外所執名義等四義。唯有能觀依他三分別。為後說意云。無所執名等四境。唯有能迷執心之三分別。為言。初說為正也。

問。云何云。名分別等。答。緣名能緣之心云。名分別。緣自性假立能緣之心云。自性假立分別。緣差別假立能緣之心云。差別假立分別。心所之異名也。

問。約境有名等四。何能緣心立三分別。不立義分別。答。名分別之名。是名義之家名。故名言攝義。立名分別義攝。其中名義之家名義之名。合云。名也。

問。何故依名是名義之家名。緣此名能緣心名。名分別。以義分別攝。名分別答。凡一切法若名若義名言。所詮。故若名若義之能詮總云。名言。緣此若名若義名言。能緣心名云。名分別也。

問若爾自性差別亦是名之所詮故。緣此能緣之心亦可名名分別。何不爾耶。答。自性差別是所詮故。皆可云名。然而多名集詮自性。多句集詮差別。是故別立自性假立分別差別假立分別也。意云。名之家名詮名與義之自性。義之家名詮名與義之差別。爲言。

問彼無故此無者意何。答。彼者指心外名事。自性差別一切境義也。此者指能緣三分別也。無彼所執境義故無此能緣三分別。爲言。故論云。既無實境離能取識。寧有實識離所取境。所取能取相待。立故云云。

問四尋思。四如實智觀。有漏觀歟。無漏觀歟。答。四尋思唯有漏。煥頂二位觀故。如實智亦通。無漏始從忍位。至地上故。

問若爾尋思不通地上耶。答。亦是通之故。伽抄云。尋思不在八地以上。已前有有漏心故云云。

問若爾何論云。頂位名尋思位極。答。其尋思功力此位極故云爾也。非謂地上都無故對法抄云。地上菩薩有漏後得智作尋思觀云云。

傍論問。依明得定發下尋思者。云何名明得定等。答。論云。初發慧日前行相故立明得名。即此所獲道火前相。故亦名煥云云。疏云。得無漏慧日前起相故云明。如日初出時前相。名明相云云。

問云何名明增定。答。論云。明相轉盛故名明增。尋思位極故復名頂云云。意云。前位所

得無漏明相此位轉增故名明增。爲言。

問云何名印順定。答。論云。印前順後立印順名。忍境識空。故亦名忍云云。疏云。順通二種。一樂順。二印順。印順之名通上下忍。樂順之言唯在中忍。又差別者。下忍名印忍。印所取無故。中忍名樂順。樂無能取順修。彼故上忍名印順。印能取無順觀。彼故云云。

問云何名無間定。答。論云。謂前上忍唯印能取空。今世第一法。一空雙印。從此無間必入見道故立無間名。異生法中此最勝故名世第一法云云。

問對法第十一云。修瑜伽有五種。云云。其五者何。答。持任。鏡明。依也。

問云何名持等。答。持者聞慧。任者思慧。鏡者修慧。明者所緣境。依者轉依。一說又前四皆以修慧爲體。依如前二說。又持者於教起六種心。一根本心。二隨行心。三觀察心。四實解心。五總察心。六希聖心也。是皆聞慧也。任者次起十一作意。有覺有觀作意。無覺有觀作意。無覺無觀作意。起相作意。攝相作意。捨相作意。恒修作意。恭敬作意。是皆思慧也。鏡者次起九種住心。一寂靜。專住。一趣。等持也。是皆所依定也。明者依智起諸神通也。三說。

問初說云何。答。疏第九云。聞隨順通達真如契經等法故云持。持者聞教已如理作意故云任。任者依三摩地發修慧觀如實觀故云鏡。鏡者明依止定心思惟定中所起影像觀此影像不異定心故云明。由如是乃至捨離二種能所取故。證無所得正

入見道。捨一切能重得清淨轉依。故云依云云。後二說具如燈之。

問約此持任等分別因果何。答。疏云。前四因地。第五是地果云云。

問此五法何位修耶。答。燈有二釋。一云。准彼論文。依煥等位。即通四善根。皆有此四。二云。又釋持任等唯除真見及佛果位。佛果位中更無果故。真見道中無影像等故。云通所餘位云云。具如燈第七。依不要須。且以略耳。已上修章云。成唯識言。識言總顯一切有情各有八識六位心所。所變相見分位差別。及彼空理所顯真如云云。

問引此文意何。答。爲證遺虛存實之義。引二證文之中。是第二引唯識論第七文也。即是先引識言。釋證存實義。次下引唯言。釋證遺虛義。是即初也。

問此文大意如何。答。此文意。外人難唯識之義有九難中。是答第九異境非唯識之文也。論云。汝應諦聽。若唯一識。寧有十方凡聖尊卑因果等別。誰爲誰說。何法。何求。故唯識言有深意趣云云。釋此有深意趣文也。故疏云。此釋深意。一切有情各有八識遍行等六位心所。各自體分。及此所變相見二分。及色心分位二十四不相應等。及彼二無我空理所顯真如云云。意云。識言所表凡有五類。一八識心王自體分。二六位心所自體分。三心王心所所變相見二分。四前三分位不相應法。五於前四法觀遍計所

執以空爲門所顯空理也。初四俗事是依他。後一眞理是圓成也。即顯所存二性有也。

問其一切有情者意如何。答。一切者悉皆之義。唯依取蘊建立有情。佛無有漏。非有情攝。若不現者佛亦有情。故云六十二有情也。

問一切有情後三識定有。其前五識有無不定。初禪無鼻舌兩識。二禪已上無有五識。而何總云一切有情各有八識。答。章依少分說。一切言又依種子各有八識。第八含藏轉識能熏種子。故也。

章云識自相故。識相應故。二所變故。三分位故。四實性故。如是諸法皆不離識。總立識名云云。

問此文意何。答。此文釋上五名唯識之文也。故疏云。所以許有識自體者。識自相故。許心所者。識相應法故。許見相分者。即心及心所。二體所變故。許不相應者。即前三種分位故。許眞如者。即前四種實性故。如是五法皆不離識。總名爲識。非無心所等云云。

問無漏種子。五種之中何攝。答。演秘有二釋。一云識自相攝。不離第八識自體分故。二云識所變攝。有漏第八雖不能變。而無漏變。所變之類故。所變攝云云。有義斷云。後從方云。但有依持義。持令不散。故不離識。故亦名唯識也。譬如赤眼人把火。亦如人頂上帶物。雖不見以頂持之云云。

○識自相門

問言識自相者何。答。八識心王名識。自相言。自相者謂自體也。

問約心王具四分。何分爲自相答。唯後二分也。相見二分。識所變攝故。

問其八識者何。答。即三能變識也。即一異熟能變識。二思量能變識。三了別境能變識。識前六識也。

問第一異熟識之體何。答。論云。初阿賴耶識云云。釋論云。初能變識。大小乘教名阿賴耶云云。

問何故名阿賴耶。答。阿賴耶者梵語。此翻爲藏。具三義故。故論云。此識具有能藏所藏執藏義。故云云。

問云何名能藏等。答。論云。謂與雜染互爲緣故。緣能藏有情執。爲自內我。故云云。釋論云。能持染種。種名所藏。此識是能藏。是雜染法所熏所依。染法名能藏。此識爲所藏。攝論第二等云。非如大等藏。最勝等中即能所藏。最勝者。彼論又言。爲染第七等所執藏。以爲內我。名執藏義。云云。

問其雜染者何法。答。疏云。諸有漏法皆名雜染。非唯染法云云。

問其內我者何法。答。疏云。唯煩惱障義。非所知障義。不爾無學應有此名。此不別執爲我所及與他我。名自內我。云云。

問既有三義。必具三義名阿賴耶。答。疏云。義雖具三。正取唯以執藏爲名。不爾二乘無學八地菩薩應有此名。三名關一。即

不得名云云。一者執藏義也。稱要下云。據實賴耶但以執藏今舉能藏。有大自在似常。一故別似於我顯爲我愛之所執藏。義意正以所執藏故名阿賴耶。若以能藏解阿賴耶。佛果應名。若以能藏所藏義解。二乘無學八地已去。應得此名。故唯執藏名阿賴耶。闕即非也。今舉能藏顯雜染藏。佛唯有一能藏。二乘無學八地已去。有二能藏所藏。以外有三藏義。故以執藏名阿賴耶。云云。

問若以執藏義名阿賴耶者。何疏第三云。此能執藏亦通無漏所藏。不通無漏云云。答。其意殊也。佛果位第八識亦能含藏無漏種。故云能藏也。平等性智所緣執故。云有執藏義也。無妄執義也。具如燈

問若爾何。要云。佛唯有一能藏。答。無妄執之執藏義。故云爾也。非無緣執之執藏義也。

問約阿賴耶有自相果相因相。今言識自相者。不開餘二歟。答。論云。攝持因果爲自相。故云云。疏云。自體是總。因果是別。自相攝持因果。二相爲自體。故云云。

問第八既有我愛執藏等三位名。何故總標三能變中學。異熟果相之名。別釋中致染分藏識之名。答。論云。此識自相。分位雖多。藏初。過重。是故偏說云云。疏云。今由二義說阿賴耶。由此自相雖有三位。以彼藏名三位之中。初位所攝。自從無始乃至七地。二乘有學。最初捨故。又以是名我執所執。過失重故。雖染分名亦通異熟。異熟之名望

爲近所依故但名意云云。疏云。顯此第七與彼第六意識爲近所依故但名意。近所依者以相順故同計度故。六緣境時七與力故所以七無漏。六無漏。七有漏時六非無漏。非七緣境時第六與力故。六有識七但名意爲簡第八亦與第六之力故復言近。彼容可爲遠所依故等云云。疏又有別釋云云。故略之。

問釋第七識有幾門。答。有十門。卽論頌云。次第二能變。是識名末那。第一辨。依彼轉。第二解緣。第三解。思。是爲性。第四用。和。第五所依。緣。彼所緣。門。思。是爲性。釋云云。相。門。四煩惱。常俱。謂我癡我見我慢我愛。第六。及餘。觸等。俱。第七。觸等。有覆無記。攝。第八。俱。門。隨。所。生。所。繫。第九。地。界。阿。羅。漢。滅。定。出。世。道。無。有。第十。陰。顯。分別。門。

問約意有二義。一云依止義。二云思量義。何故但云思量能變。不言依止耶。答。論云。意以思量爲自性。故卽復用彼爲行相。故云云。故知思量義勝故偏舉之耳。

問等無間。意亦名。意。與此何殊。答。第七名。意有二義。過去名。意。但有依止義。故殊也。問若爾何論云。恒審思量正名爲意。已滅。依此假立。意名云云。答。其以相似義假立也。故疏云。意有二義。一思量義。二依止義。第七通有二名。過去但唯依止。體雖現無。

現。依止。思量之意相似。故但名。意云云。樞要云。意有二義。一依止。二思量。七。二義。具。餘唯依止。過去依止。似七故。思量亦似。第七名。意。不似心識。名。心識。云云。對法抄云。意有二。

種。一無間覺意。二現思。意。云云。初是過去意。後是第七也。可思之。問。第三了別境能變識何。答。論云。次第三能變。差別有六種。云云。謂眼耳鼻舌身意也。問。既有六種。何故合爲一能變。答。此六識同了境。相。故合爲一也。問。何故必六種。耶。答。論云。隨六根境。種類異。故云云。疏云。謂根與境各有六別。識隨彼異。故非多。少云云。

問。先其隨眼根名眼識等意何。答。論云。隨根立。名。具。五義。故。五謂依發。屬。助。如。根云。謂依於根。根之所發。屬於彼根。助。於彼根。如。於。根。爲。言。問。此五義意何。答。疏云。此中第一依根之識。彼有二義。且如眼識。眼中之識。故名眼識。依眼處所識得有故。此第七轉。所依。及由有眼識得有故。此第三轉。具。第二根所發者。彼云。眼所發之識。故名眼識。由眼變異。識亦變異。如。迦末羅病。色病。損眼根。故所見青色皆以爲黃。非。壞。色。時。而識名壞。第三屬於根者。彼云。屬眼之識。故名眼識。由識種子隨逐於根。而得生故。此謂生依。非。染淨依。及根本依。引發依也。第四助於根者。彼云。助根之識。故名眼識。由根合識有所領受。令根。損益。非。於境界故。第五如於根者。彼云。如根之識。故名眼識。根識。二法俱有情數。非。彼。色。法。定是有情云云。法華疏云。如根者。如根。明昧。識亦明昧。云云。

問。又隨境立。名者。其義云何。答。論云。或名。色。識。乃至法識。隨境立。名。順。識。義。故。謂於六境了別名。識云云。疏云。了。境。名。識。卽隨境立。名。順。通。別。名。識。之。義。故。謂於六境了別名。識云云。

問。此隨境立。名。是盡理義歟。答。是一相義。有相。濫。故。故。論云。此後隨境立。六識名。依。五色根。未自在。說。若得自在。諸根互用。一根發。識緣。一切境。但可隨根。無相。濫。失云云。

問。其若得自在者。何位耶。答。疏云。何名自在。如。佛。地。論云。轉五識時。總。有。二。解。或從初地。卽名自在。無漏五識。現在前。故。不。正。佛。時。成。所。作。識。彼。方。起。故。然。有。別。義。入。地。菩薩。無漏五識。雖。不。現。前。得。後。得。智。第六。後。起。得。智。引。生。五。識。於。淨。土。等。中。現。神。變。事。何妨五識。二。通。緣。一切。異。境界。不。思。議。力。所引。生。故。或。有。別。義。七。地。已。前。由。有。煩。惱。現行。不。絕。未。殊。勝。故。不。名。自。在。入。八。地。已去。煩。惱。不。行。純。無。漏。起。引。生。五。識。可。得。互緣。方。名。自。在。云云。此後二義。依。佛。地。論。第二。師。說。中。云。同。位。之。中。有。漏。五。根。更。有。二。說。今。謂。法。華。論。云。謂。諸。凡。夫。人。以。經。力。故。得。勝。根。用。未。入。初。地。位。乃。一。一。根。中。悉。能具。足。見。色。聞。聲。知。香。味。觸。等。諸。根。互。用。故。云。玄。贊。有。二。義。一。義。如。唯。識。論。一。義。云。若。加行。力。分。亦。得。者。地。前。亦。得。云云。故。知。諸。根。互用。通。地。前。地。上。也。

問。諸根互用者。如何云互用耶。答。樞要。有。二。師。義。初。師。義。中。更。有。二。義。一。云。一。識。體。轉。用。成。多。非。轉。法。體。云云。二。云。恐。壞。法。相。但。取。自。境。皆。是。實。境。所。取。他。境。皆。是。假。境。

但取自境皆是實境。所取他境皆是假境。

以誠用廣，非得餘自相，恐眼耳根得三塵時，若至，能取壞根不壞境。若不至，取壞境不壞根。餘三根取色聲亦爾。皆有此過。故云云。後師云：一一根處遍有諸根，各自起用，非以一根得一切境，以諸根用各遍一切，故名互用。云云。

問此二師之中以何爲正。答燈云。然法師意存第二解云云。初師第二之解爲吉。

問。初師第一解及後師解有何失。答。第一解有壞法相之失。後師解有非互用之失也。

問釋第三能變有幾門。答有九門。卽以九頌釋之。頌云次第三能變。差別有六種。

第一辨能變差別門了境爲性相第二在性門第三在相門善不善俱非第四三性門此心所遍行等三句第五相應門皆三受相

應第六受俱門依止根本識第七所依門五識隨緣現等

通行觸等之五頌第五相應門之義也。具如論

問。其時同等之意何。答。心王心所必同時起故名「時同」。心王心所必依一根故云「依同」。眼識心王緣青等時。遍行心所亦緣青等。心王心所所緣青等影像相似名「所緣等」。耳鼻等准之。心王體一。心所各各亦有一體。彼此相似故名「事等」也。

唯識義卷第一 本終

所故不可云相應故云簡體多可存此義
問以四義名相應者何疏加行相同義
爲五義答其一相之義也非理盡義
問云爾意何答疏云行簡依同其境各
別云云北抄云卽是第六第八皆依第七其
境各別故不相應云云是則前所緣等之義也
問若爾不可用行相同義耶答疏云或但

唯識義卷第一末

釋真興撰

問。以此四義有所簡耶。答。以時同簡。前後。謂一聚心王心所必同時起故。簡餘前後起之心心所爲言。以依同簡。別識謂眼識與俱時意識緣一青色時。所緣是一。然眼識以眼根爲所依。第六以第七爲所依。所以各別不可云相應。故云簡別識爲言。以所緣等簡別見。謂第六第八同以第七爲

欲勝解念定慧。所緣事不同。別境一也。善謂
信慚愧。無貪等三根。等三根。取無
謂無礙一勤安不放逸。
行捨及不害。煩惱謂貪瞋癡慢疑惡見隨
煩惱謂忿恨。覆惱嫉慳。誑諂與害憍。無
慚及無愧。掉舉與昏沈。不信并懈怠。放逸
及失念散亂。不正知。不定謂悔眠尋伺。二
各二云云。各二者。輝二
不定戒二也。

所依根然第八識唯緣三種境第六識遍緣一切法所緣各別不可云相應故云簡別見爲言以事等簡體多謂眼識與俱時第六共緣二青等之時眼識一聚心王心所各各體一故以相似名爲相應若加俱時第六聚之心所名眼識之相應者有心王體一心所體多之失不可云相似故云簡體多爲言耳等又可云以第六識聚望眼識聚中若心王若心所之隨一之時第六識聚其體即多不相似眼識一體之心王一體之心

間其名遍行等之意何答觸等五法具四一切無處不有故名遍行欲等五法於所樂等別別境轉故名別境信等十一唯善心俱故名爲善貪瞋等六煩惱根本故名本惑忿等二十本惑等流故名隨惑悔眠等四三性不定故名不定也故論云如是六位合五十一一切心中定可得故緣別別境而得生故唯善心中可得生故性是根本煩惱攝故唯是煩惱等流性故於善染等皆不定故云云

問。心所有五十一者。決定義歟。答。未必決定。對法第一立五十五。開五見哉。瑜伽第三立五十三。加邪欲邪勝解故。

問。若有六位者。何瑜伽立為五位耶。答。此論會云。然瑜伽論合六為五。煩惱隨煩惱俱是染故云云。

問。有何差別。故分為五位。答。論云。復以四一切辨五差別。謂一切性及地時俱。五中遍行具四一切。別境唯有初二一切。善唯有一。謂一切地。染四皆無。不定唯一。謂一切性云云。

問。云何云性。地等。答。疏云。謂彼言一切處一切地。一切時。一切耶。此中解云。謂一切性及地時俱。俱者。即一切耶。謂定俱生故。處者。三性。三性之處。皆得起故。言時者。謂或一切有心皆有。或無始不斷。或緣一切境故。總言時。地有二說。一云三界九地。二云有尋等三地。此解為勝。輕安不遍故。性即三性云云。

問。何故遍行具四等。答。疏云。遍行具四。無處無故。別境有初二。不緣一切境。亦非相續。非心有即有。故無時也。又此未必並生。無俱善中地者。如次前說。遍三地也。此中輕安不遍欲界。若如初說。從多分或加行等說故。染四皆無。亦從多故。如無明貪等通三界地。八大隨惑皆通地及俱。以非皆通地等。故總云非四。依種類而作論。故後四不定通三性。故唯一也云云。

何。答。演祕云。以煩惱中通者。少不通者多。以種類言。故說染四皆無。據實亦通云云。仲算大德云。染有四類。謂本惑與大中小三根本惑。中隨二惑。唯在欲界。小隨惑中七唯通三界。中隨二惑。唯在欲界。小隨惑中七唯在欲。諸誑二種。在欲色界。是故若以種類分之。雖大隨惑通三界地。自餘三類有通不通。所以煩惱從多分。說無地一切云云。
此義尤好也。
問。且何故隨惑中分大中小耶。答。論云。謂忿等十各別起。故名小隨煩惱。無慚等二遍不善故名中隨煩惱。掉舉等八遍染心故名大隨煩惱云云。意云。忿等十別顯獨起。無並起義。故名小也。無慚無愧遍諸不善性。故名中也。掉舉等普遍不善性及有覆性。故名大也。
問。何故不定無餘三一切。答。論云。非如觸等定遍心故。非如欲等定遍地故云云。
非定遍心者。顯無時俱三一切也。
問。此六位法名心所之意何。答。以三義名心所也。
問。其何耶。答。論云。恒依心起。一與心相應。三繫屬於心。三故名心所云云。

由此色等亦非心所。經云。第一義與五相應。應名心所。三繫屬於心。以心為主。所繫屬之心。有自在非所。以是義故。繫屬於心。有此三義。故名心所。
第一義故。繫屬於心。有此三義。故名心所。
又初義顯遍行。恒依心故。第二顯餘一切心所。非恒依心心相應故。第三正解心所之義。又解。心王不名為所。不屬心故。由此三義。簡別心色等不得名心所。
第二義故。第一句顯一切心所得名心所。第二句簡一切色等不名心所。第三句顯心所得名為所。以繫屬於他。以非主故。心不名所。
第三句顯一切心所得名心所。第二句簡一切色等不名心所。第三句顯心所得名為所。以繫屬於他。以非主故。心不名所。
又初句簡無為。不依心起故。第二句簡色不相應。第三句正解心所得名。所以云云。
第四句簡無為。不依心起故。第二句簡色不相應。第三句正解心所得名。所以云云。
問。何必望心王名心所。答。論云。如屬我物立。我所名云云。是舉喻顯心王心所之義也。
問。緣境之能。心王既足。何必用心所。答。不爾。論云。心於所緣。唯取總相。心所於彼。亦取別相。助成心事。得心所名。如畫師資。作模範。緣云云。
問。其取總相。取別相之意何。答。心王若緣青色時。但總取青。不更分別何物之青。心所於彼青色。能分別何物之青色。故心王但取總相。心所取總別相。意云。譬如畫師。與弟子。師即以墨畫總相了。弟子以青黃等種種之丹。綴飾總相之上。令其媚好。以墨畫為跡。如取總相。著綠色時。令媚好出。如亦取別相。為言。

問。心所俱起之行相如何。答。權要下頌云。五

法五俱起。時必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

九法。謂五起時。必起四俱起。故九法必六俱起。此

三。隨惑之中大八。中二也。若無漏已轉依位

八識各各二十一心所相應。謂遍行五。別境

五。善十一也。具如論之。

問。且就第八識何故別境等不相應。答。論

云。互相違故。謂欲希。望所樂事轉。此識任

業無所。希望。勝解印持決定事轉。此識喜

味無所印持。念唯明記會習事轉。此識味

劣不能明記。定能令心專住一境。此識任

運利別緣。慧唯簡擇得等事轉。此識微味

不能簡擇。故此不與別境相應。此識唯是

異熟性故。善染汚等亦不相應。惡作等四無

記性者。有間斷。故定非異熟。云云。自餘七識

俱不俱之所以。習之可察之。

識所變門

問。識所變者何物耶。答。心王心所各自體分

之所變現相見二分也。

問。百法論說二所變者。十一種色。何故此

中說相見分。答。義演云。此明唯識義。即說

二所變是見相分。百法論約出法體。即說

二所變是十一色。彼論如言。二所變者即第

八識心王能變。起五根五塵。同時五數唯變

似根塵然。第七識不緣色等。此中除之。若

五識亦能變。起實五塵。若第六識能緣變十

八界似根塵等。故彼論云二所變也。此中即

約唯識道理說。五聚法皆不離識。總名唯

識云云。仲算大德難云。今謂不爾。所緣心者

識論體用相對顯能所變。識自體分變現能

緣所緣用。故云云。

問。且依唯識論云何名所變相見二分。答。

論云。然有漏識自體生時。皆似所緣能緣相

現。彼相應法應知亦爾。似所緣相說名相

分。似能緣相說名見分。云云。

問。百法所說所變十一色。見相分中何攝

答。相分中攝。相分是色法故。

問。其十一色者何。答。五根五塵及法處色也。

義忠云。第三色法亦有四義。二識所依色。主

屬五根。二識所緣色唯屬六境。三總相而

言。實礙名色。四又色有二。一者有對。若准

有宗極微所成。大乘即用能造色成。即十

有色是。二者無對。非極微成。即法處攝色

是云云。

問。約十一色八識所變分別何。答。第八識

所變境者。謂有漏種子。十有色處及墮法處。

所現實色也。第七識唯變法處一分。除色也。第

六識通變一切。前五識唯變五塵也。然十

處中五塵通內外。五根唯內。言法處實色

者。威德定所行境色也。第八識之為言。

問。約有漏識變有隨因緣勢力故變隨分

別勢力故變。如何云爾。答。疏云。因緣生

者。謂由先業及名言實種。即要有力。唯任

運心。非由作意其心乃生。即五八識隨其

增上異熟。因為緣名言種。為因故變於境。八

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

變法必有實體。非橫計故。非無用故。已上

分別作意生故。由此六七緣無等時影像
相分無有實體。未必有用。太云。第六緣。通
未變。第七緣。通
爲我。亦非由說分別故。變境體定無。亦緣
等也。此說。五俱意識。也。或初通五八全及第六
有故。已上說。分別變。一。少分。後第七全通第六少分。此解順。論有用
等文。云云。

問。此二種變何變有用。何變無用。答。論云。
初必有用。後但爲境云云。

問。云爾。意何答。謂之。疏有四釋。其第四
正釋云。又解。因緣者是諸法真實有用種子。
若用此種子。故生諸法。心緣變之。變必有
用。以能生者實因緣故。其八俱五數所變
之相。非實種子。但假種起。故但爲境。分別變
攝。分別變者。心之所總名。隨心。心之所之勢
力。故變不從真實有用因緣種子所生。彼
但爲境。無漏亦爾。非必有用。隨其所應。五
識相應。心心所及第八識。體五俱意識。或定
心所緣有實種子。生者皆因緣變。餘無實用
但名似色心等名。隨分別勢力故變。此解
爲正。無諸妨難。由能緣心任運有力。彼所
變相。從實種子生名。因緣變。若能緣心不任
運起。雖任運起。而無勝力。所變之相。非實
種子生名。分別變。初必有用。無無用者。後但
爲境。當情現故。非必有用。若論依他假
因緣起。亦是有用。非是如色有礙等用。
稱其自相。名爲有用。他假因緣者。若第六報心
五識俱者。亦隨因緣變。其境或有用。云云。報心
也。報要上。亦有四釋。其第四云。因緣者。法
體實從真種子生。真種子生者。所變有用。

餘名分別性境不隨心。獨影唯從見帶質
通情本。性種等。隨應性境全及帶質。
分是。因緣變。獨影及帶質。一分。是分別變。然
帶質境。可通。因緣。分別。二門。從種。及見。
門攝。故云云。釋同也。與疏第四

問。約相分有假實。假相分能緣同種生故。
可云。識所變。其四顯色等實相。分別有種
子生。何云。自體分之所變。答。色法雖自種
子生。若心種子不生。現行之時。不能色獨
生。若心種子生。現行之時。心種所引。色種生
現。故云。識所變也。

問。何故爾。答。心有緣虛。分別故。自生亦令引
他生。色法不爾。何有此能乎。故疏云。由分
別心相境生故。非境分別。心方得生云云。
問。若言。心引色。令生。色即不爾者。何說所
緣有對。云云。心起。如癡病人。依杖立。心必依
境起。云云。有對有三。一。境界有對。謂心心所五根也。
二。所緣有對。謂心心所也。三。障礙有對。謂
五塵也。答。凡次第有二。一。法相生起次第。二。唯
識轉變次第也。依境心起者。是法相生起之
次第也。依心有境者。是唯識轉變之次第
也。故不相違也。

因論問。十八界幾識之所緣耶。答。樞要下頌
云。因見各隨應。五三三六。有二六六一。
不定。自在等。分別云云。

問。此文意何。答。因者。簡自在位也。見者。簡
自證分等也。各者。顯別別義也。隨應者。顯
能緣識非決定義也。五三者。五塵有三能
緣。謂五識隨一。第六第八也。第八意根界攝。
六有二。六根中初五根各有二能緣。謂第

六第八也。第六意根若第八名。意根時。第六
第七二識之所緣也。若第七名。意根之時。第六
六之所緣也。此須不說。第六一
者。六識界有一能緣。謂第六識也。一不定者。
法塵界中攝五種色。一。極略色。二。極顯色。三。受所引色。
此中威德定所變色。是第八第六五識之所緣。
若假想定所變色。但第六之所緣也。此中菩薩
二乘異生所引各別也。

問。五八識都不緣假色耶。答。第八無論五
識。西方有二師。一云。五識唯緣實現量。明了
緣。自相故。一云。五識亦緣假。以能明了照
其自相。是處自相。非事自相。云云。具如疏第
二。本之

問。第八識無論者。何楞伽經云。阿梨耶識
緣名及相。猶如毛輪。云云。答。疏第三有二
釋。一云。名者。聲。聲是名之體。故相者。五根等
相。非心等之相。二云。相者。色蘊。名者。非色
四蘊等。云云。故不相違。取意。非。自在分別者。
若約佛果等者。十八界有八能緣。謂無漏
八識也。若約十地者。七轉識通緣十八界。
五識互用故。七成平等智故。第八緣十一
界。除七心界。第八不緣心法故。等分別者。
因位法塵界中有五十一心所。是亦成能緣。
亦有後二分。亦成能緣。但後二分唯緣內故。
緣七心界故。七心界能緣之處。可加自證
分等。又果位十八界皆爲七心界及法塵界
中心所法所緣。然從方釋。此等言爲二
釋。一云。等者。取因中菩薩二乘異生等也。
二云。果位八識皆功用齊等。即後三分皆能
緣相分也。云云。與樞要意
隨異也。

問識所變者若約親所緣緣。若約疎所緣緣。答約親所緣緣也。故疏云。非心所變。說之爲外。非體實有名外。又疎所緣緣亦是外也。

問若爾疎所緣緣境。眼識不緣耶。答。隔影像疎緣故。云如隔琉璃見障外色。

識分位門

問識分位者何法耶。答。二十四不相應行法也。

問何故云分位。答。此二十四法不能自起。藉前心心所色三位差別假立。故云分位。前三是實。此即是假也。

問名不相應行之意何。答疏云。不相應者。簡非色心及諸心所。不相似故。行簡無爲。云義忠云。不相應行亦有兩釋。一言行者。即行蘊。行蘊有二。一相應行。即心所法。二不相應行。即是得等。今言不相應行。簡相應行。二云。具足應言非色不相應行。即簡四聚。如理應思云云。後釋與應思同也。

問云何名得等。答。獲成就者名得。意云。有漏無漏身中成就法上立得名。爲依業所。引第八識種令色心不斷名命根。類相似故名衆同分。意云。人與人相似。法與法相似。名同分。由二障種令趣差別名異生性。云云。意云。依煩惱所知二障分別種子生異見。生異趣。受異類故。二障分別種子之上立異生性之名。由出離想不恒心滅諸心心所入之定名無想定。爲由止

息想恒不恒滅。名滅盡定。意云。菩薩二乘滅七轉識所入之定名滅盡定。爲由欲界修感。彼天果名無想報。或云。無想。意云。生無想天外道身名無想報。爲一名二名多名能詮。自性云。名身。一句二句多句能詮差別云。句身。一字二字多字爲二所依云。文身。先無今有名生。法非凝然名異。或云。老。謂變白。法有暫用名住。有法從無名無常。因果不斷名流轉。善惡因果互相差別名定異。因果感赴名相應。諸行迅疾故名勢速。編列有叙故名次第。過未等名時。色處分齊名方。度量諸法名數。不相乖返名和合性。返此名不和合性。

識實性門

問識實性者何法耶。答。真如也。故論云。此諸法勝義。亦即是真如常如。其性故即唯識實性云云。

問以真如爲識實性者。何自法論云以六無爲法爲四實性。答。五無爲是真如上假立之名也。故不相違。

問何以知乎。答。論云。謂空無我。所顯真如。有無俱非。心言路絕。與一切法非一異等。是法實理故名法性。離諸障礙故名虛空。

由簡擇力滅諸雜染究竟證會。故名擇滅。不由擇力本性清淨。或緣關所顯故名非擇滅。苦樂受滅故名不動。想受不行名想受滅。此五皆依真如假立云云。

問五無爲是假立名者。何可云識實性。答。一切云無爲之名皆是假立也。非唯五無爲故。論云。真如亦是假施設名云云。疏云。善等真如約詮而論。體唯是一。此五無爲依真如上假名空等。而真如體非不如非。故真如名亦是假立。如食油蟲等。不稱彼體唯言顯故云云。

問若爾爲顯何義名真如耶。答。論云。真謂真實。顯非虛妄。如謂如常。表無變易。謂此真實於一切位常如其性。故曰真如。即是湛然不虛妄義云云。真如名法界等。至是湛然不虛妄義云云。第二門可知之。

問何故真如名實性。答。論云。謂唯識性略有二種。一者虛妄。謂遍計所執。二者真實。謂圓成實性。爲簡虛妄說實性言。復有二性。二者世俗。謂依他起。二者勝義。謂圓成實。爲簡世俗說實性云云。已上五法事。唯言但遮愚夫所執定離諸識實有云云。

問引此文之意何。答。是引唯言釋證遣虛義也。即顯唯言之所遮也。一切愚夫二乘等執定離識實有云等。今即遮之。妄顛倒故云云。

問其所遮色等等者。取何物。答。等取心心所不相應無爲也。即遮遣遍計所執五法事理唯虛妄起。體用都無也。

章云。如是等文誠證非一云云

問此文意何答。諸教之中多說悟入三性之文皆應引成。

章云。由無始來執我法爲有撥事理爲空。故此觀中遺者空觀對破有執存者有觀對遺空執云云

問此文意何答。是明此遺虛存實觀起之所以也。故善珠云。所以此初重觀起者。由諸有情無始以來執遍計我法爲有撥事理爲空。是故最初遺彼迷執令知法性。故初此觀也云云

問其有執空執者。增益損減二執之中何答。有執者增益執空執者損減執也

問遺虛存實之意。增益損減之執。俱名遍計所執觀虛之時遺。依何事理觀實而存也

而何云。以遺虛觀破增益有執以存實觀破損減空執耶。答此難可爾。但約遍計所執設增益設損減體用都無。故觀虛之下皆悉遺畢其遺虛之下遺遍計所執了者。觀

依何二性存實之義自然顯了。是即一念之中有遺虛存實義也。然今病與藥相對之時一念觀中空遍計所執是破增益執也

存依何二性是破損減執也云云

問空遍計之處增損二執並所破了。何更存實之處可云破損減執耶。答此難不然。遺與存前後二者實可有此難。既是一念之觀。何差別乎。然觀遍計所執唯虛妄起乃

觀依他圓成諸法體實等者明觀行之方法也。遺者空觀對破有執等者明觀行之功能。

無有和違也

因論問增損二執何以爲體。答且約五見四見全邪見一分爲增益執之體。邪見一分爲損減執之體。

問約我法二執分別如何。答增益執通我法二執損減執唯法執也

問約識分別如何。答第六識起增損二執第七識唯起增益執邪見是分別惑故與第七不相應故也

問增損二執於三性起如何。答凡有四類不同。一深密經唯識論云。遍計之上起增益執依圓之上起損減執云云。一中邊對法論云。三性之上各起增損二執云云。三攝論云。遍計之上起增益執圓成之上起損減執依他之上不起二執云云。四瑜伽云。遍計圓成上不起增損二執。唯於依他起二執也云云

問約十地分別如何。答損減執見道斷畢增益執十地猶行也

問此二執同時起前後起。答如斷常二見不並。空有二執亦不並也。

章云。今觀空有而遺有空。有空者無亦無空有云云

問此文意何答。病與藥相對正明觀意也。依所治病有有與空。約能治藥可有空有。若所治病無增損者。應能治藥亦無遺存。

問善珠記中以此等文配廣百論三家之義其何。答彼記云。此中有三觀。謂空有

中言遺者空觀者當清辨學徒義。偏學般

若中百論等立真諦理。依他圓成其體亦空。言存者有觀者當瑜伽學徒義。偏學深密

瑜伽等意立真諦理。立依他圓成其體定有。言今觀空有而遺有空者當護法正義。圓悟諸教立真非有非空心言絕故破有說無。破無說有。有無二說是皆世俗勝義理中有無俱絕。今述其意故云今觀空有而遺有空云云

問此義無難耶。答古德破云。今謂不爾。言遺存者正釋此重遺虛存實義。若如所釋遺虛存實可是偏觀。既依護法中道之觀立五重觀。如何此中更明偏觀非圓觀哉云云

問觀空遺何觀有遺何。答義演云。今觀空有而遺有空者。觀空而遺實我等觀有而遺事理空云云

章云。以彼空有相對觀成。純有純空。誰之空。有云云

問此文意何答。是重成前理也。以彼空有者舉觀之藥也。純有純空者舉執之病也。誰之空有者。意云。若所治病純有純空無有空相並者。能治之觀但可有偏空偏有之觀。爲誰相並有空有之觀乎。

問說之善珠信敬二記意殊。其何。答珠云。空者所始病。有者能治藥。遍計所執有空雖異而俱虛妄。故總名空。依他圓成空有雖殊而體非無故總名有。迷悟相對方成觀行。若純迷無悟若純悟無迷。誰之迷悟。

章云。今此言略。具足應言以彼有空與彼

空有相待而觀方正觀成。然今有空病中且舉後空。空有藥中且舉後有。若不相待純有。是誰之有。以無空故何得是有。純唯空者是誰之空。以無有故何得是空。云云。問。此二記勝劣如何。答。志旨各殊。不可定判。然章文顯然。不可致勦勞。二記俱煩。如文可察之。

章云。故欲證入離言法性。皆須依此方便而入。云云。

問。此文意何。答。是即依如上理教。示觀行者之詞也。意云。若欲引起無分別智。證得真見離言真如。要先資糧及加行位。可修如此遺虛存實觀。云云。

章云。非謂有空皆即決定。證真觀位非有非空。法無分別。性離言故。云云。

問。此文意何。答。是遮堅執也。所觀之法非體決定。是有是無。諸法體性言語道斷。言證不及。有無分別皆斷滅故。但是世俗虛妄施設。何以知者。證真實位一切諸法。非有非空。離諸分別。性離言故。若諸法體有無定者。無分別智應非證實。云云。

問。若爾如何。有為無為名為有。我及我所說為無。云云。答。今約法體證言不及。且言有無不決定。然有為無為。二智境界。其體即有不同。遍計體用都無也。仁王經云。有無本自二等。亦如此。可會之。

章云。說要觀空方證真者。謂要觀彼遍計所執空為門。故入於真性。真體非空云云。

問。此文意何。答。是通伏難也。難云。若言證真觀位非有非空者。何般若經等說要觀空入證真理耶。會之云。般若經等云。觀空入真者。由能顯空以為門。故入於真性。非真體空。如廣百論云。聖智所證非有非無而有而無。即其意也。

章云。此唯識言既遮所執。若執實有諸識可唯。既是所執亦應除遣。云云。

問。此文意何。答。是亦遺執之詞也。意云。為遺妄執心。心所外實有。境故說唯有識。若執唯識真實有者。如執外境是亦法執故。亦可遮破。為善善珠云。如成唯識云。若執唯識真實有者。如執外境亦是法執。此其意也。云云。信觀云。執心所取真實唯識應非實識。執心所取故。猶如心外境。云云。問。執唯識實有之執。如何觀遣耶。答。古德云。亦觀唯識遣之。今謂。病藥同故。不可為能治所治也。

問。若爾如何。觀遣之。答。中上忍位發下如實智觀。能取空即唯識云。既無實境離能取識。寧有實識離所取境。云云。世第一法位發上如實智雙印二空。即中邊云。由唯識智無境智生。依無境智生復捨唯識智。境既非有。識亦是無。要託所緣識方生故。云云。

世第一法位決定印可。非唯識非不唯識。即是能治唯識實有執。此即符順非空非有中道之理也。德尊也。今更助釋云。二十唯識論云。餘識所執此唯識性其體亦無名法無我云云。疏云。若執唯識亦計所執除入法空名。

法無我若不執時。此唯識體性離言故非除入空。云云。意云。若執唯識實有者。亦是計所執故。觀空除之入真。云云。章云。此最初門所觀唯識於一切位思量修證云云。

問。此文意何。答。是明修遺虛存實觀之位地分齊也。意云。此最初觀。地前位中思量。地上位中修行。於究竟位證之。地前位中雖加行位亦有修慧。以時短故不說有修。見道位中雖有所證而未圓滿故不說之。又云。資糧位唯有思量。無修證。加行位唯有修。見修二道唯有修證。佛位唯有證。云云。

問。此門唯識觀於五位可觀者。何金剛般若經會釋云。十住十行位依因緣門作唯識觀。十迴向位依唯識門作無相觀。四善根位依無相門作真如觀。云云。答。其四種觀門相配位也。修唯識觀有通修別修。言十住十行位作唯識觀者。約別修行相說也。言於一切位者約通修說也。故不相達也。猶如菩提分法觀有通修別修也。

第二捨濫留純識問。捨濫留純識之意何。答。初重明三性相對觀。遍計所執遺虛觀。依圓二性存實修唯識觀。約其所存五法事理有心有境而境有濫故捨之不云唯境。心無濫故留之名唯識。此重意也。境之有濫。蓋指遍計所執而言。云云。雖觀事理皆不離識。然此內識有境有心。心起必託內境生故。但識言唯。

不言唯境云云

問此文意何。答是先安立初重并標此重意也。雖觀事理等者安立初重也。然此內識等者正標此重意也。

問其有境有心等之意何。答總相而言五法事理中心心所法為心緣慮性故。餘三為境。非緣慮故。若細論者。相分為境。後三分

為心。凡心起必託此內境生。境是為因能生心果。故攝境從心。攝因從果。但心云唯。不言唯境。為言珠云。雖觀事理等者通

伏難難云。初重觀中既說諸法皆不離識。若爾應唯有識無境故今通云。其理雖然。然此內識有境有心。彼復難云。境識俱有如何。但言唯識非境。故次通云。心起必託內境生故。但識言唯。不言唯境云云。

章云。成唯識言。識唯內有。境亦通外。恐濫外故但言唯識。又諸愚夫迷執於境。起煩惱業生死沈淪。不解觀心勤求出離。哀愍彼故說唯識言云云。

問引此文之意何。答證此重引四證文。是第一引論第十卷也。

問先此文意何。答疏云論外人難。內境與識既非虛。如何可言唯識。非境。論答有二。初云。識唯內有。境亦通外。即境相分內是依他外是遍計所執。以非心所變法說之為外。非體實有名外。恐內心之境濫心外之境。故但言唯識。又疎所緣緣亦是外。若言唯境。恐取心外之法。故此不論。所執之心亦是外故。設不慮濫言唯境亦得為

簡外故但言唯識論云。或諸愚夫迷執於境等。一謂所執為實。二謂親取心外境。依此故言迷執於境。此意可解云云。問就初文中分別內境外境有幾重。答太抄云。有兩重外。一者依他是內。遍計所執實我實法名外。二者親所緣緣名內。疎所緣緣名外云云。

問後文中云此意可解者意何。答諸愚夫類由迷執故耽著外境起無明等。造善惡行受諸苦果。若解自心之所變現時。斷二重障得三勝果云云。

問若爾唯識之理佛位應無。無此執故。答疏云。此第二師解唯識佛地所無。為破執故雖為愚夫。非心之理豈佛。非有云云。此意云。唯識有二。一破執唯識。二證理唯識。凡位有初。佛位有後。然佛位中非唯非境之唯識理。亦有非心之內境理。為言邑法師云。非心謂境也。凡聖理同。然佛非執。為對治愚夫有迷執者說唯識言云云。又云。非心謂境文相甚難讀者可勘之。

因論問。就疎所緣緣名外云何名疎所緣緣。答先所緣緣者。謂若有法是帶已相心或相應。所慮所託是名所緣緣。即有法者簡遍計之詞也。顯緣義也。是帶已相者。帶者狹帶也。已相者境相也。顯所緣義也。心者心王也。相應者心所也。所慮者緣慮義。又顯所緣義也。所託者依託義。又顯緣義也。此所緣緣中有其二種。一親所緣緣。謂若與能緣體不相離是見分等內所慮託也。二疎

所緣緣。謂若與能緣體雖相離。為質能起內所慮託也。

問其名親名疎之意何。答相分是心中現故名親。本質心外故名疎也。意云。第八所變之境是第八之親所緣緣也。望七轉識名疎所緣緣。餘准知之。

問約八識分別如何。答親所緣者乍八識定有。約疎所緣緣者。第八識有三師義。第一師云。一向無。第二師云。亦定有。第三正義師云。因果位中有無不定也。第七識定有。第六識有無不定。前五識定有也。具如論第六章云。令自觀心解脫生死。非謂內境如外都無。由境有濫捨不稱唯。心體既純。留說唯識云云。

問此文意何。答是上引證了。依之重成重意也。意云。成立唯識之意。為令有情觀唯心理解脫生死。證得涅槃。也。為言非謂內境等者。如上引疏文。易知。又論第十云。或識相見等從緣生。俱依他起。虛實如識。唯言遣外不遮內境。不爾真如亦應非實云云。正與此文同也。由境有濫等者釋。重名也。

章云。厚嚴經云。心意識所緣皆非離自性。故我說一切唯有識無餘云云。

問引此文意何。答是亦第二為證捨滯留純所引也。此經西方有梵本未翻譯。唯識論第七引此經文。章主依此引為證。泰法師佛地疏云。法師持梵本來。若離可得五六卷許。然未翻也。云云。密嚴經是阿本也云云。問先此經頌之意何。答疏云。心意識所緣皆

非離自性即緣識之體。或事性。即自心法。或理體。即義之所依。本事。謂第八心。第七意餘六識所緣。皆自心為境。佛言。由如是理故。我說一切有為無為皆唯有識。無餘實心外境也。

問。此疏文意何答義演云。疏中解上二句。有二解。云。心意識所緣。此所緣者即是第八識上見相分。皆非離自性者即是八識自體分。意說。所緣見相分皆不離識。自體分之自性也。故疏文云。即緣識之體者。意云。緣識即是見分也。體者即自體分故。見分是識體上用。即是自體分緣見分。此見分不離自體分也。言或事性者。事之言境事。即是相分。此相分不離識。自體性。故言性也。二云。其真如理體即是義之所依。本事。即是體事也。義者即是餘有為法也。真如名真實心也。云云。此記文雖不違旨。今謂。即緣識之體者是總句也。次二或言是別句也。謂或事性者有為境事。是相分也。或理體等者無為理體。是有為法事義之本體也。有為相分是識上用也。無為理體是識之實性也。俱是心意識之所緣也。心意識緣此二種。即是還緣自體也。

因論問。八識心所起緣境時俱有所依根。有幾耶。答。樞要下頌云。五四六。有一七。八。俱依。及開導因緣。一一皆增。二云。即五四者眼等五識各有四所依。謂一。順取依。謂即眼等各根。亦名。同境根。二。明了依。謂第六識。亦名。分別根。三分位依。謂

第七識。亦名染淨根。四依起依。謂第八識。亦名根本根也。眼等五識必具此四根起緣境也。六有二。第六識有二依。即一位依。謂第七識。二依起依。謂第八識也。七八一俱依者。第七識有一。即依起依。謂第八識也。第八識有一俱有依。謂第七識也。及開導因緣等者。如上所說俱有所依。又加開導依。因緣依。言即若約眼識總有六依。謂俱有依有四。并加開導緣。也。餘准知之。問。且約俱有依。幾義為俱有依。答。論云。若法決定。有。境為。主。令。心心所取。自所緣。乃是所依。即內六處。餘非有境。定為主故。云云。意云。眼等六根。一是決定。二是有境。三是為主。四令心心所取自所緣之境。具此四義。故成俱有根。

問。若言具四義名俱有根者。第七以第八為所依根。而第七不能緣第八所緣三種境何云。第八與第七有取自所緣之義。答。從方云。亦有令。心心所取自所緣義。即第八見分是第八自證分。親所緣緣第七。還緣第八見分。為疎所緣緣。為親緣。八見不著。故起中間相分。故名。為疎所緣緣也。云云。問。第八以第七為所依根。而第七緣第八見分。為我法。第八緣三種境。何可云。第七與第八有取自所緣之義。答。從方云。第七緣第八見分。為疎所緣緣。還令。八自證分緣見分。為親所緣緣。還是八緣第七。家境也。八雖無就我法。猶所緣境同也。云云。問。菩薩入法空。滅定之時。有漏第七。滅。但

有無漏末那。而第八猶是有漏。何無漏第七。以有漏第八為所依根。明昧殊故。答。非但約第七有此難。亦約第六可有此難。然約親近不共根。不可以有漏根為無漏識之所依。第八是諸識共根。共根是疎故。雖有漏為無漏依故。從方云。第八共根。故亦為依。又演秘云。六七二執達。非執故。七轉位。六亦轉。第八無執不專達。所以不隨所依轉。云云。以之明知。第八識一。是其根。二是疎遠。三是無執。故雖有漏為無漏依也。明暗一雙之失據。不共有執之識也。已上三問問之答。先德未決也。可。秘。可。秘。

問。凡心心所名有所依。有幾所依。答。總有三種。一。因緣依。亦名。種子。謂自種子。諸有為法皆託此依。離自因緣。必不生故。此有二師義。一。難陀勝子義。二。護法正義云。然種自類。因果不俱。種現相生。決定俱有。云云。二俱有依。亦名。增。有四師義。一。難陀等義。二。安慧等義。三。淨月等義。四。護法正義。即次上所論俱有依四義。是護法正義也。三。開導。亦名。無。三師義。一。難陀等義。二。安慧等義。三。護法正義。云。開導依者。謂有緣法為主。能作等無問緣。此於後生心心所法。開導引導名。開導依。此但屬心。非心心所等。云云。具如論第四及唯識義卷第一末終。

唯識義卷第二本

釋真與撰

章云華嚴經說三界唯心云

問引此文意何。答是亦為證捨留純義所引也。唯識論第七云。如契經說三界唯心云。疏云。三界唯心即十地經第八卷第六地文華嚴所說云。演秘云。案彼經第十九頌云。譬如工畫師不能知自心而由心故畫諸法性如是。若人知心行普造諸世間是人即見佛了佛真實性。若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心起云云。今謂。此文但說唯心。明證云。古華嚴經第二十六明第六地中云。了達於三界但從貪心有知十二因緣在於一心中。如是則生死但從心而起。心若得滅者生死即亦盡云云。新經第三十七明第六地中云。了達三界依心有十二因緣亦復然。生死皆由心所作。心若滅者生死盡云云。又第五十四云。菩薩知三界唯心三世唯心而了知其心無量無邊云云。此等文正與章所引同也。

計所緣。不遺真如所緣依他所緣。謂道諦攝根本後得二智所緣等云云。
問以此文如何為顯三界唯心之義。答。文中云。即與欲等愛結相應之文。正顯三界唯心之義。

問。如何顯耶。答。已云。謂此三界皆有欲等愛結。謂心心所墮在三界。與此愛結相應。繫屬三界貪等。故言三界唯心。或此言欲等者。即以欲界等餘二界。謂心心所屬此三界愛結也。云云。文中有三釋。第二總意云。有情起三界煩惱。煩惱力故輪迴三界。若不自心之所為也。為言故義演云。有情起欲界愛結。即墮在欲界中。餘二界准知。謂身所起三界煩惱。即攝屬於三界中。意說有情起欲界愛結。即屬欲界貪等。被他貪等所接屬故。此即諸有情屬能繫煩惱如平屬繩云云。
問。疏云。若爾欲色二界可說唯心。是則言二界唯心。何故復言無色唯心。以小乘等計彼唯識故有立已成云云。此難意何。答。是即無性菩薩之難也。義演云。觀此疏文有二難意。一云。汝大乘唯心者。謂欲色界中有色法。即心能變色。故色不離心。可言二界唯心。無色界中既無色法。何故復言無色唯心耶。二云。又小乘等多計無色唯心。今大乘亦立者有立已成過也云云。
問。就義演之文何以知有二難意耶。答。以答文知之。問。其答文如何。答。疏云。此不

然也。非但色無。亦無貪等能取之心。故亦無餘虛空等識所取義。又經部執無色心等是無色無體無實所取境義。顯現所依。恐彼執為非心等。故說三界唯心。此即唯心義意如是云云。

問。此答文意何。答。義演云。無色界中雖無色法。有貪信等。恐外人執離心外別有貪信等。今為遮彼故說三界唯心。無色界中離心王外無別貪信等。以為能取心。又無色界雖有虛空無為等。然此等無為亦不離心外別有。是識之所取。恐計離心別有故說三界唯心。又經部師許無色界諸心心所法。是無色相無體。又無實所取境義。顯現所依。可得。故恐彼執無色心等為非心。等今設遮彼故言三界唯心。此與前別者。前言唯心者。遮無心外之法。今言唯心遮彼執心為非心。故說三界唯心云云。雖有演說。不如此也。
問。此等文大意如何。答。薩婆多計空無邊處心緣離心外實有非想處境。又執離識外有實貪信等。為遮此等執說唯心也。又經部師計空無邊處等虛空是無色無體。但由心心所破色觀空虛空方顯。故心心所法是虛空。顯所依。是故恐彼執心心所法。是無體虛空之所依。故非心心所法。故為遮彼妄計兼說唯心也云云。
問。譬喻論師何故可計心心所法是虛空顯現之所依。故非是心心所法耶。答。譬喻論師計虛空是無體無實立虛空無為。故名無

○七末八丁左 ○七末八丁左 ○有十(空無邊處境乃至非想處心緣離心外實有)十七字 ○顯十(現)?

空論師。今可執。心心法。是無體。無實。虛空。顯現。所依。故亦無體。無實。非心心法。故爲遮此執說。唯心爲言。

章云。遺教經言。是故汝等當好制心。制之一處。無事。不辨等。皆此門攝云云。

問。引此文意何。答。是亦爲證。捨離留純之義。所引也。此經亦名。佛臨般涅槃略說教誡經。一卷六紙。後秦時鳩摩羅什譯也。知昇釋教錄爲大乘經。其經論云。爲菩薩說云云。終南山釋道宣內典錄及慈恩總持篇章爲小乘經也。有釋論一卷。西天竺三藏真諦譯也。

問。此經之文如何。成此重證。答云。既云制心。不立制境。故能成證也。

問。此經大意如何。答。經文頗廣。章主取要出之。故經文云。汝等比丘。以能住戒。當制五根。勿令放逸。入於五欲。乃此五根者。心爲其主。是故汝等當好制心。心之可畏。甚於毒蛇惡獸。賊火。越逸。未足喻也。動轉輕躁。但觀於密。不見深坑。譬如狂象。無鈎。猿猴得樹。騰躍踴躍。難可禁制。當急挫之。無令放逸。縱此心者。喪人善事。制之一處。無事不辨。是故比丘。當勤精進。折伏汝心云云。

問。此經意何。答。其釋論云。示現此心三昧。障法。故等云云。三昧有三種。一。無二念三昧。二。調柔不動三昧。三。起多功德三昧也。障法有三種。一。心性差別障。二。輕動不調障。三。失諸功德障也。

問。其障與治相對如何。答。心性差別障者。如經云。心之可畏。甚於毒蛇等。即以無二念三昧治之。如經云。制之一處也。此意云。貪瞋癡邪見種類非一。故云差別障。觀一心之理。令不起。故云以無二念三昧治之。爲言輕動不調障者。如經言。動轉輕躁。猶如猿猴。即以調柔不動三昧治之。如經云。當勤精進。折伏汝心也。此意云。掉舉散亂。其性輕動。易緣易解。依止定數分位輕安。令不顛動。故云以調柔不動三昧治之。爲言失諸功德障者。如經云。縱此心者。喪人善事。即以起多功德三昧治之。如經云。無事不辨也。此意云。依心起惡。依心生善。轉滅依心雜染之種種轉。得依心清淨之德。故云以起多功德三昧治之。爲言然今章家只引能治三種三昧之也。而章可知。又具如論云云。

問。此三三昧之體如何。答。古德云。一一各通三三摩地。爲體。意云。約無二念三昧者。一心觀貪等空理。是空三摩地。畏貪等不願求。是無願三昧。地觀貪等無相圓成之理。是無相三摩地也。餘二准知之。

第三攝末歸本識

問。攝末歸本識之意何。答。先第二重。心與境相對。境有遷故。捨之不名唯境。心是純故。留之名唯識了。今此重意。其心中有本末。謂自體分能變故名本。相見分所變故名末。攝其相見之末。歸自體之本。名唯識。此重意也。

章云。心內所取境界。顯然。內能取心作用。

亦爾。此見相分俱依識有。離識自體本末法必無故云。

問。此文意何。答。是明重旨也。相分以爲所取境界。見分以爲能取心。然識自體分微隱難知。是故古今大小乘師多不許有自體分。然而心心所自體生時。皆似所緣能緣相現。似能緣相。說名見分。似所緣相。說名相分。自體爲本。作用爲末。其末作用。識之所變。離本識者。無有是處。即是攝末歸本之義也。一說云。心內所取。乃作用亦爾者。審定前第二重也。此見相分乃末法必無故者。正標此重意也。

章云。三十頌云。由假說我法。有種種相轉。彼依識所變。此能變唯三云云。

問。引此文意何。答。證此重引三證文。謂唯識論與解深密經也。今是初引唯識論云。彼依識所變等。證攝末歸本之義也。

問。先此文云何。答。疏云。上之二句。答難破執。下之一句。意標論宗。結歸唯識云云。難者。若唯有識。云何世間及諸聖。說有我法。云云。外人之難也。

問。其由假說我法。云意何。答。論云。愚夫所計。實我實法。都無所有。但隨妄情而施設。故說之爲假。內識所變。似我似法。雖有而非實。我法性。然似彼現。故說爲假云云。

問。此文意何。答。凡約假義。有二相對。初相對中。亦有二。一無體隨情假。二有體施設假。後相對中。亦有二。一以無依。有假。二以義依。體假也。今此論中。愚夫所計。乃說之爲假者。無體隨情假與。以無依有假。故名假。爲

內識所變乃至故說爲假者。有體施設假與以義依體假故名。假爲言。疏中二釋也。

問。云何名無體隨情假等。答。疏云。假有二種。一者無體隨情假。多分世間外道所執。如種子部。雖無如彼所執。我法。隨執心緣。亦名我法。故說爲假。二者有體施設假。聖教所說。雖有法體而非我法。本體無名。強名我法。不稱法體。隨緣施設。故說爲假云云。

問。此二義意如何。答。疏云。第一解云。說爲我法而體是無。隨情說假。已上說世間。設體雖有不稱爲假。已上說聖教。我法二假乃屬於說唯假言說以爲我法。彼體都非云云。燈云。第一解云。乃至彼體都非者。此意釋云。世間我法說所執相以爲我法。我法本無。唯只言說。聖教雖說所緣見相。藉等諸法以爲我法。蘊等實非。若我若法。但唯有言。故云乃屬於說云云。此等文意云。世間我法名。無體隨情假者。迷情迷依他法似。我法妄執實我法於此所執上起。言說說實我法。此所說實我法其體無故。只有能說名言。依其名言假名我法。故云無體隨情假說。我法爲言。聖教我法名有體施設假者。諸法體性悉離名言。非我非法。而諸佛菩薩隨緣說我法之時。其能說名言專不稱法體。然有說我法之能說名言。其名言上施設假名我法。故云有體施設假說。我法爲言。重意云。設世間我法說聖教我法非有實體。只依有說我法之能說名言假說。我法爲

問。云何名以無依有假等。答。疏云。又第二解。世間所執我法體無。依。識所變妄情爲緣而起於執。妄情所執是世間我法。然體無故以無依有依。內妄情說爲我法。聖教所說我法二種。依識體上有我法義。義依於體別。依於總依有體法說爲我法。即說所執能計之情及所詮之法皆識所變以爲我法云云。

問。此二義意如何。答。疏云。第二解云。以無依有世間說情以爲我法。以義依體聖教說體以爲我法。假我及法不在於言。以所說爲若我若法。故云燈云。第二解云。以所執爲若我若法者。此意解云。所執外我法無。世說我法者。隨自情執。我法之解說爲我法。無彼所執我法可說。以我法無依。內情故。以無依有假故但說情。聖教所說依識等上有我法義。義依於體。即義是別識體是總。以別依總故說別義以爲我法名。義依體。此既說義以爲我法。故不在言。有彼體義爲所說故云云。故不記之。此等文意云。世間我法名以無依有假者。妄情迷依他法似。我法妄執實我法其所執實我法其體無故。隨執我法之解假說我法。我法

法。故云以義依體故假說我法爲言。重意云。世間我法隨妄情之解假說我法。聖教我法隨體上義假說我法爲言。

問。何故世間必說我法耶。答。疏云。由無始來橫計我法分別心故。熏習本識。後後遂有相見分生。愚夫不了此唯內識。依之妄計有實我法。我法實無。隨彼妄情所執之相名爲我法。故知世間所執我法是假非實。故經頌云。如愚所分別。外境實皆無。習氣擾濁心。故似彼而轉云云。

問。文中云。後後遂有相見分生之意何。答。演祕云。問相見二分發于無始云。何後後方遂有耶。答。約更增說。如法華言。來入此宅云云。已法師答云。雖實未薄。前前已有。猶如說蘊從取而生。約義說故云云。

問。何故聖教必說我法耶。答。疏云。聖者依此內識所變若相若見。爲起言論斷染取淨引生真見。假爲立名說爲我法。法體實非若我若法。故知聖教所說我法亦假說也是故經言。爲對遣愚夫所執實我法故於識所變假說我法名云云。義演云。爲欲斷染取淨。所以須說我法。故聖教云。彼既丈夫我亦爾。不應自輕而退屈。又下論云。不執菩提有情實有。無由發起猛利悲願云云。

問。就聖教我法如何法體上有我法義耶。答。太抄云。且如初果有初果義。二十七賢聖皆有聖義云云。

問。說假言義。別抄文如何。答。第一云。由假說者此有二義。一約說。二約義。約說者。遍

說者此有二義。一約說。二約義。約說者。遍

說者此有二義。一約說。二約義。約說者。遍

計所執我法二執但由倒情橫計爲實。依彼倒情隨起言說謂爲實有。所說我法畢竟無實。如空華等。二約義者。唯有倒心橫計爲有。此所執我從本來無。如實空華等。乃至聖教我法亦有二種。一由言說。安立施設。相見二分似我法二種相現名爲約說。二由依他體上自有似我法相。不由言說。安立方爲有。即是約義。猶如鹿愛安立似水自體非水。如其次第約說就義分其二也。爲言已上說法

問。安慧難陀義如何。答。疏云。若安慧解。二種我法皆是別無。依於總無見相二分施設假說。性非有故。自證離言。非我法故。唯佛所證。云云。樞要云。難陀師云。依相分上起。所執我法。隨能計妄情說爲世間我法。即依所變依他上立爲聖教我法。云云。意云。安慧云。相見分是遍計所執。故難陀只立相見二分。故各致此說也。煩故不

問。頌第二句云。有種種相轉之意何。答。論云。我種種相謂有情命者等世間預流一來等聖教法種種相謂實德業等世間蘊處界等聖教轉謂隨緣施設有異。云云。疏云。相謂相狀。轉是起義。相起非一。故名種種。云云。

問。頌第三句云。彼依識所變之意何。答。論云。彼相皆依識所轉變而假施設。云云。

問。此文意何。答。是答外人問之詞也。故。疏云。外復。

問云。有實我法可依假說。我法實無。假依何立。第三句云。彼我法相依內識等所變現

相。見分而起。假說我法諸相。非依離識實有我法而起。假說。但依內識所變相見而假說。故。此但說識義兼心所。云云。

問。若爾真如非識所變。故應非唯識。答。疏云。不離識故。真如名唯識。非識所變。故不說爲我法。若說爲真如。亦心所變。故云云。

問。第四句云。此能變唯三者何。答。論云。謂異熟。思量。及了別境識。云云。疏云。一謂異熟識。即第八識。名有多義。一變異而熟。要因變異之時。果方熟。故此義通餘。種生果時。皆變異。故。二異時而熟。與因異時。果方熟。故。三異類而熟。與因異性。果酬。因故。云云。

二謂思量識。即第七識。思謂思慮。量謂量度。思量第八度爲我故。又恒審思量餘識。無故。餘之二識不名思量。三了別境識。即餘六識。二十論說。心意識了名之差別。了是諸識之通名也。了。別別境及能顯境。唯前六故。對此六塵。說六識。故云云。

問。了別境名了別境識者。第七識別緣第八見。亦可名了別境識。答。疏云。然。蓋第七應言此六了別於能境。名了別境識。以了別相能簡於七八。故云云。

章云。成唯識說。變謂識體轉似二分。相見俱依自體起。故云云。

問。引此文之意何。答。是護法菩薩釋前頌中識所變之變。言之文也。疏云。此釋變義。此

論。一宗總有二釋。此即初釋。護法等云。謂諸識體即自證分轉似相見二分而生。此說識體是依他性。轉似相見二分。非無亦依他起。依此二分。執實。二取聖說爲無。非依他中無此二分。論說唯二依他性。故。此除真智緣於真如。無相分故。不爾。如何名他心智。後得智等不外。取故。太抄云。若不變。相分。何他心時。他心爲實。自變。起。乃至許有相見二體相分。緣名。不取外云云。

性者。說相見種或同或異。若同種者。即一識體轉似二分相用而生。如一蝸牛變生二角。此說影像相見離體更無別性是識用。故。若言相見各別種者。見是自體義用分之。故離識體更無別種。即一識體轉似見分別用而生。識爲所依。轉相分種。似相而起。以作用別性。各不同故。相別種。於理爲勝。故言識體轉似二分。此依他起。非有似有。實非二分。似計所執二分見相。故立似名。云云。已上說。變。謂識體轉似二分。之句。了若無自證二分。定不生。如無頭時。角定非有。及無鏡時。面影不起。皆於識上現。相貌故。故說二分依識體生。云云。已上說。相見俱依自證起。故之句。了。

問。依他二分似所執二分現者。八識中何識二分耶。答。總八識二分也。

問。第六第七二識執我法故。似所執二分現耳。五八識無執。何亦似所執二分現耶。答。第六第七二識分別薰習我法。力故。諸識三分生時。皆似實我實法所執二分現也。故論云。我法分別薰習。力故。諸識生時。變似我法。云云。

問此變謂識體等文中亦含安慧義其如何。
答雖有安慧義專非此證所以者何彼菩薩云相見二分是遍計所執不立依他相見二分何以彼釋開攝末歸本之證乎故不可論之之三性

章云解深密經說諸識所緣唯識所現云云問引此文意何答是亦為證攝末歸本義所引也

問先其經具文如何答彼經第三分別瑜伽品云慈氏菩薩復白佛言世尊諸毘鉢舍那三摩地所行影像彼與此心當言有異當言無異佛告慈氏曰善男子當言無異何以故由彼影像唯是識故善男子我說識所緣唯識所現故云云瑜伽七十六有此文無性親及唯識論引之也

問此經文意何答唯識疏七云此意汝謂識外所緣我說即是內識上所現無實外法世親說云謂識所緣唯識所現無別境義復舉識者顯我所說定識所行唯識所現無別有體云云

問彼經次慈氏菩薩難云世尊若彼所行影像即與此心無有異者云何此心還見此心心云云佛如何答耶答佛云善男子此中無有少法能見少法然即此心如生時時即有如是影像顯現善男子如依善淨清淨鏡面以質為緣還見本質而謂我今見於影像及謂離質別有所行影像顯現如是此心生時相似有異三摩地所行影像顯現云云無性云佛告慈氏無有少法能取少

法無作用故但法生時緣起力大即一體上有二影生更互相望不即不離諸心所由緣起力其性法爾如是而生如質為緣還見本質譬如依止自面等質於鏡等中還見本質由迷亂故謂我見影由鏡等緣威力大故雖無異影而似別有影像顯現云云太抄云更互相望不即不離者即一識體上有見相二分生即見相分與自證分別故不即不離自體分別見相分故名不離云云燈有問答案故不記之

章云攝相見末歸識本故所說理事真俗觀等皆此門攝云云

問此文意何答是章家成深密經意也無性云我說在外識所緣境唯是內識之所顯現即是所緣境識為自性義云云深密經中廣說理事真俗唯識之觀依於一切有無諸法辨唯識故也悉取攝此門為言問其以事理真俗攝此門如何答信敬云若攝事末歸於理本名為唯識若於事中攝相見末歸於識本名為唯識皆是攝末歸本門攝云云

問與四種出體中第四攝相歸性門有何差別答以有為相歸無為性為諸法體是攝相歸性門非攝事相歸於事性今此重者通約二義以為唯識故有差別信敬文也問攝相歸性門之中攝有漏種歸於本識名無記性亦攝其門故亦通二義何有差別耶答上答有此難今可謂彼門是性相相對辨諸法之體門也此重是本末相對

辨唯識之門也彼門是狹此重是廣故有差別也廣狹者彼門有漏攝相歸性之中有漏種子是其第八相分攝其相分歸於本識一名無記故云狹也此重有漏攝末歸本之中攝相見二分歸諸體名唯識故云廣也

問攝事末歸理本名唯識者與第五重有何差別答有差別彼遺事相證理性名唯識此攝事相歸理性名唯識彼遺此攝故有差別也

第四隱劣顯勝識

問隱劣顯勝之意何答前第三重辨攝相見末歸自體分名唯識了約其自體分更有心王心所而心王是勝心所是劣隱劣心所顯勝心王名唯識此重意也

章云心及心所俱能變現但說唯心非唯心所心王體殊勝心所劣依勝生隱劣不彰唯顯勝法云云

問此文意何答是標重意也雖心心所各自體分變現似相見二分顯現然諸教中但說唯心不言心所者心是所依為主勝故心所是能依如臣劣故隱劣心所顯勝心王但言唯心不言心所也又科云心及心所俱能變現者安立前第三重也但說心等者正標此重意也

章云故慈尊說許心似二現如是似貪等或似於信等無別染善法云云

問引此文意何答是彌勒菩薩說莊嚴論之頌也為證隱劣顯勝義所引也問先此頌意何答釋此頌意大有二類師一楞伽中百論師及經部妙音等二論主護法菩薩也且中百論師等疎得此頌意難護

法菩薩計心所可。不離心王也。唯識論第七卷有此語。

問。先中百論師等難如何。答。疏云。七云。此意

難云。許心似二現。謂已成立心現似見相

二。或現能取及所取訖。此即牒已成義。如

是似貪等諸勝指義。故云如是。似貪等者

謂心復變似貪等一切染法。或似信等一

切善法。此中似言似心外所計實二分等

法。故名爲似。無別染善法者。謂心變似見

相二分。二分離心無別有法。復言心變似

貪信等。故貪信等離心之外無別染善法。

體即心也。如二分故。言心變似故。故知從

心變似貪信等。非別有心所云云。

問。此文意何。答。此文大意云。中百論師等

得此文意云。許心似二現者。彌勒菩薩既

成立心似見相二分現了。小乘外道等許

此義了。言如是似貪等者。復重彌勒菩薩

成立如心似相見二現。亦心似貪等信等

現也。言無別染善法者。結成離心無別心

所也。言中百論師等如是得此頌意以之

爲證。難可離心無別心所也。古德未得此意云云。

問。中百論師等如是得此頌意致此難者。

好耶惡耶。答。甚惡得頌意致此難也。

問。既如文得意何云惡耶。答。文意不爾。

故云惡也。依之論主更述正義通此難也。

問。其論主正義何。答。論有二釋。即第一釋

云。心所依心勢力生故。說似彼現非彼即

心云云。疏云。以諸心所依心方起依心勢

力生。故說心似彼貪信等現。非說彼心所

所似貪等法無別心外實染善法。非謂所

似貪等亦無云云。

問。此文意何。答。論及疏意云。心所法與心

王別體。然言心王似心所現者。心所如臣

依心王勢力生故。云心王似心所現。非

謂心王即心所爲言。

問。其頌中云似二現云似貪等。上下似言

有何差別。答。疏云。似有二義。一無別體

第一句。由心生故說之爲似。變似二分現者

是也。二雖有別體。第二句。由心方生爲依

勝故說之爲似。即貪等是。今頌總言似者

通此二故。非一爲例云云。

問。此文意何。答。似有二種。一無別體似謂

自體分似相見二分現也。故太抄云。見相二

分離。自體分外無別體。由自證分生故。即

能變似見相二分現也。云云。二有別體似。謂

心王似貪信等心所現也。故太抄云。心所

離心王外別有體。由心生故以心王爲

所依云云。非一爲例者。呵責中百論師等

之詞也。義演云。總取二義名似。非取一

義爲例名爲似也云云。

問。論第二釋如何。答。論云。又識心言亦攝

心所。恒相應故云云。此釋非唯識論正義。疏云。莊嚴論言許心等者亦攝心所。以恒相應故云云。

問。疏次云。若爾貪信等既入能似心聚之中。

所言似貪信等者是何云云。此難意何。答。邑

云。此意說。許心之言若攝心所即貪信等亦

入初句能似聚中。復言似貪信等。更以誰

爲能似云云。

問。此難如何通。答。疏次云。總心聚中貪信

等法亦別變似貪信等現。以義說之。總別

聚異。謂總心自能似二現。即心自證分似

自見相二。俱時貪等自體分亦現似貪等各

二現。義。故其總許心之中心所亦在其中。

然但說心變似二現。說心所法似貪等現。

以心勝故云云。

問。此文意何。答。此頌中有總聚別聚。謂許

心似二現者是總聚也。如是似貪等者。是

別聚也。總聚之中言心之處亦攝心所。大

言似二現者。別顯心王自體分似心王。見

相二分現也。次云。如是似貪等者。別顯

心所自體分似心所。見相二分現也。邑云。

此意說。其總許心似二現中亦說貪信等各

自似貪信等二分現故。第二三句別舉云。

如是似貪等或似於信等。爲明證云。邑法師

答意者。心王之能似所似是唯初總句攝也。

心所之能似所似是通初後總別之句也。心

王能似。自證分也。所以相見二分也。心所

之能似所似亦如是也。然初總句中。以義

說心所自體分似自見相分。而不顯說貪

等自證分似自見相分。信等自證分似自見

相分。今第二三句中。方顯說此也。故總別

句異也云云。

問。其所以二分及貪等若是依他若是所執。

答。俱是依他也。

問。若爾何疏云。此中似言似心外所計實

論主釋中云：除此心，所以貪等法，無別心外，實染善法，非謂所似貪等亦無。言文既明白，不可疑惑也。先德云：如此言，深案多端也。

問：若心但似染善二性現者，無記性法不關此顯中歟？答：疏次通此伏難云：不過染淨二位中，故其無記法有順染者，有順善者，故此總言亦攝無記，如諸部中執無記，其山河等既有所順，即唯善染，此亦如是云云。意云：無記法不違染善，故隨宜此中攝。無記若順染者，此似貪等中攝。無記若順善者，此似信等中攝。猶如大衆部等依執無無記，山河等無記法，善惡二性中攝，也。

問：疏中亦出又解其何？答：疏次云：又解心所不離心，故許心自體既似二現，如是心所自體分染者似貪等二現，自體淨者似信等二現，離自體及所似貪等外無別染善法云云。

問：此解意何？答：邑云：前解約總別聚異，總中別出染淨心所爲二別句，此解初句獨明心王自體分似二現，第二三句染淨心所自體似二分現，以心所不離心故，故說如是似貪等言云云。北抄云：此解許心之中不收心所，心王能似所似是第一句收，心所能似所以是第二三句收云云。今檢此第三解之意，可謂論釋之外疏主之別解也。意云：許心之言，但顯心王自體分，次句如是之言，顯心所自體分，心所不離心王故，以如是言顯之，爲言既不同，論二釋故云別解也。

問：論二釋中以何可爲此重證？答：二釋俱成證。意云：初釋云：心所依心勢力生，故既標心王勝心所劣，顯劣顯勝義尤明。後釋云：又誠心言亦攝心所，又標心王勝心所劣，顯劣顯勝義亦明也。故二釋俱爲證。然疏第三別解俱標心王心所，顯非重意，故不可爲證也。若言心所劣故，以如是言顯之者，亦可爲證，而不如先二釋也。其二釋中以第二釋可爲正證也。

章云：雖心自體能變似，彼見相二現，而貪信等體亦各能變似，自見相現，以心勝故，說心似二。心所劣故，隱而不說，非不能似云云。

問：此文意何？答：是章主釋成彼莊嚴論頌之意也。問：此章家文，論二釋中與何釋同耶？答：正與第二釋同也。故疏述第二釋中云：故其總許心聚之中，心所亦在其中，然但說心變似二現，說心所法似貪等現，以心勝故云云。意云：許心之言亦可云：心所自體分似心所相見二分現，劣故隱之，但舉勝心，然其下別說心所似貪等現，爲言故明證云：以心勝故者，初句應云：許心心所似二現，然但言許心者，以心勝故云云。正與章同也。故知論二釋中，以第二釋正可爲此重證也。

問：隨時古譯論頌如何？答：彼第五云：能取及所取，此二唯心光、貪光及信光，二光無二法云云。問：以此頌亦可爲證，此重耶？答：亦可爲證。然義甚疎也。不可煩釋之。引之

章云：無垢稱言，心垢故有情垢，心淨故有情淨等，皆此門攝云云。

問：引此文意何？答：是維摩經文也，爲證隱劣顯勝義所引也。問：先此經意何？答：是優波離尊者爲犯律人說法之時，維摩詰呵優波離辭也。新翻無垢稱經云：心難染故有情難染，心清淨故有情清淨云云。唯識論第四證第八識有十證中，第十證引此新經文也。

問：其心垢等云意何？答：彼經疏第三云：心謂第八識，有情謂五陰假者，此依彼心而假建立。第八之心若是有漏，難染所攝，能依假者亦是難染，所依第八若是有漏，清淨所攝，能依假者亦是清淨云云。唯識論第四釋云：謂染淨法以心爲本，因心而生，依心住故，心受彼熏，持彼種，故云云。

問：此論意何？答：釋此論意，疏出四釋，初二釋，疏主釋，後二釋出有人釋也。問：先其疏主自釋如何？答：疏云：此總中言染淨諸法以心爲本，若有漏無漏常無常有爲無爲染淨之法皆以本識爲本。故云：心染淨，情染，心淨，情淨，此言有爲等法，總句，無爲法等，別句，有漏現行依心生種子依心住，心受無漏現行熏持，彼無漏種故云云。第一釋也。

問：此釋意何？答：義演云：以心爲本者，若望有爲是總標句，因心而生等者，是別句也。若望無爲唯別非總，更無別義，故唯應言無爲之法以心爲本，更不可言因心而生等。

云云次有漏現行依心生等者。有漏法現行依種子心生。有漏法種子依現行心住。爲言次心受無漏現行熏等者。有漏種子心受無漏現行心之熏。有漏現行心持無漏種子之心故爲言重意云。有漏現行依心生者釋。因心而生之句也。種子依心住者釋。依心住故之句也。心受無漏現行熏者釋。心受彼熏之句也。持彼無漏種故者釋。持彼種故之句也。其意如上。疏云。又解。初句如前因心而生者。謂有爲現行法皆因種子心而生。依心住者謂有爲現行法皆依現行識法而住。心受彼熏者謂本識現行受染淨有爲現行之熏。釋上依住。持彼有爲之種子故釋。上因心而生。隨心染淨有情染淨即以所生能依之法。和合假者爲有情故。或心體是有情。心染故情染心淨故情淨。云云第二釋。

言或心體是有情等者。亦以論釋歸經文第二釋也。太抄云。此解即取第八識爲有情。爲言意云。假者有此第八情識故以者名有情。爲言疏云。此文有釋。以心爲本。總句如初因心而生謂雜染法。即是有漏三性皆是以相順故遂別各生。依心住故謂清淨法。有爲無漏不順本識。故但說依心住。心受彼熏持彼種故釋上。所由。並通染淨。又心受彼熏是有漏法。持彼種故是無漏法。云云第三。又有別解。以心爲本。總句。因心而生依心住故。並有漏法現行依種子心生。依現行識住。心受彼熏持彼種故者。即無漏有爲法。雖心相違。心受現行之熏。能持彼現行種故。後心淨時有情隨淨。第四釋也。此後云。第十證中以心爲本。諸部總句。有爲無爲染淨法皆心爲本。薩婆多等無爲。由心顯有爲。由心故起。由心起染淨法勢用最強勝。故說爲本也。由此經說者心染淨有情染淨。經部師意雖亦如是。然心受熏勝於根等。以遍界故說。心爲本。雖有爲之總句。並無爲之別句。因心而生。謂色不相應。由心爲同類俱有。異熟因等。方始生故。諸心所法。理雖亦然。隣近於心。依心方住。此上一句別對薩婆多。下二句對經部。如文可悉。疏中但叙大乘四釋。此中總釋。然觀下文之意。雙破彼部。故說此釋。云云。燈四云。論心清淨故有情清淨等。諸部不同。薩婆多云。六界爲有情。謂四大。地水火風。識六空。身中虛空。然心勝故說心染淨。經部由種。色心俱持。

色持。不遍心持。種遍故說。由心有情染淨。上座部等。心能分別色。色不能分別心。故作是說。以心爲本。有漏法。因心而生。無漏法。依心住故結無漏。心受彼熏下結有漏。又初總句。因心而生。是有漏。依心住故。是無漏。後兩句釋成。又以心爲本。謂無爲法。因心顯故。因心而生。有漏法。依心而住。無漏法。以心爲本。即無爲之別句。亦有爲之總句。云云。與疏釋有同異。祕四云。疏有四釋。餘有五釋等。云云。彼中有取捨繁故不記之。問。且其雜染清淨法體如何。答。論云。然雜染法略有二種。煩惱業果種類別故。諸清淨法亦有二種。世出世道斷果別故。云云。意云。雜染有三。謂煩惱雜染。業雜染。生雜染也。清淨有三。謂伏道。斷道。斷果。煩惱者見惑修惑也。業者善惡二業也。生者異熟果也。伏道者有漏六行智也。斷道者見修道智也。斷果者無爲理也。問。只言染與雜染者同歟異歟。答。頗異也。染者煩惱自性也。亦云雜染。然云雜染者。通有漏三性法。意云。第七相應惑與有漏善性法。雜令染。彼體故云善性法。名爲雜染也。准記。問。章中云。淨等其言等。取何文耶。答。義准可云。多界經云。心遠行獨行等之文也。珠云。理而言之。心所垢故有情垢等。以心勝故偏舉心耳。云云。故成重證也。第五遣相證性識。問。遣相證性識云。意何。答。前第四重證劣。

心所顯勝心王名唯識了。今此重意。其心王中事理相對違事證理名唯識。此重意也。又可云五法事理。違前四事證第五理其所證理名唯識也。初義依從。第五重通達相性相對之義。所案也。俱存無失。云云。

章云。識言所表具有事理。事為相用。遣而不取。理為性體。應求作證。云云。

問。此文意何。答。是先標重意也。此重有二意。初明正體智證圓成理。是即正重意也。後明有後得智所緣之依他起性。即非於依他等以下文也。雖非正重意。為通伏難有此文來。至下。可知之。是初標重也。善珠云。識言所表具有五法。謂識自相等。五中前四。事後一理。今遣事相用。證理性體。即顯遣二性證圓成也。云云。又科云。識言所表具有事理者。安立前四重也。事為相用等者。正標此重意也。

章云。勝鬘經說自性清淨心。云云。

問。引此文意如何。答。為證遣相證性義所引也。是則勝鬘師子吼一乘方便經中第十三自性清淨隱覆章文也。經具文云。自性清淨心而有染污。難可了知。云云。佛答勝鬘夫人之詞也。

問。先此經意何。答。胡吉藏寶窟云。自性清淨心。言亡慮絕故。難可了知。云云。言而有染污者。客塵煩惱。上煩惱。所染為言。

問。其心者。其體如何。答。清素云。真如為心。心體堅實。不可壞也。云云。今謂不爾。違下第三門云。明體不染。真實法性名。自性清淨心。

之義故。又同勝鬘經云。唯立滅諦究竟真實。不可壞故之文。故。自性清淨心與滅諦應無別故。可謂真如之真實心也。心之性故名心。即實多心也。信教云。此文通證。不取染淨。依他起性。此文唯說真如性離諸染污。諸法中實心之本體。云云。故知唯真如。自體殊勝。應求作證。染淨依他義不爾故也。

章云。攝論頌云。於繩起蛇覺。見繩了義。無證見彼分時。知如蛇智亂。云云。

問。引此頌意如何。答。亦為證遣相證性義所引也。

問。此頌意何。答。此頌本。陳那菩薩所造解拳論文也。彼論正文云。於藤起蛇智。見藤則無境。若見藤分已。藤智如蛇智。云云。今章所引攝論第六卷文。無性菩薩改文也。即是悟入三性之文也。悟入初二性是相似觀。悟入後一性是實證觀也。

問。文中義如何。答。無性云。如依繩覺。捨於蛇覺。如是依止唯識顯現。依他起覺。捨於六義遍計執覺。六者名。名自性。名差別。義。義自性。義差別。如依色等細分之覺。除遣繩覺。如是依止圓成智覺。遣依他起迷亂之覺。云云。廓法師云。於繩謂蛇智者。迷於繩境。謂是實蛇。此譬迷內。意言。所現法。義謂外。實有。言見繩了義無者。見繩之時。了蛇義無。此譬證意。言時了彼心外情有義無也。證見彼分時者。證見彼繩四塵分時。此喻證見相見種種時也。知如蛇智亂者。繩覺猶迷如蛇智。

亂。故須除遣。此譬證意。言智如向外執。猶是迷亂。故須除遣也。云云。泰法師云。於繩上起是蛇之覺。喻依他上起有遍計所執覺也。見繩了義。無喻見依他性了。遍計所執無也。證見彼繩色香味觸分時。喻證見彼圓成實分時也。知取繩之智亂如取蛇智亂。喻知取依他性智亂如取遍計所執性智亂。云云。教云。此文唯證不取染分依他起性。等文。

章云。此中所說。起繩覺時。遣於蛇覺。喻觀依他遣所執覺。見繩衆分。遣於繩覺。喻見圓成遣依他覺。云云。

問。此文意何。答。是章家引無性解之意釋。先頌意也。與所上出古師義。其心同也。易知。

問。此義配位釋如何。答。便頂二位。依能取識觀。所取空。少分悟入遍計所執。中忍之位。觀能取空。全分悟入遍計所執。是為依依他覺。遣所執覺。然此能觀尋思。實智。名迷亂覺。法執所引故。相縛未脫故。此迷亂依他覺。入見道時。不現在前。即是說為依圓成覺。遣依他覺也。故中邊云。發生正性聖慧之時。除遣如實觀。等文。

問。上忍第一位。何故不說。答。一云。相似悟入圓成時。少分故。第七一云。亦即此中依他起攝帶相觀心有所得故。見道實證圓成覺所遣也。

章云。此意即顯。所遣二覺。皆依他起。斷此染故。所執實蛇。實繩。我法不復當情。云云。

問此文意何答是章家成前此中所說等文之義也。意云依他覺所遣所執覺與依他成實所遣依他覺論其實體。即是所取能取爲實我法二執。第六第七能遍計心。故名依他。所以者何。繩蛇二種能緣之心。染分依他。可斷法故也。實蛇者所執之覺。通我法二執。實繩者依他之覺。唯法執也。此解依周云實蛇爲我。實繩爲法云云義演云。蛇繩二覺心者此能遍計心。即是依他心。故名爲二。皆依他也。此能遍計所遣故云云。清素云。繩蛇二種能緣之心名爲二覺。此染依他。體是妄情可斷之法名爲所遣。遣謂除遣。即斷除也云云。同記

問對法抄第二釋此所遣二覺有二釋如何答彼文云此中有義依他覺遣所執覺依圓成實覺遣依他覺。所遣二覺如名所詮即二性覺。要見真如方了行故有義二覺俱所執覺遣所執覺如說唯識遣依他覺如遣執識所取能取先後遣故。不爾依他便同所執體亦非有。遣斷同故。後得智品亦應不成云云。

問此二釋意如何答初釋意云。煥頂二位起尋思智除遣所取實有之執中忍之位起。如實智除遣能取實有之執。能治二智俱是依他。所遣二取俱是所執。故云依他覺遣。所執覺入見道位起。正後智除遣加行迷亂觀心。故云依圓成實覺遣依他覺。即所取能取之覺名所執覺。加行觀心名依他覺。故云所遣二覺如名所詮即二性覺也。要見

真如等者釋成依圓成覺遣依他覺之義也。後釋意云。以喻顯義也。謂以加行智遣所取能取所執之覺。如說唯識遣所取實有之執。以見道智遣加行智迷亂之覺。如無境智遣能取實有之執。其加行智有相縛故。有所得故。如所執覺名所執覺。故云二覺俱所執覺也。不爾依他等者釋成不遣依他之義也。意云若不云不遣。依他者即有二失。一云二性無別失。若如遍計亦遣依他。遣義同故便同所執。二云後智無用失。若遣依他。所緣無故後得智品有何緣用。俗緣義邊名後智故。此二失兼破清辨也。計依他起其體空故也。

問此抄二釋與章義異如何可會答章云。所遣二覺皆依他起者出二覺體也。蛇覺繩覺其體即是染分依他。可斷之法故談其體云皆依他起也。抄初釋表二覺之名也。實蛇之覺雖其體依他。妄執實蛇其體無故。隨所執無名所執覺。實繩之覺雖不了衆分。所迷實繩其體有故。隨所迷境名依他覺。故云如名所詮即二性覺也。抄後釋顯二覺之義也。實蛇之覺不了繩故有妄執義。故名所執覺。實繩之覺不了麻故亦有妄執義。故亦名所執覺也。

問既有三義。正否如何答。以章義可爲正。出二覺體故。抄中二釋是傍義也。問章云。喻觀依他遣所執覺。喻見圓成遣依他覺。云抄初釋云。依他覺遣所執覺。依圓成覺遣依他覺。云攝論云。依止

唯識顯現依他覺捨於六義遍計執覺。依止圓成實覺遣依他起迷亂之覺。云云。此三文其義甚均。而何云抄初釋是傍義耶。答。此三文其義是同。不可取捨。但抄初釋中云。所遣二覺如名所詮即二性覺。是傍義也。依文得名。忘其體故。章次云。此意即顯所遣二覺皆依他起者。依攝論文。細成其義云。此意即顯等。出二覺體故。是慈恩本意。正釋也。爲有抄二釋皆有有義言。是表傍義之詞也。真實正義在唯識章之中也。爲言。

問若爾抄二釋捨不可取耶。答。不爾。若顯二覺體如唯識章可云。皆依他起。若依文得名如抄初釋可云。即二性覺。若依義得名如抄後釋可云。俱所執覺。隨宜可名。俱無其失。爲言。此三義和會古人未習。今所案者。可據云云。

問章云。斷此染故等。云何名斷答。珠云。煥等位中伏名爲斷云云。數云。入見道位斷名爲斷云云。今謂。兩師各說一義。並用兩義。能契文相也。意云。珠記云。伏名斷。偏說依他覺所遣之義。數記云。斷名斷。偏說圓成覺所遣之義。故知並用其理勝也。爲言。言不復當情者易知之。章云。非於依他以稱遣故皆互除遣云云。

無所緣故。能緣何有耶。今通云。染分之中煩惱執心是所斷性。非謂染分非障有漏及以淨分無漏依他皆互除斷。故有後得智所緣依他爲言。

問若爾這相證性之義不成。不遣依他故。答。無分別智證真如時。一切相用皆不現前。不作相分是名遣相。非如煩惱斷除其體故不相達。故義演云。於真觀位雖無依他不遣其體云云。

章云。蛇由妄起。體用俱無。繩藉麻生。非無假用。麻譬真理。繩喻依他云云。

問此文意何。答。是釋不遣依他之所以也。即明二性差別。蛇依虛妄當情顯現。蟠體贅用。却不可得。繩依麻生。糾體結用。非無其事。以麻譬真理。以繩喻依他。故知依他非無。糾體依真如理所生用故。即顯後智所緣依他其體非無也。珠云。蛇由妄起。體用俱無者。以名爲用。繩藉麻生非無假用者。以能爲用云云。

章云。知繩麻之體用。蛇情自滅。蛇情滅故。蛇不當情名遣所執。非如依他須聖道斷云云。

問此文意何。答。是二性相對明遣斷義。重成上義也。知麻體者是正體智。喻證真理。知繩用者是後得智。喻觀依他。正後二智證二性時不見。二取云。蛇情自滅。乃至名遣所執。非同染分依他煩惱別起聖道而斷除之爲言。

問實繩之覺亦是所執。何但云蛇情自滅故。

不云繩情自滅耶。答。信敬云。理實應云。實蛇實繩之情自滅。然約顯故偏舉蛇也云云。仲算大德難云。今謂不爾。既云非如依他須聖道斷。如何可言實繩自滅云云。故知不可云繩情自滅也。

問上文云。非於依他以稱遣故皆互除遣。何今云。非如依他須聖道斷耶。答。上下甚異。上云。不遣依他者。約非障有漏依他及無漏依他云。不遣也。此云。須聖道斷者。約煩惱執心染分依他云。斷也。故不相違。

問其煩惱執心等者其體如何。答。三藏解云。即是不善及有覆無記。迷亂法執。非謂煩等觀爲迷亂法執云云。

問若非謂煩等觀爲迷亂法執者何。廓法師云。言依他迷亂覺者。此有二種。一能觀智緣似法義意言依他。由未悟入知其虛假故名迷亂。二能計心迷依他起執有還計所執能取。從所迷境名依他起迷亂之覺云云。答。彼師問答云。問。前說善心無有執。云何此說唯識觀智如蛇智亂。答。由同時末那增上力故。令觀中智不得明了。故說迷亂。非謂善心自起法執云云。以此答文可通前難也。

章云。故漸入真達蛇空而悟繩分。證真觀位照真理而俗事彰。理事既彰。我法便息云云。

問此文意何。答。是有漏智無漏智相對明其行相也。明加行智以喻彰。明無漏智以

法顯之。以加行智漸入真時悟入遍計。喻達蛇空。悟入依他喻悟繩分。起無漏智頓入見時。正體智先證真如理。後得智次了依他法。故云照真理俗事彰。正後二智所緣理事已彰。我法二執自然息滅。即同唯識云。非不見真如而能了。諸行皆如幻事等。雖有而非真也。

問言故漸入真達蛇空等者釋結攝論云。於繩起蛇覺等之文。而彼頌文是明悟入三性初二性據相似。後一性據實證。何釋結其義之處云。非不見真如等之文同耶。答。云。故漸入真乃至而悟繩分之文。正釋結於繩起蛇覺等之文也。其次云。證真觀位等者還顯實證觀。故同非不見真如等之文也。頌文意至第七門可知之

章云。此即一重所觀體也云云。問此文之意何。答。是總結五重也。周云。能觀所觀兩種不同。即已明所言。即一重云云。問此五重唯識攝一切法盡耶。否耶。答。心經幽贊云。如有所說空有境心用體所王事理五種從龜至細展轉相推。唯識妙理總攝一切云云。彼文亦有此五重門也。已上所觀了唯識義卷第二本終。

唯識義卷第二末

釋真與撰

章云能觀唯識以別境慧而為自體云云

問此文意何答是此初門中第二段明能觀唯識此中有三一出能觀體二以位配釋三諸門分別此文先是出觀體也

問何故以別境慧為能觀體答慧心所於所觀境簡擇為性故為能觀體也故唯識五云云何為慧於所觀境簡擇為性斷疑為業謂觀得失俱非境中由慧推求得決定故云云

問約唯識觀有相有性俱以慧為能觀體答若觀相者以俗智為能觀體若觀性者真智為體俱是別境中慧心所也故知若相若性俱以慧為體為言俱至果位無推求義耳

章云攝大乘第六卷說為何義故入唯識性由緣總法出世止觀智故無性解云由三摩耶多無顛倒智故云云

問引此文意何答為成能觀唯識以慧為體引證文也為何義故等者本論文也無性解云等者引釋論也本論中有問答今取答文及釋論文正為證耳

問先此本論之問意何答無性釋云為何義故等者問人唯識所須廓法師云此問意云此唯識性既是難入為何義利乃於地前長時修此難行加行入於初地唯識性

耶云云

問本論之答意何答無性釋云由緣總法者緣一切法總相所顯真如為境謂大乘教中所說一切法皆真如為性故緣真如即是解了一切法性若不爾者雖經多時無分別智亦應不生言出世是無漏故無分別故止觀智故者由三摩耶多無顛倒智故云云

問次釋論云由三摩耶多等之意何答廓法師云言三摩耶多此云等引即是其定顯前止也無顛倒智即內證慧顯前觀也由由此正智與定相應內證真理名無顛倒云云

問其等引定若唯定若通散耶又有無心定中何又何故名等引耶答珠云此云等引唯定非散通有無心且有定名等引者二義一由前加行平等引故至此定中離於沈掉故名等引二根本定中平等引心令離沈掉名為等引若無心定亦有二義一由前加行平等引生此定此定為前加行平等心引故名等引二即無心定寂靜平等前後無別故名等引能引四大等身令相續安和起由定能引故名等引云云

護命云問本論云止梵云奢摩他此云止云何釋論釋止云云三摩耶多可勘云云今案梵云奢摩他此云止者諸定通名定有三種謂等持等至等引通云止即專注義也本論相對觀言故總云止釋論正為出其定體云三摩耶多即表三種中等引定也

章云或有解云能觀唯識通以止觀而為自性云云

問其或有者何人答古德云廓法師也今謂檢彼師義無有此說更是可餘古師也尋可察之

章云此亦不然若取相應四蘊為體若兼眷屬即通五蘊今且依名觀體唯慧云云

問此文意何答是章主破古師義破中有二立理破引教彼也是先立理破也此亦不取法師教云此不難然云云若猶用亦字者則可謂上總料簡章中多破他師故至此章云云亦也

問其立理破事如何答古師云通以止觀為能觀體有四失一太減失二太增失三名體不順失四聖教相違失初三為違理失後一為違教失是則初三立理破也言太減失者辨諸法體有三種謂自性體相應體眷屬體也今言能觀以慧為體是自性體也通取止者是何體乎若取相應體者除初色蘊以四蘊為體色蘊非相應體故除之若兼取眷屬體者總以五蘊為體而只取止其體甚減為言太增失者觀謂慧名非是定名而汝古師立亦取定為能觀者望自性體其體其增為言名體不順失者既言能觀體是慧數止體是定何言能觀乎為言雖章文中不舉失數委探義趣有此三失也第四聖教相違失者次下可察之也

問其相應體眷屬體具以幾法為體耶答相應體以二十二法為體謂第六識心王遍行五別境四除慧為自善十一不定中等

何也以此二十三法攝四蘊者。遍行中受爲受蘊想爲想蘊第六心王爲識蘊。自餘二十法爲行蘊如是等法與慧相應故。取四蘊爲相應體。若春屬體即通五蘊。定道共戒無表之色。雖不與慧相應亦爲春屬是則色蘊也。餘四蘊如前也。

問。就相應體必以二十三法爲體。答。身在欲界及初禪并菩薩因位之能觀以二十三法爲相應體。若在二禪以上及果位之能觀除尋伺二法以二十一法爲相應體。若並自性慧或二十四或二十二也。

章云。無性又云。唯識現觀智故云。

問。此文意何答。是引無性文破古師也。卽第四聖教相違失也。破意云。無性菩薩釋能入智云。唯識現觀智。何云通止觀乎。爲言。

問。此文何處文耶。答。珠云。唯識現觀智故者引文證之。卽總綱綱要分文也。彼云。入謂現觀入所知相謂唯識性。今指彼文故云。唯識現觀智云云。廓法師云。入謂現觀者別釋入義謂現觀真如故名爲入。言入所知相卽唯識性者辨入體也。謂無分別智入。

真觀時。離其相見能所分別但有自體。故名唯識云云。然信教引第六卷云。自現觀相是所作事等文。不如珠所引之文也。

章云。又云。由三摩耶多無顛倒智。但舉定中所起之智以爲觀體。作尋思等勝唯識觀。必居定故不言卽以止爲觀體云云。

問。此文之意何。答。是且引證之中兼通難

也。古師難云。若只以慧爲觀體者。何故無性云。由三摩耶多乎。今通云。無性菩薩加由三摩耶多之言。爲簡資糧位散慧唯取加行位定慧定爲所依。觀慧起故。所以者何。修尋思如實智勝唯識觀。必居定中所修。故也。非謂止觀二法爲能觀體。若不爾者。由言無用也。

問。若非以定爲能觀者。何故定境名所觀境。定心所既轉所觀境。何不得能觀之名乎。答。所觀境者慧所緣境。非定自境定心所依慧之所觀境而得轉。故云定轉所觀之境也。非謂相待所觀境定是能觀也。

問。定若非能觀。何必轉慧所觀境耶。答。慧轉所觀境專注一緣。簡擇法義定爲所依。必依定力故定亦轉慧所觀境。若無定力心散亂故。若心散亂慧不簡擇故也。

問。何故定無自境。答。定是令餘心所專注境上以爲自性。故無自境。

問。若爾可轉所樂決定會習等境上。何必轉所觀境上。答。欲勝解念等心所非依定起。故定不轉所樂等境。慧必依定起。故定轉慧境也。

問。定慧轉一境。何云別境心所答。其約多分云。別境也。欲勝解念各轉別別境。定轉慧境是少分也。故論云。所緣境事多分不同云云。

問。定慧必轉一境者。一切時必爾歟。答。不定。或唯慧轉非定。謂散亂位不專注馳散推求也。或唯定轉非慧。謂愚昧類爲止散

心雖專注所緣。而不能簡擇也。又如戲妄天專注一境起貪瞋等。有定無慧也。欲界上四天名。散妄天然也。

問。無慧唯定。時何轉所觀境。答。論云。彼加行位少有聞思。故說等持緣所觀境。或依多分故說是言云云。彼加行位等者說愚昧類也。或依多分者說戲妄天等也。

問。若唯散位慧。獨起時不修唯識觀耶。答。亦修之。但有推求之用。甚以微劣也。謂凡夫位之行相也。資糧之位。定散間難少勝。凡位然不如加行位居定而修也。

章云。攝論又云。由四尋思四如實智如是持同不可得故。以諸菩薩如是如實爲入唯識勤修加行。卽於似文似義意言推求文名唯是意言云云。

問。引此文意如何。答。是又引證也。爲明定中之智爲唯識觀。引彼論第六入所知相分之文也。然具文云。由四尋思。謂由名義自性差別假立尋思。及由四種如實遍智。謂由名事自性差別假立如實遍智。如是皆同不可得故。以諸菩薩如是如實爲入唯識勤修加行。卽於似文似義意言推求文名。唯是意言。推求依此文名之義亦唯意言。推求名義自性差別唯是假立。若時證得唯有意言。爾時證知若名若義自性差別皆是假立。自性差別義相無故同不可得。

由四尋思及由四種如實遍智。於此似文似義意言便能悟入唯有識性云云。

問。且就章所引之文其意何。答。四尋思者。

推求云尋籌度云思。於名等四推求籌度名四尋思。四如實智者。從前尋思所引果相此智如見道實智。故名如實智。又無倒名如。無謬名實於所緣境。稱實知故名如實智。後解云。本。通無漏故。用此二智了達名等四種境義實不可得。故云如是皆同不可得故。言似文者能詮之教。言似義者所詮之義。影像文義似於本質。依他文義似於心外。故名爲似。言意言者能緣意識也。即言似文似義意言者通是二智所緣境體也。言推求文名唯是意言者觀似文名。唯意言性了實文名畢竟非有也。文者教也。名者義也。然章中雖出二智如是皆同以下之文只引說尋思智行相之文。望文可知之。

問何故意識名意言。答唯識疏。七云。此有三解。一從喻。即意識及相應法能取境故。與言說言相似。二從境。言說言是聲性。此言爲意之所取性。從言爲名但名意言。三從果。由意能起言等。意所取境名意言境云云。

問此三解意如何。答初義意云。如名言能詮諸法。其意能取一切境故。意識與言說相似故從喻名意言也。次義意云。言是聲性第六緣之。故從境名意言也。後義意云。意識是因。言說是果。意識起言。故從所起果名意言也。

章云。乃至廣說。瑜伽對法等。尋思如實智皆慧爲體云云。

問此文意何。答。是亦引證也。如文可知

之

問其論文如何。答。文繁廣。略云。名尋思者。謂諸菩薩於名唯見名。是名名尋思。事自性義。別准文。如乃至云。何名尋思所引如實智。謂諸菩薩於名尋思唯有名已。即於此名如實了知。謂如是名爲如是義。於事假立。爲令世間起想起見。起言說故等。事自性義。別准文。對法云。名尋思者。謂推求諸法名身。句身。文身。自相皆不成。實乃至事尋思者。謂推求諸法蘊處界相皆不成。實乃至自性假立尋思者。謂於諸法能詮所詮相應中。推求自體唯是假立言說自性乃至差別假立尋思者。謂於諸法能詮所詮相應中。推求差別唯是假立名言自性。乃名尋思所引如實者。謂如實知名不可得智。修三智准。可引之。文甚廣。故略記之。

問何以知尋思實智皆慧爲體。答。既云尋思智如實智。決斷義故名智。簡擇義故名慧。其體是一。故知爾耳。

章云。尋思唯有漏。如實智通無漏云云。

問此文意何。答。是明唯識觀通有漏無漏也。尋思觀唯有漏。在地前故。如實智觀亦是無漏。通地上故。

問。瑜伽論云。如實智正智所攝。何是有漏觀耶。答。彼論約無漏如實觀說也。非謂不通有漏也。

章云。攝大乘云。入所知相者。謂多聞熏習所依。非阿賴耶識所攝者。此文唯舉無漏種子。在彼位增名爲聞熏。稱非藏識。非諸能觀皆唯無漏云云。

問。引此文意何。答。是會違文也。若言唯識觀通有漏者。其有漏多聞熏習種子何不攝阿賴耶識乎。而既云多聞熏習種子非阿賴耶識所攝。明知唯識觀不通有漏矣。今即會之。會意云。彼攝論文唯舉法爾無漏種子。在地前位。被聞等熏功能增長。假名聞熏。稱非藏識。非謂能觀皆唯無漏爲言。

問。且云。入所知相等之文意何。答。此文十殊勝中第三。入所知相殊勝也。具文云。入所知相云何應見。多聞熏習所依。非阿賴耶識所攝。如阿賴耶識成種子。如理作意所攝。似法似義而生。似所取事。有見意言云云。廓法師云。三性境法所應可知。故名所知。唯識觀智通達名入。所知是境。入即是智。先境後智義之次第。乃至多聞熏習所依者正辨因體。多聞是熏習。因也。熏習顯體也。所依明用也。非阿賴耶識等者。性異簡非也。由染淨種同依異熟以雜染種是賴耶收。故顯淨因非阿賴耶攝。如阿賴耶下相同爲。喻爲因義同。故淨如染也。云云。世親釋云。如能悟入如是種類所應知相。今當顯說。入所知相者。謂能悟入所知境義。多聞熏習所依者。謂大乘法所熏自體。非阿賴耶識所攝者。謂能對治阿賴耶識故。如阿賴耶識成種子者。謂如阿賴耶識爲一切雜染法因。此爲一切清淨法因。亦爾等云云。無性釋此。故略之。

問。此等文大意何。答。且入所知相者。釋相字有二義。一此觀能人所應知境之相也。

此釋相字屬能入也。二此觀是所知相之能入也。此釋相字屬所入也。初釋依無性也。云後釋依世親也。入者現觀此有二。謂能入正入。初是地前。後是初地。言多聞者能入因也。謂諸菩薩聞法義已。熏心心所相續所依。相續所依。身心自體也。言熏習者所成熏習也。聞法熏身如以香熏物故云熏習也。言所依者有二義。一云如是聞熏與現作意爲所依因。故聞熏名所依也。二云依聞所熏心體及身名爲所依也。原師出此二釋。言非阿賴耶識所攝者。謂此多聞熏習無漏種子從最清淨法界流出故對治賴耶故非如彼無記性故。故云非阿賴耶等也。如阿賴耶等以下文非此要故略之。

問云何云多聞熏習答菩薩資糧加行位中遇佛等緣。聞淨法界等流正法。熏習有漏種子令生現行。以其現行有漏智及所熏有漏種子爲增上緣。令法爾無漏本有種子亦得增長展轉增勝。即以所增無漏種子後時正生出世之心。故有漏無漏種子俱名聞熏習也。

問何以知無漏種子亦由聞熏習答論云。其聞熏習非唯有漏。聞正法時亦熏本有無漏種子令漸增盛。展轉乃至生出世心。故亦說此名聞熏習云云。疏云。種解脫分善根已去聞正法時。由現行有漏及自因緣所熏有漏種子爲增上緣令其本有無漏種子亦得增長展轉增勝。即以所增無漏種子後時正生出世之心。亦說無漏所增長種

名聞熏習對法第四云。決擇分善根亦是有漏亦名無漏。據各別故。

問云何云淨法界等流正法答。謂佛以真如爲所緣緣。即從真如流出大定智慧。即是如來報身。從此報身流出化身。從化身流出十二分教。是名淨法界等流正法也。等者平等也。

問聞此淨法界等流正法所熏之聞熏爲出世心。成正因緣爲當如何答約聞熏有二種。若有漏性者爲出世法成增上緣。若無漏性者爲出世法爲正因緣。故論云。聞熏習中有漏性者是修所斷。感勝異熟。爲出世法勝增上緣。無漏性者非所斷攝。與出世法正爲因緣。云云感勝異熟者。十五果也。

問若爾何攝論云有漏聞熏爲出世心種子耶答會之。論云。此正因緣微隱難了。有寄龜顯勝增上緣。方便說爲出世心種。云云疏云。又第二解。此無漏種子望出世心是正因緣。微隱難了。未起現行。故相狀難知。故攝大乘諸論等處但寄龜顯。有漏聞熏是無漏勝增上緣。者。方便說此爲出世心種。此增上緣。非正因緣。若無有漏聞熏習者。無漏之種不生現行。故寄有漏勝者說也。云云

問此文意何答。凡釋聞熏習爲出世心之種論有二解。一依有漏聞熏所修增上法。無漏種子正爲出世心之因緣。名聞熏習。即論云。無漏性者非所斷攝。與出世法正爲因緣。云云。二依無漏種子微隱難了。舉有漏聞熏爲出世心之增上緣。假名出世心種也。即此云。此正因緣微隱難了等之論疏疏文也。故疏結云第一就實正因緣解。第二就勝增上緣解。故攝論文無相違失。由是善得對法等意云云。

問依資糧加行位有漏聞熏有漏無漏種子所修增者若體增歟若用增歟答。有漏種子體用俱增。無漏種子用增非體。入見以去亦有體增義。至第六門。可知之。

章云。不爾四尋思應非加行智云云。

問此文意何答。是成上義也。若不言能觀通有漏者。四尋思智應非在四善根位。既許尋思智在煩瑣位。故知能觀通有漏位。爲義演云。若唯無漏種子。能觀爲體者。四尋思有漏故非唯識觀。何以故。唯識觀加行智所攝。非生得攝。云云。此記之意可察之。

章云。此雖總說。若別顯者略有二位。一因二果云云。

問此文意何答。明能觀唯識有三。一出能觀體。二以位配釋。三諸門分別也。上出能觀體了。是第二以位配釋也。此中有二。初略標位。後正配位也。此略標位也。清素云。有漏名。因。無漏名。果。因中無漏亦名爲果。因所生故云善珠云。地上名果。地前名因。非唯佛果即名爲果云云。

章云。因通三慧。唯有漏故。以聞思修所成之慧。而爲觀體。此唯明利簡擇之性。非生得善云云。

問此文意何答。是正以能觀配位也。先此明因位也。因位能觀通聞思修。唯是有漏

及加行善。是明利故。非生得善。其微劣故。珠云。此即能入非是正入。故唯有漏云云。問云。何名聞慧等。答。三慧章云。聞謂能聽。即是耳識能聞於聲。成。是生長圓滿之義。以聞爲因。因聞所成之慧名聞所成慧。思謂思數。由思等度勝慧方生。因相應思所成慧名思所成慧。或因於思所成之慧。修者證義。明證境故。即定數。因定相應所成慧。或因於定所成之慧云云。是即別體三慧也。有義說三慧至次下可知之。

章云。故攝論云。似法似義。意言。大乘法相等。所生起勝解行地見道修道等云云。問引此文意何。答。爲證能觀配位之義。所引也。引證有二。攝論與唯識論也是先引攝論也。

問。先此攝論文意何。答。此文略引也。具文云。何處能入。謂即於彼有見似法似義意言。大乘法相等所生起勝解行地見道修道究竟道中。於一切法唯有識性。隨聞勝解故。如理通達故。治一切障故。離一切障故云云。此文中文釋章所引文者。似法似義者。明所入境界之相也。意言者。顯境界之體也。大乘法相等者。明境界之因也。所生起者。明境從因生也。意云。即此所緣似法似義意言。是華嚴等大乘法相開顯所生起。爲言勝解行地等者。明入之所依位也。資糧加行二位名勝解行地。即此位中於唯識性但隨聽聞生勝解故。云勝解者。即持義也。行者行解也。資加二位起勝解行。故名勝解行地也。

具云。修證位次。問。章文云。只先明因有漏位之唯識觀。而何所引證文加云。見道修道等耶。答。謂之有兩師義。即智周云。乍觀此文。雖似證因。而細尋者。通說因果云云。信欽云。攝論文中。正取勝解行地爲證。彼云。在此地中。於唯識性中。但隨聽聞生勝解故。見道修道乘文勢來云云。

問。二義中何勝耶。答。智周之記。理勝也。信欽之文。義明也。取捨任。意耳。章云。成唯識云。此中唯識。資糧位中。聽聞思惟能深信解。在加行位起尋思等。引發真見云云。

問。引此文意何。答。是亦爲證能觀配位之義所引也。問。先此文意何。答。具文云。謂諸菩薩於識性相資糧位中能深信解。在加行位能漸伏除所取能取。引發真見云云。然章家取捨文意。說資糧中加聽聞思惟之言。說加行中以起尋思等之言。替能漸伏除所取能取之文也。問。何故章家如是取捨耶。答。意爲成開等三慧在資糧位名聽聞思惟。在加行位名尋思實智。致此勤勞也。即資糧位中有聞思二慧。爲能觀體。加行位中有修慧。爲能觀體。言能深信解者。資糧位中雖有伏除之義。少分故不說。但依聞思信解初增。故云深信解也。言引發真見者。加行位中起尋思觀初伏所取。起如實智。次伏能取。

引發見道初無漏智云云

章云。果唯無漏。修所成慧而爲觀體。通以正智後得智爲自體故云云。問。此文意何。答。是明果位能觀也。果位能觀。漏無漏中唯是無漏。三慧之中唯是修慧。然此別體非義說也。加行等三智中。是正後二智爲自體。言如文易知。章云。攝大乘等云。如理通達故。治一切障故。離一切障故。見修無學道如其次第云云。

問。引此文意何。答。爲證果位能觀配位之義所引也。問。先此文意何。答。此文上爲證因位所引。文殘也。無性釋云。或有能入。在見道中。如理通達此意。故。此中如理而通達者。謂通達彼非法非義非所取非能取故。或有能入。在修道中。由此修習對治煩惱所知障故。或有能入。在究竟道中。最極清淨離諸障故云云。

言見修無學道等者。章家取義略文也。具如門下之。章云。證真理識唯正體智。證俗事識唯後得智。文多義顯。不引教成云云。問。此文意何。答。是就果位能觀明。二智差別也。真理識者。即真如也。識實性故。俗事識者。依他諸法。識爲主故也。文多義顯者。珠云。佛地論第三云。緣真義邊名無分別智。緣俗義邊名後得智。此等諸文處處非一。故云文多云云。

章云上來雖復辨能所觀。總義說者。若總言唯識通能所觀。言唯識觀唯能非所通。有無漏通散及定。以聞思修。加行根本後得三智而為自體云云。

問此文意何。答明能觀唯識有三。一出能觀體。二以位配釋。三諸門分別也。初二上了。此文即是第三諸門分別也。此中有歷有橫。歷中有四。一唯識。二唯識觀。三唯識三摩地。四正證唯識。橫中有五。一能觀所觀門。二有漏無漏門。三定散分別門。四三慧分別門。五三智分別門也。今此文就歷四中。明初二也。歷中一一各有橫五。對文可察之。

問何故總言唯識通能所觀。餘文亦爾。答但言唯識。境智合故。通能所觀。若如觀言。但是能觀。諸法唯識。是智之所觀。智觀唯識。從境為名言。唯識觀如青瑤觀也。言唯識觀之時。橫論漏無漏定散等義。皆具足也。如文易知之。

問且云唯識之時所觀之中。有漏無漏等分別義耶。否耶。答。珠云。且所觀中真如識性。唯是無漏。唯定非散。何故不分別之。解云。雖有餘義。今約能所。故且不論云云。意云。於所觀中。理可分別漏無漏定散等。然今只舉能所分別。餘略不論云云。

章云。若言唯識三摩地。通有無漏。唯定非散。唯修慧非聞思。通三智云云。

問此文意何。答。是歷論第三也。三摩地此云等持。中邊疏云。平等持心專緣一境。故

名等持云云。古人云。三昧訛也。橫論漏無漏等分別如文易知。

問最勝子菩薩論云。三摩地名通定不定云云。疏第六燈第五。俱有此文。明知等持通定及散。而何云唯定非散耶。答。但言三摩地。必通定散。若加唯識言。云唯識三摩地之時。唯定非散。作等思等勝唯識觀。必居定故也。

問言唯識三摩地。能所觀中何。答。唯能觀也。

問能觀之體非定。何云唯識三摩地是能觀耶。答。是為出定中唯識觀之體云云。唯識三摩地。非謂三摩地為能觀體也。唯識觀也。以心。境性。等持。故也。云云。等持是通定散。今加唯識言。取唯定等持也。

章云。若言正證唯識。唯無漏非有漏。唯定非散。唯修慧非聞思。唯正智後得。非加行云云。

問此文意何。答。此歷論第四也。無分別智體會真如。後所得智實悟。依他。名之為證。橫論分別如文易知之。

問後得智緣真如云。正證唯識耶。答。不爾。正證智親證真如。故云正證。後得智緣真如。變相分疎緣。故不云正證。但約證。依他如幻之理。云正證也。

章云。此非義說。不爾三摩地等亦通聞思。十地論說。故至下當知云云。

問此文意何。答。是會伏難也。即難云。若唯識三摩地及正證唯識之時。無聞思者。何故十地經云。八地已上於一切法。能堪能思。能持。即彼論云。如次即是聞思修慧云云。八地以上既有聞思。何況地前及七地以前乎。而何云唯修慧耶。今會云。三慧有二。一別體三慧。謂隨各別能名聞思修也。即在七地以前。二義說三慧。謂於一修慧。以義分三也。即在八地已上也。今云唯識三摩地及正證唯識中。非聞思者。據別體三慧。簡聞思也。不遮義說三慧。並有若不云。簡別體聞思者。於三摩地中所起之慧。亦可通聞思。於一體慧義分三。故今約別體。非義說。故無妨難也。

問其至下當知者。指何處。答。指下三慧章也。故其章云。七地已前定散心間。皆容得起。八地已上無漏相續。都無散心。十地經說。八地已上於一切法。能堪能思。能持。彼論解云。如次即是聞思修慧。雖二慧體一利。那中能取外教。而持於義。名為聞慧。能證度先理後文。能取名為思慧。於此二中能證明顯。即名修慧。聖智通達於一念慧。義分三。故實無別體。有說。但是修慧所攝。非是聞思。聞思假說實。是修慧。大小二乘不許色界亦有思體。無色界中有聞慧體。若八地後起實聞思。應許色地亦有思慧。無色有聞慧。說無色天佛邊側立聽。法等事。但依修慧緣教義。故。如日建連瀾。獲池側入。無所有處定。聞狂象聲。但修慧聞。非聞慧。故云云。

問。七地以前無義說三慧者。何目連入定聞象聲。出定云。修慧聞耶。答。喻伽六十三

云若遇聲緣從定起者。與定相應意識俱轉。餘耳識生非。唯彼定相應意識能取此聲。若不爾者。於此音聲不領受故。唯識論第五引
之。故知目連定中間。聲是定中修慧第六及定中耳識所聞非義說。問慧也。
問。定中無五識。何云有耳識答。論會云。難集論說等引位中五識無者。依多分說云。多分者。一約多識有耳識少分也。二約多人不動羅漢起耳識。論五及疏廣說之唯識義卷第二末終

唯識義卷第二之本

釋真興撰

章云。然總遍詳諸教所說一切唯識不

過五種云云

問此文意何答。此第一門中有四種。謂所觀能觀五種六門也。今此文爲明第二五種唯識先總標也。總攝經論散說唯識東爲五類。有情不知真妄境界起煩惱業因。受衆苦。今正翻彼立此五種。爲令知境說唯識。爲令捨惑立教與理。外道小乘由不了知大乘教理立邪教理起諸煩惱由此大乘唯識教理捨邪教理不起諸惑爲對業行立行唯識爲對苦果立果唯識也

章云。一境唯識。阿毘達磨經言。鬼傍生人天各隨其所應等事。心異故許義

非真實。如是等文但說唯識所觀境者皆境唯識云云

問引此文意何答。爲明五種中第一境唯識引此經頌爲證也

問先此文意何答。是文明悟入唯識成就四智之中說第一相達識相智之文也。故釋阿毘達磨經之攝大乘論第四云。如世尊言。若諸菩薩成就四法。能隨悟入一切唯識都無有義。一者成就相達識相智。如餓鬼傍生及諸天人。同於一事見彼所識有差別。故云云。餘三智非此所明。對法論第五亦有。望九難義可知。

此經文唯識論第七卷答唯識所因難中云。又成就四智菩薩能隨悟入唯識無境。一相達識相智。謂於一處見人天等隨業差別所見各異。境若實有。此云何成云云

問此等文意何答。且釋攝論無性云。相達識相智者更相達返。故名相達。相達者識名相達識。生此識因說名爲相。了知此相唯內心變。外義不成故無有義說名爲智。如餓鬼傍生及諸天人等者。謂於餓鬼自業變異。增上力故所見江河悉皆充滿膿血等處。魚等傍生即見舍宅遊從道路。天見種種寶莊嚴地。人見是處有清冷水波浪湍洄。若入虛空無邊處定。即於是處唯見虛空。一物實有。爲互相達非一品類智生因性不應道理云云。唯識疏成無性意云。相達。即境各有別故。相達之者名相達者。或相達即者。人境俱別故。相達者識名相達識。生此識因說名爲相。菩薩之智了知此相唯

是內心。故一切法亦唯心變。鬼等膿河。魚等宅路。天寶嚴地。人清冷水。空定唯空。非一實物。互相達返。此雖非有遍計所執。然業類如是各變不同。舊云。一境應四心。今言。境非定一。故應言一處解成差。證知唯有識云云

問此文意何答。此文大意釋相達識相智也。釋相達識無性云。相達者識名相達識。慈恩釋其相達者有二釋。一相達謂是境五境異故者謂能變假者。相達之者依主釋也。二相達即能變假者五類異故。相達即者持業釋也。此相達者之識名相達識。爲言相者境之體相相狀也。依境生識故云。生識因悟入唯識菩薩了知此四類有情及空定人各各所變膿河等及唯空境相唯是各各內心所變。故一切法亦但心所變。何以故。一水之處見變膿河。魚等變宅路。天變寶嚴地。人變清冷水。入空定人變唯空。境若實有非心所變。何故一水成膿血等。非一實物轉變達返。然此有情各變不同。非是遍計所執之心。唯是業類各變不同。故知一切境但是唯識爲言

問其舊云。一境應四心等文意何答。心與境相對有。新古二說。古人云。所緣境是一。能緣心有四類。故於一水境見膿河等。新人云。不爾。若云。一境有四能緣心。有取心外境之失。今可云。一處水中有四相達境。一水之處各成解異故。故知一切唯有識爲言。故義演云。心外既無實境。何得一境應四

三三

●七末十一

●類二種

●數二所

心耶。但可云一處中有四相達境應四心也。處義寬故。心外無境故。不可言一境。但可言一處云云。

問。且就頌文其等事者意何。答。範云。等事者。是處義。以四境相達同在一處故。知識外本來無境云云。

問。其許義非真實云意何。答。集云。既相達事同一處有。故許義非真實云云。意云。義者境也。

問。但此四趣有情相達境名境唯識。答。非唯爾。一切器世界亦名境唯識。

問。何故爾。答。阿賴耶識名種子及業種子。因緣力故。自體生時。內變為種子及有根身。外變為器界。即以所變為自所緣行相依之得。起。故器世間亦名境唯識也。

問。且約此種子五根器界。分別共相境不共相境如何。答。器界相分為共相境。故論云。所言處者。謂異熟識由其相種成熟力故。變似色等器世間相。即外大種及所造色云云。五根相分為不共相境。故論云。有根身者。謂異熟識不共相種成熟力故。變似色根及根依處。即內大種及所造色云云。然約種子境論。不分別共不共。准論第七釋。所緣緣義第三正義者。可收不共相境也。故論云。自種於他無受用理。他變為此不應理故。非諸有情種皆等故云云。

問。且云何名共相境不共相境。答。疏云。且諸種子總有二種。一是共相。二是不共相。何者為共相。多人所感故。雖知人人所變各別

名為唯識。然有相似。其受用義說名共相。實非自變。他能用之。若能用者。此即名緣。心外法故。然我此總為增上緣。令多人可共受用。名共相。如山河等。不共相者。若唯識理。唯自心變。名不共物。一切皆是他變。是他物。自不能用。亦名不共。然今但約自身。能用他不得用。名為不共。如奴婢等云云。

問。若爾所變境。只有此共不共二種。答。若細分別。有四種。故疏云。然依諸教。共不共中總分為四。且如瑜伽六十六卷。其中有二。一中共。如山河等。非唯趣用。他趣不能。用。一中共不共。如已田宅及鬼等所見猛火等物。人見為水。餘趣餘人不能用。故餘房衣等。准此可知。不共相中亦有二種。一不共中不共。如眼等根。唯自識依用。非他依用。故。二不共中共。如自扶根塵。他亦受用。故。根即不爾云云。

問。此四句意何。答。如山河等名中共者。上共言者。明共變義。下共言者。明其用義。其山河等。四趣有情同變。山河等。故云共。四趣有情同共受用。故亦云共。合云中共也。如已田宅房衣等及鬼等所見猛火等名中共不共者。若人類多少有情業類同。雖共變。田宅房衣等。若鬼等多少之類。其業同。眾共變。猛火等。故眾同業有情共變云共也。然人類雖同變。田宅等。自己田宅。他不能用。他人田宅。自不能用。故云不共。又猛火等。同業眾等雖同所變。然人天等不能受

用。故云不共。所以合言中共不共也。如眼根等。名不共中不共者。唯自識變。他人不變。故云不共。唯自識依用。他人不依用。故亦云不共。所以合言不共中不共也。如扶根塵。名不共中共者。眼等扶根。自識所變。非他所變。故云不共。然他亦有少分受用。故云共也。所以合言不共中共也。

問。就中共不共句。准中共句。上云共者。四趣有情同變。器界。故云共也。第二句上共言亦可同之。而何云約四趣各各同業共變。名共。答。此句共言其意稍異。故疏云。若爾。如人見水鬼見於火。其火外器。人何故不見。而名共變耶。云云。此文問起。論文也。故論答云。此說一切共受用者。若別受用。准此應知。鬼人天等所見異。故云云。疏成。此答意云。即當自界一切有情可共受用。說名為共。中共也。若別受用。隨與多少有情同變。說名為共。中共不共。以人鬼等所見異。故。如大梵變及孤地獄。隨諸有情多少變之。非謂一切云云。明證云。鬼人天等所見同業有情共同相似變。故云共也。五趣有情所變各別互不受用。故云不共云云。故知與第一句共言其意稍異也。

問。就不共中共句。扶根塵他亦變之。故論云。變似色根及根依處云云。其依處者。扶根也。而何云不共。答。自扶根自變。執受。安危同故。他人變非執受。非安危同故。故雖同變。然名不共。但有少分他受用義。如手摩等。故亦名共。是不共中共也。

問奴婢等何句攝耶。答。明詮云。不共中共攝。然言自身能用。他不得用。名為不共。如奴婢等者此約扶根說也。謂彼扶根但是奴婢自第八變為執受身。主人但是變非執受故云不共。然有互受用故亦云共也。云云太抄云。如奴婢身扶根。雖是共變。自家奴自得使。他不得使。名為不共。若實與他使時。亦名共用。云云。依此記可云。共中不共也。

問。疏中以奴婢等不共相攝。而何云共相答。約不共相有二義。一唯自心變名。不共物。二亦約唯自身用名。不共物。今太抄意。如奴婢等自他共變奴婢等故。雖可名共變。然以自用他不用義名。不共也。與。疏云。然今但約自身能用他不得用名為不共。如婢等同也。

問。奴婢等實與他人之時。他人亦用。何云不共。答。實與他人與力不障之時云共無失。然今以屬己之時名。不共也。田宅房衣等亦復如是。然明詮難太抄云。若許共中不共者。何不共相攝。共中共與。共中不共是共相種收。不共中不共與。不共中共是不共相種收。云云。今謂此難不爾。檢論疏意。以其等四攝。共不共二種者。以共中共與不共中共是共相種攝。以共中不共與不共中不共是不共相種攝。故論說有根身云。不共相種成熟。力故變似色根及根依處有共相種成熟。力故於他身處亦變似彼。不爾應無受用他義。云云。疏云。不共中

不共如。即自根。不共中共如在身色等。云云說有共相云。不共中共名共相種。由受用他故變他身。即前不共今名為共。云云既許不共中共攝共相種。知共中不共攝不共相種。是故可言奴婢等可攝共中不共句。可依太抄也。

問。論云。雖諸有情所變各別。而相相似處所無異。如衆燈明各遍似。云云。此文意何。答。疏云。此釋共果同在一處。不相障礙。謂外器相如。小室中衆多燈明。共在一室。各各遍室。一一自別而相相似。處所無異。此如何知各各別也。一燈去時其光尚遍。若共為一。是則應將一燈去已餘明不遍。又相涉入不相障礙。故見似一。置多燈已人影亦多故云云。

問。此文意何。答。明共相境同在一處。不相障礙。引小乘義為喻也。譬如一室中有百千燈別別放光。遍一室內。其光相狀相似。無異。不互相障。共照一室。諸有情類各各第八所變器界。雖無量種。相狀相似。處所無異。不互相障。總名一界。云云。

問。何知衆多燈其光各別。答。設有百燈共照一室。若滅一燈。餘光猶遍。光若不別滅。一燈時無有餘光。忽可成闇。既不如是。故知光別也。又置多燈時人影亦多。故知隨燈光亦各別也。

問。樞要云。對法第二。眼識於二根。如二燈共發一光。此如何通。云云。此難意何。答。難意云。若隨燈影別而不互相障。共果亦爾。

者。何對法論云。二根發一識。如二燈發一光。既難燈多光是一。何云隨燈光別。云云。問。此難如何通。答。要云。此以小乘法為喻。彼據大乘體義為喻。亦不相違。如因俱聲共別造故。云云。意云。此論以小乘義為例。彼論以大乘義為例。所望各別。亦不相違。為言。如因俱聲者。重引二根發一識之喻也。鼓等聲。內外大種。合所發也。所發之聲是一。種。能發之緣是多。種。故亦為喻也。

問。要亦難云。若爾如多燈共處。其影便殊。云何共造云云。此難意何。答。若云二燈發一光者。如置多燈其影即別。何以因俱聲重顯此義。云云。

問。此難何通。答。文云。今正釋者。如一蓋中有多燈。炷及因俱聲。大種隣近共造一色。兩蓋別炷不共放光。故影有別。云云。意云。若一蓋中有多燈。炷合放一光。因俱聲亦多緣合發一聲。大種隣近故。以之喻二根發一識。對法論明之。若別蓋別炷。非合放一光。各各光別。故有影別。以之喻共果器界。唯識論明之。故彼此文不相違也。云云。

問。要集師難云。若由炷盡發影。可言隨彼有多影。但由一光發如何有多影。云云。其師自義如何。答。彼自解云。謂多燈合發一別光。多光相資假立一明光。一光不明。多光方明。故云云。

問。此義燈師如何破。答。燈師破云。今謂不然。取意有別。若二炷相近。同生一焰。光即是一。但發一影。若炷相離。或多蓋相離。即別

生焰焰別光殊便發多影然光雖別各
遍似一如共業果性盡相近共生一焰如
二眼根共發一識不爾假光實非是二何得
喻識而是一云云二眼根者左右各一

問何故引燈明喻云如小乘答大乘中無
有此喻對法論燈明之喻與此殊也故云
如小乘也

問若爾大乘不許此喻答雖大乘中無說
此喻義道無違故引為喻樞要及燈師之
意正如是也古德案此旨所謂此意也

問疏中引此燈喻畢問云若爾且如一人
心上木石更互相隔以是障礙有對法故
何故衆多各變山河及大地等不相障礙同
在一處云云此難意如何答一人第八所變

有木石等而木是非石石是非木障礙有
對色故不相融通何故衆多人類各各所變
山河大地等不相障礙同在一處爲言

問此難何通答疏答云由業相似不相似
故亦由自心礙不礙故五十四說諸有對
法同處一處而非無對者由隨順轉相

順生故又由如是種類之業增上所感一
切色者一切色根共受用故乃至廣說彼難說
四塵等與此相似如山河等衆人並相

似及心於上共用無礙故不相障一心上
木等所感業各別及心受用自有礙故遂令
相隔云云意云衆多所作受用山河等之業

是相似故所變山河等不相障礙一人所作
用木石等之業用木之業非可用石用石
之業非可用木業不相似故所變木石等

互相障礙又一人用木之心與用石之心
自有障礙故不融通多人用山河等之心
相似不異故不障礙爲言五十四說等者引同
虛不相礙色顯其相
造四大涉入不礙共在一處也其如彼文

問疏次問云若爾多人共感木石何故亦
互相礙云云此難意何答一人心變木石相
礙多人所變山河等不相礙者多人亦變木

石等何故彼此人互相礙爲言
問此難如何答耶答次文云彼不礙他心
上者但礙自者如心上燈明百千不礙與

明相違無始於中有礙不礙故此義應思
云云意云多人共變木石然彼此相礙者不
礙他心所變木石但礙自所變木石譬如

百千燈明互不相礙但與日光而得相達由
無始來自他串習有礙不礙故爲重意云自
他共變一木等然自家主木等他來取之

自礙不令取他不能取之其自礙者不礙
他心所變之木等但礙自心所變之木等木
等實雖其所變然從無始來有情有我我

所他他之所分別心由此串習因緣力故各
各第八所變相分似我物現似他物現後
後用時作我物他物之解故有礙不礙爲言

問演祕問云且如一樹有情共變而一有
情伐用之時爲用自變爲兼用他若唯自
變者餘人變者應存不亡樹何不若亦

用他何名唯識云云如何答耶答文云樹等
既是共相種種生皆相隨順互有增益彼一
有情自所變者所緣親用他所變者與自
所變爲增上緣亦疎緣用一切相望自爲所

順他爲能順由所順無能順亦滅由斯樹
喪唯識亦成云云意云木等是共相種種生故
爲自他心互成增上緣然自所變親用他

所變疎用自變爲所順他變爲能順一有
情伐用自所變木之時與他增上緣關故樹
亡不見非親用他變故唯識成爲言次文云

問何以得知互相增益答對法第七說有
共業爲增上緣如次下引若爾燈明喻義
不成一燈光滅餘光猶在法不相似何得

喻答喻取少分故不相違云云邑云問如
山有木石一人取以爲舍餘人不能用何
得名爲共受用耶答彼人未攝屬已隨

何人取即須能用名共中共若已攝屬已
爲房舍等即共中共不共也
問一人受用木石等時爲用自所變者爲

用他所變者若用自所變共義不成若用
他變何名唯識答唯用自所變者若爾何
名爲共答彼人所用木石設將離山等處

未磨滅來諸趣第八共所變故何非名共
又所作房舍餘趣餘方緣合之時即能受用
故名爲共云云

問論云誰異熟識變爲此相云云意何答
雖知處所本識所緣然誰異熟識變爲此
界能變誰人爲言

問爾此問如何答耶答護法菩薩假叙三計
也即論云有義一切所以者何如契經說
一切有情業增上力共所起故云云此第一敘二
藏之計也

有義若爾諸佛菩薩應實變爲此雜穢土諸
異生等應實變爲他方此界諸淨妙土又諸

聖者厭離有色生無色界必不下生變爲此土復何所用是故現居及當生者彼異熟識變爲此界經依少分說一切言諸業同者皆共變故此第二破二破并述也有義若爾器將壞時既無現居及當生者誰異熟識變爲此界又諸異生厭離有色生無色界現無色身預變爲土此復何用設有有色身與異地器龜細懸隔不相依持此變爲彼亦何所益然所變土本爲色身依持受用故若於身可有持用便變爲彼由是設生他方自地彼識亦得變爲此土故器世間將壞初成雖無有情而亦現有此第三破前師說也

問此三有義意何答第一師依立世經說一切有情業增上力共所起計一切有情所變也第二師難前師有三破一聖應變機難二凡應變淨難三無用變下難也初難意云諸佛菩薩若化變爲我所不諱若實變爲即達理教難機種子久已亡故螺髻梵王等亦是此類言大難意云若佛菩薩神力所加變化所作我亦無遮且論實故言後難意云以本變土本爲身用定不能用變之何爲言是故現居等者述正義也當生者一云次生者變遠者不變二云可應生者變隨其凡聖可生者變由此即無成劫之時先器成過以上界有情當生者變故言經依少分等者會違也如言一切人共見此物非他方界亦能見之約少分故業不同者即不變故言第三師難

第二師有三破一器壞無因難二已厭無用難三有身無益難也初難意云即有壞器不變之過等言大難意云謂諸異生無色界預變無用現無身故生有頂天壽八萬劫不妨欲界數度成壞變之何用言後難意云設縱汝宗如大衆部無色有色身及生身有色上地既變無益龜細懸隔不相依持如梵王下別變爲地此異地身不能受用故變無用言然所變土等者述變土之所以也由是設生等者中正義也同現居身他三千界所依之處說名當地彼當地一切有情皆能變之非唯是一三千界變亦非異地當生者變欲界欲界同乃至亦爾言故器世間等者釋妨難也由自地變無過失故器世壞成而亦現有爲言

問疏難云若爾聖者於梵宮自地及地獄自地若諸異生他三千界欲界等中自地無用不能持身變之何益云此難意何答諸聖者或在色界不生無想天或在欲界不生地獄變此等處可有何益又諸異生於他三千界不爲自所居之地設雖同欲界地既不持身變之有何益耶爲言

問此難如何通答次云今此義言現雖無用身若往彼可得持身故須變作非謂現身即令得持用言可持用故且如聖者設往他方欲界亦得持身以業同故以龜細等不是懸隔云云文意易悉之

問燈云問將成可用餘界生變壞時何

用而餘生變既餘生變生變因在何有盡時云此問意何答器界將成時有依持故餘界有情可變器界壞時無依持用何故餘界有情變之若餘界有情變者能變之因當有何有壞盡時耶爲言

問其答如何答文云由彼餘生感壞界業成熟故變不爾住時既同此變此界生無何故即壞由此故知他壞業變如在此生他變扶塵沒生他地或般涅槃他變扶塵而有隨眠漸壞壞業力盡三災亦滅亦由此生本所變界而爲引因下三靜慮涅槃經說由內過患據引因說由彼俱業感彼界成故生餘時災由彼引不爾餘由引此言何用故據實義非隨轉門引因勢盡此等都滅云云

問此文意何答他三千界傍欲界地有情有感壞界業故變此界壞若不爾者此界住劫時他界有情同變此界若他界有情無感壞業者此界有情無時何故即壞此界無有情有誰壞業感此界壞耶故知他界有情有壞業故此界有壞譬如在此界有情死生他地或入涅槃所殘屍骸是他人所變雖能變自身滅無然有遺殘扶根漸次隨眠爛壞遂歸消盡此界壞劫亦復如此雖無此界能變有情有他界有情壞業變此界故三災即起彼壞業盡三災亦滅又復由此界有情本所變界而爲引因有此界壞若引例者涅槃經說下三靜慮災云初禪由內有尋伺外感火災第二禪由內有

喜受外感水災。第三禪由內有入出息外感風災。此皆據引因說。所以云何。彼下三禪有情由尋伺等俱業感。彼下三禪成劫故。彼有情等見下災時生第四禪等。雖下三禪無有情。由先有情所起尋伺等引因。勢分有火水等起引因。勢盡災都滅。欲界器界壞盡亦爾。由先有情感壞界業。引因勢分三災起壞。引因勢盡三災都滅。言重意云。此界有情無時器界猶有者。依他界有情變為也。三災起壞者。由去有情壞業之引因也。引因勢盡壞了成空。可存此不爾餘由引等者。彼範法師也。彼師以維摩經云。或現劫盡燒天地皆洞然。衆生有常想。欲令知速滅之文。為證。執三災是佛菩薩變化說。有情業感者是隨轉小乘義故。燈師破云。是據實義。非隨轉門也。

問燈又問云。設生他方。自地許變。如在此界大海水等。欲界有情為同變否。若許。同變。欲界諸天應見下水。寧作瑠璃。既見瑠璃。明不同變。設不同變。天有水否。云云。文意顯也。如何答耶。答。云。論說共用即可。同變海不其用。彼不變水。天上可有云云。問。大難云。若爾八熱大地獄等。聖者不用。應不變。彼云云其答如何。答。云。現同地故云云。

問。大難。若爾水等應然。天現同地云云。其答如何。答。云。大海同變。見瑠璃者。說別水。故云云。別水者。池等水一坑水等也。問。上答中云。海不其用。彼不變水。而何此答云。大海同變耶。答。

上文疎答也。此文正義也。

問。大難云。若爾魚等居水。既見屋宅。大海之中衆生亦應見屋宅。若許不見海。即非同地變。若許見海水等。應不作舍宅云云。此難意何答。若大海同變等者。魚等居河池等別水中。即見宅路。如是大海之中龍鼈等。亦可見屋宅。不可云大海同變。若許不見大海。同地變之言無用。若許同變。不可見屋宅。爲言

問。此難如何通。答。云。許別舍宅居於海水。如地穴居。由業力別。若餘別水。一處四境。理即不遮。由別業故。如孤獨獄等。云云。明詮云。如地中別所有穴。此亦如是。大海中亦別變舍宅。除舍宅而彼海中餘水同。餘人等皆變水也。云云。若餘別水等者。除大海餘河池等一水之處。四境各別。爲珠云。問。諸天知人等所用水等否。若言知者。如何但云云。

天則爲地。解云。由業限。故諸天共變地。而趣勝故。知他所用水等異。如鷄子見機不見淨螺。王通見二。若不爾者。應不能化。不見機故。云云。今助釋云。亦如人趣覺知魚等居在海中。爲所住處。一切准知之。素云。問。乾坤山海常情有礙。致使不通。何得定無獨云。識有答。識變有二。因變果變。從因識種變現果生。復從見相二分。山河大地相分所收。皆從五趣本識變起。未

有而有名爲因變。有而不滅名爲果變。皆從內心之所變現。乾坤山河不離本識。凡情自礙。山石莫通。聖智無擁。山石何礙。山

石雖一。通塞兩殊。明離自識體。非實有四趣有情相違之境。安靜有殊准之應。知云云。文如廣。在略記之。故權要云。捨離外取境。一切境不離心。故名境唯識云云。

問。章云。如是等文者。意何。答。近取和違識相智之所觀境。遠取一切唯識觀之所觀境。皆名境唯識。爲言等者。取對法論有。五章云。一教唯識。由自心執著等。顯華嚴深密等說唯識教者。皆教唯識云云。

問。此文意何。答。是明第二教唯識并引證成也。問。云何名教唯識。答。權要云。成論本教釋。彼說故名教唯識云云。珠云。前後諸佛說唯識教。互傳。彼說故名教唯識云云。徵云。如來說唯識略教。未廣研覈。成立道理。故名教唯識。理實而說。通教理二。有能證所證。故云云。

問。且由自心執著等。顯意何。答。是楞伽經第十卷文也。唯識論第二爲證。攝四分爲一之義。引此文。即具文云。由自心執著。心似外境。轉彼所見。非有。是故說唯心云云。

問。此文意何。答。疏云。此顯意云。外境無故。唯有一心。由執著。故似外境轉。定無外境。許有自心。不離心。故總名一識。心所與心相應。色法心之所變。真如識之實性。四分識義用分。此上四類各一別義。又皆不離識。故立名唯。無漏種子。但具一義。謂不離識。故說爲唯云云。明詮云。立唯識有二門。一別門。即識自相等五。二總門。即不離識故。一

切總名唯識也云云

問次云華嚴深密等說者如何文耶答華嚴經云三界唯心深密經云諸識所緣唯識所現等之文其文義具如第二重第三重成果可悉之此等所說皆教唯識云云唯識教起本爲遣外境故教唯識雖通法門隨其所明且名教唯識也

章云三理唯識三十頌言是諸識轉變分別所分別由此彼皆無故一切唯識如是成立唯識道理皆理唯識云云

問此文意何答是明第三理唯識并引證成也

問云何名理唯識答樞要云成立本教所說之理分別唯識性相義故名理唯識云云教云此文雖有能詮所詮而能詮爲教所詮爲理云云

問此云是諸識轉變等文意何答論第一外人難云若唯有識云何世間及諸聖教說有我法云云論主答云由假說我法乃有此能變唯云云即成立三能變道理顯識所變義畢次外人難云云何應知依識所變假說我法非別實有由斯一切唯有識耶云云爲答此問說此一頌也釋此頌有二類菩薩即安慧護法爲二類難陀等爲一類

問其等如何答論第七云是諸識者謂前所說三能變識及彼心所皆能變似見相二分立轉變名所變見分說名分別能取相故所變相分名所分別見所取故由此正

理彼實我法離識所變皆定非有離能所取無別物故非有實物離二相故是故一切有爲無爲若實若假皆不離識唯言爲遮離識實物非不離識心所法等云云是合安慧護法之釋也

問安慧護法若其義同故合釋也答總相同故合釋然其義殊也

問何別答安慧之轉變有二義一變現義即識自體現似二相實非二相其實二相即所執故即遍計所執似依他有理實無也二變異義謂一識體變異爲見相二分用起也

所變見分相分皆計所執見似能取相相似見所取實無二分彼實我法離識所變二分皆無離計所執二取無故即依總無立別無也識所變者俱計所執非有實物離二相有故皆唯識云云護法云轉變有二義一改轉義謂一識體故轉爲二相起異於自體即見有能取之用相有質礙用等由識自體轉起能取及有礙故二變現義謂識體上現相見分用如明鏡中顯現面影今取自體能轉變也前所變中以所變見分名爲分別也是依他性也能取於所變依他相分故起種種遍計所執分別此是識體所變用能分別故名分別其識體所變依他性相分似所執相分者名所分別是前能分別見分之所取相故故彼所計心外實我法離識所變依他二分皆定非有非謂識變是實我法似我法故其外我法離識皆無以離識體所變能取見分所取相分外

無別物故一切有情所變皆爾依斯二分施設我法彼二離此無所依故云是故一切有爲無爲等下二師無殊謂有爲無爲若實依他有別種生或常住實法不相應假法瓶等假法一切皆是不離識有爲識所變無爲識之體皆非識外有名不離識非一切體即是一識名爲唯識遮離能變等識外實我法名爲唯識非不離識心所及見相分色真如等故不離識名唯識也云云以上之文安慧說餘非佛護法皆通或或有漏說分別故云云

問難陀等解如何答論云或轉變者謂諸內識轉似我法外境相現此能轉變即名分別虛妄分別爲自性故謂即三界心及心所此所執境名所分別即所妄執實我法性由此分別變似外境假我法相彼所分別實我法性決定皆無前引教理已廣破故是故一切皆唯有識虛妄分別有極成故唯既不遮不離識法故真容等亦是有性云云問此文意何答此師意云言轉變者即前三能變內見分識能轉依他相分似外境相現唯有見相之內識都無所變之外境外境通有能取所取此依攝論等說唯二義不說自證分師義前師別也此能轉變等者如文可知前引教理等者指論第一二卷也極成故者以能轉變虛妄分別二十部等說體非無有極成故爲自餘文易知之

思如實智等皆行唯識云云

問此文意何。答。是明第四行唯識并引證成也。

問云何名行唯識答。樞要云。明五位修唯識行故名行唯識云云。

問其菩薩於定位等頌意何。答。此頌唯識論第九說加行位之處引之。慈恩云。此中頌者攝大乘說。教授二頌。教授菩薩故此分別瑜伽論頌。彌勒所作。無著故引。古云分別觀論也云云。

問且具文如何。答。文云。菩薩於定位。觀影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。大能取亦無。後觸無所得云云。

問此文意何。答。疏云。菩薩於定位者顯非散。資糧位中多住外門。此多在定內門。修行觀影唯是心者。觀心內境影離心非有。唯是內心。此初位觀。即在煖位。遍計所執心外之境義想既滅除。審觀唯自想。唯有內心也。即在頂位。以上總是煖頂二位。如是住內心。知所取非有。此二句。下忍位大能取亦無。中上忍位。合此俱印一空。即世第一法。以時少故從忍位說。後觸無所得。入真見道云云。意云二行之中。初行上三句說。煖位觀所取空。第四句說。頂位重觀所取空。後行上二句說。下忍位印所取空。第三句說。中上忍位觀印能取空。即還合第二第三句說。

世第一法位印二取空。第四句說見道位。言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

言四種尋思如實智等者。

如上記畢可知之

問約菩薩行有二種。謂自利行利他行。今所引證明自利行之文。若利他行非行唯識歟。答。所引證文只指示許也。菩薩所修地前地上有漏無漏六度萬行皆是行唯識也。

章云。五果唯識。佛地經言。大圓鏡智。諸處境識皆於中現云云。

問此文意何。答。是明第五果唯識并引證成也。引證有三。是初證也。

問云何名果唯識。答。修唯識行所得轉依二種大果名。果唯識也。

問且佛地經之意何。答。是明說四智中大圓鏡智之行相也。即具文云。大圓鏡智者如依圓鏡衆像影現。如是依止如來智鏡諸處境識衆像影現云云。釋此論有三義。即文云。大圓鏡智是能生能現諸法影像平等因緣。謂諸如來第八淨識能現能生智等影像。如大圓鏡能現世間一切影像。智相應故假說名智。言諸處者謂內六處。即是眼等。言諸境者謂外六境。即是色等。此內六處外六境界即十二處。緣此十二生三智品心及心所法識爲主故總名諸識。即此諸識名衆像影。種種行相差別現故。第一此義意云。如來以妙觀平等。成所作智。緣十二處。其能緣三智影像顯現大圓鏡智。則所緣十二處影像隨亦顯現大圓鏡智上。故云諸處境識皆於中現也。識者三智及相應心所也。爲言文云。又處境識三事各別。處謂六根。境謂六塵。

識謂六識。即十八界衆像影現。此衆像影。隨其所應三智品現。觀察智等。盡所有性。如所有性。皆能現故。如來鏡智相應淨識爲緣生。此三智影像。故名爲現。亦唯如來智等所現。第二此義意云。以妙觀等三智緣十八界。其能緣三智影像。鏡智爲緣生故顯現大圓鏡智。即所緣十八界影像隨亦。影現鏡智上。故云皆於中現也。爲言文云。又十八界皆在如來大圓鏡智相應心品影像顯現。以諸如來鏡智生時皆能照了一切境故。諸處境識猶如影像。在此智中分明顯現。由此鏡智攝受彼相而生起。故云云。第三此義意云。六處六境六識此十八界影像。皆顯現大圓鏡智中。以圓鏡智生起之時皆能照了一切境故。故云諸處境識皆於中現也。

問既有三義。正否如何。答。輕以難判。然此第三義能順經文。章家亦存第三義意也。

問何以知第三義爲正。答。佛地論之意以正義必後陳。若一師中有多義。正義最後陳之。若一義之中有多師。亦以正義爲後名。如實義者也。況見此義第三義理盡也。

章云。又如來功德莊嚴經云。如來無垢識。是淨無漏界。解脫一切障。圓鏡智相應云云。

問引此文意何。答。是明果唯識第二證也。唯識論第三引此文。即疏云。證無垢識圓鏡智俱。此顯易知。故不須釋界者性義云云。

章云。唯識亦云。此即無漏界。不思議善。常安樂解脫身大牟尼。名法。如是諸

識謂六識。即十八界衆像影現。此衆像影。隨其所應三智品現。觀察智等。盡所有性。如所有性。皆能現故。如來鏡智相應淨識爲緣生。此三智影像。故名爲現。亦唯如來智等所現。第二此義意云。以妙觀等三智緣十八界。其能緣三智影像。鏡智爲緣生故顯現大圓鏡智。即所緣十八界影像隨亦。影現鏡智上。故云皆於中現也。爲言文云。又十八界皆在如來大圓鏡智相應心品影像顯現。以諸如來鏡智生時皆能照了一切境故。諸處境識猶如影像。在此智中分明顯現。由此鏡智攝受彼相而生起。故云云。第三此義意云。六處六境六識此十八界影像。皆顯現大圓鏡智中。以圓鏡智生起之時皆能照了一切境故。故云諸處境識皆於中現也。

問既有三義。正否如何。答。輕以難判。然此第三義能順經文。章家亦存第三義意也。

問何以知第三義爲正。答。佛地論之意以正義必後陳。若一師中有多義。正義最後陳之。若一義之中有多師。亦以正義爲後名。如實義者也。況見此義第三義理盡也。

說唯識得果。皆果唯識云云

問。此文意何。答。是明果唯識第三證也。如是等者結成義也。

問。且此頌文意云何。答。釋此頌有八門。初

一出體。後七釋義也。即論云。此謂此前二轉

依果即是究竟無漏界。攝云云。是釋第一句。文

也。疏云。下出體。無漏界。攝。即菩提涅槃

二轉依果是究竟位云云。此者出體門也。論云

諸漏永盡非漏隨增。性淨圓明故名無漏

云云。此別釋無漏義。諸漏永盡者離相應縛

義。非漏隨增者離所緣縛義。性淨者簡二乘

無學善有漏等蘊也。圓者簡一切有學無漏

也。明者簡二乘無學無漏也。論云。界是藏

義。此中含容無邊希有大功德故。或是因

義。能生五乘世出世間利樂事故云云。此別

釋界字也。論云。清淨法界。可唯無漏

攝。四智心品如何唯無漏云云。此小乘難也。除

大眾部等。餘小乘難也。可。論云。道諦攝故

唯無漏攝。謂佛功德及身土等皆是無漏種姓

所生。有漏法種已永捨故云云。此論主答也

可。論云。雖有示現作生死身業煩惱等

似苦集諦。而實無漏道諦所攝云云。此重遮

難也。如來示現此詞身語現起入滅。現有

背痛似苦集諦。而實無漏也。論云。集論等

說。十五界等。唯是有漏。如來豈無五根五識

五外界等云云。此亦小乘難也。答。此有三師

義。至第五門可知之。論云。此轉依果又不

思議。超過尋思。議道故微妙甚深。自內

證故。非諸世間喻所喻故云云。此釋頌中不

思議三字也。第三論云。此又是善。白法性故。

清淨法界遠離生滅。極安穩故。四智心品妙

用無方。極巧便故。三種皆有順益相故。

達不善故。俱說為善云云。此釋頌中善字也

第四義門。論文又有。論云。此又是常無盡期故。

清淨法界。無生無滅。性無變易。故說為常。

四智心品。所依常故無斷盡。故亦說為常。

非自性常。從因生故。生者歸滅。一向記故。

不見色心非無常故。然四智品由本願力

所化有情無盡期故。窮未來際無斷無盡

云云。此釋頌中常字也。無斷者不斷常義。是

報身也。無盡者相續常義。是化身也。論云。此

又安樂。無逼惱故。清淨法界眾相寂靜。

故名安樂。四智心品永離惱害。故名安樂。

此二自性皆無逼惱及能安樂一切有情。故

二轉依俱名安樂云云。此釋頌中安樂字也

第六義門。論云。二乘所得二轉依果。唯永遠離煩

惱障縛。無殊勝法故。但名解脫身云云。此

釋頌中解脫身字也。唯解脫生死及縛法

故。以彼轉依無十力等殊勝法。所莊嚴故

不名法身。第七義門。論云。大覺世尊成就無上寂

默法。故名大牟尼。此牟尼尊所得二果永離

二障亦名法身。無量無邊力無畏等。大功德

法所莊嚴故云云。此釋頌下一句也。梵云牟

尼。此云寂默。法者離言法也。唯我世尊二轉

依果亦名解脫。亦名法身。言法身者。非三

身中之法身也。佛得二名。離煩惱故名解

脫身。離所知障具無邊德。名為法身也。第八

章云。此中所說五種唯識總攝一切唯識

皆盡云云

問。意何。答。是結五種唯識也。易知

章云。然諸教中就義隨機於境唯識種

種異說云云

問。此文意何。答。此第一門中有四種所觀

能觀五種六門也。今此文說最後六門唯

識也。文意云。依義道萬善機宜千品。於一

境唯識種種異說云云

問。五種唯識中亦有教理等。何故但於境唯

識致異說耶。答。有情不了真妄境。故起

惑業苦。流轉生死。故佛為令悟其境界。就

義隨機致種種說云云。又境唯識其義寬廣

通一切唯識故也

章云。或依所執以辨唯識。楞伽經說。由

自心執着心似外境。現以彼境非有。是

故說唯心。但依執心虛妄現故云云

問。此文意何。答。此第一依所執辨唯識之

門也。外境本無。唯有一心。由心執着似外

境現。是名依所執辨唯識也。經文意如

上教唯識成。然章家文與經文一兩有

改。其義是同也。在外法無可見。是故說唯心

云云

章云。或依有漏以明唯識。華嚴經說三

界唯心。就於世間說唯識故云云

問。此文意何。答。是第二依有漏明唯識之

門也。新經云。了達三界依心有十二因緣

亦復然。生死皆由心所作。心若滅者。生死盡

云云。故知依世間有漏辨唯識也。文義如上

第二重成。可知之

章云。或依所執及隨有為以辨唯識。三

十頌云。由假設我法。有種種相轉彼依。識所變。依識自體起見相分。執生故。世間率教說我法故云。

問此文意何答。是第三依所執及有為辨唯識之門也。依識自體起。相見分。是依有為辨唯識也。依見相分生。我法執是依所執辨唯識也。世間依無體隨情假說。我法。是依所執辨唯識也。聖教依有體施設假說。我法。是隨有為辨唯識也。故義演云。賦法師云。依所執者外道所辨有情命者等。隨有為者佛法所辨我法等也。云頌意如上第三重成畢可知之。

章云。或依有情以辨唯識。無垢稱經云。心清淨故有情清淨。心雜染故有情雜染云云。

問此文意何答。是第四依有情辨唯識之門也。有情染淨唯依內心。故云依有情辨唯識也。文義如上第四重成畢可知之。章云。或依一切有無諸法以辨唯識。解深密經說諸識所緣唯識所現云云。

問此文意何答。是第五依一切法辨唯識之門也。有無諸法者。若依中邊者。有為無為云。一切法也。若依對法者。三自性法云。一切法也。經義如上第三重成畢可知之。

章云。或隨指事以辨唯識。阿毘達磨契經頌言。鬼。傍生。人。天。各隨其所應隨指一事辨唯識故云云。

問此文意何答。是第六隨指一事辨唯識之門也。其變水處鬼變一猛火。傍生變

一宅路。人變一水。天變一琉璃。是即各各識變唯識也。故云隨指一事也。演云。謂雖一切法皆唯識。而唯指鬼等四道果故。名為一事也。

問。既四道各別。何故為一事耶。答。於一處涉入變故。且為一事也。云云。今謂。此答不爾。指四趣有情所變一境云。一事也。事者境事也。若言一處。涉入故為一事者。隨指之言。其以無用也。具如上。攝唯識論諸教。理義盡者唯第五教。總攝一切為唯識故云云。

問此文意何答。是結也。文中有二。初結六門中攝有無量教。後結以無量教六門中攝第五門勝之所由也。演云。次上所謂六門中第五所引解深密教也。總說一切有無諸法為唯識。故攝諸教中理義盡云云。

問六門中第五云。諸識所緣等云云。文總攝一切者。何故論第七答。唯識所因難引六教中以楞伽經云。諸法皆不離心之文。極要判云。此依不離以顯唯識。唯此一門具攝諸法云云。答。義旨各別。據依心生。境以明唯識。此深密經文理盡也。據依不離義以明唯識。彼楞伽經文理盡也。故不相違也。

問。若爾無漏種子以不離義名唯識。而六門中非依不離義辨唯識之門。故不攝無漏種子耶。答。以不離義名唯識者。唯識之通門。故第五教中亦攝無漏種子。即以不離

義攝也。演云。有二三釋。無漏種子。諸所變攝。云云。或東為三。謂境。行。果。如心經贊具廣分別云云。

問此文意何答。六門唯識從前五種中境唯識所分出也。今前五種唯識或東為境行果云云。

問。理教二種。三中何攝。答。義演云。境即教理。行唯識行。即資糧等。果菩提等云云。為緣惑業苦三。為境行果三也。

問。如心經贊者。其文如何。答。其文云。大應修行。故云云。此有二種。一略二廣。略復有。二境。二行。三所得果。猶昔不知真妄境界。起煩惱等因。受眾苦。今正觀彼。故亦有。由此最初應審觀境。既知善惡。修斷行成。因行既圓。果德便證。諸佛聖教雖復無邊。說修行門。不過三種。故修行者應依此學云云。廣義非此。珠云。三性為所觀境。三慧為所修行。所修有二。一現行。二種子。於五位中。隨其所應。有漏無漏。通現種修。所言修者。令觀種現。展轉增勝。生長圓滿。有漏修者。能感世間一切妙果。無漏修者。永滅諸障。得大菩提。先觀所知。方起勝行。因行既備。果德乃圓。故總為三。大意如是云云。

問。心經贊云。東為三者。何其文說到彼岸。義云。境盡有無。境解窮。六藏教。義洞真俗。理業備。二因。行覺滿寂。四果。斯昇彼岸。耶。答。不障亦說五種。今只取說三種也。已上第一門畢。唯識義章卷之三本終。

唯識義卷第三之末

第二辨名門

釋真與撰

章云。第二辨名者。梵云。里若底。此翻爲識。識者了別義云云。

問。此文意何。答。是釋識名言也。

問。既云唯識。何故先舉識言。答。理可云。識唯然順唐言。云唯識。天竺先舉體後舉用。故可云識唯。唐朝先舉用後舉體。故云唯識。今章家隨天竺語先舉識言釋也。

問。識者了別義者。八識。皆有了別義歟。答。爾也。

問。若爾。何前六識名了別境識。答。約了別有二。謂能與細前六識有。了別義。名了別境識。七八有細了別義。細義隱故不名了別也。

章云。識自相識相應識所變識分位識。實性五法事理皆不離識。故名唯識云云。

問。此文意何。答。爲釋表義說此言也。意云。識言表有五。此五法皆不離識故總名唯識。凡釋唯識有二門。言識自相故名唯識。乃至識實性故名唯識者。別門唯識也。此五法皆不離識故名唯識者。通門唯識也。今偏明通門唯識也。

章云。不爾真如應非唯識云云。

問。此文意何。答。珠云。若以不離義不說唯。爾者真如非識變。由何名唯識。故云不

爾云云。疏云。不離識故真如名唯識。非識所變不說爲我法。若說真如心所變故云正與此同也。

問。真如是識實性故名唯識足矣。何必用不離義。答。識實性之義即是不離義。意云。識實性故不離識。識爲言故以不離義名唯識。是決定義也。自餘四類准之可知也。

章云。亦非唯一心更無餘物。攝餘歸識。總立識名云云。

問。此文意何。答。是通伏難也。難云。依他內境其體非虛。何言一心豈無餘物耶。故今通云。非謂但有一識無餘內境。攝境歸識。總名唯識爲珠云。真如及無漏種子名爲餘物。今謂不爾。真如及無漏種子以不離義名識畢。何名餘物云。歸識耶。

章云。非攝歸真不名如也云云。

問。此文意何。答。是亦通難也。難云。若云一切法皆歸識名唯識者。何維摩經等云。一切諸法皆如也耶。故今通云。依攝境從心與唯識門名皆唯識。非謂若依攝相歸性與真如門不名皆如爲意云。攝一切法名唯識之唯識相歸真如性名皆真如。爲故義演云。且此門總立識攝。若約歸真如門。識亦說名。一切法皆如也云云。古德之義不如此。說之。

章云。梵云摩怛刺多。此翻爲唯。唯有三義。問。此文意何。答。是釋唯言名也。唯有三義。如次下之。

●說二記 ● 第七十九丁 ● 七末四左

章云。一簡持義。簡去遍計所執生法二我。持取依他圓成識相識性。成唯識云。唯言爲遮離識我法。非不離識心所等云云。

問。此文意何。答。是舉唯言三義中第一義并引證成也。疏云。遮離能變等識外實我法名爲唯識。非不離識心所及見相分色真如等云云。樞要云。唯簡二空。唯謂簡持有心空境是唯義也。簡去境持取心故。說簡持是唯義也云云。

問。唯言有簡持義者。何論云。唯言但遮愚夫所執定離諸識實有色等云云。故可云但有簡義。何云有持義。答。其簡義下有持義。遮表必相待而有故也。

章云。二決定義。故舊中邊頌云。此中定有空。於彼亦有此。謂俗事中。定有理。真理中。定有俗事。識表之中此二決定。顯無二取云云。

問。此文意何。答。是舉唯言第二義并引證成也。唯識疏云。唯與定有別者。梵音言都者。不唯是唯。亦是定義。於此都字之上加阿縛駄刺那。即是楷定義。故今應言。唯是定義。以依他中決定唯有空故云云。

問。何故不引新論文耶。答。新論文云。此中唯有空云云。唯言既有三義。故是總言也。舊論云。定有空者。唯言三義中取決定義。故爲明決定義引舊論是勝也。

問。其識表之中等文意何。答。識言表有五法事理。此識表言上置唯言時。云俗事

中。定有真理。真理中。有定俗事之義決定也。是義決定故顯無一取之義。爲言

章云。三顯勝義。聖波論師。二十唯識釋云。此說唯識但舉主勝。理兼心所如言王來非無臣佐云云。

問。此文意何答。是學唯言第三義並引證成也。二十唯識論者。

問。若雖舉識勝理兼心所者。可云識言有顯勝義而何云唯言義答。若不加唯言不可顯勝義。今以唯言顯勝義。故云顯勝義也。凡唯言三義是成識上義。一可悉之。

章云。今此多取簡持解唯云云。

問。此文意何答。是取捨詞也。唯言雖有三義。今言唯識之時多取簡持義。爲言

問。若爾後二義有何用答。既言多取兼可取餘義。

問。何故多取簡持義。答。成立唯識本意。爲顯遮表之義。故必取簡持義可解唯義。爲言

章云。識者心也。由心集起緣畫爲主之根本故。經曰唯心。分別了達之根本故。論稱唯識。或經義通因果總言唯心。論說唯在。因但稱唯識云云。

問。此文意何答。是會違也。違難有三。一難云。何故經云唯心論云唯識二難云。何故經名般若論云唯識三難云。何故經云真如論云唯識耶。今此文會第一難也。會中有三釋。一云。經云唯心論云唯識心與識

是一。故無相違二云。經由集起緣畫義名唯心也。論由分別了達義名唯識也。三云。經通因果總名唯心。論唯在因但名唯識也。

問。就第一義。心者集起義。識者了別義。而何云識者心也。答。一識體從義得名。集起義故名心。了別義故名識。然其體一。故云識者心也。

問。就第二義。其集起緣畫等之意何。答。集起者第八識集諸法種起諸法故。以集起義名心。爲緣畫者華嚴經云。心如工畫師。畫種種五蘊云云。故以緣畫義名心。以分別了達義名識如常可知之。

問。就以集起義名心。若爾只可第八名心。可不通餘識答。集起義有二。即一行相集起二種子集起。初通諸識。後唯第八。故集起義名心。通諸識也。

問。就第三義。經通因果名心等之意何。答。論第三。出第八識異名之中云。謂或名心。由種種法熏習種子所積集故云云。次下云。此等諸名通一切位云云。疏云。此通有無漏及若凡若聖名一切位云云。此等者。謂阿陀那根本識。心名既通有漏無漏。故經通因果名心也。識了別義唯在因位。故論唯於因位但名識也。爲言

章云。識了別義。在因位中識用強故。說識爲唯。其義無二。二十論云。心意識了。名之差別云云。

問。此文意何答。是重成論說唯在因但稱

唯識之義也。意云。識者是了別義。因位中智簡擇義劣。識了別用勝。故論據因位了別用勝但名唯識云云。識云。心共義無二。故二十唯識論云。心意識了。名之差別云云。

問。心識體一。其義各別。而何云共義無二。答。義者體義。非義之義。故不相違。

問。其二十論意何。答。疏云。此釋伏難。難云。論中言。唯識諸經所說乃名。謂諸經論所說心唯心。學心說。識如何成耶。謂諸經論所說心意識及了別此之四名其體無異但名差別。心積集義。意思量義。識了別義。識達義。應言了別此中言略但說了舊論言等等。此了故。積集有二。一集行相三集種子。初遍諸識。後唯第八。思量有二。一無間意。二現思量。初通諸識。後唯第七。了別有二。一細二麁。初通諸識。後唯前六。此即八識皆有四名云云。

問。若爾何楞伽經云。識說名心。思量性名意。能了諸境相。是說名爲識云云。答。論會云。謂薄伽梵處處經中說。心意識三種別義。集起名心。思量名意。了別名識。是三別義。如是三義雖通八識而隨勝顯第八名心。集諸法種起諸法故。第七名意。緣藏識等恒審思量爲我等故。除六名識。於六別境龜動間斷了別轉故。識說等者。等。取果位所緣無垢識及真如也。我等者。等。取

問。會此經論相違。證第一有四釋。其何答。其文云。問。何故經說唯心論言唯識。答。一心意識了體一名殊。各舉一名亦無妨也。二云。心積集法勝。識即了別境強。如

瑜伽論五十一云。據勝道理。建立心意識差別。即心謂第八識。難染還滅之根本故。經據初名。論依後義。三云。心意通果。識但在因。經依通稱。論約局名。四云。論從所厭爲名。經依體義爲日云云。即初三釋如次與章三釋同也。第四釋與章下文同也。下文者從微細等之文也。云云。彼等知之。

章云。識即是唯持業釋也。或順世外道及清辨等成立境唯爲簡於彼言識之唯依主無失云云。

問此文意何答。是就唯識之釋名明六種釋攝也。即有二義。一持業釋攝義。二依主釋攝義也。

問其三釋攝。如何答。持業釋攝者。識體持簡持決定顯勝之唯業用故云。識即是唯持業釋攝也。依主釋攝者。唯是能依。識是主也。唯依主識。識之唯故名唯識。如臣依王之臣故云王臣也。

問其順世外道及清辨等成立境唯義如何答。且疏述順世外道計云。順世計云。唯執有實常四大生一切有情。一切有情稟此而有。更無餘物。後死滅時還歸四大。云云。燈云。精妙四大造心無礙。能大造色有礙云云。義濱云。順世外道宗云。一切法皆以四大爲性。然四大中。清明爲心。濁穢爲境。然皆以四大爲性。故立境唯也。云云。西明二十唯識疏下云。彼順世云。一切諸法不離四大。如大乘中一切諸法皆不離心。我宗亦爾。諸法生時皆是四大。於中淨者變成心等。中者

成根。龜者成境。劫壞之時皆歸四大。云云。疏述清辨計云。清辨計云。若論世諦心境俱有。若依勝義心境俱空。經中所言唯心等者。識最勝故。由心集生一切法故。非無心外實有境也。德光論師先小乘學。造十地疏釋一心言。如言。下來非無。臣從。舉勝者故。非謂唯心便無境等云云。又下文云。然清辨計總撥法空。爲達中道強立唯境諸心所現即是唯境。有何心也。云云。貶量云。且如眼識緣青等時心即是青。離青等外無別能緣。乃至真智證真理時唯是真空。空外無別能證真智。雖於世俗心境俱有境實心虛。虛者從實名爲唯境云云。

問三論宗難云。清辨宗中無說唯境之文。何法相陳妄語耶。此難何通耶。答。法相通云。三論諸師不善自宗。不得清辨之意云爾也。彼宗立五佛性中。云因緣。法轉而爲五。故知有境也。是明證也。又有云。立真性有爲空。其空即境故云云。

章云。爲令捨識而依於智說唯識言云云。問此文意何答。是通伏難文也。故極要云。問何故四依勸依智不依識。此論名唯識。不名唯智耶。問餘三依亦如是。如唯識章釋名中釋云云。故知此章文通極要之難文也。文中有四釋。是第一因果相對釋也。珠云。所以論唯在因名唯識者。爲令捨識而依於智云云。意云。識名在因。智名通果。因是所可捨。果是所可取。所以論中唯在

因名唯識者。爲令捨在因識依在果智也。爲言。

問何故捨識依智耶。答。識是生死之本。以著事爲性。智是涅槃之因。以達理爲用。故云爾也。

章云。若能觀中智強識劣。若以爲境皆不離心。今爲所觀故名唯識云云。

問此文意何答。是通前難第二能所相對釋也。意云。若能觀中智決斷用強識了別用劣。故四依中云依智也。其能觀智還爲所觀境之時。以不離心亦是唯識。今論之中據所觀義故名唯識云云。

問智是能觀。何亦爲所觀耶。答。且十六心中。類忍類智緣前正智。即是正智爲所觀境。又大圓鏡智現三智影。即是三智爲所觀境。此類非一也。珠云。今爲所觀者。識爲所觀。故名唯識云云。頗不叶。

章云。又不離依主稱爲唯識。決斷從能故可依智云云。

問此文意何答。是亦通前難。第三主能相對釋也。意云。智者慧心所。即不離心王。以不離義攝從依主論名唯識。智是決斷義。是故四依從能云依智也。義濱云。不離者心所也。云云。清素云。此有二義。名爲唯識。一諸法不離識。二識是主故。名爲唯識云云。說不離義。難有之。記不如此。此二記之。

章云。又從依爲目。經唯名皆般若從厭爲號論標。就唯毘若底云云。

問此文意何答。是亦通前難。第四欣厭相

對釋也。珠云：智是涅槃因，以爲所狀，識是生死本，以爲所厭，故從偏得，名不同云。意云：智是所欣，故四依中云依智，識是所厭，故論中名唯識。此又兼通上所陳三達難中第二何故經名般若論名唯識之難也。

章云：攝法歸無爲之主，故言一切法皆如也。攝法歸有爲之主，故言諸法皆唯識攝。法歸簡擇之主，故言一切皆般若云。

問：此文意何？答：是文別通上三達難中第三何故經名真如論名唯識之難。總通會上難也。意云：真如是萬法諸法所歸之主也，故經中云一切諸法皆如也。攝有漏無漏一切法歸無爲主，皆云真如，是即攝相歸性門之義。有爲諸法中以識爲主，餘法是伴，故論中攝一切法歸識主，名皆唯識，有爲法中慧心所爲簡擇主，故經中攝一切法歸簡擇主，名皆般若也。即以真如爲實相般若，以真俗智爲觀照般若，以能詮教爲文字般若，以心心所色不相應爲眷屬般若，以真俗二諦爲境界般若，故云一切皆般若也。古德又云：布施等五攝第六般若一名實般若，若云云今謂此義甚誤。何云云一切法耶章云：是名第二辨名號也云云。是結也可知之。

第三離合會釋門

章云：離合會釋者，離者別也，合者同也。謂諸經論各別說諸觀等名，今合解之，但是唯識之差別義，非體異也云云。

問：此文意何？答：是明門意也。珠云：別者屬諸經論，同者屬此唯識。今此門中和會解釋，故名會釋云云。義深云：謂諸經論種種說名差別，唯識差別若合解者，唯唯識云云。

章云：一名有三十一類云云。問：此文意何？答：諸經論中隨義說種種差別名，總有五類，謂一名類、二名類、三名類、四名類、五名類也。此中先標一名類有三十一也。

章云：華嚴等中遮境離識名爲唯心云云。問：此文意何？答：是一名中第一舉說唯心之名也。意云：華嚴經中說三界唯心者，遮小乘等執離心外有實境，爲令知唯心道理，說三界唯心也。唯心之義如中道，重具釋云云章云：辨中邊論遮邊執路名爲中道云云。

問：此文意何？答：是明名中道之名也。中邊疏云：中者正善離過之目，邊者邪惡有失之號云云。

問：其說中道文何？答：彼論上卷頌云：虛妄分別有，於此二都無。此中唯有空，於彼亦有此。故說一切法非空非不空，有無及有故，是則契中道云云。論勸善離世親釋云：虛妄分別有者，謂有所取能取分別，於此二都無者，謂即於此虛妄分別永無所取能取二性，此中唯有空者，謂虛妄分別中但有離所取及能取空性，於彼亦有此者，謂即於彼二空性中亦但有此虛妄分別，乃一切法者，諸有爲及無爲法，虛妄分別名有爲二取空性名無爲，依前理故說此一切法非

空非不空，由有空性虛妄分別故，說非空，由無所取能取性故，說非不空。有故者，謂有空性虛妄分別故，無故者，謂無所取能取二性故。及有故者，謂虛妄分別中有空性故，及空性中有虛妄分別故，是則契中道者，謂一切法非二，向空亦非一向不空，如是理趣妙契中道，亦善符順般若等經說一切法非空非有云云。論文二頌爲二唯識疏七末云：虛妄分別是俗諦，妄分別有空者即俗諦中有真諦，空即真諦，空中亦有妄分別即真中亦有俗諦，二諦必相依有無一無時亦無二，故相形有也。乃謂二諦有不同清辨二取無二不同小部，故處中道云云。中邊疏云：中謂非邊道者遊履之義，即是真如智所遊處云云。

問：遮邊執路者，其邊執者如何？答：小乘諸法實有之執，清辨諸法皆空之執，云邊執路，爲遮此偏有偏空之執，彌勒菩薩說非空非有中道之義云云。

問：古德不取此頌，取中邊下卷無上乘品引大寶積經說八種邊執及八種中道行，亦說七種邊執七種中道行，爲此章中義，而何以此頌爲此義？答：彼文爲明離二邊正行引寶積經文，故論云離二邊正行，云何應知。如寶積經所說中道行云云。若依此文，指宋直可云：寶積經中遮邊執路名爲中道，何勞舉末云辨中邊論耶？故此文中雖明中道行，非所可正取，以取前頌爲勝也。

問先其十義如何答彼論頌云爲引接一類不定姓及任持所餘不定姓由不定種姓諸

佛說一乘已上法實如法無我人無我解脫等故等者同姓不同同姓及佛種姓得二意

樂一者攝取平等意樂由此攝取一切有情謂彼即是我我即是彼我既成佛彼亦成佛二者法性平等意樂謂諸聲聞法會會上蒙化皆無量百返依乘聞乘而證涅槃爲調一究竟唯此一乘最爲究竟說一乘云云

章云此之四名通能所觀真俗境觀正智唯真加行後得並通真俗若言證者後得唯俗云云

問此文意何答此約唯識之異名有通不通能觀所觀真諦俗諦之義今此文就一名之中唯心中道般若一乘四類之名釋此四名通不通境智真俗之義也

問其意何答此四名通能觀智所觀境并成真諦俗諦之境智然能觀中有三智正體智唯真非俗加行智後得智並通真俗二諦約後得智若言證依他如幻理者唯俗非真也

問且唯心之名如何通能觀所觀真俗境觀答八識心王心所總名心故心是能緣性故名能觀八識後三分互相緣故亦成所緣境亦爲他心智被緣故云通所觀此中無漏心成眞諦境觀有漏心成俗諦境觀也問中道之名如何通能觀所觀等答聖者能觀之智所觀之境皆離邊執故俱名中道故通能所觀通真俗諦准前可知之

問般若之名如何通能所觀等答般若者智也故是能觀亦爲他智所緣故通所觀通真俗諦准上可知之清素云問前云般若簡擇之性何有能所觀別答般若五種觀照等能文字等所故皆得有云今謂觀照般若正是智體此亦通所觀所謂如妙觀察智之大圓鏡智所緣也

問一乘之名如何通能所觀等答約一乘有因果理智智是能觀理即所觀通真俗諦准前可知之下論之

問其云若言證者後得唯俗之意何答義演云入觀時名爲證者爾時後得唯證俗故云清素云若依觀行後得亦能變影觀真若依證說本知真非俗後證俗非真用各別故云云後記意勝也

章云法華有說唯依果智但說三車在門外故宅中出者名衣被機案及門不與乘名云云

問此文意何答此釋一乘名通能所觀之中爲破古師但依果智先引彼古人釋也問先其古人者誰耶答珠云胡古藏師法華遊意中彼述三說第一師以萬善因爲一乘第二師以佛果智爲一乘第三師通因爲一乘今云有說者當彼第二師義此師意者譬喻品中三車門外即三界外果德爲車故知因中不與乘名云云今檢法華玄第一出此三說故其文云昔在會稽撰譯法華宗旨凡有十三家今略明世盛行有其三說等云云是則出諸師異說非彼

自義也護命云法華有說等者傳說是靈範師義也又傳說云古藏師也引彼疏五

是疏不然今云光宅義也所以知者古藏師法華玄六卷舊有二光宅云三車但是果非因即果地究竟盡無生二智爲大車體乃至莊嚴寺運法師云二車但果大車是因萬行爲體乃至藏法師破云大車互執因

果一文義俱傷今當具說若言大車但是果者下何得云乘是寶車直至道場耶故一不可也其有十又莊嚴義是亦不然若言大車但是因者下合中何因緣故舉果德合耶復次乃至故不得言藏法師義也萬行爲因車萬德爲果車是此師義也云云故知有說者光宅寺雲法師也

問爾此師義意何答智周云古人意說宅外之者名之爲果衣被及門並爲因衣被機案二乘因行云即意云聲聞因行喻衣被獨覺因行喻機案菩薩因行喻門明知三乘因行不爲一乘體門外在三車者果出因外故云在門外是以明知果智爲一乘體也言果者即三乘之果也然取菩薩乘之果智爲一乘體爲言

問玄贊第一釋行妙法之中大乘因行名之爲門正所行處故二乘之因悲智所誘名衣被機案隨宜出處故云此文正與古師同也何成所破耶答此文非疏主本意故成所破問何故非本意答疏主正義云經云舍利弗是長者作是思惟我身手有力當以

衣械。若以机案從舍出之。乃至疏第五云。第二示大不憚喻。有四。乃至此思大乘果。化也。諸佛智慧名大乘果。教所詮故。佛果德故。乃身有力者。謂二真智。佛以智為體故。手有力謂六神通。外作用故。佛作是思惟。我悉具足此二勝德。二乘種姓眾生雖無修行大乘求出宅意。當以智慧之用。机案頓授中根眾生。因覺以神通之用。衣械頓授下品眾生。眾苦。押逼眾生。從三界舍出而救度之。耶云云。故知疏主正意以衣械机案為大乘果化之喻。不喻二乘之因行。故成所破也。

問。若爾疏主意。衣械等。用耶。不用耶。答。雖作思惟。而不用之也。

問。何以知爾。答。經下合喻中云。舍利弗。如彼長者雖復身手有力。而不用之。云云。贊云。不用智慧身力。亦不用神通手力。云云。故知不用之為言。

問。若爾疏第一卷文。非疏主正意者。何釋。行妙法。用此義耶。答。會釋此玄贊上下相違。有多家釋。故鏡水寺。稱復抄云。言二乘之因。悲智等者。章敬則云。釋少行也。此疏主本文之中。解作如來果化。此。問解經品得名中。疏主云。何科云。乘之因。悲智所誘。衣械机案。隨宜出處。兩文相違。諸抄云。多解。謂云。此不疏主解。叙古人義。攝釋亦云。若是疏主解。即合前後相承。今既前後相違。故知不是也。又謂謂親承疏主。後相傳不謬。謂府云。衣械机案。佛果功德。體即悲智。

悲智即是能誘。二乘之因。是所誘。即是果化。所誘即是二乘之因。一乘之因。是悲智之家。所誘。次下有。四家釋。乃。稱復自義云。今正解者。直取二乘。因行。名為衣械机案。准下。衣械机案。有有用。有體。即神通智慧。用。即衣械机案。果。即約體。用者。即名二乘。因。前。即云。通慧之用。衣械机案。

問。何故下云。果化。答。所與是佛果。故故云。果。此有三重。第一。佛思。二乘。不能頓修。大。而取果。我與說。二乘。行。行。取。大。果。不。相。應。故。而不。設。即。名。頓。授。大。果。頓。拔。彼。苦。第。二。思。大。乘。因。化。門。狹。少。故。又。不。設。之。第。三。故。說。二。乘。而。漸。化。故。衣。械。机。案。雖。是。二。乘。因。行。即。此。因。行。是。佛。神。通。智。慧。之。用。所。設。故。說。通。慧。名。二。乘。因。也。亦。同。於。一。佛。乘。分。別。說。三。也。意。說。就。根。名。衣。械。机。案。就。體。名。果。化。也。下。云。果。化。直。取。通。慧。體。也。又。此。慧。用。若。就。大。乘。因。行。即。名。為。門。云。云。行。實。略。贊。云。然。今。本。疏。不。定。二。乘。法。華。會。上。迴。心。向。大。創。修。大。行。名。二。乘。之。因。悲。智。所。誘。名。衣。械。机。案。此。釋。行。妙。約。已。迴。心。譬。喻。品。中。據。未。迴。心。故。經。疏。文。不。相。違。也。云。云。

問。諸師會釋。可。依。何。答。且。有。二。意。一。云。偏。可。依。悲。智。智。周。之。義。悲。智。是。慈。恩。寫。瓶。之。弟。子。親。承。不。謬。智。周。是。悲。智。入。室。之。親。資。相。傳。無。失。故。攝。釋。云。疏。悲。智。所。誘。名。衣。械。等。者。問。譬。喻。品。云。當。以。衣。械。若。以。机。案。從。舍。出。之。復。更。思。惟。乃。當。設。方。便。等。准。彼。經。文。不。以。衣。械。衣。械。若。是。二。乘。因。行。何。不。用。

耶。答。此。叙。古。釋。非。疏。主。意。此。亦。不。然。豈。過。者。便。指。古。人。答。疏。主。解。彼。衣。械。等。文。云。果。化。喻。故。知。此。處。非。疏。主。意。又。復。本。師。親。承。疏。主。相。傳。不。謬。云。云。況。經。合。喻。文。云。如。彼。長。者。雖。復。身。手。有。力。而。不。用。之。但。以。慳。勤。方。便。勉。濟。諸。子。火。宅。之。難。然。後。各。與。珍。寶。大。車。云。云。玄。贊。云。不。用。智。慧。身。力。亦。不。用。神。通。手。力。但。以。言。說。方。便。勸。勉。濟。度。諸。子。出。宅。已。後。方。與。大。車。云。云。明。知。上。文。非。疏。主。自。義。暫。叙。古。人。義。為。言。

問。若。爾。諸。乘。章。云。法。華。經。中。果。為。三。乘。一。乘。因。稱。門。唯。有。一。門。復。狹。小。故。二。乘。之。因。稱。衣。械。机。案。從。舍。出。之。隨。宜。亦。出。非。依。門。故。云。云。又。無。垢。稱。疏。云。法。華。經。中。衣。械。机。案。唯。有。一。門。出。處。雖。殊。離。諸。災。難。及。取。牛。車。之。因。是。等。云。云。此。等。諸。文。豈。只。一。向。叙。古。師。之。義。耶。答。若。依。謂。洲。等。義。者。此。等。諸。文。皆。順。古。師。暫。述。其。義。

問。叙。古。人。義。有。何。利。益。答。非。無。其。益。意。云。衣。械。机。案。是。智。慧。神。通。二。力。之。作。用。佛。自。思。惟。二。乘。既。不。能。修。行。大。行。我。用。此。二。力。頓。授。彼。二。乘。令。得。出。苦。成。佛。果。說。此。功。能。名。為。二。乘。之。因。悲。智。所。誘。名。衣。械。等。即。是。陳。前。生。事。亦。陳。今。生。成。道。以。後。三。七。日。間。思。惟。之。事。也。若。用。之。者。以。之。隨。宜。亦。可。出。宅。然。不。用。者。為。後。時。說。門。外。有。三。車。也。為。言。故。玄。贊。云。中。根。獨。覺。不。能。行。一。乘。因。不。假。佛。神。力。但。應。藉。佛。智。慧。之。用。如。彼。中。子。不。能。從。門。不。假。人。手。但。授。机。案。

令其自昇從舍與出下根聲聞不能行大乘之因亦不能因佛智慧力應與之神通如彼小子不能從門不能昇案但以衣被裹之而出乃下方便即衣被機案二力作用彼既不能修持行大行我用此二力頓授二乘令得出苦成大覺耶彼既不能修持行大行但欲此二方便頓拔濟於彼耶此前生事亦即今生道成已後觀樹經行於三七日思惟是事云云

問若爾此等正是慈恩之意何云叙古師義答慈恩正意以衣被等爲思大乘果化之喻古師不存此義此喻義下亦有可爲二乘因行之義古師只存此義非慈恩正意故偏云叙古人義也意云望可用之功能可云二乘之因行然而思惟不用故爲思大乘果化之喻正契經意故云爲二乘因行爲古人義爲果化喻爲慈恩義爲

問若爲二乘因行爲慈恩正意者有何失耶答尤有難也故新羅寂法師乘章破云門喻一乘因二復狹少故衣被機案喻二乘因隨宜而出非依門故雖有此釋理恐不然三子皆出一門如何偏喻大乘案等思而不用何得譬於二因故合文云雖有力無所畏而不用之即合喻中我身手有力當以衣被若以机案從舍出之設用之而出不簡三子何得偏屬二乘故不應然云云已上依慧沼二云亦可依潞府等義此師和會玄贊上下文也即栖復意云

衣被等是佛果神通智慧之用雖不用之然據思惟若以衣被神通力誘解聞子從舍出之若以机案智慧力誘獨覺子從舍出之望所誘之機根說爲二乘之因行望能誘之體性說爲大乘果化喻謂思惟以佛智慧大乘果教化此等故上下文亦不相違焉

問若爾何此章中破之答依此師義章中所破是破云唯以果智爲一乘體慈恩正義以因果理智爲二乘體故也然非破衣被等之義故無難也此後師義隨章云理亦不然解開緣覺不退菩薩乘

此寶車直至道場故通因位云云問此文意何答是章主破也意云經中云三乘俱乘寶車直至道場其寶車體是因位智故知一乘體亦通因智爲

問其經正文如何答第二卷偈云與諸菩薩及聲聞乘乘此寶乘直至道場云云玄贊云三乘俱登初地已上乘此一乘種種經

兩阿僧祇乃至佛位若二乘者乘無漏教及有漏乘一大阿僧祇方入初地如是總名日夜劫數三種意生身乘此無漏寶一乘故直至道場佛之位矣菩提涅槃生道處名爲道場或乘種智之因乘故至佛位中大般涅槃之道場也或至佛果真如道場此乃因乘乃至果乘云云正與章意同也

唯識義卷第三之末終

唯識義卷第四之本

釋真興撰

章曰勝鬘經中六法既爲大乘故說故通加行至乘章中當具顯示云云

問此文意何答是就上所論乘名亦通因位更引勝鬘經顯亦通加行位也

問且其六法者何答彼經曰如世尊說六處何等爲六謂正法住正法滅波羅提木

又毘尼出家受具足爲大乘故說此六處何以故正法住者爲大乘故說大乘住者即

正法滅波羅提木又毘尼此二法者義一名異毘尼者即大乘學何以故以依佛出家

而受具足故說大乘威儀戒是毘尼是出家是受具足云云無垢稱經疏曰經云三藏善

益名住除障名滅戒中略本名波羅提木又廣律本名毘尼此乃所學三藏之法

能學之人名出家受具足是智因云沙彌云用乘人法合成六處既言皆爲大乘故說故

知小學爲成大因云云胡吉藏勝鬘經寶窟云問云何爲正法云何爲住滅答依雜心經

律阿毘曇是名住正法三十七覺品是名第一義二種正法中無漏正法一得不失不

論住滅今正論教法住滅於教法中通論三藏住滅若別論正律戒律住滅以戒律

正是出家人所行故如云戒律是佛法壽命戒律住故佛法住戒律滅故佛法滅乃

言住滅者有二種住滅。一者時節與廢有定期限故有住滅。如釋迦正法千年像法千年末法萬年。所以有定數者。此是諸佛本願故爾。乃至二者人行法故法則久住。不行法法則便滅。雖有二意正用此義。以勸人行佛法故也。乃至波羅提木叉此云報解脫持戒之因得解脫報解脫故。乃至毘尼者此云滅。謂滅現在身口七非。離過為稱。乃至小乘法中受十戒為出家受大戒為具足。大乘發菩提心為出家。受菩薩戒為具足。又淨名云。發菩提心是則出家。是則具足。乃為大乘故說者此明說意。佛昔於小乘中說正法住者。說大住為小住。當知小住則是大住。是大住外無別小住。如說大因為小果。大因之外無別小果。云云此師說也。慈恩疏也。問。且就章家義依六法為大乘故說。如何可知。乘名亦通加行。云云答。六法之中。初四法是二乘所學之法。後二明二乘能學之人。此二乘法人合為六法。既言為大乘故說。明知小乘之所學法。能學人皆成大乘之因。此六法有運載小乘人入大乘之功。能故得乘名。故知乘名亦通加行。言加行者方便之異名也。問。其至乘章中當具顯說者。其乘章文如何。答。諸乘章曰。總而言之。教理行果總名為乘。教一乘者。謂詮順大乘三藏教法。故攝論曰。阿毘達磨大乘經等。此正本教大乘。又法華經曰。我此九部法入大乘為本。又

勝鬘經曰。正法住正法滅。波羅提木叉。毘尼出家。受具足為大乘。故說此六處。此方便教大乘。故知詮順大乘三藏。所有言教。若方便若根本皆教大乘。乃至行大乘者。謂六度等故。無性云。亦乘亦大故名大乘。又勝鬘經曰。正法住等。既是行法名曰大乘。乃至若根本行若方便行皆行大乘。云云此理與果乘非不取之。章曰。勝鬘經中遮餘虛妄名一實諦。云云問。此文意何答。是次出一名十三類之中。勝鬘經中有六類名。此即第一標名一實諦之名也。章文也。清素曰。遮餘遍計依他虛妄。且說真如名一實諦。理實依他亦得名諦。云云寶窟曰。言一諦者。四諦之中。其唯簡三諦。取一苦滅諦故名。一此非虛妄變異。故名為諦。云云問。苦集二諦可。是虛妄。豈彼道諦亦是虛妄耶。答。甚曰。合二為文總名。虛妄據實道諦虛而非妄。云云彼經文廣。故不記之。章曰。顯法根本亦名一依。云云問。此文意何答。是標名一依之名也。章文也。經曰。世尊。一依者一切依止。出世間上第一義依。所謂滅諦。云云護命曰。慈恩曰。謂彼滅諦。處無差別名。一諸法之止住處名。依云云。章曰。因空為證。又是空。性亦名為空。云云問。此文意何答。是表名空之名也。章文也。經曰。世尊。如來藏智。是如來空智。云云因

空為證者。由空遍計證圓成理。為言即梵曰。瞬若也。又是空性者。真如所執空之性。故為言即梵云。瞬若多也。意曰。依二義故。總名空也。為言。章曰。彰異出纏。顯攝佛德。佛從中出。名如來藏。云云問。此文意何答。是標名如來藏之名也。第八如來素曰。出纏名法身。今異出纏故名。為藏。云云濱曰。真如在因位中。為異出纏也。攝佛德者。真如佛實性。故為攝佛德。故也。佛從中出者。佛在因位。從真如出。故為佛從中也。云云問。彼經說二種如來藏。謂空如來藏。不空如來藏。今此章所說如來藏。二中何。答。不空如來藏。何故爾者。空如來藏者。煩惱也。不空如來藏者。在纏真如。今此章說。在纏真如名。如來藏。故云爾也。問。何以知煩惱名。空如來藏。在纏真如名。不空如來藏。耶。答。玄贊第三曰。勝鬘經曰。有二種如來藏。空智。謂若離若脫若斷若異。一切煩惱藏。空如來。不離不脫不斷不異。不思議如來藏。不離不脫。煩惱有漏。虛妄不實。能覆真如。名空如來藏。涅槃無漏。體是無為。非虛妄法。由延善緣。斷諸煩惱。漸次智起。方便顯證名為涅槃。體性非空。因空所顯。空之性故。煩惱覆位名。不空如來藏。藏。覆隱因性義故。故在煩惱纏裏之位名。如來藏。出煩惱時名為法身。即此法身。因空所顯。空本性故。亦名空如來藏。云云

問此文意何答。攝釋云。二如來藏即所緣境。謂空不空二種之藏。言空智者。即是如來緣。二藏智乃妄法。別起其體不一。是故名離。可以對治因緣易脫。始終不改目之為異。經本無有若斷之言。或本不同。更勘餘書。乃諸佛同體。義分非全別體。故曰不離。體真常住。不可因緣易脫令失。故曰不脫。始終不變名為不異。妙出情分。名不思議。經本亦無不顯之言。云云。已上釋。煩惱有漏等。下疏主釋也。煩惱虛妄。能覆真如。故名空。如來藏。如也。虛者。覆義也。如來者。真。煩惱所。覆未顯現。位名不空。如來藏。不空。有義也。藏。文中云。體性非空。因空所顯。空之性故者。即明此涅槃真如。理出纏之位名。法身。此法身亦名空。如來藏也。意曰。在纏真如。只名不空。如來藏。出纏真如。名法身。亦名空。如來藏。為言。依空所顯。體性非空。如來。者。如。上。藏者。因性義。非。覆義也。問。楞伽經亦說二種。如來藏。與勝鬘經同。歟。異。歟。答。名同義異。故彼經曰。阿梨耶識。名空。如來藏。具足熏習。無漏法。故名不空。如來藏。云云。意曰。有漏第八識。名空。如來藏。法爾無漏種子。名不空。如來藏。為言。義准。上可察之。

章曰。功德自體亦名法身。云云。問此文意何答。是表名法身之名也。如來法身。寶意曰。以一切佛法成就故名。為法身。云云。問此名法身者。三身中法身歟。答。爾也。即出纏真如。名法身也。無量無邊。力無畏。等大功德。法所依止。故名。為法身。非大牟尼名。法之法身也。其如。第十卷之。章曰。無垢稱經。遮理有差別。名不二法門。云云。問此文意何答。是標名不二法門之名也。問其不二法門之體何物耶。答。真如理也。問何故真如云。不二法門。答。慈恩疏曰。今顯無相真如。理唯是一。惡聞一定。一不說。於一但遮妄異。故言不二。不二之理可軌。可持。故名。為法。此通生。無漏智解。立以門名。據實真如。非二。非不二。非法。非法。非門。非非門。遮二。故強名不二。遮非法。故名。法遮非門。故名。門。云云。問其云遮理有差別之意何。答。差別者。二義意曰。遮理有二。為言。故疏云。二者差別之義。二與非二。共俱名二。一三四等名。非二。故云云。問且云何名二。不二。答。言之有三。階菩薩。各各說之。即初階有三十一類菩薩。文殊為第二階。淨名為第三階。故疏引經云。華嚴等以。一為二。法自在等以。二為二。甚深覺等以。三為二。光童等以。五為二。喜見等以。六為二。准執一等。故皆是二。此除分

別及事差別。名不二。故借其二名。表二及非二。非由。二。體唯詮二。故初有十六菩薩。以二為二。後有十五。以非二為二。文殊師利以言心為二。無垢稱以有說為二。云云。又云。或三十一菩薩。以分別執為二。無分別理名不二。智會此理。名入不二。文殊以言說為二。離言法性名不二。智達此理。名入不二。無垢以假智言說。俱名為二。諸法真如。為不二。正智真證。名入不二。故成各別。云云。問此三階不二法門之起。所以如何。答。彼經云。時無垢稱。普問。眾中諸菩薩曰。云何菩薩。善能悟入不二法門。仁者皆應。任己。辨才。各隨樂說。乃。時有菩薩。名法自在。作如是言。生滅為二。若諸菩薩。了知諸法。本來無生。亦無有滅。乃。是為悟入不二法門。乃。至。自。除。十人。如是會中有諸菩薩。隨所了知。各別說已。同時發問。妙吉祥。云何菩薩。名。為。悟入不二法門。時妙吉祥。告諸菩薩。汝等所言。雖皆是善。如我意者。汝等此說。猶名為二。若諸菩薩。於一切法。無言無說。無表無示。離諸戲論。絕於分別。是為悟入不二法門。時妙吉祥。復問。無垢稱。言我等隨意。各別說已。仁者當說。云何菩薩。名。為。悟入不二法門。時無垢稱。默然無說。妙吉祥。言。善哉。善哉。如是菩薩。是真悟入不二法門。於中。都無一切文字。言說。分別。云云。章曰。大慧經中。表無起盡。亦名不生不滅。云云。

問此文意何答是表名不生不滅異名也護命曰楞伽經名大慧經告大慧菩薩故或可曰華嚴經云云

問其經正文如何答四卷楞伽經第四曰爾時大慧菩薩復白佛言世尊如世尊說修多羅攝受不生不滅又世尊說不生不滅是如來異名云何世尊爲無性故說不生不滅爲如來異名佛告大慧我說一切法不生不滅有無品不現云云意曰真如無生滅起盡故名不生不滅故云不生不滅是如來異名言有無品不現者有者起也無者盡也無起盡故云有無品不現也即如中論所說八不之義也

章曰涅槃經中彰法身因多名佛性云云問此文意何答是標名佛性之名也

問其經正文何答彼經中說佛性處處非二也今此章明真如名佛性也故當彼經說理佛性之文即第二十五云善男子佛性者非陰界入非本無今有非有已還無云云第三十三曰如佛所說衆生佛性猶如虛空廣說非三世故云云

問有垢無垢真如中何名佛性答在纏真如也故二諦章曰在因名佛性云云意曰性者因義也

問約因有二種謂生因了因也又有三種謂應得因加行因圓滿因也此等中何因耶答在纏真如是三因中應得因非餘因故慧日論曰真如爲應得因云云

問且此二因三因之體如何答慧日論曰真

如爲應得因菩提心爲加行因菩提心及所起行爲圓滿因圓滿因謂願慧行果圓滿謂智斷思德三因然應得因望應化

身可通生了爲依彼起疎名生因若准涅槃經只名爲了如地望牙爲了因故由有如故得有應化可爲了因若望法身非生了攝二因

問如種生牙爲生因如燈照物爲了因何真如望應化身通生因耶答此云生因非如種生牙名生因佛應化身依真如生起故說真如假名生因若准涅槃經可名了因也

問以三因得三身如何答最勝疏曰自性法身即應得因得應得因體即真如是應化二身即加行因圓滿因得發心名加行修足名圓滿即六度是云云

問涅槃經曰真如名佛性者若只有姓有情之真如若通無姓耶答佛地論會涅槃經有二釋即文云雖餘經中宣說一切有情之類皆有佛性皆當作佛而就真如法身佛性或就少分一切有情方便而說云云初釋不簡有姓無姓約真如理性名皆有佛性爲言後釋只約有姓名有佛性爲言然慧日論曰無性真如不名佛性者依後釋云爾也

問約佛性有幾答有三種一理佛性二行佛性三智佛性理佛性即真如也行佛性即通稱行三隱密佛性即除界入等也意曰在纏真如是佛果涅槃四德之因故名理佛性六度等萬行成佛果菩提四智之

因故名行佛性貪瞋等是所斷法生能斷智如養爲火因故名隱密佛性如莊嚴論姪欲即是道等也

章曰楞伽經中表離言說名不思議云云問此文意何答是表名不思議之名也問其經正文如何答十卷經第二云大慧我說常不可思議第一義常不可思議與第一義相因果相應以離有無故以內身證相故此故不記之唯識論第十釋不思議云超過尋思言議道故云云正與章同也章曰瑜伽等中顯不可施設名非安立云云

問此文意何答是標名非安立之名也問何故真如名非安立答六十四曰云何非安立真實謂諸法真如圓成實自性聖智所行聖智境界聖智所緣云云意曰真如以非凡智所行故名非安立也唯識疏第一曰施設者安立異名即假設義云云然此六十四文不相對安立故取一名也具如中

章曰攝大乘等顯此遍常等名圓成實云云

問此文意何答是標名圓成實之名也問何故真如名圓成實答攝論第四云由無變異性故名圓成實又由清淨所緣性故一切善法最勝性故由最勝義名圓成實云云無性釋曰由無變異性故名圓成實等者應知此性常無變故又由清淨所緣性故一切善法最勝性故圓滿成就真實

性故一切善法最勝性故圓滿成就真實

性故一切善法最勝性故圓滿成就真實

問。何故異如亦名法界等。答。法界者。中邊
二。由聖法因義說爲法界。以一切聖法
緣此生故。此中界者卽是因義云云。法性者。
唯識疏第九曰。性者體義。一切法體故名。法
性云云。不虛妄性者。唯識疏九曰。湛然離倒
名。不虛妄云云。不變異性者。對法論曰。謂一

問。先云何名安立非安立答。瑜伽六十。四曰。眞義略有六種。謂世間成眞實乃至安立眞實。非安立眞實乃至云何安立眞實。謂四聖諦。苦由苦故乃至道由道故乃至云何非安

與瑜伽非安立是同也。今章家依後義相攝也。幽贊釋無作四諦出此一義。唯識疏中唯出後義。故彼文說加行位云。此位菩薩於安立諸非安立諦皆亦學緣。或總作一實真如。或別作二空。別初二總三心第三心

非安立。不唯作四諦差別觀。勝義經說有作無作四諦。無作四諦即非安立。有差別名言者名安立。無差別離名言者非安立也。云云。既以勝義經無作四諦同一實二空非安立。故知瑜伽非安立勝義無作諦體義是同。然攝釋會云。非安立名通於二義。一唯證證。與無作別。即瑜伽論非安立諦。唯是一也。二言非者即是無義。安立者是作。名字有別義體無差。經云。非安立故即無作也。云云。今案。初義。與二疏意。連。後義無礙也。

問。何故勝義說有作無作四諦。答。玄贊云。若依法體有義有妙。能知之智有上有下。勝義依此說有八諦。謂有作四聖諦無作四聖諦。如是八聖諦。非二乘所知。即新經曰。安立諦非安立諦云云。

問。若言如是八聖諦非二乘所知者。何總料簡章云。聲聞知有作佛知無作耶。答。彼經云。如是八聖諦。如來說四聖諦。如是四無作聖諦。唯如來應正等覺事究竟。非阿羅漢辟支佛事究竟。云云。以之可會之。彼經亦有無量四聖諦可知之。

二空真如也

問。云何名世俗勝義。答。二諦章曰。一世俗諦。亦名隱顯諦。二勝義諦。舊名第一義諦。亦名真諦。乃至有無體異。事理義殊。淺深不同。證旨各別。故於二諦各有四重。乃至世謂隱義可毀壞義。俗謂顯現。隨世流義。謂實義乃至勝謂殊勝。義有二種。一境界名。義二道理名。義云珠曰。涅槃經說。七番二諦。初一番依人明二諦。後六番依法明二諦。今隨其所應名勝義世俗。云云。具如二諦章曰。顯揚論中。能詮所詮名。名事二法。云云。

問。此文意何。答。是標名。名尋思事尋思之名也。

問。其名事二法體何。答。名者能詮相。事者所詮相也。是即彼論說五相之中初二相也。問。其五相何。答。論十二曰。復有五相。一。所詮相。二。能詮相。三。此二相屬相。四。執著相。五。不執著相。所詮相者。謂相等五法。如五法藏說。五法藏者。廣子佛所立之法也。即三無。為不可說也。可見。證第二及大般若等。能詮相者。謂即於彼法。依止名等為詮諸法自體差別。所有言說。此亦能顯。遍計所執自體云云。此三義非。此所即意曰。相名分別正智真如。明。故不記之。

問。且相名等之體何。答。心心所法變似所詮為相。似能詮為名。能變心等為分別。無漏心等為正智。空理為真如也。有多說。具如唯識第一。

八卷

問。以此所詮能詮相攝三性如何。答。唯識論曰。又聖教中說有五相。此與三性相攝云何。所詮能詮各具三性。謂妄所計屬初性攝。相名分別隨其所應。所詮能詮屬依他起。真如正智隨其所應。所詮能詮屬圓成實。後得變似能詮相。故云云。後三性無用。故不記之。疏曰。前五事中相名分別三事之中。取分別全相名少分。是所詮相。由名亦所詮。故相名少分是能詮相。由名亦相故。今此三法隨其所應。所詮能詮屬依他起。唯說染分依他起。故真如正智少分是所詮相。正智少分是能詮相。此依無倒釋成實性。故攝正智。隨此所應。所詮能詮屬圓成實。後得正智亦能變似能詮相。故云云。

問。既有五相。何故不取五名。耶。答。第三第四遍計依他。非唯識之別名。第五雖圓成不相對故也。珠曰。四尋思中說此二法名。名尋思事尋思。故曰能詮所詮名。名事二法。云云。故知不取後三。為言。

章曰。此之三名通能所觀。亦真亦俗。初中後智云云。

問。此文意何。答。此上所標三類二名通能觀智所觀境亦通真諦俗諦。其能觀智通加行智根本智後得智。為言。章曰。攝大乘等顯所執無名生法二無我。亦通能所觀。唯真非俗。通初中後智云云。

問云何名生法無我等答補特伽羅者數取
趣義也。古人云人新人云生。真如及加行
等智無此生我執故名生無我也。諸法別
別體名法我真如及三智無此法我。故名
法無我也。

問攝論文如何答第八頌曰。諸菩薩所緣
不可言法性。是無分別智。無我性。真如云云
世親釋曰。不可言法性者。謂由遍計所執自
性。一切諸法皆不可言。何等名為不可言
性。謂無我性。所顯真如遍計所執補特伽羅
及一切法。皆無自性。名無我性。即此無性
所顯有性。說名真如云云無性釋
意同也

問攝論文云無我性真如何云通能觀。答
以所緣真如無我之義顯能緣三智無我之
義也。清素曰。若言無我理唯是所觀。非能
觀。若言無我智唯是能觀。非所觀。今但總
云生法二無我故通能所觀。諸皆効此云云
智周曰。能觀智亦名二無我法故。或云以
能觀智作彼無我解行轉名無我。如十六
行所觀俱名為苦故。無漏智觀於苦諦亦名
為苦云云

問能觀無我智通加行後得。何云唯真非
俗。答加行智緣似真如。故隨所緣云唯真
。非後得智緣前真如。故隨所緣亦云唯
真也。又可云加行智非唯地前加行智是地
上加行智也。故義演曰。問加行後得二能
作影緣。云何差別。答疎親不同。謂加行疎
故。若八地以上無別體加行智。唯有義說加
行智。謂後得智進趣行故。
問佛果中亦有義說加行智等。答不然。一

切加行皆無有故。若別體加行智者。唯有七
地以下云云此義言初中後智者。加行根本
後得也。加行智如癡者求受義。根本智如
癡者正受義。後得智如非癡者正受義也。
具如攝論
第八也

章曰。三名有四解深密等顯一切法有
無事理種類差別名為三性云云
問此文意何。答是三名有四類之中。先標
名三性之名也。清素曰。依圓為有。遍計
為無。依他名事。圓成名理。種類各別分
為三性云云

問彼經文如何答。彼經第二云。謂諸法相略
有三種。何等為三。一者遍計所執相。二者
依他起相。三者圓成實相。云何諸法遍計所
執相。謂一切法名。假安立。自性差別。乃至云
何諸法依他起相。謂一切法緣生自性。乃至云
何諸法圓成實相。謂一切法平等真如云云
具如唯識
論第八之

章曰。顯三俱無遍計所執亦名三無性
云云

問此文意何。答是標名三無性之名也。
問彼經文何。答同卷曰。勝義生當知。我依
三種無自性性。密意說言。一切諸法皆無自
性。所謂相無自性性。生無自性性。勝義無自
性性。善男子。云何諸法相無自性性。謂諸法
遍計所執相。何以故。此由假名安立為相。
非由自相安立為相。是故說名相無自性
性。云何諸法生無自性性。謂諸法依他起相。
何以故。此由依他緣力故。有非自然有。是

故說名生無自性性。云何諸法勝義無自性
性。謂諸法由生無自性性。故說名無自性
性。即緣生法亦名勝義無自性性。何以故。
於諸法中。若是清淨所緣境界。我顯示彼
以為勝義無自性性。依他起相非是清淨所
緣境界。是故亦說名為勝義無自性性。復
有諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。何
以故。一切諸法法無我性名為勝義。亦得
名為無自性性。是一切法勝義諦故。無自性性
之所顯故。由此因緣名為勝義無自性性。
云云然唯識論中唯說圓成勝義無自性性。不
說依他也。具如彼
論九也

章曰。此二唯所觀。亦通三智真俗二境
云云

問此文意何。答。此明三性三無性之名唯
成所觀境。通為加行根本後智所緣。故通
真俗之境也。

問何故此二名唯成所觀境。答。攝論說十
殊勝中。名所知相殊勝。故唯成境也。意
云。三性三無性是三智之所應知境。故云所
知相也。

章曰。若言三性等觀者。唯能觀非所觀。
通三智及真俗云云

問此文意何。答。三性等之名。若加觀言云。
三性觀等之時。唯是能觀。即通三智及真俗
諸為言

問遍計所執非能觀。何名三性觀。答。觀三
性故名三性觀。如青瘡觀也。
章曰。瑜伽等中明離繫之方便。亦名三解

脫門云云

問此文意何答是標名三解脫門之名也

清素曰能觀之智離繫縛故名解脫門謂此三智是入淨土之所由處故名爲門云云

問其三解脫門者何答二十八曰一空解脫門二無願解脫門三無相解脫門云云

問何故名空解脫門等答空者所觀之境也解脫門者能觀智之名也隨境立名故云空解脫門也餘二准之

問其空境等體何物答謂之有二義一云若約偏增所執爲空境依他爲無願境四成爲無相境此依瑜伽二云空無願無相境一各通三性此依無垢淨經不

問且就初義何故所執名空境餘二准之答所執體性都無故名空境依他不可願求故名無願境圓成離十相故名無相境十相者五塵及生異滅男女也

問就後義一一境各通三性之意何答所執無我我所故名空境不可願求故名無願境無十相故名無相境依他無我所故名空境不可願求故名無願境無遍計執種種相故名無相境圓成離我所故名空境離諸戲論無願求故名無願境無十相故名無相境也具如唯識論第八之

問其云離繫之方便意何答離繫者解脫義即究竟果也方便者門義即因位本後二智也三解脫之差別不同如唯識疏九并別抄燈等之

章曰表印深理名三無生忍云云

問此文意何答是標名三無生忍之名也

印者忍可決定義深理者真如理也無生忍者無漏智也

問其三忍何答一本性無生忍二自然無生忍三惑苦無生忍也

問何故名無生忍答唯識疏九曰忍者智也證印名忍第七十四顯揚第六文皆同文意可解緣此三性生三忍也遍計所執本體無生依他緣起無自然生證圓成時惑苦不起是名三無生忍忍別云云

問此無生忍何位得耶答疏九曰顯揚曰此三忍在不退地即初地已去證三性時得此三也云云伽抄曰八地得無生忍初地亦得此二何別耶義曰顯揚六曰初地斷二分別執故得本來無生忍八地以去眞俗雙行得自然惑苦二無生忍又以前得分段無生忍八地以去證變易無生忍又初地不入惡趣無生忍八地不有漏心問生無生忍等云云

章曰唯能觀非所觀唯本後二智通眞及俗云云

問此文意何答是明三解脫門三無生忍之二名唯是能觀智亦唯根本後得智通眞諦俗諦也

問三解脫門是離繫之方便何非加行智答濱曰離繫縛之方便而唯取無漏故除加行云云

章曰四名有四菩薩地中明義總集名四解脫南諸行無常有漏皆苦諸法無我涅槃寂靜云云

問此文意何答是四名有四之中先標名四解脫南之名也

問何故說四解脫南答四十六云後有四種法囉陀南諸佛菩薩欲令有情清淨故說云云

問且囉陀南者梵語唐言如何答總有四譯一伽抄云解脫南者此云說也即世尊常誦說之二同抄云若言囉陀南之時名攝散即以略偈而攝長行云云三無垢稱疏曰梵云囉陀南此云略集教略集也四若云解脫南此云集施即諸經中集義之偈謂以偈頌集諸義理施諸學者名爲集施云云又伽抄第一云此云集施陀南者施也囉者集義也以少略言集合多法施諸學者令易受持故名集施云云與第四義同也

問既有四不同章家可依何答存第四譯也

問其諸行無常等差別如何答諸行無常者有爲法共相也諸法無我者一切有爲無爲法共相也涅槃寂靜者無爲法共相也

問此四句何經所說耶答海龍王法印經之所說也義淨三藏疏也

章曰大智度論顯宗差別名四悉檀一世界悉檀二第一義悉檀三對治悉檀四各各爲人悉檀云云

問此文意何答是標名四悉檀之名也

問云何名世界悉檀等答彼論第一云世界悉檀者有情從因緣和合故有無別性譬如車轆輻軸等和合故有無別車人亦

問云何名世界悉檀等答彼論第一云世界悉檀者有情從因緣和合故有無別性譬如車轆輻軸等和合故有無別車人亦

如是。五衆和合故有。無別人乃至各各爲人
悉懷者。觀人心行而爲說法。於一事中或
聽或不聽。乃對治悉檀者。有法對治則有
實性則無。譬如重熱膩酢醃藥草。飲食等
於風病中名爲藥。於餘病非藥。乃佛法中
治心病亦如是。不淨觀思惟於貪欲病中
名爲善對治法。於瞋患病中不名爲善。非
對治法。乃至第一義悉檀者。一切法性一切論
議語言一切是法非法。一一可分別破散。諸
佛辟支佛阿羅漢所行眞實法不可破不可
散。上三悉檀中所不通此中皆通。乃至通

者離一切過失不可變易不可勝。云云。偏
法師疏云。浮涉非眞名之爲世。體分不同
故名爲界。性欲不同名爲各各。聖說被生
名之爲人。藥病相當名之爲對。以藥遣
病目之爲治。法中最精名爲第一。有深所
以目之爲義。若論其體。體則有二。一是
教法。二是所詮。言教法者十二分教八萬四
千法藏。若詮世界邊則是世界悉檀。乃第
一亦復如是。所詮法體者世界以因緣假有
等法爲體。各各以機說爲體。對治以藥爲
體。第一義以如法性爲體。云云。

問悉檀之唐言如何。答。有三家譯異。一遠
法師曰。此中國言。此言宗成。云云。二南岳思
禪師曰。如大涅槃。胡漢雙稱。悉者此隋聲
檀是胡語。悉言翻遍。檀翻名。施云云。三慈恩
曰。悉檀者宗也。云云。新云。悉彈多。如。增。備
章曰。此上二門通。能所觀眞俗三智。云云。
問。此文意何。答。是明。即陀南悉檀二名通。

能觀所觀眞諸俗諦也。能觀即通。加行根
本後得智也。

問。此二類四名皆通能所耶。答。周曰。談。二
四中。有通能所。非彼一一皆通能所。如
涅槃寂靜第一義諦。並唯所觀。餘准此知
云云。

章曰。諸論以初觀能亦名四尋思。唯能
觀非所觀。唯加行智。非中後智。通眞俗
二云云。

問。此文意何。答。是標名四尋思之名也。四
尋思如第一門。成了。餘文易知之。

章曰。諸論以後觀細亦名四如實智。亦
唯能觀。非所觀。通三智。眞俗所攝。云云。

問。此文意何。答。是標名四如實智之名也。
四如實智如第一門。成了。餘文易知之。

問。何故尋思智名能。如實智名細耶。答。尋
思智是推求行相故言能。如實智是忍可智
故云細也。

章曰。五名有一。仁王經中位別。印可。亦
名五忍。一伏忍。在地前伏印故。二信忍。

在初二三地。創得不壞信相同。世間類
故。三順忍。在四五六地。順爲出世行故。

四無生忍。在七八九地。長時任運觀無
相理故。五寂滅忍。在十地佛地。因果位
中圓滿寂故。云云。

問。此文意何。答。是標名五忍之名也。
問。其位別印可者何位耶。答。資糧等五位也。

意云。伏忍在地前資糧加行二位。作勝解行
相觀眞俗二諦境。漸漸伏除印。可二取。故

名伏忍。信忍在初二三地。始得信佛法。
僧戒四不壞信。同於世間有情。如次修施

性戒性修性三福業事。故名信忍。順忍在
四五六地。順二乘出世行。如次修善提分
法觀四諦觀緣起觀。故名順忍。無生忍在
七八九地。長時任運觀無相眞如理。故名

無生忍。寂滅忍在十地佛地。因行圓滿果德
寂靜故名寂滅忍也。又開此五忍爲十四
忍。即初四忍分上中下。第五忍分上下。故
成十四忍也。素云。五忍中各有上中下。第五忍中十
多邊。請
文一也。

問。地前四十心有相分伏忍上中下如何。
答。古經曰。伏忍。聖胎三十人。十信十止十

堅心。云云。釋此文有多師不同。今案新翻經
云。十住十行十迴向。云云。以此爲正。十信攝

十住初發心住。不爲別位。故以云三十心。
爲正義。然古經云。十信。隨初爲名也。義演

曰。秦曰。十信亦在於伏忍。十信即攝於十
住。亦名。馬鳴論云。成就菩薩根性一品。故

知十信位不退。舍利弗退位。因解論。自通
云。約權而說。故基師唯識。疏同於秦說。又

法華疏說。十解云。第六心有位退。此說
不用。馬鳴論云云。

問。本業瓔珞經說。六忍。謂信忍法忍修忍正
忍無垢忍一切種智忍。與此五忍同歟異歟。

答。隨位開合不同。其實不異。
問。其六忍差別何答。六種姓名。六忍也。即

習種性性種姓道種姓聖種姓等覺種姓妙覺
種姓也。十住十行十迴向十地等覺妙覺六

位如次配之更有三名如彼經之

問等覺位是第十地滿心。非別位。而何別立耶。答。彼經意曰。十地滿心經百千萬劫修千三昧故。更為別位也。要集等師疎得此經意。出第十地外立等覺位。云寂滅忍有上中下。違害諸文也。具如後第七之又彼經說六種瓔珞菩薩。配六種姓。又說十五種瓔珞配十住十行十迴向之三賢并十地等覺妙覺。以三賢配三輪王。除輪王以十地配六欲天初二三禪五淨居。以等覺配摩醯首羅王也。與三王經少殊也

章曰。唯能觀非所觀。初唯加行智。後可通餘智皆通。真俗云云

問。此文意何答。是明五忍觀名。唯能觀又通不通三智之所以也。意曰。忍者是智。故是能觀。然初伏忍唯是加行智。後四忍通加行根本後得智。乍五忍皆通真諦俗諦。其義易知之

章曰。或名六現觀云云

一思現觀。謂最上品喜受相應思所成慧。二信現觀。謂緣三寶世出世間決定淨信。三戒現觀。謂無漏戒。四現觀智諦現觀。謂一切種緣非安立根本後得無分別智。五現觀邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀後諸緣安立世出世智。六究竟現觀。謂盡智等究竟位智

問。何故喜受相應。思慧名現觀。答。喜受明利別有分別。故與喜俱。思慧能觀察諸法共相引生。煥等此用最勝。故立現觀也。

即有漏思慧也

問。何故淨信名現觀。答。上品信助現觀。令不退轉也。即有漏無漏淨信也

問。何故無漏戒名現觀。答。除破戒垢令現觀增明。故立現觀也

問。何故第四現觀名現觀智諦。答。現者現前。觀者觀察也。智者本後二智。諦者四諦理也。本後二智。現前觀察四諦理之智。故名現觀智諦現觀。即見道修道。正後二智也

問。何故第五現觀加邊言耶。答。邊者簡正之詞。即後義也。正體智後緣安立諦之智。故名現觀邊也。即見修二道有漏無漏後得智也

問。何第六現觀名究竟。答。無學位中十智故名究竟也

章曰。七覺支云云

謂念等覺支。擇法等覺支。精進等覺支。喜等覺支。輕安等覺支。定等覺支。捨等覺支云云

章曰。八聖道云云

謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定云云。即修道所修也。如大般若四

章曰。九奢摩他云云

謂前正見等八聖道法加無學。正解脫。正智云云。其如顯揚第三之

章曰。四念住云云

謂身受心法也。珠曰。由念明記慧於境住。隣近為名。即觀身不淨受不樂心無常法無我云云

章曰。四正斷云云

法爲欲令住令不忘失。生欲策勵乃至正斷也。具如二珠曰於此四中精進起用能正斷故名爲正斷。即精進爲性云云。

章曰。四如意足云云。

二十八云。一欲三摩地斷行成就神足。二勤三摩地斷行成就神足。三心三摩地斷行成就神足。四觀三摩地斷行成就神足。珠曰。如意者自在義。亦名神足。妙用無方曰神。即變化心。神之所依名足。體即定也云云。

章曰。五根云云。

謂信精進念定慧根也。根者出生善義也。

章曰。五力等云云。

謂如根體。力者難可屈伏義。

問。等者等取何物。答。等取教中散在唯識異名也。

章曰。非菩薩正觀。故不別說云云。

問。此文意何。答。上所標六現觀乃至五力等名。三乘通觀之法。非唯菩薩正觀。故列唯識別名之處。更不別說之。爲言。

章曰。如是一切雖異名說。皆是此中唯識境智。差別名也云云。

問。此文意何。答。是結也。如文可知之。

唯識義卷第四本終

唯識義章卷之第四末

釋異與撰

第四何識爲觀門

章云。何識爲觀者。大衆部等說。六識有染。皆能離染云云。

問。此文意何。答。先此門意明。小乘大乘古德新德之所立之能觀體也。此中此文先明大衆部等之計也。小乘中有三類。此第一類也。

問。且大衆部等者。取何部。答。宗輪論疏云。以二說部出世部鷄胤部三部共大衆部。合叙云。斷障章云。大衆部等四部及化地部六識。皆能爲斷障道。說五識身有離染。故云云。

問。其云五識離染之意何。答。宗輪論云。眼等五識身有染有離染云云。疏云。此有二說。二說爲加行引生聖道。如見道時聖道便起。故名離染。非能斷染。二說既許。五識體通無漏。說能離染。其理無疑。即見佛識能斷煩惱。故。然修道中起此五識云云。化地部亦如是之。

問。此部有何失。答。計五識離染。尤違大乘也。故爲失也。

章云。犢子部等說。五識非染亦非離染。第六俱有云云。

問。此文意何。答。是明犢子部等之計也。第二類也。

問。其等者。取何部。答。總料簡章云。犢子部。法上部。賢胃部。正量部。密林山部。合五部。宗說等云云。

問。其云五識非染之意何。答。宗輪疏云。五識無染亦無離染。但有無記都無善惡。無分別故。有分別者有善惡。故云云。此疏及犢子部別爲二部。不與合也。

問。此部有何失。答。計五識非染。故尤違大乘也。故爲失也。

章云。薩婆多等六識有染。離染唯第六云云。

問。此文意何。答。是明薩婆多之計也。第三類也。

問。其等者。取何部。答。難知之。檢宗輪疏及總料簡章。皆爲別部。更可尋之。若推者。除上十部等。取餘九部。謂多聞部。香轉部。經量部。說假部。制多山部。西山住部。北山住部。法藏部。飲光部也。若不爾者。不可唯爲三類。故也。

問。此部意何。答。斷障章云。薩婆多等所斷通六識。若能斷道。唯第六識。離心云。離欲及退時。當知在意識。俱舍等同云云。珠云。薩婆多意。五識地中。遠近加行。不能離染。唯第六能離染云云。

問。此等小乘不作唯識觀。何故叙之。答。周云。此汎叙之。彼無此觀。或彼能斷惑。智是唯識。故亦此門攝云云。

章云。於大乘中。古德或說七識修道。八識修道。皆非正義。不可依據云云。

問。此文意何。答。是明大乘有古新兩說。中古德計也。此有二類。七識修道。師八識修道。師也。

問。其二類師者誰。答。珠等記中。引道基師攝論章云。至於後魏。流支三藏。但說七識。謂眼識乃至阿陀那。第七識也。第八梨耶。體非心識。是空理。故乃至。即其魏世。勒那伏陀。二三藏。說有八識。謂從眼識至阿梨耶。梨耶識者。不慮而知。不動而照。譬如明鏡。萬像俱現。境

來現心非是外境云云義濱云古德者十力法師說也謂第八識無記劣故非修道也是故離染唯七識然至果位第八識無漏也言八識修道者真諦三藏說也謂第八識因果二位皆常住清淨故名爲進修也雖非第八識修道而七識緣修故漸漸修明淨故七識正修故名爲緣修也是故第八識漸漸清故七識正修故八識皆名離染也云云

問何故此等云皆非正義答三類小乘非正義之由如上可知今此二類古師皆違瑜伽等大乘義故云皆非正義也

章云若能觀智識因唯第六瑜伽第一云能離欲是第六意識不共業故云云

問此文意何答是明大乘正義也此中有二一正明能觀體二因明所觀體也今此文第一正明能觀體並引文證也此中亦有二一因位能觀二果位能觀也今此明因位也

問瑜伽正文如何答文云又諸意識望餘識身有勝作業謂分別所緣審慮所緣若醉若狂若夢若覺若悶若醒若能發起身業語業若能離欲若能離退若能善根若續善根若死若生等云云極要下作頌云分別審所緣醉狂夢覺悶醒發業離欲退斷續生死云云此十五不共業中既具離欲不共業故以第六爲能觀體

問如何云離欲答論云云何離欲謂隨順離欲根成就故從他獲得隨順教誨故遠

離彼障故方便正修無倒思惟故方能離欲云云意云其此四法方離欲爲言

章云通真俗三智餘不能起行總緣觀理趣入真故云云

問此文意何答是明能觀識通真諦俗諦并加行根本後得智兼明餘七識非能觀之所以也珠云除第六識所餘七識不能起空等三行及苦等十六行總緣遍法觀三性理及因諦理趣入真見道此說不能起加行位入真行相故云不能趣入真云云案記之意忽似此也

章云瑜伽又云審慮所緣唯意識故云云

問此文意何答是十五不共業中引第二不共業亦證唯以第六識爲能觀也所緣者常樂等四顛倒無常等理也

章云第七由他引亦爲此觀通中後智云云

問此文意何答是明第七識亦爲能觀義也義濱云第七識唯引第六識故爲唯識觀

問云何引第六識答地前中第六中作唯識觀故入見道時一時俱離成無漏而約地前時加行故第六識引也若地前時第六識不作唯識觀者第七不作唯識觀故然第七識非斷惑云云

問何故第七識不成能對治道答第七有漏位唯緣第八見分無廣緣諸法無廣行故不能斷惑故不成能對治道但第六識斷惑證無漏成妙觀察智之時第七所

引亦證無漏成平等性智故云他引成能觀也猶如世間主人掃客來俱居也寂法師斷障章云問若第七中亦無能斷何故攝論若處有能治此處有所治非五識中有彼能治於此見道不升起故應如五識無彼不共疑許無能治故答七雖無正治而見道得起既能暫時伏名能治無失有能治故因不成云云

問其因不成之意何答准因明纂要文大乘師破小乘計五識有不共無明立量云不共無明於五識中不可得有無能治故如色等云云若大乘師不云第七識有能治則此量有不定失謂敵者小乘作不定云爲如汝許第七識無能治故於五識中有不共無明而大乘云第七有能治故小乘不能作不定故云小乘中因不成也故纂云由自大乘許見道平等智生爲能對治故得令有若准此義第七亦能爲對治道唯說第六有離染者據三乘通說不爾前量有不定失云云

問若爾何證第七破四明云今謂不爾若許平等亦正能斷應自能生既觀察引正唯觀察云云答其破平等智與妙觀察智俱斷佛地障也第七非正斷智故也故纂要清記云若其斷惑而名能治平等即非伏故名斷平等亦得見道之中相應四惑而不起故云云

問第七成能觀三智中何答通中後智云云意云通正後二智非趣求智故不通

加行智爲言

章云佛果通八識能爲唯識觀。三智通真俗理事。門成事非真。唯觀俗識。此解依論理或有真云云

問此文意何。答是明果位能觀也。意云。佛果自在故通八識爲能觀體。此中圓鏡平等妙觀三智通真諦正體智俗諦後得智。正智證真如理門後智緣依他事門成所作智。唯有後得智無正體智爲言

問何故成事智無正體智。答。章云。此解依論云唯識論護法菩薩云。隨作意生。緣事相境起化業故後得智攝云云

問若爾何云理或有真答。此叙親光菩薩義也

問其親光菩薩義如何。答。佛地論七云。經曰法智彼所緣。自在無盡相云云論云。法者大圓鏡智智者平等性智。彼所緣者即餘二智。妙觀由對治力轉去世間分別六識轉得清淨依他起性。或出世間。正或世出世。彼後所得緣上真如及法。智等依他起性以爲境界云云文廣取意也

問二菩薩義各殊。以何爲正。答。今檢章主御意乍二用之云理或有真之意如此。又下文云。或亦通真。自在滿故。故可用二義也。又疏五。末云。爲緣如不。西方二說。一云許緣。佛智通故。二云不緣。名成所作緣事智故。准下論文。此解爲勝。然其難知云云

別抄云。問。此成事智亦緣真如否。答。

此有二解。初云。此唯後得。但緣事不緣理云云。若言親證即無。亦有變影緣如。亦有緣理後得智也云云已上與古

問何故云觀俗識答。所觀俗諦以識爲主。故相從云識也。下云真如識准之可釋之。章云。但真如識定非能觀。若論所觀。八識皆通因果。二位真識亦爾云云

問此文意何。答。上明能觀了。此因明所觀體也。凡約識有九種。一者依他識。即有八種。二者真如識。是爲第九。即圓成理也。此中真如理識。唯是正體智。正所觀境。故定非能觀。依他八識。因果二位中皆成所觀。因位中八識。爲妙觀平等二智成所觀境。果位中八識。通爲四智成所觀境。真如理識亦爾。因位中相似觀真故。果位中真實證真故。故云真識亦爾也

第五顯類差別門

問此門意何。答。此門中有二。一者明所觀識類。二者明能觀識類也。所觀之中有二。一者明真性識。二者明幻性識也。能觀之中有二。一者明真性識。二者明幻性識也。二者明幻性識之能觀。二智所觀中真性識無差別。故唯一種也。幻性識有差別。故有四門。一以增數門辨識類。謂一識乃至九識也。二依異說門辨識類。謂或因八果三乃至護法正義也。三依分類門辨識類。謂一分乃至四分也。四依同異門辨識類。謂如是所說乃至相所相無故等文也。云云

章云。顯類差別者。其圓成真性識。若加

行後得觀。是共相非別相。以總緣遍法故。根本智觀。是別相非共相。諸法別知故云云

問此文意何。答。是先明所觀真性識與能觀三智之行相也。觀真性識有三智。謂加行根本後得也。此中加行智後得智觀圓成理名共相觀。以總緣遍諸法之真如故。根本智觀圓成理名自相觀。以親證別別自相真如故。爲言珠云。總緣遍法者。真如體性諸法皆有。義名共相。緣此之智名共相智。即是加行後得智也。不緣諸法各別之性。故云總緣遍法。諸法別知故者。論實真如法實性故非是共相。緣此之智名別相智。即根本智。由緣諸法各別實性故云諸法別知也。真如之體不定自共。今隨能觀分爲自共云云素云。總緣等者。此有三義。名爲共相。一真如法體通一切故。緣此遍法名爲共相。二作二空門觀於識性名爲共相。三能觀之心作行解故名爲共相。根本智觀等者別相觀智。觀自相境智證理時得真自相不作行解。名爲別觀云云周知此。寂云。如緣青色。若作青解。即緣遍通共相青色。若不作解。即緣各別自相青色。緣真亦爾。若加行後得智緣真時作真解。故總緣遍諸法之共相真如也。若根本智不作真解。故親證別別自相真如也。爲顯緣如親不親別故置總緣別知言耳。非謂加行等都不能別知其根本智觀作如各別解云云

章云然體非共相萬法不離此理一無二故亦可名共相諸經論云共相作意能斷惑者依此道理及前加行并能證說然諸法上各自有理內各別證不可言共云云

問此文意何答是明根本智觀真如亦名共相之義也兼成前自相觀之義也文中有一二然字上然字表亦名共相觀下然字還成上自相觀之義也

問且就然體非共相萬法不離此等之文如何真如遍在萬法其理無二答凡真如理遍在萬法諸法無一法非真如性故中邊云以離真法界無別有一法故通達此者於共相無倒云云故知真如亦名共相猶如無常等遍諸行故名爲共相真如亦爾爲言

問其諸經論云等者何經論云云答佛地經論伽對法等也

問其經論文如何答佛地經云又如世界大小輪山之所圍繞如是如來妙觀察智不愚一切自相共相之所圍繞云云其論云如是如來妙觀察智遍知一切自相共相能斷世間一切種惑云云對法七云問何等作意能斷云云答總緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱總緣作意者謂合緣一切法共相行作意云云佛五十九亦有此文廣故不記之

問若爾以共相作意斷惑者約根本智歟爲當如何答爾也正體智斷惑證理名共相觀凡有三義一觀遍在萬法真如故二

由前加行智共相觀所引緣彼共相所顯理故三由能證真如名言故也故章云依此道理及前加行並能證說也義演云萬法不離此理一無二故名爲此道理也依前共相加行故引無分別智故名爲及前加行也能證名等轉共相故名爲并能證也是等多義故名爲共相作意能斷惑者云云

問其云然諸法上各自有理等之意何答是還成遂名自相觀之義也意云雖真如性萬法不離故由前加行故由能證門故亦名共相然正體智內證諸法上所有各別真理故遂名自相不可名共相爲言即釋成上云根本智觀是別相非共相諸法別知故之文也

問爾正體智觀真如實可名何觀答義可名共相觀正可名自相觀

問何以知爾答唯識疏十云問此言斷者爲總緣智斷爲別緣智斷此有何失總緣之智非自相智如何共相比量之智能斷惑云云若別相智能斷即違對法五十九等文對法七等說問何等作意能斷云云答總緣作意觀一切法皆無我性能斷煩惱師子覺云總緣作意者合緣一切法共相行作意若如佛地第六說云何佛能知共相共相依比量而立豈佛知共相是比量云云彼有三說有義一量是散心位依二相立不說定位爲在定心緣一切相皆現量攝由此總緣智亦現量攝斷惑無

失即由定照共相自體故說定心爲現量也此師雖言定心緣一切不說斷惑定總別相然准唯識知唯共相斷定心通緣自共相一故第二說有義定心妙觀唯緣自相然由共相方便所引緣諸共相所顯理者就方便說名知共相不如是者名知自相由此道理或說真如名空無我諸法共相或說真如二空所顯非是共相由此義故對法等說緣共相智能斷惑者依方便說實自相觀方能斷之第三說如實義者彼因明論立自共相與此少異彼說一切法上實義無常等義皆名自相以諸法上自相共相各付已體不共他故若分別心立一種類一箇實等能證所證通在諸法如緣貫花名爲共相此要散心分別假立是比量境一切定心離此分別皆名現量雖緣諸法苦無常等亦一一法各別有故名爲自相真如雖是共相所顯以是諸法自實性故自有相故亦非共相不可以其與一切法不一異故名共相自相亦與一切共相不一異故是故彼論與此不同由此義故對法等說緣共相智能斷惑者依分別心於一種類真如之上通在諸法說名共相或真如體諸法皆有義名共相緣此之智名共相智論實真如法實性故非是共相據實而言即別相智能斷惑也共相假立已如前辨云云指疏第二卷也斷障章亦有此文也別抄演祕說之

章云其幻性依他識或說因果體俱一識作用成多一類菩薩義云云

問此文意何答是明依他所親識類有四門中第一增數門也此有九類是第一標立一識之師義也

問此立一識之師義如何答攝論四云又於此中有一類師說一意識彼彼依轉得彼彼名如意思業名身語業云云無性釋云謂有一類菩提薩埵欲令唯有一意識性依於彼彼等生時得彼彼名所謂眼識乃至意識此中無別餘識種類此如何等如意思業如一意思在身處所發動於身則名身業在語處所發動於語則名語業與意相應名為意識意識亦爾云云世親釋云一類菩提薩埵欲令唯有一意識體彼彼次第安立如意思業名身語業者如一意思於身門轉得身業名於語門轉得語業名然是意業意識亦爾雖復是一依眼轉時得眼識名如是乃至依身轉時得身識名非難意識別有餘識唯除別有阿賴耶識云云

問約識小乘立六識大乘立八識今言立一意識者何師義云答立八識大乘師中有一類師合八識立一意識也

問何以言爾答唯識論云或執諸識用別體同云云
疏云即大乘中一類菩薩依相似教說識體一攝論第四說一意識菩薩計云云
問爾依幾證文立一意識答依五證文即一法足經云若遠行獨行無身寐於寤調此難調心我說真梵志云云此師釋云遊歷

諸境故說遠行無第二故復言獨行云云
二五根生識經云如是五根所行境界意各能受意為彼依云云三十二處經云十二處中說六識身皆名意識云云已上三證在攝論第四卷二四深密第一瑜伽七十六云如淨鏡面若有

一影生緣現前唯一影起若二若多生緣現前有多影起云云五同經論云譬如暴水若有一浪生緣現前唯一浪轉若二若多浪緣現前有多浪轉然此暴流自類恒流無斷無盡云云後二證唯識疏加引也

問攝論所引初三證文既見合六識為一意識之證而何云執八識體一云云答疎見雖然細尋不爾言心言意言意處之文中皆攝第七八識也

問若爾何西明師云合六識為一意識之師云云答彼疎得文意云爾也故慈恩破云有云一意識但說前六識為一意識理必不然此說八識體是一故云云

問且西明要集之解如何答燈第一云或執諸識用別體同西明云有說八識為一有說但執六識為一不說七八雖有二解取此為正所以者何世親釋云唯除別有第八故彼論云非離意識別有餘識唯除別有阿賴耶識故知第八別有自體雖無正文准理第七離意別有要集三解第三同此今判為正此師意云世親論云除別有第八第八離六識別有雖無說文以理准之第七亦離六識有別體故知只合六識為一意識云云

問爾燈師如何破之答破云今謂不爾若無唯言可如所會既說唯除別有第八更許離六別有第七乖論唯言云云此破意云世親既云唯除別有第八唯言遣去餘七識持取第八如何違此文云亦除第七云云爲言

問要集師如何會此難云云答文云要集又會如深密經文唯顯說第八與六意中合說第六七故彼意唯信有第八識本末信有第七末那故世親述彼唯除第八不除第七云云此會意云深密經云阿陀那識爲依止爲建立故六識身轉謂眼識耳鼻舌身意識云云有一類師不知此經第六意中合說第七信有第八與前六識未知第七故合六識為一意識唯除第八世親述彼一類師義云除第八故不相違論之唯言爲言

問爾燈師如何破之答破之有四一難所依經文不齊二難乖無性釋論三難違唯識論四難違無著本論也即第一難云若爾那知世親不依楞伽所說第八與七如水起浪浪執七爲一唯除第八云云難意云法相所依諸經數多深密經文誠如所言楞伽經云如海遇風緣起種種波浪等云云依此文亦可言除第八識說餘七識為一意識而何知世親唯依以深密經爲證說六識為一意識云唯除第八之義不依以楞伽經爲證說七識為一意識云唯除第八之義既依二經立一意識各

云云

別者。何故偏述信深密經之義。不述信
楞伽經之義乎。愛一憎一其意何爲。

第二難云。又復無性但言此中無別餘識。那
知不依一類法師依楞伽經如水起浪。

八識體一云云。此難意云。無性釋既云此中
無別餘識種類云云與楞伽經云如水起浪

之喻同也。故知一類師依楞伽經執八識體
一也。而何知不依一類師以楞伽經爲證

合八識爲一意識也。爲。先第一難云。楞伽經
論第八浪喻七轉識。一類師依此文執第八有別

體。說七識爲一意識。後唯除第八。世親述之。而何
彼世親不依之。也。此第一難云。楞伽經云。如水起

浪。水浪名異其體是一。故一類師亦依此經。執八識體
一。故無性釋云。無別餘識。正與此同。而汝何知不

依。由楞伽經八識體一之義。言也。重意云。依楞伽
經。立一意識。二類之中更有二部。一類師執七識

爲一意識。世親所述也。一類師執八識爲一意識。
無性及唯識論所述也。無著本論合此二

部爲一類師。故二苦難各出一種之義也。
第三難云。此論但云諸識體同。諸言無簡

云云。此難意云。論既云或執諸識用別體同
云云。諸言是總合八識之詞也。而何違之難

第七八唯云前六識爲一意識乎。爲。
第四難云。又無著攝論云。有一類師說一意

識彼彼依轉。得彼彼名如意思業名身語
業。依彼論文既云說一意識。明不許多

云云。此難意云。既依無著本論釋一意識義。
彼論中以喻顯法。何許亦有餘識乎。爲言

應如是。非可違論說六爲一持作正叙
云云。此文重述第四難中喻意。明成合八識

爲一意識之義。還取無性義兼會世親義
也。即如古因明師等者引何會世親是述別

師義也。意云。釋一意識義既用一意業
亦名身語業之喻。此三業外更無餘業。而

若言說六識爲一意識。離此外亦有第七
八識者喻不相似。不可名一意識故。無

性只言無別餘識。尤可。依憑爲言。如古因
明等者仲算大德云。如因明中成能所立

有四師前三爲古。後一爲正。一瑜伽顯揚
對法等說能立有八。一立宗二辨因三引喻

四同類五異類六現量七比量八正教。二又
有說四能立。一宗二因三同喻四異喻。三

世親菩薩說。能立有三。一宗二因三喻
已上。師四陳那以因喻爲能立。宗爲所立

也。古師之中或八或四或三說能立各別。一
意識師亦復如是。或說七識爲一意識。如

世親論說或說八識爲一意識。如無性及
唯識等說。但無以六識爲一意識除七八

之師。故西明義能達諸文之。
廣故不記之。

問。若如所引例者。何妨亦合六識
爲一意識云云。答。無教文故不可許

之也。問。若爾何師法師釋此義立量
云六種轉識同一意識爲性。由隨依

得別名故。如意思業。乃至彼師所立
一意識者除彼賴耶及以末那云云。以
此文見。猶可許合六識爲一意識之

義。答已上。章云。或因果俱說。二。決擇分中有心地說。
謂本識及轉識云云。

問。此文意何答。是叙因果位俱說二識之
類也。

問。六十三正文云。云何名爲勝義道理。建
立差別。謂略有二識。一者阿賴耶識。二者

轉識云云。阿賴耶者是在因位之名。而何章
家云。因果俱說。二云云。答。章家意。其論即云。

阿賴耶識是所依。轉識是能依。云云。爲顯所
依能依之義。因果位中俱有。引此文立二

識也。故改除阿賴耶之文。換云本識也。
問。論云阿賴耶者。只明因位所依能依之

義。而章家云。通果位。豈不違論意云云。答。
不爾。論不簡因果。總明所依能依之義。故

章家深得論意。爲顯通因果有所依能依
之義。改云本識。故不相違也。

問。何故云本識轉識。答。第八是諸識所依根
本。故云本識。餘七識名轉識。有三義。一者

三受改轉故。謂或與苦受俱。或與樂受俱。
或與捨受俱。二者三性改轉故。謂或與善

性俱。或不善性。或無記性。三者緣境易脫
故。謂歷緣諸境亦間斷故。故七識名轉識

也。第八無此三義。故
不名轉識也。

問。有漏第七唯有覆無記。故不三性改轉。
唯與捨受俱。故不三受改轉。唯緣第八見

分。故不緣境易脫。何名轉識。答。第七識因
位中有二位。謂有漏無漏也。有漏位中誠
如所言。無漏位中與無漏捨受俱。與善性

俱通緣真俗二諦故猶名轉識也

問若爾第八有漏位無覆無記唯與捨受俱恒緣三種境無漏位是善性與無漏捨俱善緣真俗諦有漏無漏改轉故可名轉識何不爾云答第八因位一向有漏果位是無漏因果相對因位無轉義故不名轉識第七識十地因位中有漏無漏改轉三義不定故名轉識

問若爾無姓有情第七識從無始盡未來際一向有漏無改轉義故不可名轉識云答其有姓有情轉識之類故名轉識也又釋能熏有增減義之中釋無姓有情第七云此有二義一云無始以來我執增長剎剎那現種增長非是不增如邪見等雖言二品亦有異故二云亦有增減欲界為龜乃至非想為細地繫差別龜細不同生上下時亦有轉動有增減故云既有增減轉動義故名轉識也如藏第三之問第八不名轉識者何十八名中名轉識答其轉識起之所依故隨能依假名也非有轉易故名轉識故不相違也

章云或唯因說三辨中邊云識生變似義有情我及了云云

問此文意何答是明因位說三識之類也此類有二初出中邊論文後出唯識論文也是先叙中邊義也意云識者出能變體即八識也義有情者出第八識所變也我者出第七所變也了者出前六識所變依所緣有三種顯能變識有三種故云說

三也

問其義有情等者體何答釋論云變似義者謂似色等諸境性現變似有情者謂似自他身五根性現云疏云若安慧等舊解乃云唯自證分無相見者即第八識心能有執此似根境皆體是無似情有故名爲似也護法等云此相分根境亦是依他所言似此體非實有虛妄顯現似計所執體實有法故立似名說於五根名有情者梵云薩埵此云有情五根是別成根有情名有情似自他身五根現者此中二說如唯識論第二卷說云云一安慧云亦變似根辨中故云云二護法云唯變似依他身五根現如似自他身五根現者說自他識各自變義云云具識辨之釋論云變似我者謂染末那與我癡等恒相應故云疏云此釋頌中第二識生變似我也云釋論云變似了者謂餘六識了相龜故云疏云明第三識生變似所了云云

問若爾能變所變各別定然無相通緣義歟答有也故疏云雖前二識第八亦變所了以相細故唯此第六得名雖第六識亦變爲我與我癡等非恒俱故獨七得名雖餘六識亦變根器非是本故不相續故行相龜故唯八得名云云

問第八具緣三種境何故只云緣境根不云緣種子答種子微隱不生覺受故略不舉也

問何以知識生之識是八識云云答唯識疏第三云識者八識云云意云案梵本可有

三識字譯家作頌密合巧言頌上唯置一識言令通下二處故八識云識也爲言故此疏云然頌中言識生變似義應合有識而譯家略三本梵本勘之皆同云云

問若爾何古論云根塵我及識本識生似彼云云故知識者第八識爲言答其論大謬故疏云舊云根塵我及識本識生似彼者不然所以者何非是本識能緣變我及與識也若許變者即達彼舊論長行長行自釋云似我者謂意識與我見無明等相應故似識者謂六種識此猶不然應言變爲所了所了者謂六境相龜故若許緣我識者又達瑜伽決擇說阿賴耶緣有根身相名分別種子及器世間此則達教若達理者應所緣心不能緣慮相分心故如化心等又緣我者第八本識應許亦與見癡相應若與見無明相應者入見道等無漏觀時此識應轉達無漏故由此理故舊論說非長行乃是然真諦法師似朋一意識師意所以頌中但言本識長行乃別開之云云

問若言第八不變似我何唯識論云諸識生時變似我法云云諸言無簡故答疏云第六七識妄熏習故八識生時變似我法云云意云由六七二識熏習我法之力故八識生時其所變相見二分似彼六七二識執心所執我法而現也非謂五八自熏習我法變似我法現也又別抄云問釋論中依護法宗六七二識有執及障五障非執何故論云我法分別熏習力故諸識生

三六

十三云問如世尊言。出世末那云何建立答。有二義。一名不必如義。彼無漏第七不名末那名是假故。二能審思量無我相故亦名末那云云故知通果位。

問識者是因位名何云通果答。識但在因者偏增義實。果位亦有識義。不爾佛果豈無無漏八識云云

章云。或唯果說四。佛地經等說四智品云云

問此文意何。答。是叙說果位有四識之類也

問四智既是智何引此為識類答。今取與智相應淨識為識類故云相應心品也

問其佛地經正文何。答。經云。有五種法攝大覺地。何等為五。所謂清淨法界。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智云云

其論云轉識蘊依得四無漏智相應心云云

問若爾轉何識得何智。答。佛地論云轉第八識得大圓鏡智相應心。能持一切功德種子。能現能生一切身土智影像故。轉第七識得平等性智相應心。遠離二執自他差別證得一切平等性故。轉第六識得妙觀察智相應心。能觀一切皆無礙故。轉五現識得成所作智相應心。能現成辦外所作故。復有義者。轉第六識得成所作。轉五現識得妙觀察。此不應爾。非次第故。說法除疑周遍觀察非五。用故云云唯識論云。云何四智相應心品。一大圓鏡智相應心

品乃至此轉有漏八七六五。識相應品如次而得云云

問若爾何莊嚴論頌云四智鏡不動。三智之所依。八七五六識。次第轉得故云云釋論云。轉第八識得鏡智。轉第七識得平等智。轉五識得觀智。轉第六識得作事智云云又攝論第九無性釋云。由轉阿賴耶識等八事。識蘊得大圓鏡智等四種妙智。如數次第或隨所應乃轉五現識得妙觀察智。具足一切陀羅尼門三摩地門乃至轉意識故得成所作智。普於十方一切世界能現變化云云既莊嚴論之說與無性後說是同也。而何唯識論無此說。佛地論破此說云云答。唯識疏云。無性菩薩及莊嚴論說。迴觀智轉五識等。此中即轉第六識得佛地論有二師說。彼非次第故。說法斷疑非五用故。廣如佛地。不能繁引。與此無違云云意云。無性菩薩後解及莊嚴論說非是正義。佛地論有二師說。初師破後師云。此不應爾。非次第故。說法斷疑非五用故云云。故知此唯識論說與佛地論正義同也。無性菩薩二釋。初釋可為正義。言故演祕云。問莊嚴論頌云八七五六識如次而得故。即轉五識得妙觀察智。如何相違。答。佛地論第三有二師釋。正義同此。第二師云。轉第六識得成事智。轉五識得妙觀察智。正義破云。此不應爾。非次第故。說法除疑周遍觀察非五用故。釋曰。彼第二師意同莊嚴。正義顯彼莊嚴論說非次第也。故不

相違云云然燈師作一釋會之。初釋同疏義後釋別解也。故其文云。轉識得智中。大莊嚴論轉第六識得成事智。轉五識得妙觀察智。此論相違如何會釋。答。本有二解。一云莊嚴不依次說。非言轉六得成事智。故不相違。二疏外別解云。莊嚴論中據第六識能作神通等諸事業云。得事智。五識因位。龜不觀察。果位方能云。得觀察故亦不違無性兩釋各隨一義。不違二論。然佛地論破轉五識得觀察智。云說法斷疑非五識能者。是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言。諸師異釋。繁不具叙云云

問此二釋意如何。答。且文中云本有二解者。云轉識得智。本自有二解。一者轉六得觀智。轉五得事智。謂唯識論及攝論一師并佛地論正義也。二者轉六得事智。轉五得觀智。謂莊嚴論及攝論一師并佛地論不正義也。此二解本在諸論中。非今所釋。故云本有二解也。今釋此義。燈師作二釋。此中初釋。本疏釋也。後釋。別助釋也。即初釋意者。莊嚴論非次第說。親光護法等正義師非說轉六得事智故。既不可依莊嚴論。故此唯識論無相違失。云云仲算大德云。非言之破。觀光及本疏中破。故云非也。云云

問莊嚴論是慈尊說。何破之。答。親光菩薩是慈尊之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人。自然亂文執轉六得事智等。故親光菩薩破之。非彌勒之謬說也

凡經論之釋有二：一者天竺師釋論之說自然錯亂，諸部不同，因以此有。即成梵本之誤，隨其翻譯，展轉之謬也。二者翻釋家之謬。新古不同，多因以此有之。

問：第二釋意如何？答：是燈師別釋也。故云：疏外別解，即意云：亦可依莊嚴論，不可。

偏破所以者何？若至佛果時第六有起神通等之業，五識有起觀察之用，就此一邊莊嚴論師云：轉六得事智等也。然親光等就大道理云：如次得也。無性菩薩能得兩意作二解云：如數次第或隨所應，不違二論，故彼此論不相違也。言言然佛地論破轉五識等者，重會文也。意云：然佛地論破云：此不應爾等者，非破莊嚴，是破餘師。謂有餘師執云：因位五識有說法斷疑之能，故轉五識得觀智，是故親光破云：說法斷疑非五識能，是難因位五識。非難莊嚴師云：依果位五識起觀察用，轉之得觀智。如理門論師破古因明師義之言：不

破彌勒世親等更破餘古師。言言然佛地論破云：此不應爾等者，非破莊嚴，是破餘師。謂有餘師執云：因位五識有說法斷疑之能，故轉五識得觀智，是故親光破云：說法斷疑非五識能，是難因位五識。非難莊嚴師云：依果位五識起觀察用，轉之得觀智。如理門論師破古因明師義之言：不

破彌勒世親等更破餘古師。言言然佛地論破云：此不應爾等者，非破莊嚴，是破餘師。謂有餘師執云：因位五識有說法斷疑之能，故轉五識得觀智，是故親光破云：說法斷疑非五識能，是難因位五識。非難莊嚴師云：依果位五識起觀察用，轉之得觀智。如理門論師破古因明師義之言：不

說轉八識而得此四智。言言然佛地論破云：此不應爾等者，非破莊嚴，是破餘師。謂有餘師執云：因位五識有說法斷疑之能，故轉五識得觀智，是故親光破云：說法斷疑非五識能，是難因位五識。非難莊嚴師云：依果位五識起觀察用，轉之得觀智。如理門論師破古因明師義之言：不

問：此文意何答？是標因果說六識之類也。問：其經正文如何答？文云：世尊若無如來藏者，不得厭苦樂求涅槃，何以故？於此六識及心法智，此七法利那不住，不種衆苦，不得厭苦樂求涅槃。云云。遠法師記云：依。是師意釋此文者：六識謂眼等六識也。心法智者意識相應無漏智也。云云。

問：勝鬘經既是大乘經也，如何此經說六識答唯識論云：然有經中說六識者，應知彼是隨轉理門，或隨所依六根說六，而識類別實有八種云云。疏云：一隨轉理門，依小根器未建立於第七八者說故。第二解依不共根不共境故說有六種，非謂盡理，而識類別實有八種，大乘之中於處門中不開識者以此理通云云。

問：就論初釋，若爾勝鬘經爲未，知七八識小乘者說歟？答：不然。慈恩既云：若唯被大如勝鬘經，但此經說六識，隨順前爲小乘

機未知七八識說六識，今此大乘經中亦說六識，爲言故寂法師章云：隨順經中等云云。義演云：隨順經中說六識者，解云：諸大乘經若隨小乘說，皆名爲隨順經。云云。見此記云：隨順經之

章云：或因果俱說七。諸教說七心界云云。問：此文意何答？是標因果位說七識之類也。問：其七心界者何？答：瑜伽對法等云：謂眼等六識界及意界云云。

問：立七心界時第八識攝何界？答：意界所攝也。問：何故爾？答：無別所依根別所緣境故。以第八識攝第七意界也。問：何以知爾？答：樞要上卷蘊處界三廢立離合頌云：隨增說我事爲依，此所行，生持分，略廣。無別根所緣云云。言隨增說我事者，爲顯五種我事唯立五蘊，謂身具我事，受用我事，言說我事，造作一切法非我事，行彼所依止我自體事，爲依者六根也。此所行者六境也。生者出生義是十二處也。持者任持義是十八界也。分略廣者，略者略識立根境爲十二處，爲言廣者加識爲十八界，爲言無別根所緣者，釋七八識不別說爲處界之所以，由離六識根境之外更無別根境可立界處，故不立之爲言。

章云：或因果俱說八。謂八識云云。問：此文意何答？是標因果俱說八識之類也。謂眼識乃至阿賴耶識也。如楞伽深密密

嚴經等論唯識百法論等說也上說自相

章云或因果合說九。楞伽第九頌云。八
九種種識。如水諸波。依無相論同性經
中。若取真如為第九者。其俗合說故。今
取淨位第八本識。以為第九。染淨本識各
別說故。如來功德莊嚴經云。如來無垢
識。是淨。無漏界。解脫一切障。圓鏡智相
應。此中既云。無垢識與圓鏡智俱。第九
復名阿末羅識。故知第八識染淨別說以
為九也云云

問此文意何答。是明因果位合說九識之
類也

問。說此義引楞伽經無相論同性經莊嚴
經之意何。答。引楞伽經者為證第九識
也。引無相論等者為明其第九識體也

問云爾意何。答楞伽云。依諸邪念法是故
有識生。八九種種識如水諸波云云故引
為立九識之證也。引無相論等者。若依
無相論同性經者。以真如為第九。其俗合
說為九識。今依莊嚴經為證。以淨第八
為第九識云云

問先其無相論文如何。答。無相論轉識品云。
能緣有三。一果報識。即阿梨耶。二執識。即
末那。三塵識。即六識。乃至境識俱泯即是空性。
其空性者阿摩羅識。唯阿摩羅識是真如。
如大乘同性言。衆生神識。無邊。無色。無相。
不可見。無定處所。識相。清淨。唯無明貪愛
習氣業等客塵煩惱之所覆障。譬如清淨虛
空四塵所障云云

問。此文既云。阿末羅識是真如。而何云淨第
八云云。答。今章家意。莊嚴經云。如來無垢識。
圓鏡智相應。其無垢識者即阿末羅識。而既
云圓鏡智相應。故知淨第八。非真如。為言故
疏第三云。唯無漏。依。體性無垢。先名阿
末羅識。或名阿摩羅識。古師立為第九識
者非也。然楞伽經有九種識。彼說真識為
第九名無垢識。如上下會。此無垢識是圓
鏡智相應識名。轉因第八心體得之云云

上者第一卷。
下者第七卷。
問。其上下如何會之。答。疏第一云。楞伽經
中兼說識性。或以第八染淨別開。故言九
識。非是依他識體有九。亦非體類別有九
識云云下第七文

問。若爾第九識體決定如何可云耶。答。章
家取二義。然其志以淨第八為第九為勝
也

問。若爾。何標要下云。依無相論同性經無
垢識是自性識心。則真如理。故知無垢通二
種也云云。答。故知俱取二義。然此章意以後
義為勝也

問。大莊嚴論云。此中應知說心真如名之
為心。即說此心為自性清淨。此心即是阿
摩羅識云云。此文如何可會。答。如同性經可
會此經也

唯識義卷第四之末終

唯識義卷第五本

釋真興撰

章云。或因八果三識。佛地等云。前五
界唯有漏故云云

問。此文意何。答。是明依他所觀識類有四
門之中。第二依異說辨識類門也。此中有
三類。是第一叙佛地論一師之說。立因八果
三識之義也

問。且其佛地論一師云。前五界唯有漏之
意何。答。彼論第一云。若爾淨土非。三界
攝。便是無漏。若是無漏有為所。攝是即道
諦。便是善性。云何得用。色聲香等。為其體
性。以十八界十五有漏。八無記。等。餘處
說故云云。上說受用淨土云。超過三界。故云。次
答此有三師。第一有義十八界通有漏無
漏。皆有善性等云云。此當說法正義。第二有
義淨土。定心所變。雖有色等。似十處相非。
十處攝。非諸世間五識所得。乃至是故淨土雖
用色等。為其體性。是無漏善。亦不相違等
云云。此即云。前五界唯有漏之
師也。唯識論之第二師義也。第三如實義者。
如來身土。甚深微妙。非有非。無非。是有漏
亦非。無漏等云云。此觀光正義也。唯
識之第一師義也。唯識論第十
叙此第二師義云。有義如來五根五境妙定。
生故法界色。攝。非佛五識。雖依此變。然
細異。非五境攝。如來五識。非五識界。經說
佛心恒在定故。論說五識性散亂。故云云
疏云。如來根境皆以意識妙定。為先方變。

●末七十九 ●本四十八 ●對法 ●十末六十

本識隨變。設第八變。妙定。生故法界。所攝。非佛以外所餘菩薩及異生等雖依此佛所變上變為佛身土。然佛變細。餘變者。佛變細者非五境攝。云云。凡此一師意云。如來雖具五根五境五識。然不名十五界。但無漏法界所攝。攝定所生色似五根五境。轉故假名根境。非實根境。又如來緣事法之心似五識現故假名五識。非實五識。佛心在定。五識散故。是故如來所具根境識不攝十五界。集論說十五界唯有漏故為言。

問。且集論云。前十五界唯有漏。護法菩薩如何會答。論云。集論等說十五界等唯有漏者。彼依二乘龜淺境說。非說一切等云云。五識性散亂之文准之會之。

問。何故云十五界唯有漏故。可云。因八果三識耶。答。十八界中云。前十五界唯有漏故。後三界通無漏。此中意界攝第七八識。意識界者即第六識。故因位加前五識云。八識果位除五識故云三識也。

問。此師若云。佛果無實五識者。云成所作智。何識相應。云云。答。有二說。一云。第六相應起化用故云云。二云。或與第七淨識相應。依眼等根。綠色等境是平等智作用差別。謂淨第七起。他受用身土相者平等品攝起變化者成事品攝云云。

問。付初釋。若爾與妙觀察智有何差別。答。彼觀諸法自共相等。此唯起化。故有差別云云。

問。一類二識並起無失云云。答。許不並起。於理無違。同體用分。俱亦非失云云。二釋之可。

問。豈不此品轉五識得云云。答。非轉彼得體即是彼。如轉生死言。得涅槃不可涅槃。同生死攝。是故於此不應為難云云。疏云。今者但以彼生死滅涅槃得顯名。轉生死而得涅槃。非涅槃性即是生死。今此亦爾。由轉去因。五識滅已。此緣龜事境識品生。說成事智轉五識得。不以因中五識轉作果中成事智品。成事智品即是五識云云。

章云。或因八果七識。安慧論師云。末那唯染故云云。問。此文意何。答。是標說因八果七識之義也。

問。且此師計末那唯染。云果位無第七識之意何。答。唯識論云。此中有義末那唯有煩惱障。俱。聖教皆言三位無故云云。疏云。安慧等云。三位體無。此識俱時唯有入執。無有法執對法等說。三位無故。若此俱有法執。應言三位有。准此師計。即成佛時無第七識。餘七識成佛云云。又論云。又說四惑恒相應故云云。疏云。顯揚第一說四惑俱。故無法執。不言淨位有此識故云云。

四惑者我癡我見我慢我愛也。又論云。又說為識雜染依故云云。見我癡我愛也。又論云。又說為淨依故。無淨疏云。攝論第一論本不言為淨依故。無淨第七法執第七滅定聖道無學三位無第七體也云云。凡此師意云。世親等說三乘無學

位。生法二空滅定位。三乘有學無漏聖道起位無第七故。又顯揚等說四惑相應。不說法執俱故。又攝論等說諸識之雜染依。不說淨依故。依此三義。故有漏位有第七識。無漏位無第七識。故有漏為因。無漏為果。因位有八識。果位只有七識為言。

問。若爾此師云平等性智與何識相應云云。答。如下四智不齊失之中釋之。問。破此菩薩云。無淨位第七要下云。護法立末那通法執。譯中有十云。其十者何。答。一違經失。乃至十者總結會云云。

問。云何名第一違經失。答。論第五云。有義彼說教理相違。出世末那經說有故云云。疏云。護法等釋三位無染義。非體亦無六十三云。問。若彼末那於一切時思量而轉。如世尊說出世末那云何建立。准此大論及此處文稱。經說有。准下證有此識。即是解脫經六十三中有二解。一名假不。如義。即出世末那實不思量故。二遠離顛倒思量能正思量。故通於淨云云。

問。云何名第二違量失。答。論云。無染意識如有染時定有俱生不共依故云云。量云。無染意識定有俱生不共所依。是意識故。因如有染時意識。言無染者。有學出世道現前及無學位有漏無漏第六識也。俱生者簡種子依無間緣。此二依非識俱故。不共者簡第八。是諸識共依故。論中無四。意云。有無漏第七可成。與無漏第六之俱生不共所依根。如有漏時。為言。

六說中具引之。意云。有無漏第七可成。與無漏第六之俱生不共所依根。如有漏時。為言。

問云何名第三違瑜伽失答論云論說藏識決定恒與一識俱轉所謂末那意識起時即二俱轉所謂意識及與末那若五識中隨起一識即三俱轉乃至或時頓起五識則七俱轉若住滅定無第七識爾時藏識應無識俱便非恒定一識俱轉住聖道時若無第七爾時藏識應一識俱如何可云若起意識爾時藏識定二俱轉云云意云瑜伽說阿賴耶必與一識俱轉等而若入滅定時六識不行若無無漏第七闕恒與一識俱轉之義又說若意識起時二識俱轉而若住聖道時無第七識只可云爾時第八與一第六識俱轉何云意識起時二識俱轉云云意云五識隨一起時准之可知之問云何名第四違顯揚失答論云顯揚論說末那恒與四煩惱相應或翻彼相應特舉爲行或不平等行故知此意通染不染云云疏云翻彼相應平等行故煩惱相應持舉所行故云云意云翻彼者無漏第七與二十一心所相應謂遍行五別境五善十一也

問云何名第六四智不齊失答論云又諸論言轉第七識得平等智彼如餘智定有所依相應淨識此識無者彼智應無非離所依有能依故不可說彼依六轉識許佛恒行如鏡智故云云疏云量云平等性智定有別所依識說轉識得故如餘三智第七若無即平等智應非有非離所依心有能依智故論者非也又彼若言經云平等智非第八俱第八俱者名鏡智故即依第六此中唯取第六識也又六識中隨依一識之能依智者不然佛地經中說此智品佛位恒行即汝共許許佛恒無轉異行如鏡智故非六識智六識智有轉異不恒故云云

問云何名第七第八無依失答論云又無學位若無第七識彼第八識應無俱有依然必有此依如餘識性故云云量云汝無學位第八必有現行俱有依是識性故如餘七識彼師許第七以第八爲依故爲言問云何名第八二執不均失答論云又如未證補特伽羅無我者彼我執恒行亦應未證法無我者法我執恒行此識若無彼依何識非依第八彼無慧故由此應信二乘聖道滅定無學此識恒行彼未證得法無我故云云疏云如凡夫等未證人空人執恒行二乘人等未證法空法執亦應恒現前有爲例均故若此識無法執恒行依於何識二乘定有故不可說執依第八識第八識俱無慧執故非八俱也云云

由此應信等者如文可知之即意願迴心頓悟人等入初地已分證法空有此淨智也

問云何名第九五六不同失答論云又諸論中以五同法證有第七爲第六依聖道起時及無學位若無第七爲第六依所立宗因便俱有失或應五識亦有無依五恒有依六亦應爾云云五十一云又由有阿羅耶識故得有末那由此末那爲依止故意識得轉譬如依止眼等五根五識自轉云云論者第一准之若聖道起及無學無第七爲六依彼二論所立宗因應俱有過即量有六依一云第六意識應有俱生增上別依六識攝故猶如五識云云此量宗不置簡別言故有一分違宗失謂彼自許聖道及無學意識無此依故因有不定失謂爲如五識六識攝故意識有依爲如汝聖道及無學意識六識攝故意識無依二云除聖道及無學意識餘意識必有俱生增上別依如前此量宗置簡別言然有比量相違失謂作比量云聖道及無學意識必應有俱生增上依六識攝故如五識因有法自相相違決定失謂除聖道及無學意識餘意識應無俱生增上依是意識故如汝聖道及無學意識此相違決定能違故因六識攝及無學意識故別抄云意識攝故云云是意識因亦應云云除三位六識攝故無不定過云云或應五識亦有無依等者量云汝云五識亦應許有無依之時六識攝故如汝意識就他宗故無自違失五識恒有依意識亦應爾

爲言已上疏之意如此。

問云何名第十結成前難。答論云。是故定有無染汚意。於上三位恒起現前。言彼無者依染意說。如說四位無阿賴耶非無第八此亦應爾。云云三位者滅定位聖道現前位無學位爲三。不遇善學位爲四也。

問就安慧菩薩滅定位無第七者。何集論云滅盡定者謂不恒行。恒行一分心心所滅。云云不恒行者前六識也。恒行者第七識也。既云一分滅。何云其體全無。答安慧云恒行心有二種。謂第七第八。滅定中第七滅第八有。故云一分滅非謂第七分二也。

問護法義如何。答入生空滅定時滅生執末那有法執末那。故云恒行一分滅。入法空滅定時滅生法二執末那有平等性智相應末那。故云滅一分也。

因論問。凡末那有三位者何。答一補特伽羅我見相應位。通一切眾生相續。二業有學。七地以前心位。彼我執末那緣阿賴耶。一法我見相應位。通一切生解開獨覺相續。一切若法空智果不現前。三平等性智相應位。通一切如來相續。若證見道及修道中法性起三平等性智。

問就初二位長短如何。答初位短第二位長。故論云。補特伽羅我見起位彼法我見亦必現前。我執必依法執而起。如要迷机等方謂人等故云初位必帶後位。後位非必帶初位也。具如論第五卷第十門可悉之。

章云或因果俱八識。如護法等正義所說云云。

問此文意何。答是叙說因果俱八識之正義也。八識之義如上疏。自相等中記之。

傍論問。清辨菩薩說有八識否耶。答相傳有二。一云清辨唯立六識。不立七八。故無垢稱經疏云。空理義說六識爲心。應理義說八識爲心。云云又論第三云。有執大乘遣相空理爲究竟者。依似比量撥無此識及一切法云云。

問若爾何掌珍論中說心意識名。答小乘立心意識名。豈立八識。一云清辨約世俗諦許有八識。故掌珍論說心意識之名。又既信楞伽經云識說名心等之文。何不立八識耶。具如西明疏并證。章云依他識中或說唯自證分。謂安慧師云云。

問此文意何。答是明依他所觀識類有四門中。第三依分類明識類門也。此中有四師。第一立一分之師義也。此師以華嚴經說唯心爲證。唯立一分也。

章云或說唯二見相二分。難陀師云云。是第二立二分之師義也。此師以攝論說唯二依他性爲證。立二分也。

章云或說有三。自證見相分。陳那師云云。是第三立三分之師義也。此師以能斷金剛般若經云。一切有爲法如星分燈分。燈分幻器。身受用。夢。通。電。在。雲。未。應。作。如。是。觀。之。文爲證。立三分也。具如世親論之。

章云或說四分。加證自證分。護法師云。是第四立四分之師義也。此師以四教開立四分。立三分二分一分也。即以楞伽經說由自心執著等之文。合立一分。以厚嚴經說一切唯有覺之文。立二分。以集量論說似境相所量等之文。立三分。以厚嚴經說衆生心二性等之文。開立四分也。具如四分鐘也。

章云如是所說諸識差別一往而論。依成唯識論云。八識自性不可云定異。因果性故。無定性故。如水波故。亦非定二行相所依緣相應異故。起滅異故。熏習異故云云。

問此文意何。答是明所觀識類有四門中。第四依同異明識類門也。即意云。如上所說。增數異說分類等。識類差別是一往說。理而言之。非一非異爲言。

問其唯識論文意何。答論正文云。八識自性不可言定一行相所依緣相應異故。又一滅時餘不滅故。能所熏等相各異故云云。疏云。此三義釋不可言定一行相謂見分。所依謂根。緣者謂所緣。一所字通二處故。相應異故者即多少別也。第八與五心所俱。第七與五心所俱。前五識合與。如眼識見色爲行相。乃至第八變色等爲行相等。廣說如前。

第二卷。第二又若一識滅。餘七等不必滅。故第三又七能熏。八是所熏。如楞伽第七。有此言故。七是因。八是果。又三性。異熟生真異熟等種種相各異故。攝論世親第四

叙唯有一意誠菩薩。今不同彼故不可定。一。即諸聖教亦說有八識故云。論云。亦非定異。經說八識如水波等無差別故。定異應非因果性故。如幻事等。無定性故云。疏云。若八識定異者。十卷楞伽第十卷頌說八識如大海水波無有差別相。及前所引五十一等云。依一大海。鏡面起多波浪無差別故。第二定異。應非因果。更互爲因果故。法爾因果亦非定異。如麥不生豆等牙故。第三又一切法如幻事陽炎夢影等。故知無定異性。此非一異。依四勝義對四世俗皆得。如理應思。如是。意文可悉之。

章云。楞伽經云。心意識八種。俗故相有別。真故相無別。相所相無故云云。

問。引此文之意何。答。是爲顯約真俗二諦有八識異不異所引也。即意云。如上所言。八等識類異者。據俗諦門所言也。次言八識等不異者。據真諦門所言也。即以此經證其義也云云。

問。其云俗云真。四俗四真中何。答。唯識疏云。心意識等以理俗諦隨事差別相故可說有別。約勝義勝義真故相無別也云云。意云。約第二道理世俗名有差別。約第四勝義勝義名無差別也云云。

問。若爾何。疏上云此非一異依四勝義對四世俗皆得云云。答。且據四重二諦。四俗門即有差別。四真門即無差別。是故爲顯八識有異依四俗門可釋。爲顯八識

無異依四真門可釋。是細等釋。故疏上文云。爾也。言如理應思者。即此意也。然論云。如前所說識差別相依理世俗非真勝義。真勝義中心言絕故云云。是就顯義釋也。第二世俗是隨事差別諦。故依此門顯八識差別。第四勝義是廢詮談旨理。不可論別不別。無差別理自然顯也。據此顯義第二俗第四真相對釋別不別義也。亦不相達也。其如二諦義也。

問。頌云相所相。其體如何。答。疏云。識上何者爲能相所相。謂用爲能相。體爲所相云云。義演云。識上丁別。用爲能相。受等領納等用爲所相。識受等自體爲所相。色等法以生住等爲能相。色等自體爲所相云云。

章云。如是一切識類差別名爲唯識云云。問。此文意何。答。是結如上所明四門所觀識類名爲唯識也。

章云。此幻性識。若加行觀。唯共非自。若後得智觀通自相觀。一一依他各各證故云云。問。此文意何。答。是此門第四大段。明依他能觀自共相義也。此中有二。初明加行智。後明後得智也。珠云。上明所觀識類差別。此即明能觀智類亦別云云。

問。何故加行智觀名共相觀。後得智觀名自共相觀耶。答。珠云。若加行智。總觀諸法皆無我性。趣求所證。故名共相。若後得智。一一依他別別。知故名爲自相云云。觀云。理實而說。加行亦通自相觀也。雖是有漏而既

現量。何都不得自相境哉。故知一相說云云。後得智名共相者。觀諸法無常無我等。故也。易知故略之。

第六修證位次門

問。此門意何。答。此門有二。初明修證唯識觀能入位次。後明能修證行相之次第。故名修證位次也。故文中云。上來明位。下當修證位次。攝大乘說。何處能入云云。

問。此文意何。答。是先爲明能入位。引攝大乘之門也。文中有一問。一問所入位。二問能入所依位也。此中正取。以問能入位爲此所明耳。云云。彼論第六卷中入所知相分中有二問。一問門文爲第二。二問可悉也。

章云。謂即於彼有見。似法似義意言大乘。法相等所生起云云。

是答所入位也。有見者。廓法師作二釋。一云。言有見者。若果對因。後生意識與耳識俱名爲有見。何者。耳識觀聞法義故名爲見。後生如理作意遠從耳識聞法而生。此後果有先因見。故名爲有見。此言俱者是遠俱。非近俱。二云。若體對用。意言自體與見分用俱。故名有見云云。若依初釋者。彼者意識也。若依後釋者。彼者自證分也。似法似義者。明所入境界之相也。似有二義。一云。影像文義似本質故。二云。依他文義似心外故也。意言者。明境界體也。即意識也。觀唯識之中記之。大乘法相等者。明境界之因也。所生起者。明境從因生也。總意云。此所入似義似文意言之境。是依華嚴等大

乘法相聞熏所生起也。於此境即爲所入處也。爲言於者第六轉聲也。

章云。勝解行地見道修道究竟道中云云。是答能入所依之位也。即四位也。

章云。於一切法唯有識性。隨聞勝解故。如理通達故治一切障故。離一切障故云云。

是明四位中對境修觀行之行相差別也。

章云。無性解云。在勝解地於一切法唯有識性中相隨聽聞生勝解故。在見道中如理通達此意言故。在修道中由此修習對治煩惱所知障故。在究竟道中最極清淨離諸障故云云。是引無性釋也。

問。且釋本論問答無性釋正文如何。答。釋論云。何處能入者問所入境及能入位。謂即於彼有見等者。謂於大乘法相所生決定行相。似法似義意言能入。於此境界能入。是用。所入境界是業是持於此意言。或有能入在勝解行地於一切法唯識性中但隨聽聞生勝解故。或有能入在見道中如理通達此意言故。此中如理而通達者。謂通達彼非法非義非所取非能取故。或有能入在修道中由此修習對治煩惱所知障故。或有能入在究竟道中最極清淨離諸障故云云。

問。本論中以似法似義意言爲先。以大乘法相等爲後。而何釋論以大乘法相等爲先。以似法等爲後耶。答。即廓法師會云。今釋論中依因果次第先舉因。言於大乘法

相所生明此所緣法義意言。是大乘法相聞熏所生也。

問。意言是能觀識。而何爲境。答。觀行者觀自心爲所緣了知唯識道理故爲境也。

問。釋通達位云非法非義等之意何。答。廓法師云。由先地前知其法義唯是意言即無所取。所取既無。知無能取。故入見道達彼意言圓成實理。證法義無名非法非義。法義既無即非所取。見分意言無有自性名非能取云云。勝解行名如上能觀唯識中釋之。見道等名如下釋之。

章云。成唯識說云何漸次悟入唯識云云。問。此文意何。答。是爲引唯識論文明能入之位標彼論問發入方便文也。

問。且此問發意何。答。論上問云。如是有成唯識相性誰於幾位如何悟入云云。此中有三問。誰者問能入人也。於幾位者問所經位也。如何悟入者問入方便也。次論答云。謂具大乘二種姓者。答。謂入位也。略於五位。答。所入位也。漸次悟入。答。入方便也。次論問答云。何謂大乘二種姓。一本性住種姓等者。重明能入之人也。次論問答云。何謂悟入唯識五位。一資糧位等者。重廣所經位也。次論問答云。云何漸次悟入唯識。謂諸菩薩等者。重廣入方便也。即此問是也。故疏云。此問廣前三入法用云云。

章云。謂諸菩薩於識性相資糧位中能深信解云云。是答廣入方便也。有五位。是最初資糧位也。疏云。資糧位中能深信解。雖亦伏除

未多分故少而不說。信解初增。但名信解云云。

章云。在加行位能漸伏除所取能取引發真見云云。

是明第二加行位也。疏云。初伏所取。次伏能取。伏令不起故名爲除。非離伏時別名除也。

章云。在通達位如實通達云云。

是明第三通達位也。疏云。方起無漏現行二智證實相性故云云。

章云。修習位中如所見理數數修習伏斷餘障云云。

是明第四修習位也。疏云。十地行多時劫長遠念念進習名數數修伏餘煩惱斷餘智障。此等位中雖亦修證餘行除法。唯識爲本方修餘行故。但言唯識云云。此等以下文通伏障也。伏障可知。伏之。章云。至究竟位出障圓明。能盡未來化有情類復令悟入唯識相性云云。

是明第五佛位也。疏云。全出二障功德智慧無不周備。不同小聖故名爲圓。無闕少故簡二乘也。其福智二清淨極勝無有能過不迷不闇故名爲明。此簡菩薩第十地菩薩雖皆遍有。可名爲圓。未清淨故如羅穀中視月等。故不名爲明。能盡未來化導一切復令悟入唯識相故。顯非自濟成已度人。故名法輪轉者轉義云云。

道為位名若論其體者資糧道以聞思慧為體。加行道以修慧為體。故云分出體也。分者位也。即以通達分修習分究竟分為位名。若出其體。通以有為無為無漏功德為體。故云通出體也。古德釋此疏文各別也。不若今案耳。其意在下疏文。可悉之。

又云。以分爲位者。有十一分爲十一地。以其十一分爲後三位。云云。具如深密經第四卷。可見之。比裏出也。

初資糧位其相云何。頌曰。乃至未起識求住唯識性。於三取隨眠猶未能伏滅。云云。論曰。從發深固大菩提心。乃至未起順決擇識求住唯識真勝義性。齊此皆是資糧位。攝云。疏云。此解初位始終分齊。乃至攝論云。清淨增上力。堅固心勝進名菩薩初修。無數三大劫。大菩提心以善根為其自體。以大願為緣。不退屈為其策發。方能發起。乃至此云。深者。即清淨增上力。固即堅固心。勝進乃至即地前四十心皆是此位。然彼以前或十萬八萬六萬四萬二萬十千劫等。皆不入此位等。云云。論云。為趣無上正等菩提修集種種勝資糧。故云。疏云。初釋資糧之名。望菩提為號。菩提因之初位資益己身之糧。乃至彼果。故名資糧。此即依自利釋名。為出生死得大智故求菩提也。問。若望佛果名資糧者。何論第七說未知常知根中云。能遠資生根本位故。云云。其根本位者。見道位故。疏會云。然第七末增上緣中解資糧位亦有未知當知根。云。能遠

資生根本位故者。從久修者隣近為名。此說初行多求果故亦不相違。云云。論云。為有情故勤求解脫。由此亦名順解脫分。云云。疏云。次解順解脫分名。為有情故勤求解脫。望涅槃為因。涅槃名解脫。如常所談。勤求於彼。此行不相違。故名為順。分者因也。支也。初釋云。解脫者即勝解數。緣解脫解脫苦名解脫。因中印境為名。乃名勝解。在果出苦為目。故名解脫。若依此釋。解脫即分名。解脫分。分義非順。與決擇分同。然彼望慧為名。此望勝解為號。今為此解即無前難。云云。後釋云。此位所修福智。因順佛果之涅槃。故名順解脫分也。分者因也。望涅槃為因。云云。後釋意。解脫者佛果勝解之功。即別境五中勝解數。因位名勝解。果位名解脫。此位所修之功。德順佛果中一分解脫功德。故名順解脫分也。分者支也。解脫為支。多功德中一支故也。云云。

問。爾資糧名唯依自利釋。解脫名唯依利他釋。無相通義乎。答。疏云。然求菩提利他義顯。勸趣解脫。自利義增。然於菩提有自利之談。涅槃。致利他之義者。蓋欲以彼顯此。菩提亦利有情。以此顯彼。涅槃亦自利。文影於此。義貫於彼。故也。云云。問。就釋解脫分之後。疏云。今為此解即無前難。云云。意何。答。付初釋。疏問云。問。何故順解脫分即是順。順決擇分。分體非順。云云。此為前難也。

問。爾此難如何會耶。答。次云。答。決擇體是有為。決擇可體即分。體有多分。故有七覺。涅槃體是無為。解脫彼非是分。體非一多。故云。論云。此位菩薩依因本性。善友。達事。意得決定。資糧。四勝力故。於唯識義雖深信解。而未能了。能所取空。多住外門。修菩薩行。云云。疏云。問。華嚴第九十住品。頌云。第四生貴真佛子。從諸賢聖正法生。有無諸法。無所著。捨離生死。出三界。彼經第十又解十住初發心菩薩。餘住亦爾。頌云。清淨妙法身。應現種種形。猶如大幻師所樂無不現。或處為衆生。究竟菩薩行。或復現初生出家行學道。或於樹王下。自然成正覺。或處為衆生。示現入泥洹。云云。如何此文言多住外門修菩薩行。答。此第四住菩薩作十種觀法。第七觀業。不造惡業。第八觀果。不求惡。折伏現纏。不依見道等所有無明。更造惡業。令後果起。名為捨離生死。出於三界。定當能出。非時已出。今依外門修菩薩行。亦不違也。又此十住菩薩亦有小分。依有漏定。能現八相。度脫有情。乃至以十住初發心住中分得十力。學於十法。第十法者。為苦衆生作歸依處。此住已去。彼諸菩薩展轉增勝。能行八相。云云。然多起散行。小能入定。作真如觀。名多住外門。不說彼菩薩唯住外門。亦不相違。云云。論云。故於二取所引隨眠。猶未有能伏滅功力。令彼不起。二取現行。云云。疏曰。問。華嚴經第

其身不能入見道。唯欲界人天趣身能入見道。爲已上加倍位。論疏廣。不可其記之。可見也。

次通達位其相云何。頌曰。若時於所緣智都無所得。爾時住唯識。離二取相故。云論

曰。若時菩薩於所緣境無分別智都無所得。不取種種戲論相故。爾時乃名實住唯識真勝義性。即證真如智與真如平等不

等俱離能取所取相故。能所取相俱是分別有所得心戲論現故。云疏曰。心境相稱如智冥合俱離二取。絕諸戲論故。名平等不

等真勝義性。體即真如等。云云

問。此位釋名如何。答。論曰。加行無間此智生時。體會真如名通達位。初照理故亦名見道。云疏曰。見即道。體者通。會者達也。

問。約見道有幾種。答。總有二種。一真見道。二相見道。此有二師義。一者三心真見道。十六心相見道之師。漸斷也。離陀勝等。二者一心真

見道。三心相見道之師。頓斷也。護法戒賢等。

問。且云何名真見道。答。論曰。一真見道。謂即所說無分別智。實證二空所顯真理。實斷二障分別隨眠。雖多利那。事方究竟。而相

相等故。總說一心。云疏曰。釋其真義。利那多少。經位。雖多利那。以相相似等。故

總說一心。即三心見道依此爲證。即是會五十八等一心見道之文。若一心見道。以

無間解脫并一勝進名多利那。總名一心。非無間中復有多念。云云。和見道至下。可證之。

問。先漸斷師義如何。答。論云。有義此中二空二障漸證漸斷。以有淺深龜細異故。云云

疏曰。二空漸證二障漸斷。如下。心真見道中解。以五十八五十九對法九顯揚十七說三心文證此漸也。云云

問。爾此師五十九云。然此現觀與壞緣諸作意相應。是故三心頓斷。一切迷苦諸等見斷煩惱之文。如何會耶。答。疏曰。然五十九文亦說見道三心名頓斷者。不別起觀心

束三界二障合爲三品斷名頓。以此三心人心法中俱後異故名漸斷。理有淺深。障及智行有龜細故。云云

問。頓斷師義如何。答。論曰。有義此中二空二障頓證頓斷。由意樂力有堪能故。云疏

曰。五十八及對法九云。又此見道所緣能緣平等平等智爲其相。說一心文。今以爲證。然五十五勝此中互解二文。如對法第九抄。此真見道也。前加行時意樂俱斷。故入觀位不別爲三。云云

問。五十五文說內遣有情等三心之行相。而何證一心見道云彼勝耶。答。彼文說三心是說相見道之行相。返知一心是真見道。故云勝也。彼文說三心結云。前二心法智相應。第三心類智相應等。云云故知說相見道也。

問。云此中互解二文。如對法抄者。其抄文如何。答。彼抄七云。真相差別中有二科。若以二心爲正。初所緣能緣平等平等智爲其相。辨一心。又遣以下辨三心十六心假若三心爲真。初辨三心等總是真見道。後十六智等爲相。真中初總出證究竟。但

以平等智爲相。後顯差別故說三心等。云云

問。疏曰。或三心究竟。一無間一解脫二勝進。從真入相故。或一無間一解脫。不假勝進。從勝入劣。且爲二說。合十一說。如別抄解。云云。此文意何。答。且明頓斷師斷惑利那心總有三釋。開爲十一釋。總有三釋者。一者二障各爲三品。共合爲三。此有四釋。一云七心斷。下品有二心。解脫。中品有二

心。解脫。上品有三心。無間。解脫。故云。七心斷

之。二云六心斷。除上品。勝進也。三云五心斷。除下品。各

品加勝。四云四心斷。勝進也。已上第一釋了。二

者二障各爲二品。共合爲二。此有四釋。一云五心斷。下品有二心。解脫。上品有三心

無間。解脫。二云四心斷。勝進也。三云四心斷。下品

解脫。上品。四云三心斷。勝進也。已上第二釋了。

三者二障各爲一品。共合爲一。此有三釋。一云三心斷。勝進也。二云二心斷。無間。三云一

心斷。勝進也。無間。解脫。能斷除。已上第三釋了。

問。既有十一釋。以何爲正。答。以三心二心斷爲正。真如。第七之

問。云何名相見道。答。論曰。二相見道。此復有二云云。謂一者三心相見道。二者十六心相見道也。

問。其三心者何。答。論曰。一觀非安立諦。有三品心。一內。遣有情假緣。智能除煩惱品。分別隨眠。二內。遣諸法假緣。智能除中品分

別隨眠三遍遺一切有情諸法假緣智能除一切分別隨眠云云疏曰內遣者唯緣內身而遣假故有情假者先解有情皆妄所計但有內心似有情現談其無體名之爲假緣智者能緣心即緣內身為境遣有情假之緣智也下皆准知然今此中入法二障各分上下施者爲上細爲下合爲四類然二施者各別除之以智猶弱未雙斷故若上品智方能雙斷此即隨智說爲雙等云云然今此中等者意云分別煩惱障爲二品謂下品上品也分別所知障亦爲二謂下品上品也初內遣有情假緣智斷下品分別煩惱障種子次內遣諸法假緣智斷下品分別所知障種子後遍遺一切有情諸法假緣智合斷上品分別煩惱所知二障種子以下品智斷下品障以上品智斷上品障爲言

問第二智斷下品所知障者何論云能除中品耶答其望煩惱障爲中故不違也問約此三心法智類智分別如何答論曰前二名法智各別緣故第三名類智總合緣故

問凡云法智類智有幾義耶答疏曰總爲三例一緣如名法緣智名類是前類故前者十六心名法類可知對法約三並緣如故皆名法三者三心也二別緣名法總緣名類此論等是不就緣如爲論故三緣下名法緣上界名類是下類故云初釋所取能取十六心也次釋三心也後釋上下八語十六心也

問此三心相見道放學何法耶答論曰法真見道二空見分自所斷障無間解脫別總建立名相見道云云疏曰法者法則放學爲義真見道中有二空見分雖亦有自證分而不法彼親緣如者即乃放之就見分中有無間解脫隨自所斷障有四見分就無間道中入法二見分各別法故有初二心解脫道中入法二見分總法有第三心但法見分者見分行相與真如境別故以自證分與真如境體義無別故不另法之別總法者顯無間所斷有差別故顯解脫道所證唯一味故云總意云內遣有情智放學真無間道斷下品煩惱障證生空理之見分內遣諸法智放學真無間道斷下品所知障證法空理之見分遍遺一切智放學真解脫道斷上品二障證二空理之見分爲言

問無間道斷惑解脫道證理而何云無間道證理解脫道斷惑答各談功能無間道中有證理之功能非謂正證解脫道中有斷惑之功能非謂正斷故不相達也別沙

問此三心名相見道誰師義答是戒賢等義也即頓斷師立一心真見道之家也若勝軍論師等立三心真見道據彼義者是真見道也即漸斷師義也

問何故兩家不同耶答頓斷家云真見道唯總緣真如不別緣故今此三心別緣故云云漸斷家云三心是緣非安立故是真見道以相見道緣四諦故云云是不正

問漸斷師斷惑之中有十四釋云云其何答總有三釋開爲十四釋謂三釋者一者二障各分三品先斷煩惱三品後斷所知三品此中有五釋二者二障各分二品此亦有五釋三者下品二障爲二上品二障爲一此有四釋此十四中第十三四兩釋爲正即第十三釋曰以五心斷斷下品煩惱無間解脫也第十四釋曰以四心斷斷下品所知障也自餘十二釋非正釋之上極無用也仍不更記之可也

因論問三心中初心若單生空觀若帶法空耶答曰單生空觀非帶法空

問何以知爾答疏五末說平等性智現起位之中云一切菩薩見道全通頓漸悟一切菩薩必法空觀入見道故此非三心真見道義云云極要下曰見道全生平等智者疏中但有一心見道解設三心見道後二心有此智初一心無多分有故故論總說云云意曰平等性智必法空觀時起單生空觀時不起三心中初內遣有情假緣智是單生空觀故平等性智不行爲故知單生空觀也

問菩薩必法空觀入見而若言初心單生空觀者三心真見道之師如何可會答難會且可云彼師不云以法觀入見故是不正義師也

問約一心真見道師如何可言耶答不異前義

問一心真見道師云三心是後得智而後得智必正體智等流何法空正體智後生空後

智可起耶。答：此難尤重。但標要下云：問：頗有菩薩無分別智入法觀意樂即入後得生觀耶。頗有無分別智入生空觀意樂即入後得智法觀耶。答曰：不得。菩薩後得必由無分別智為前道故。佛地論云：等流之觀與根本觀同故。

問：若爾何故云：遠等流即得近即不得。答：近勢難入。遠即易入故。又解：總後得無入別觀必各更起無分別智引之生故。

問：初起未自在。後得由前引。久起自在。生何妨自力轉。答曰：即依此義。遂有意樂。後得不問無分別智二觀別也。佛地論及此論中據其多分及未自在故云云。以此最後答可通前難也。疏第五末有此兩然先德云：帶法空生觀者不然。達諸文故也。

問：第二心法空觀。必可帶生空。所帶生觀有何所作。答：斷障章曰：問：三心真見道法觀既細。必發生觀。即斷生執。何故生執即三心斷。法唯二心。應細三心。應二心。故云云。此門之中何故生執以下之文意頗難得。

問：何故生執即三心斷。法唯二心者。能難之詞頗以相違。所以然者。誰言生執三三心斷。生執法執各二心斷故。而何可難何故生執即三心斷法唯二心耶。答：能難之詞專不相違。第二心是帶生觀故。必可斷生執故。難生執三三心斷法執唯二心斷也。何故之言微難詞也。

問：應細三心。應二心。故者又如何耶。答：

法執三三心斷。生執唯初二心斷。若爾初內遣有情智是單生空觀。彼何斷法執哉。又第三心是帶生觀。何不斷生執。答：是立道理也。意細法執上品。第三心獨可斷。生執上品。第二心所帶生觀。可斷。不妨第三心所帶生觀無所斷。言總而言之。上即三心。斷者指三三心。法唯二心者指下二心。後二下應細三心別指第三心。應二心故者別指第二心。故上三三心。下三三心。其意甚殊。能可案之。答：法觀雖細必帶生觀。第二刹那不斷生執。如十地中斷惑。法觀習氣可斷。種不可除。不障此道故。加行之心。不欣斷故。竝二品斷。不爾達論云云。以之可通也。

問：寂法師難云：十地可然。以故留故。見惑不爾。如何不斷云云。此難可爾耶。答：此難不爾。未得故留義意故。謂故留者非言可斷不斷名故留。以不障地故不起斷道名故留也。是故內遣諸法智所帶生觀何不同。十地法觀所帶生觀耶。

問：彼師自義如何。答：次云：應云：第二心雖帶生觀隨他力故起。不斷生執。彼若斷生執。應云：遣情。若爾三心應無差別。故各二品斷。於理教無違云云。

問：此師義無難耶。答：有難。謂菩薩必以法觀入見。真見道中法觀是帶生空觀。所帶生觀隨他力起。何能斷煩惱種子。故不可言隨他起。故不斷生執。猶可依憑於本師也。是以二心。已上了。見道義難也。

問：云何名緣安立諦相見道。答：此亦有二。即一所取能取十六心觀。二上下八諦十六心觀也。

問：且云何名所取能取十六心。答：所取謂諦理。能取謂緣理之智。法忍法智緣諦理為境觀所取也。類忍類智緣前智品觀能取也。即觀苦諦有四。一苦法智忍。苦者苦諦也。智者加行道中緣苦法之智。忍二苦法智。苦者苦諦也。無漏忍。忍前苦法智也。二苦法智。苦者苦諦也。忍前苦法智也。三苦類智忍。苦者苦諦也。忍前苦法智也。四苦類智。苦者苦諦也。忍前苦法智也。苦諦有四心。集滅道諦各有四心。故成十六。論云：緣安立故不。

問：論曰：此十六心。八觀真如。八觀正智。法真見道。無問解脫見自證分。差別建立名相見道云云。意何。答：上八者法忍四法智四。法忍法無間道見分。法智法解脫道見分。下八者類忍四類智四。類忍法無間之自證分。類智法解脫之自證分也。真如者見分也。正智自證分也。

問：何名上下八諦十六心。答：論曰：謂觀現前不現前界苦等四諦各有二心。一現觀忍。二現觀智。如其所應法。真見道無間解脫見分觀諦斷見所斷百一十二分別隨眠名相見道云云。欲界四諦四十。上界各三十六。諸各除。故一百一十二也。此上皆為觀心純熟。為有情說令見道前亦作得入見道也。具如前。聖義也。又有廣布聖教相見道。非要故略之。論也。

問。若真見道後有相見道者。何五十五及顯揚十七等云。順決擇分無間有內道有情假緣智等。答。論會云。諸相見道依真假說。世第一法無間而生。及斷隨眠。非實如是。真見道後方得生故。非安立後起安立故。分別隨眠。真已斷故云云。

問。真相二見道有何差別。答。論曰。前真見道證唯識性。後相見道證唯識相。二中初勝。故頌偏說。前真見道。根本智攝。後相見道。後得智攝。云云。已見道後。論說極廣。可披見之。

次修習位其相如何。頌曰。無得不思議。是出世間智。捨二龜重故。便證得轉依。云云。疏曰。即於初地住心。後漸至究竟金剛道。來皆斷俱生法執種故。至無學位便證轉依。云云。論曰。菩薩從前見道起已。為斷餘障。證得轉依。復數修習。無分別智。云云。若釋頌者。無分別智遠離所取能取故云。無得不思議。或離戲論說為無得。妙用難測。及不思議。斷世間故名出世間。二障種子立龜重名。性無堪任遠細輕故。依謂所依。即依他起。與染淨法為所依故。轉謂染淨轉捨轉得。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺也。

問。云何證得二種轉依。答。謂十地中修十勝行斷十重障。證十真如。二種轉依由斯證得云云。

問。其十地者何。答。一極喜地。初獲聖性。具證二空。能益自他。生大善故。修證極喜。故謂之極喜地。二離垢地。具淨尸羅。遠離

能起微細毀犯煩惱垢。故修戒波羅蜜。斷邪行。樂修慈心。三發光地。成就勝定。大法總持。能發無邊妙慧光。故修忍波羅蜜。斷憍慢。并

能發無邊妙慧光。故修忍波羅蜜。斷憍慢。并憍慢。四焰慧地。安住最勝菩提分法。燒煩惱薪。慧焰增故。修慧波羅蜜。斷愚癡。現行障。五極難勝地。真俗兩智行相互達。合令

相應。極難勝故。修靜慮波羅蜜。斷下乘輕微障。并證類無別。六現前地。住緣起智。引無分別最勝般若。令現前故。修般若波羅蜜。斷多現行障。證如也。七遠行地。至無相住功用後邊出。過世間二乘道故。修方便善巧。斷細現行障。并證法無別。八不動地。無分別智任運相續相。用煩惱不能動故。修禪波羅蜜。斷相中作。加

於相自在。證九善慧地。成就微妙四無礙解。能遍十方善說法故。修力波羅蜜。斷利他中法無量名。後後修辦陀羅尼。自在。十法雲地。大智智雲含衆德水。藏如空。魚重充滿法身。故修智波羅蜜。斷於諸法中未得自在障。并大神

問。此十地以何為體。答。論曰。如是十地總攝有為無為功德。以為自性。云云。

問。若爾何無性云。法無我智分位名地。云云。答。疏會云。以真如無分位。智有分位。所以智名地。此論總出地體義。所證亦是地。地是依持生長義故。四十七曰。由能攝持菩薩義。故名地。能為受用居處義。故名住。即真如等亦名為地。能攝持故。即是實法為假者所依等。故實法名地。云云。已上修習位了。論說

後究竟位其相云何。頌曰。此即無漏界。不思

議善常等云云。如初門記了。論曰。前修習位所得轉依。應知即是究竟位相等云云。

問。此位所斷如何。答。論曰。謂有俱生微所知障。及有任運煩惱障種。金剛喻定現在前時。彼皆頓斷。入如來地。由此佛地說斷二愚及彼龜重。一於一切所知境極微細著愚。二極微細礙愚。故集論說。得菩提時頓斷煩惱及所知障。成阿羅漢及成如來。證大涅槃大菩提。故云云。已上究竟位了。廣學

章曰。五十九說。何能斷煩惱。齊何當言已斷煩惱。謂善法資糧已積集故。已得證入方便地故。證得見地故。積集修地故。能斷煩惱。得究竟地。當言已斷一切煩惱。正同唯識云云。

問。此文意何。答。是標瑜伽所說五位明同唯識論五位也。彼論中具有八問。今章取要。只出初二問。次六問非此所明。故不舉也。即云。謂善法資糧乃能斷煩惱者。答云。何能斷煩惱之間也。得究竟地以下答齊何當言已斷煩惱之間也。凡答此二問有六復次。今文其一也。餘五復次非此所明也。以答文相配五位。尋文易知之。

章曰。攝大乘中以資糧道聞思位長大劫修滿方起加行。等持位中作唯識觀。從多為論。但說四位。以觀時少略隱不說。成唯識等中據實為論。別修行相。見道前位亦有伏除云云。

問。此文意何。答。是章家會違之詞也。珠云。此下會二論不同文所以也。所以攝論說

問。此文意何。答。是章家會違之詞也。珠云。此下會二論不同文所以也。所以攝論說

問。此文意何。答。是章家會違之詞也。珠云。此下會二論不同文所以也。所以攝論說

問。此文意何。答。是章家會違之詞也。珠云。此下會二論不同文所以也。所以攝論說

四位者資糧道中多起聞思經一大劫修唯識觀。加行道中從迴向終加功進趣修唯識觀時長短異。以短從長但說四位。故合初二位名勝解行地。所以唯識說五位者據實而論。資糧加行二位各有別修。行相。即如論曰。於識相性資糧位中等見彼文意說四十心位起聞思修習唯識。四善根後方起修慧如是二位行相各別故開為二。見道前位亦有伏除者。即顯加行位亦有伏除分別二取引證可知云云。

章曰。攝論唯識論等各口便等中作尋思等觀故亦伏除云云。

問此文意何答。是引證成上云見道前位亦有伏除之義也。意曰。唯識論中地前分二位者。資糧位偏存勝解之義。加行位偏存伏除之義也。上文末為顯加行位之差別故云。亦有伏除其伏除之義即在攝論等中說作尋思等觀故云。

章曰。直往迂迴地前皆同。迂迴之人難得無漏遊觀心中亦不能伏除。未證真識終不能了如幻識故云云。

問此文意何答。是通伏難也。難云。若云地前有伏除者。頓悟可然。未得無漏故。漸悟之人隨斷煩惱既得無漏。以其無漏可斷。一取何有伏。故今通云。頓悟漸悟地前皆同。以有漏尋思如實觀伏除二取。義演云。此中漸悟人雖得一分生空無漏。是遊觀故不能伏除。所以者何。未證法空無漏真理不能了達。依他如幻故。是

故但以法空有漏尋思等智伏除二取現行也。即與頓悟同也。為周記曰。雖起生空本後二智。以不斷惑但云遊觀。

問。何故迂迴之人尋思等觀唯是有漏非無漏耶。答。未證法空不可實證唯識。故有漏心作尋思等。以唯識觀云云。

問。爾漸悟人生空智都無所作耶。答。謂之有二說。一云。都無所作。名遊觀故云云。一云。有順益法空義。此為所作云云。故論七

口。或二乘位。迴趣大者。為證法空地前。亦起九地所攝生空無漏。彼皆菩薩此根。

攝故云云。疏曰。為順益法空智起此智等。此根者未知當知根也。後為勝也。

唯識義卷第五本終

唯識義卷第五末

釋真興撰

章云。上來明位。下當辨修云云。

是結上所說能入之位。起下所說能修之行相也。

章曰。辨修有三。一證修。二相修。三地修云云。

問此文意何答。是明能修差別也。

問云何名證修等。答。證者證知義。修者修習義也。觀行者修習有漏無漏觀證知依他圓成之理。名為證修也。相者體相也。修者

如前。觀行者修習有漏無漏觀令其智種

子現行之體相展轉增勝生長圓滿。名為相修也。地者九地也。修者如前。觀行者隨在何地。修唯識觀令修習生長增勝自地他地觀心種子現行之體用名為地修也。

章曰。證修者。此見道前雖作真俗二唯識觀。似而非真。入見道中真相見道俱了。真識後得俗智方了俗識。四地以前真俗別觀。第五地中真俗方合。然極用功始能

少起。至第六地無相雖多未能長時。於第七地方得長時。猶有加行未任運。八地以上無勉勵修。任運空中起有勝行。

真俗二識恒俱合緣。至佛位已三智俱能緣真俗識。第六不定。隨意樂故。成事唯俗。行緣淺故。或亦通真。自在滿故云云。

問此文意何答。是第一明證修之行相也。即大明地前地上及佛位。證修之行相也。

此見道前乃非真者明。地前相似觀之證修也。謂地前位雖作有漏真俗二觀。證知相似依圓二性之理。然是相似證知非真實證。

為言即同現前立少物等之願意也。有古德云。義云云。今謂此證。入見道中等者。真見道中無分別正體智起證了真如。相見道中無分別後得智起疎變相分緣了真如。故云俱了真識。有分別後得智亦證了依他如幻。故云方了俗識。真如是識之實性。故云真識。依

前等者。四地以前正體智觀真如。後得智觀依他。不能合觀。故云別觀。第五地中真俗雙觀。然用功用。故云方合等也。至第六地

等者。五地以前有相觀多。第六地中無相觀

多。至第七地純無相觀。然有功用。八地以上無功用修。故空中起有勝行也。爲言至佛位等者。佛果位中。一義云。大圓平等妙觀三智俱緣真俗二諦。謂一智一念中雙緣二諦也。然此三中。妙觀察智有不定義。或時如大圓平等。一念中緣二諦。或得唯緣真諦。自受用法。或時唯緣俗諦。說法利生之時也。故第六不定等也。法華章并義疏記云。二智俱能云。第六不定等也。等云云。若依彼文。其意甚易。不可致成事唯俗等者。但緣事相之境。功勞也。故云緣俗也。是法一義云。四智皆緣真俗二諦。故云或亦通真等也。是觀光。此二義略如第四門末論之。

問。就四地以前真俗別觀等。何故必四地以前別觀。五地以後雙觀耶。答。約正後二智種子生現行前後各別及同時有此差別也。問。何以知爾。答。樞要下釋喜樂二根同種別種義引例云。如無分別智及後所得。四地以前各別種。生五地以上或同或異。二種生二現。一種生二能。亦無過失。現行之中無二慧故。行不相違。一念俱說云云。意曰。四地以前各別種生者。正體智自種生。後得智自種生。是即前後也。爲言五地以上或同或異者。或時一種生二智。故云或同也。或異者如四地以前也。二種生一現者。正後二智種子合生。一智現行。若正體智若後得智也。爲言一種生二能者。重釋二種生一現義也。謂一種子有生二現行之功能故。正後二智種子合有或時生一正體智或時生二後得智之能。爲言現行之中等者。雖有一種生二能

然無有失。現行之中無有正後二智相並起故。爲言。

問。若爾何云一種生二智答。其有生二智之功能。爲言非謂一時相並生二智也。問。若一時中二智不並起者。何雙緣真俗耶。答。正體智真觀中有並緣俗之力。爲言問。何故現行中二智不雙。答。一心之中二慧並起。是重失故也。

問。就云第五地中真俗方合。何故仁王經云善學菩薩四天王雙照二諦平等道云云。答。會此文諸師異說。且義疏云。側師云。真諦說曰。仁王經曰初地菩薩等有雙照二義。一者同時雙照二者前後。初地菩薩約前後說。八地以上約同時說。玄奘師曰。見道中有雙照。大乘慢師曰。此說不盡。若實三藏辭者。何緣基師不同。此義是故仁王經約前後雙也。云云。檢此記意。慈恩意存前。後雙照。則意謂同也。西明義曰。略有四種。一方便雙照。謂十迴向中四善根位。二證位雙照。即如此經。三功用雙照。謂難勝地也。四任運雙照。八地以上。證師慧沼曰。據相見道變相雙緣云云。

問。就燈師義。若爾何疏曰。以後得智不親緣真如。不名真俗雙行云云。答。難會。且可云燈師叙一別釋也。非疏主正義。別抄存前後雙照之義故也。

問。就至第六地無相離多等。以何證此義。答。論九曰。前五地有相觀多無相觀少。於第六地有相觀少無相觀多。第七地中純無相觀。雖恒相續而有加行。由無相中有

加行故未能任運現相及土云云。

問。若言至第六地無相觀多者。如何顯揚三云第六地中多分有相任運相續耶。答。與疏第三曰。理實六地無相多有相少。然今對後七地前。說有相觀多云云。

問。云何名有相觀無相觀耶。答。謂之古德曰。言極多有難定煩。今謂。正體智觀唯名。無相觀。後得智觀通名有相觀無相觀。

問。以何知爾。答。論第九說相多現行愚。疏曰。由起無漏淨相故相觀多行未能多時住。無相觀。即後得智作有相淨觀也。雖作無相。少時能故云云。又說。純作意求無相愚。疏曰。今此地中既除此障。能於無相不專勤求。乃至於空中起有勝行。所言空者無相空理。於空中作有行。即真觀中起於有觀。冥真俗二境合。本後二智。少用功力。即能得故不同五地云云。以此文釋。無諸妨難也。

章曰。相修者。云何名爲修。唯識觀。謂令有漏無漏觀心種子現行。展轉增勝生長。四滿云云。

問。此文意何。答。是第二明相修也。珠曰。隨顯相說。資糧加行二位觀心名爲有漏後三位觀名爲無漏。言種子者。顯得修義。現行者。明習修義。隨位分齊各有成滿。故云生長圓滿云云。

問。且其有漏無漏種子者。本有種歟。新熏種歟。答。凡云種子有三師義。今言種子通其三義也。

問先其三師義如何。答。論曰。有義一切種子皆本性有。不從熏生。由熏習力。但可增長。云云。是護月論。有義種子皆熏故生。所熏能熏俱無始有。故諸種子無始成就。云云。是護月論。師義也。有義種子各有二類。一者本有。謂無始來異熟識中法爾而有。生蘊處界。功能差別。乃二者始起。謂無始來數數現行。熏習。而有云云。是護月論。師義也。即本有種名。本性住種姓。新熏種名。習所成種姓也。習所成種姓有二。重謂本有無漏種子。地前位依有漏聞熏。其用所修增名。一重習所成種姓。見道以上依無漏智現行。新始所修增。新熏無漏種子名。一重習所成種姓也。種子差別。可習之。章曰。初修習位。隨所開法。託境思惟。令此觀心純熟自在。後伏所取能取二執。觀心轉明。勝境相像漸微。忽心境界乃冥觀轉成無漏。如是展轉下轉成中。中轉成上。究竟圓滿名之為修云云。

問。此文意何。答。是廣明五位觀心之相狀也。如何明之。答。初修習位。乃自在者明資糧位也。聽聞正法。以聞思慧。觀唯識境。令心純熟。為後伏所取。乃至漸微者。明加行位也。珠曰。雖境識皆遣。境者能取。而空相未息。故云漸微云云。護月論。師義也。忽心境界乃冥觀轉成無漏者。明見道位也。珠曰。忽心境界。證乃會真也。忽者急也。冥者會也。云云。如是展轉。乃至成中者。明十地修道位也。護月論。師義也。轉成上者。明究竟位也。

章曰。於初二位有漏三慧。皆現種修。修無漏。用漸增故。通達位中。唯有修慧。純是無漏。通現種修。種修有漏。在修習位。七地以前。有漏無漏皆具。三慧通現種修。八地以上。無漏三慧。通現種修。種修有漏。於究竟位。有漏皆捨。無漏滿故。而更不修。然具現種真俗二門。無漏之觀云云。問。此文意何。答。是重明五位修習之差別也。即三分別。一約三慧分別。二約現行種子分別。三約有漏無漏分別也。問。其義如何。答。資糧位。以有漏聞思二慧。修唯識觀。加行位。以有漏修慧。修。即此二位。修增有漏智。現行種子之體用。傍修增無漏智之用。云云。疏曰。問曰。解脫決擇二善根中。其無漏種增長何別。答曰。約有漏行有上中下。其無漏種增長有異。解脫分中。下品增故。決擇煩瑣。頂中品增故。其增上忍。世第一法。上品增故。云云。已上見道位。唯以無漏修慧。修增無漏智。現行種子之體用。傍修增有漏種子。云云。素曰。在見道中。唯修無漏種子。現行。能傍修有漏種。增後修道位。亦能現起也。云云。已上修道中。七地以前。有漏無漏三慧。通修。增有漏無漏智。現行種子。八地以上。以無漏三慧。修增無漏智。現行種子。傍修有漏智種子。云云。素曰。問。八地以上。恒在定中。而何得有聞思慧耶。答。於修慧中。分三用故。常在定中。而聽法故。云云。已上究竟位。有漏皆捨。修義止畢。但具足無漏真俗二智之現行種子。修萬法故。云云。已上。

問。且見修無學道之三種子。若一體種子漸增成。三種子。若三種子。本自各別。歟。答。謂之有。二類師義。一者護月難陀等云。三道無漏種子。唯有一箇。云云。是二師只立。轉滅義。二者護法等云。三道無漏種子。即有三品。又只有一箇。云云。是第二師立轉齊轉滅二義也。

問。何以知爾。答。疏曰。問。若本有者。為三品種。為一品種。答。據唯本有及唯新熏。皆唯一品。此是轉滅。轉滅下品。作中品。故乃至今第三師有。三品種。即轉齊義。有漏亦爾。云云。問。如此疏文者。護月難陀義。誠如所言。護法義。只云。三品種子及轉齊義。而何護法義中。亦有一箇種子及轉滅義耶。答。今此疏文。略叙梗概。三身章中。具出其義。

問。其三身章文。如何。答。文曰。此多聞種。成唯識等。略有三釋。一唯新熏。唯有漏種。以為因緣。新生。無漏。乃二唯本有。諸無漏種。未發心。前名。性種姓。發心。已後。名。習種姓。熏習。彼用。令。漸增故。見道以前。有漏聞熏。能生現行。無漏。未起。雙取。此二名。順解脫。決擇分善。乃至三者。種子。皆有二種。本有新熏。見道以前。同第二說。見道以後。諸無漏種。本有生現行。新諸現行。復熏。成新種。略有二義。二者轉滅。二者轉齊。轉滅義者。如大乘位。無始以來。加行勝善。無漏善種。未達緣故。皆唯下品。見道以前。有漏聞熏。為勝緣故。資下無漏。漸令增勝。至見道位。生下現行。現行復熏。下品種子。見道修習。以為緣故。至

修道位前利那中見道下種滅。修道中種

生中現行。中現行復熏中品種子。修道修習

以為緣故。至究竟位前利那中中品無漏種

滅。後利那中上品無漏種。無所依故。道

已滿故更不熏習。本唯一本。劣滅。勝生

故名轉滅。後修習故。前之同類不能為同

類因引。後同類果故。如是地地下中上品

諸無漏種及諸位中加行勝善下中上品諸有

漏種皆應准知。至佛位中唯有無漏上品

圓滿。無漏下中。一切有漏皆捨滅。故經說

捨無常色等。二者轉齊。法爾種子皆有二

品。初修下故。至見道位下品無漏種生現

行。現行復熏下品種子。若無修習任運下

生。由修習故至修道位中中品種子生中

現行。現行復熏中品種子。前之下品亦轉成

中。若不熏習任運中生。由修習故至佛

位中上品種子生上品現行。道已滿故無所

熏故更不熏習。中品種子並轉成上。前中下

品種不復相續。與後勝齊。故名轉齊。故經

說言捨無常色等。望自同品可名轉滅。

言轉齊名望他異品。云文意易知。察之

問。雖此文中轉滅義。然難分明判護法

義。若云護月難陀義有何失耶。答。既出第

三師義中云。略有二義。何致狐疑。又文中

云。如大乘位無始以來加行勝善等。豈是

合唯新熏師義耶。又云。至見道位生。下現

即成中品。豈是合護月義耶。故知三身章

及燈中轉滅義是護法義也。

問。若爾護月難陀之轉滅義如何。答。從方

云。若護月。唯本有無漏種子生現行。現行

到資。脚下種子。但熏本有種子令成中品

滅。却下品功能更不熏種也。若准難陀唯

新熏者。即從見道初無漏起現行也。即

脚下無漏種子。是地前熏得。見道劣無漏下

品種子生現行。下品種子生現行又更熏

得新種子。已。便在第八識中與能生一處

即到資。成中品種子。即新熏者成中品

也。又中品種子生現行。現行熏得新種子

種子便成上品。又現行到資。脚下中品種子

已。今轉滅中品功能。與新熏皆成上品種

子也。

問。若言有三品種子轉齊者。何疏十。末

曰。對法第十四說。於諸現觀位證得後後

勝品道時捨前所得下劣品道。如證此果

所攝道時即捨此向所攝道。以不復現前

故。如菩薩雖不言向果。之得勝捨劣。劣

不現前。如得果故。今約此文。即轉齊義三

品種子各各別有。不用下品以為中上品

也。若約轉滅義一種子轉為中上者。即下

成中下不復起名捨劣也。云云答。是依對

法論叙。一別義故不相違也。

問。言護法義中有二義。是義推也。若有

慧述等云。從方記曰。言轉齊者。即轉却下

品劣種子用以齊他中品種。又轉中品功

能能齊上品種子。故名轉齊也。言轉滅。即

滅却自下品劣性。成中品。又滅却自中品

劣用成上品性。故名轉滅也。即望自品名

轉滅。望他品名轉齊。故名轉齊轉滅也。此

有二師解。初即難陀護月。唯有轉滅義。二

護法有轉齊轉滅二義。云云信記

問。燈師義如何。答。此師亦云。新舊合成師

中有二義也。

問。其釋如何。答。且釋轉齊義有二釋。轉滅

義中亦有二釋。

問。其如何。答。文曰。釋所棄捨於中二釋

意云。金剛道中有二捨。一所棄捨。二所棄捨。所棄捨中

有三種。謂餘有漏。劣無漏。於其劣無漏。可作三釋

也。一約轉齊。本有無漏種子。三品。如加行

位下品種增生初見道無分別智。即此現行

無漏有力資。中品種令能生現。亦令自種

轉成中品。名為轉齊。云云初釋此釋意云。本

有見修無學道三品無漏種子。由資糧位聽

聞正法之聞熏。於加行位下品見道無漏種

增長生。初見道無漏智現行。此下品現行能

有功力。資修道位中品種子。令生中品現

行。亦令自下品種。轉成中品。齊中品種。故

名轉齊。云云。行二舍。自下品種齊於中品。下品現

行。云云。文曰。又解。由中品種生現行。已。資

現行力中品種生中品現行已。然後資前
下品種轉成中品。此是初剎那也。次前下品
種轉成中品。及初剎那中品現行新產生中
品種子。并初生中品現行中品本有種子。三
類種子合生。後後剎那中品現行。或復不合
各別生現行。（即新古合生之謂云。修道第二念
以後始有新古合生之義也。）
問。中品現行何故重生耶。答。修道位長。經
十地。故念念中生。同類現行也。

問。就此釋中初義。若言三種合生。一現行
者。何論。第二難外人云。理不應言從六
種起。未見多種生一牙故云云。答。先德難
會。今謂。彼文意殊。彼難外人云。觸等心所
如心王受熏持種之義。即破意云。若云觸
等亦能受熏者。生現行時。頗可生六眼等

識。（心王所生二箇。心所所生五箇。若云六種生。一現行者。未
見別別之多。類種子合生一牙。爲言。今此不
爾。雖三類種子有別。一第八識持之。故合
生。一現行無有妨也。故云。今五數中各
有種子。共生一果。故是所非。若一識中同
類種子。共生無妨。乃若能持是一多同類種
許共生。一果故能持是別雖同類種。不許
同生。一果云云。先德忘此文。）

問。就燈後釋。以中品例上品者。上品種
生現行已。資中品種齊上品者。即有佛
果增減之失。謂解脫道時上品種子生現行
已。後引中品種令齊上品。初剎那佛猶有
中品種未成上品。應減後念佛及先佛功
德故。答。上品生現行引。中品種理實同
時。如智生已斷惑之。如。稱。兩頭低仰

時等。明來開去。皆是同時。以義分二。是故
佛德無增減失。

問。三品無漏種子。四智中何智種子耶。答。妙
觀平等二智種子各有三品。圓鏡成事二智
種子唯有上品。故燈說佛位云。圓鏡成事
唯本有。生。妙觀平等本新合起云云。意曰。妙
觀平等二智是見道起故。有下品種。修道十
地。履現起故。有中品種子。即修道中新古合
生。果位起故。有上品種子。亦新古合生。圓鏡
成事二智果位起故。唯有上品種。即本有種
子爲言。

與書曰。然本有二譯。一曰。因位妙觀察智熏
圓鏡成事二智新種。故此二智亦新古合
起云云。通倫師等義也。故伽抄云。妙觀察智
熏四智種云云。二曰。因位菩薩智不能佛
位二智種子新熏發等覺菩薩不知佛心
故。是故四智妙觀平等新古合生。圓鏡成
事唯本有。生云云。慈恩慧沼等義也。雖有
二師義後義勝也。（具如燈第七云云
已上義了。）

問。轉滅義如何。答。文曰。言轉滅者。即本有
種唯有一箇。加行位中名爲下品。入見已去
能生現行。現行熏種即成中品。并有功能
令本種子生後中品。下品即滅名爲轉滅。
不同轉齊令生。自種亦成中品。故名轉滅。
云云。初釋此釋意云。本有種子只有一箇。加
行道中修習之時。但名下品新可生。下品見
道無漏現行故也。入見道生。下品無漏現
行已。現行新熏增中品種子。并令自本有
種亦成中品。至修道位二種子合生。中品

現行。既本有種。下品義亡。故名轉滅。從
中成上。准之可知。（此義專不闡。文云。
月難陀之義。）

或雖本有三品種子。中品生已。下品不生。
亦不能生後念中品。新生中品。但由現
能云云。後釋此釋意曰。雖有三品種子。修
道中品種子生現行已。見道下品種子即
滅。不能轉成中品。生後念中品現行。故名
轉滅。新產生中品種。但由中品現行。故爲言
文曰。若爾。即違難集論說。行習修之文。彼
許初習自下地中種子增故。不可唯說
但中上增不。通下品。無別因故。達比量
故。准此即應三品各一云云。此文難此第二
釋也。難中有二。初明達教。後明達理也。

達教難者。對法十曰。復次。依止修道。分別
修義。謂依初靜慮地。現修道時。亦修欲界
繫所有善法。於彼得自在故。如依初靜慮
地。修欲界善。如是依一切上地現修道時。
皆修習下界地所有善根。於彼得自在故。
云云。准此文者。菩薩見道無漏在第四定。見
道之後。修無色修道無漏之時。可修增在
第四定。見道無漏種子。而何說云。中品生已
下品不生。是故此說達對法論。故不可云。
但中上種子增。下品不增。言達理難者。比
量云。下品種子應不滅。三品中隨一攝故。
如中上品。准此道理。三品應同。何故愛中
上品令增。增下品令滅耶。（各一之義也。）

問。先德量宗云。下品種應增。而何改能別
云。應不滅。答。若爾。有上品種子。若攝同
喻。犯一分所立不成。若攝異喻。即犯不定。

佛果上品更不增故

問古德遮云。二乘無學許有增義。燈文有。其證答。猶有佛果成失。故難信之。文云。

但令本種生後中品。即下品種生現行者。自體不增云云。此轉教也。教意曰。令中品種

生後中品現行下品種子生。下品現者自體不增。故云轉滅。非謂種體亡故名滅。滅

文曰。若爾既許下品種在。何名轉滅。若以不生。即名為滅。豈諸種子皆定生現。准此

道理。轉齊應勝云云。此破轉教也。意曰。若言下品種子不亡。但不增故名滅者。種體

既在何名滅耶。若云不生現故名滅者。豈一切種子皆定生現行耶。依如此理。審定

二釋轉滅義有失。轉齊義為勝云云

問。如何種子不生現行答。修道種子雖有多種。未遇緣時不生現行。如是等類非一。可知也

次書曰。故疏二。末云。問。此無漏種本有既多。後生果時。何者能生。何者不生。答曰。其

同類種隨遇緣合。即便能生。不合不生。如三世有。未來應生。法何者前生何者

後生。故隨緣合。即能生果云云。已上表書

文曰。若爾即應轉二乘種成大乘姓。以轉齊故。若言類別不轉。下中二乘種姓為菩薩姓。亦應菩薩三品種殊不轉。下中成中上品云云

問。此文意何答。返難轉齊義也。意曰。若言轉下成中。轉中成上者。可轉聲聞種

姓成獨覺。轉獨覺種姓成菩薩。若言乘姓

各別故不可轉者。菩薩三品種子亦爾。品類各別。何猥轉成乎。答。文曰。乘姓別故不

轉。二乘成菩薩姓。下中上三同菩薩姓。故可轉令成中上品云云。是答難也。義意易

知之

問。燈中釋轉齊有二解。以何為勝。釋轉滅有二解。以何為勝。又凡護法轉齊轉滅

二義中以何為勝。答。轉齊二釋中以後釋為勝。與解脫道捨非障有漏劣無漏義同

故。捨劣無漏者。即轉中品種成上品故。轉滅二釋中初釋為勝。與三身章義同故

凡轉齊轉滅二義中轉齊義為勝。故疏中唯說轉齊義。燈云轉齊應勝云云

問。唯望見修無學三道有轉齊轉滅義。約地地各各三品如何。答。約地地各各三品

亦有轉齊轉滅義。如上三身章說也

問。若言三道九品無漏。皆轉齊轉滅者。初禪等十地無漏亦轉齊轉滅耶。答。不爾。地繫

別故不能轉。初禪無漏種成第二禪無漏等。三道無漏是一地法故。轉下品齊中品

等。意曰。且第四禪地有三道無漏種。故轉第四禪見道無漏成第四禪修道無漏。轉第四禪修道無漏成第四禪無學道無漏。已上相

章曰。地修者有得修習修。對法九曰。又道生時能安。立自習氣。是名得修。從此種

類展轉增盛相續生故。又即此道現前修習是名習修。由即此道現前行故云云

問。此文意何答。是第三明地修也。此中有

二。一先引證。二次成義也。是先引證文也

問。先此論意何。答。彼論中說四種修義。謂得修習修。除去修對治修。釋此有二。復次。初

依四正斷。釋四修。今章家所引者。第二復次中釋。初二修之文。故有又言也。論文如。文中

有本論釋論。即又見道生時等者。本論也。從此種類等者。釋論也。是即釋也。又即此道等者。本

論也。由即此道等者。釋論也。是釋也。抄曰。四修中得修。若小乘。得修在未來。今大乘得

修。謂現在世種子。未能生上心修。習此種令生。現行名為得修。現行之法。修令增長名為習修。如第二復次釋中。初地道生現行

令。增名為習修。安立自種。展轉增長名為得修。未必唯取未生現行時種子云云。祕

六曰。得者謂所得。熏修謂修。由現道力令所得法種子增明。故所得法名之為修。行謂

現行。修謂習學。亦名習修云云

問。此等文意何答。凡修唯識觀有現行修有種子修。謂緣現前境觀心現前行。名為

現行修。又名習修。學習現前境唯識之理。故由此現行道力。令自觀心種子種類展轉

增長名為種子修。亦名得修。觀心種類轉成就故云云

章曰。習謂現行。得謂種子云云

是章家之詞也。即依對法論結得修習修之義也

問。且何故名地修。答。依上下地起唯識觀心修時。修增上下地觀心現行種子。故名

地修

問如何修增耶。答隨起何地心修時。約自地觀心。現行修增其用。種子修增其體用。約他地觀心。但修增其種子用。

問其地者何地耶。答總三界中有十一地。謂欲界一地。色界六地。初未至中間。四根本也。無色界四地也。珠曰。無色界總報阿賴耶為地體也。欲界。非定地故。上界十地名爲地也。

第二問。就色界六地中間。確是有初禪與皆耳所有。何只取一立十地耶。答。爾也。於中間禪確有一。於未至定總有八。但取初未至定。下亦無定地故。無所屬未至義顯也。故取此也。上七未至上下俱定地故。互屬上下。未至義隱故不取也。

章曰。有依下地起下地心。習修唯下。得修通上。得緣上境令勢增長。下體用俱增。上唯用增故云云。

問此文意何。答。是約地修修行相更有四類。是第一明身在。下地起下地心。修唯識觀之時。現行修唯下地。種子修亦通上地。下地種子體用俱增。上地種子但用增之義。問。何故爾耶。答。有心現行之地。依現行之心力。故修增本有種子用。亦修增新熏種子體。故云體用俱增也。無心現行之地。不能新熏種子體。故云唯用增也。然言依者有二義。一者所依定。二者所依身。雖有二義。今取定也。若依身者。何故云前三無色等。

入見道依身在欲界故也

問其下者何地。答。謂之有異師義。即漢師云。謂依初定起初心。云云素曰。依下欲界身起色界心。入現觀時。現行習修唯四靜慮得修種子通上無色。以會聞無色令其土地本新種子用增長故。不同下地。更熏新種名為體增種種多故。故引唯識成前義也。云云珠曰。依下地起下地心者。身在欲界起欲界心。又身在第二禪還依初定起初心。云云

問何故諸師不同。答。各叙一義。非理盡說。今具云。凡論下上有三類。有唯下非上。謂初禪地。有唯上非下。謂非想地。有通上下。謂二禪乃至無所有處地也。

問且此第一類委曲如何。答。依下地者指所依定。非明依身。謂身有欲界依初定起。初定心云。依下地起下地心。乃至在下地依無所有處定起。無所有處心亦云。依下起下。是即第一句之旨也。引前三無色等文爲證。尤在此意也。具至次下。可知之。

章曰。成唯識曰。前三無色有此根者。有勝見道。傍修得故云云。

問。引此文意何。答。是爲證上所言依下地起下地心等義所引也。

問。以此文如何證耶。答。身有欲界入菩薩見道之人。以第四定爲所依定。以第四定無漏心入見道已。傍修前三無色地世俗智種子。現行修即在下第四定種子修即通上三無色。故以此文證第一句也。

問。且身在欲界入見道者何人。答。願悟漸悟菩薩。然漸悟菩薩依身亦通色界也。如第八門之

因論問。且此前三無色等文起意何。答。唯識論第七說三無漏根中。說未知當知根有三位。其初根本位即見道也。故未知當知根唯可在第四定。而五十七曰。問。空無邊處地幾根可得。答。十一。信等五根。意根。命根。捨根。三無漏根也。如空無邊處地。識無邊處無所有處應知亦爾。云云

會釋說前三無色有見道未知當知根有二釋中。此文是第一釋也。第二釋曰。或二乘位。法空。地前亦起。九地所攝生空。如漏。彼皆善。應此根攝故。云云。

問。且此第一釋意如何。答。釋此義。疏有四釋。有云三。即第一釋曰。謂有菩薩見道先時。釋也。彼以前所起世俗智種子。故種子得根名。說彼爲有。後亦許起。既非見道。起亦無失。對法第十三解真現觀云。又於見道中得現觀邊安立諸世俗智。由出世智增上緣力。長養彼種子。故名得此智。而不現前。以見道十六心剎那無有間斷。不容現起世間心。故於修這位。此世俗智方現在前。云云已上論文。

此根非加行及無漏根現行於彼有。以彼地無四善根。故云云。此釋意云。有菩薩者。願悟人。此菩薩資糧加行位修。習得四禪八定。故修起前三無色地世俗智種子。然此定順無漏故。後入見道。傍修彼前異生位所起世俗智種子。蒙無漏傍修力。故名無漏未知當知根。瑜伽說之云。前三無色有此根也。然至修道有時現起。爲言對法第十三等者。

引證成義也。如文易知之。次言此根非加行等者。依證重成義也。此未知根非加行善攝。以三無色無四善根故。亦非無漏未知根現行在彼三無色地。以三無色無見道故。四善根及見道唯在第四定。故言已上義。又成。燈曰。本疏解曰。彼無加行。又會未起現行無漏。故取異生先修得者名。現觀邊雖不現行。亦此根攝。修得起。今者又准六十九文。資糧加行見道亦增。修道中起云。第二釋曰。又解。二乘人亦有先修習者。後入見道名勝見道。亦傍修彼。然此修道亦得現起。非如小乘三類智邊所修等智畢竟不起。以功德法故須修。十六曰。俱舍三類智時。能修修未來現觀邊之智。於二一諸現觀後邊方能修。故立斯說。問。道類智時何不修。答。以世俗智無始時來教習善斷。後邊三類智。事業同故。所以能修。又苦等三遍知斷證。故得修。道智不爾。道現觀而唯無漏。無始未起。又未遍修。故除道智。故俱舍曰。會於道無事現觀。故云云。已云。難婆多計。見道前六行伏。悉作四諦觀。至見道中。苦集滅道。此三智邊亦能修。彼有漏三智。功能增長。畢竟不行。今此傍修。有漏智。後許現行。故不同。彼。問。小乘何不修。彼道智耶。答。彼說六行能斷。恐故。道智力增不須修。故。此不應爾。以助與力令其殊勝。彼地此種法爾有。故此中說修唯得修。非行修。修必不起。故唯相見道修。以差別諦觀順世俗智故。非真見道。不相順故。又解。真見道亦修。以時促無差別。所以不說此中。說下。亦得修上。先離色界欲及菩薩得故云。有勝見道。非一切見道皆爾。依對法第十。上唯修下。依決定說。漸離欲。入說。非實道理。云云。此文意曰。或二乘人在資糧加行位。亦修得四禪八定。

世俗智後。入見道時亦傍修。彼前三無色世俗智種子。令其增長。至修道位亦生現行。非如小乘云。苦集滅三類智邊所修等智。雖不生法。功德法故。亦得修習。與無漏力。令其殊勝。彼三無色此種子法爾有。故但種子修。必不起。故唯相見道修。以安立諦觀順世俗故。非真見道。不相順故。又雖真見道。修。以時促。故不說修之。前解言。此中說下等者。總說第一第二釋也。故義演云。疏中云。先離色界欲者。即是疏中第二解。二乘傍修也。及菩薩得故者。即是疏中前第一解。有勝見道。乃至皆爾者。若曾得彼下三無色定。及得自在者。後入見道。即能傍修下三無色世俗智種子。若二乘人或先不得下三無色定者。即見道中不能傍修。下三無色世俗智種子。故云。非一切見道皆爾也。故此論中。下地能修上地者。皆是上品已得自在者。說也。此自在菩薩依第四禪入見道時。亦傍修下三無色修慧世俗智種子。令增長。亦傍修下欲界聞思慧世俗智種子。亦傍修下三禪中間修慧世俗智種子。令增長也。若對法中說上唯修下者。即約今時漸離下界欲。說等云云。第三釋云。又解。菩薩三無色地亦有無漏見道。但修種增。畢竟不起。如下三靜慮見道亦畢竟不起。此義應思。修用何為。寧知彼地有其見道。見道何故依唯於定。非慧地。故云。第四釋曰。或說既許善法欲已去。名此根者。即菩薩解脫分者。亦生於彼。故作此說。二乘人

劫數近故。不可說有彼解脫分。云云。義演曰。此根者未知根。即菩薩在資糧位。以解脫位時既長遠。亦得生下三無色地。菩薩在資糧位。經一大僧祇。故。既生無色。即新熏成世俗智種子名。未知根。故下三無色有此根也。即如瑜伽六十五毘鉢舍那菩薩以無色心。了三界法。故下三無色亦有菩薩順解脫分善。若欲色界順解脫分名。正解脫。無色界中名助解脫。若前疏中彼地此種法爾有故者。約下三無色世俗智本有種子。今此疏中解約新熏種子。故說彼菩薩下三無色有未知根。後入見道。傍修令增云云。問。既有四釋。以何為正。答。釋章文諸記中。只用第一釋。又古德判第一釋為正云云。今謂判第一釋為正。無妨。然第四釋為好。無諸難故。故疏第九末作一釋。與此第四釋同也。已上因章曰。有依下地起上地心。習修唯上。得修通下地云云。問。此文意何答。是叙第二句也。依下地者。明所依定。謂若依初禪定起二禪以上心。修時。現行修唯在二禪已上。種子修通上下地。為言。問。如何身在欲界。依初禪定起二禪等心耶。若言二禪已上心。王與初禪心所相應者。即有異分界俱生失。故。答。約凡夫未得定自在。可有此失。今此約得定自在者。說故無此失。故三慧章引對法論云。對法第五等說。樂欲力者。謂已得第二靜慮者。入

初靜慮已。若欲以第二靜慮地心出等。即能現前而出於定。餘一切地如理當知云云。既云入初定已。以第二定心而出。即知初定中起第二定心也。豈云有異分界俱生失乎。

問。若爾何懷與師曰。若身在欲界無依。初定起上三定云云。又義濱曰。約實身在下地無依。下定起上地心云云。答。是等皆約無樂欲力之者。相說也。定自在者非此例也。華嚴大般若等說。師子嘔中。摩地多有此義。不可狐疑之。

問。此句且約初定云。歟。答。非爾。乃至依無所有所定起。非想地心亦此句攝。具案可知也。然依身不定。或在欲界或在色界及下三無色俱無妨也。然非所論矣。素云。依下欲界身起上第四禪心。入見道時。現行習修唯第四定。得修種子通下三禪。又依下地起上有頂遊觀之心。亦是此類云云。今謂此記意只依身與心相對說也。有難可察也。章曰。有依上地起上地心。習修唯上。得修亦通下云云。

問。此文意何。答。是叙第三句也。依上地者。明所依定也。謂依第二禪乃至非想上定起第二禪乃至非想上地心修時。現行修唯在第二禪以上乃至非想地。種子修亦通下無所有處乃至下初禪。然依身不定。隨在何地俱無妨也。素曰。樂慧那含生五淨居。習修現行唯第四定。得修種子通下三禪。令下三禪修道種子用增勝。故云此師意且依身與

心相對說也。頗難信也。

章曰。有依上地起下地心。習修唯下。得修通上云云。

問。此文意何。答。是叙第四句也。依上地者。明所依定也。謂依第二禪定起初禪心乃至依非想定起無處有處以下心修時。現行修唯在下初禪乃至下無所有處。種子修亦通上二禪乃至非想地。然依身不定。在何俱無妨也。素曰。如生有頂那含果人起下地無所有處無漏之心。斷上惑時。即現行習修唯在下地。得修種子亦得通上有頂天也。云云。此師意依身與心相對說也。准餘有難可察也。

問。諸記并古德說。此四句義。言依下地依上地者。約依身釋。而今云。所依定耶。答。若約依身者。且就初句證。依下起下地心。引前三無色等文。入見道依身是欲界所起之心。是第四定無漏心。故應言依下起上心。何為依下起下地心之證乎。不可言。入見道身在第四定故。與教違故。然依身亦在色界。非此所明。故曰依下起下地心。順理無違。餘三句例之可察也。又一義云。若加依身釋者。此四句合為二類。一者依下起下地。上起上者。俱約所依定也。二者依下起上。依上起下者。俱約依身也。何以故。若依下起下。云云。依身者。何引前三無色等文為證耶。入見道身必依欲界心。是第四定故。豈云依下起下耶。若依下起上。云云。依定者。欲界入定人何依初定起第二定心。

耶。餘二句准之可思之。故濱曰。然此文非唯說所依定為地。兼取所依身為地故。約實身在下地無依。下定起上地心云云。

初義為本。會三記文如上說之。

問。珠記云。依下起下者。身在欲界起欲界心。云云。此義如何。答。不妨在欲界以散聞思作唯識觀。然不可攝此四句。既說初句云。得修通上得緣上境令勢增長。何以欲界散心修增上界定種子。若爾即有定散間雜之失。故也。

章曰。諸上修下及自地修通一切品。下修上者如是。會得自在者修。非餘品類云云。

問。此文意何。答。是結上四類分別能修人也。即上修下者。第四句全。第三句得修也。自地修者。第三句全。第一句習修也。下修上者。第一句得修。第二句全也。通一切者。不簡會得未曾得自在。未自在也。會得者。先異生位修上定菩薩也。自在者。得定自在菩薩也。非餘品類者。簡初修業人漸隣近人也。

章曰。對法論曰。下地不能修於上者。以諸初業及漸隣近習修者說。未得自在未得上定。不能上修。近未生果故。非勝者可爾云云。

問。此文意何。答。是會違文重成前義也。問。先對法論正文如何。答。第十曰。復次依止修道分別修義。謂依初靜慮地現修道時。亦修欲界繫所有善根。於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善。如是依一切上

地現修道時，皆能修習下界下地所有善根，於彼得自在故云云此文中不云下地不能修上章家得意引也

問其諸初業者何人耶答初業者翻上會得者未先修得上定之人也漸隣近者翻上自在者未得自在之人也未得自在者表漸隣近人也未得上定者表初業人也近生果者謂未得自在人雖未得上定而漸隣近故近上生果焉未生果者謂初業人非會得故亦不得上定故未上生果焉諸記異釋互有得失今依疏意成義順文好也已上第六門了

第七觀法何性門

章曰觀法何性者此有二種一能觀二所觀云云

問此文意何答是先標門意也謂叙能觀體及所觀體為此門旨故先標此二種也是即總標也

章曰能觀定非遍計所執彼無體故此據正義云云

問此文意何答是別先出能觀體也言正義者護法義也濱曰安慧論師云見分遍計故非能觀也是故若正義云見分爲能觀也云護命曰若依安慧遍計所執亦是能觀說因無漏有法執故云云

章曰有漏觀者定屬依他無漏觀者二性所攝常無常門屬依他起有無漏門攝屬則成實決定無漏屬圓成者非真理故云云

問此文意何答就正義云依他圓成爲能觀體約有漏觀無漏觀分別其體也謂有漏加行智能觀定以依他起爲體無漏正後二智能觀以依圓二性爲體然約圓成有二門若約常無常門者以依他爲能觀非圓成常門圓成是真如故若約漏無漏門者以圓成爲能觀非依他無漏門圓成是清淨依他故決定非唯真如圓成爲能觀體能觀智非真如理故故濱曰唯識觀者非真如理故云云

章曰即顯地前唯是有漏依他觀七地已有有漏無漏二性能觀也八地以上唯以無漏二性能觀云云

問此文意何答是釋上義約地分別也意顯地前尋思如實智觀但是有漏依他起性地上七地以前若妙觀察智生起時以無漏二性能觀若妙觀察智間斷時以有漏依他爲能觀八地以上妙觀察智相續故唯以無漏二性能觀爲言

章曰所觀性者攝大乘曰如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所執性悟入唯識故悟入依他起性若已滅除意言聞法熏習種種唯識之相乃至爾時菩薩平等平等無分別智已得生起悟入圓成實性云云

問此文意何答是明所觀體也即引文有三一是第一也正文曰如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所執性悟入唯識故悟入依他起性云何悟入圓成實性若已滅除意言聞法熏習種種唯識之相爾時菩

薩已遣似義相一切似義無容得生故似唯識亦不得生由是因緣住一切義無分別名於法界中便得現見相應而住爾時菩薩平等平等所緣能緣無分別智已得生起由此菩薩名已悟入圓成實性云云

問何故以悟入三性之文爲明所觀體之證耶答以三性是菩薩所觀法故也問三諦三無性亦是菩薩所觀法何故不以爲證答皆三性攝故不用別明也

章曰又云名事互爲容乃至初半頌悟入遍計所執次半頌悟入依他起性後一頌悟入圓成實性云云

義如初重成了

章曰成唯識曰非不見真如而能了諸行皆如幻事等雖有而非真如是上下三處不同云云

問此文意何答是引唯識論文也疏曰此是厚嚴經頌雖依他有而非真有要見真已後見依他與長行同云云

問如何與長行同哉答論云無分別智證真如已後得智中方能了達依他起性如幻事等云云言等者取陽炎水月鏡像光影谷響夢境變化即依他八喻也疏曰非初見位一時雙見第五地後及佛能爾云云

問稱要下曰何故二空理有淺深悟生不必悟法二性淺深不悟深時必不悟淺要達理方達事也云云如何答耶答次云答二理別障斷生執不悟法空二性無別障不悟本理不能悟末事未有先

悟事而後悟生空。故悟真理方了俗事。思之可知云云。如文可察之。

章曰。攝論初文。煩頂二位。悟入所執。忍世第一法。悟入依他。初地初心。入圓成實。攝論第二文。煩頂等思。悟入二性。四如實智。悟入圓成。成唯識文。要入初地方。悟三性云云。

問此文意何答。是明上所引三文。悟入三性位之差別也。

問其差別何答。且攝論初文云。悟入意言似義相故者。謂煩頂二位了知諸義。唯是遍計分別所作。觀所取空。是悟入所執也。次言。

悟入唯識故。謂忍世第一法位了知一切唯意言性。由此亦觀能取亦空。是悟入依他也。次云。若已滅除。乃唯識之想者。明悟入圓成之因。謂若已伏除意言開法。重習種子作唯識解。觀心之相。為悟入圓成之因。

為言次云。爾時菩薩已遣義想。乃亦不得生者。又重明悟入圓成之因也。謂已遣義想者。印所取空也。故似唯識亦不得生者。印能取空也。即世第一法作此印解也。次云。由是因緣等者。明入見道正悟入圓成之義也。無分別名者。名有十種。第十究竟名。

云。無分別名。即真如也。攝論煩云。法色心補特伽羅。多等名。法十二分義。密教教者。廣色心略諸法無何時等。不淨淨等名。究竟真如名。名我名。姓。字。名。淨。淨等名。究竟真如名。名所行差別云云。次曰。所緣謂真如。能緣謂真智。自餘易知也。已上攝論第二文。初一煩說煩頂位。悟入所執依他也。後一煩忍第

一法位。悟入圓成也。如文易大唯識論文說見道位悟入三性也。如文易。

章曰。雖有三文義理。唯二一者實證。二者相似云云。

問此文意何答。是明以上所引三處文相。攝實證觀相似觀也。

章曰。成唯識中據實觀證。由無漏二智真俗前後方可證得。後二性故。證二性時。不見二取。即名證彼計所執無云云。

問此文意何答。是明非不見真如等文。是實證觀之所以也。意曰。見真如者。正體智證圓成理也。了諸行者。後得智悟依他事也。即此正後二智證圓成依他之時。遍計所執所取能取不現前故。亦名悟入遍計所執也。

為。斌師曰。由正後二智真俗前後親方可證得圓成依他二性故。真名前俗為後云云。章曰。無法體無智何所證。心所變無依他起攝。真如理無圓成實攝。故計所執。不說別證。但於二性不見二取。可名悟入遍計所執云云。

問此文意何答。是通伏難也。難曰。若曰唯識論文。悟入三性者。何故證二性時不見二取。即名悟所執。不說別證所執耶。今通云。遍計所執無體性。智有何所證。是故心所變上所起遍計所執。依他起性攝。真如理上所起遍計所執。圓成實性攝。證二性時。不見二性上所起所執。名悟入所執。故不說別證。遍計所執也。所執體也。攝者屬證。問答。現證。計所執云云。

章曰。然正體智達無證理。多說此智證計所執。雖見道前亦已不見。未親得。二不名證。無故於初地方名證得云云。問此文意何答。是亦通伏難。難云。若言正後二智俱證所執無。何故諸處云證真如智證所執無。又地前加行位既觀二取空。何必云見道證二取無耶。故今通之。義意易知。濱曰。正後二智能雖證計所執。而多正體智證故。唯舉正體智也云云。素曰。見道位前觀真如時。亦已不見遍計二取。未親證得。故多不說云云。言未親得二者。未得正後二智也。為計。

章曰。攝論初文。悟入圓成者。據實證得。與唯識同。悟前二性。據相似悟。長時多分意解。思惟前二性故。短時少分雖亦相似。悟入圓成。非長時多分。亦非親證。故據實說云云。

問此文意何答。是約上所引攝論初文。分別相似觀實證觀也。周云。煩頂忍第一法通。此四位思惟二性。名曰長時。忍世第一少時。亦有悟圓成。所以二性名多分也。短時少分者。世第一法名為短時。忍位名為少分云云。仲算大德曰。短時屬時。少分屬觀云云。甚好也。

章曰。攝論次文。悟入三性。總據相似意趣而說。創觀名。事不相屬。故名悟入所執。次觀。唯有識量及假名等諸法。雖未證實。名悟依他。如實智位雖實有。而未證真。二取俱亡。與真智觀相似趣入。

意解亦謂即是真如。故實智位名入圓成實未悟入云云

問此文何答是明攝論次文名字互爲客等顯是相似觀之所以也。即煩頂位以尋思觀觀名事互爲客唯量及唯假等悟入所執及依他。忍第一法位以如實觀觀唯有分別三彼無故此無等悟入圓成爲言具如初覺言雖實有相者演曰小物相也云云意曰似圓成之相也爲言。寂云燈七日。問中忍起位觀能取空上忍起時方始能印。應於忍位方悟依他如何攝論說名事互爲客等煩頂二位悟入依他答。攝論意據少分名悟依他下中二忍從上忍說名悟圓成云云此文與燈文頗異也燈又有多問答可見之章曰。攝論據相似意解三性別明悟入唯識據真實別證二性通證所執雖雖文有異而不相違餘所有文皆准之釋云云

問此文意何答是會二論相違也意曰攝論兩處文爲初修業人約相似觀故說別悟入三性初修業人先悟淺後悟深故也唯識論文爲久修業人約實證觀故說別悟入二性遍計所執含悟入二性中說通悟入久修業人先悟深自然悟淺故也故彼此論文雖有異義不相違也餘所有文者於細起蛇等文也門攝論初文悟入圓成是實答。隨多分說也。語觀何偏判爲相似觀耶。入初二性是相似故觀法我性門畢

第八諸地依起門

問此門意何答明修唯識觀之身心此門

意也。地者九地。即明心也。依者依身。即明身也

章曰諸地依起者此中有二初辨依身後明地起云云

問此文意何答是先總明門意也

章曰依身者若頓悟者初起依於欲界身得創發勝心唯欲界故云云

問此文意何答且明依身有二種謂有漏觀依身無漏觀依身也此各有二謂初起後起也今此文總明有漏無漏觀依身初起也

問何故頓悟人修唯識觀初起必在欲界答初發勝心是極難故依有勝慧勝厭之處初發大心也謂遇佛菩薩等善友開教法故聞思慧猛利故有勝慧有三苦八苦等故厭心猛利故有勝厭是勝慧勝厭爲緣初發菩提心初發出世心故知初起必依欲界爲言

章曰顯揚論說極感非惡趣極欣非上界之義也唯字專家之文也釋論曰於惡趣中不起現觀苦受恒隨極憂戚故不能證得三摩地故色無色界亦無現觀欣掉重故厭漏劣故是故二界三趣不起現觀唯一欲界人天二趣有佛出世能起現觀云云與疏曰或有處說惡趣雖有勝厭而無勝慧上界雖有勝慧而無增厭欲界天六人三具有二種故能入現觀云云演云斌師云唯

問此門意何答是引證成初起唯在欲界之義也唯字專家之文也釋論曰於惡趣中不起現觀苦受恒隨極憂戚故不能證得三摩地故色無色界亦無現觀欣掉重故厭漏劣故是故二界三趣不起現觀唯一欲界人天二趣有佛出世能起現觀云云與疏曰或有處說惡趣雖有勝厭而無勝慧上界雖有勝慧而無增厭欲界天六人三具有二種故能入現觀云云演云斌師云唯

人間中佛出世也然佛出世時人天共入現觀故名爲人天皆現觀也若唯佛出世方現觀者獨覺等非入現觀是故佛出世時入現觀亦佛不出世時入現觀云云

問顯揚論意非極感非極欣中容之處入現觀者何喻佛六十九曰非生上地或色界或無色界能入聖諦現觀彼處極難生厭故若厭少者尚不能入現觀況彼一切厭心少分亦無即無少厭心色無色界不入現觀云云唯識疏第九本所引也故可云依厭殊勝身入現觀又唯識論云唯依欲界善趣身起餘慧厭心非殊勝故云云故可云依慧厭勝身入現觀而何只舉中容之身耶答三論各舉一邊亦不違也

問若云上界不入現觀者何在上界人得斷惑耶答疏第九曰問若爾如何彼地聖者亦離欲答無厭見道三界分別惑及惡趣等厭心名無非無有漏欣上厭下及厭白地欣生上心入見道時必總厭三界一切法總緣諸方入故此一向據入現觀爲論非修道及異生爲論等云云

問且欲界入現觀者唯佛出世時歟爲當如何答同疏曰末法亦得有佛出世攝故無佛世不得無說法者令生厭故若爾有佛法世發心法滅後方成就久已修訖得入現觀不准此文不得無此類者故又解亦得此中一向作論云云又善現論曰末法之中有懷子法師國王問此法師言證聖果云云可見又律曰末法之中佛弟

子無時。國王遇一比丘發心出家。受戒證果。比丘亦證聖果云云。

問。若爾雖非佛在世。若有聖教皆名佛在世云云。答。不定。若有傳者時名佛在世。若無傳者時名無佛世。故玄贊三云。佛前佛後難者可云法前法後難。雖佛不居。而依法修行得果故云云。又登七云。言值佛者。有佛教法從他聽聞亦名值佛。雖有佛教無入傳說名無佛世云云。又曰。問。何以得知雖有佛教無入傳說亦名無佛。答。龍宮天藏像末之後佛法豈無。以此准知。雖有佛教。但天上人間無弘傳已。方名無佛云云。

問。就云欲界人天入現觀。人有四州皆入耶。如何。答。唯三州身。除北州。彼是難處。不能發心。故意云。極樂處故。耽樂心深。不信佛法。無厭世心。故名難處也。

問。若爾彼州都無佛法耶。答。唯識疏曰。北州佛雖行人不發心云云。故知有佛法也。正法念處經七十一云。北州有五百伽藍。云云。大集經六十云。有一聖住處。地行龍王及諸夜叉等護之。云云。問。若云三惡趣身不入現觀者。何智度論曰。鬼道亦入見道云云。又提謂經云三百龍王得信忍等云云。又大集經月藏分云。七十那由他鬼神得須陀洹果云云。答。有二義。一云。大地菩薩為利益餘類。以權示現。非實鬼等也。一云。地前菩薩以不繫業生。三途中受苦。故喻伽三十七云。下品成就菩薩往於惡趣故。亦非惡業鬼等也。初義曰。以權入見也。後義云。以實入見也。初義古奉法師等義也。

後義慈恩等義也。

義書曰三十七曰。若時安住下品成就。爾時便有下品欲樂下品加行。猶往惡趣。非於現法證沙門果。非於現法得般涅槃。乃若諸菩薩住勝解行地名下品成就。乃若時菩薩住下品成就。爾時便有下品欲樂下品加行。猶往惡趣。成就有六。諸根成就。謂壽命形色乃至異熟具足勇猛精修諸善巧心無厭倦。善根成就。謂性薄塵垢乃至柔和正直隨順而取。智慧成就。謂具足正念性聰敏乃至智慧成就。故解脫煩惱障下品成就。謂二因緣下品成就。一者未久修習諸善根。智慧成就。因緣未極增長。二者串習下劣因緣。可見中品成就。謂即於此二種因緣隨一闕減。隨一具足上品成就。謂二因緣俱無闕減云云。已上義書。

問。顯揚論文通明三乘入見義。而何偏為明頓悟菩薩初起之證耶。答。望各自乘皆為頓悟。其中今只為證菩薩乘頓悟初起所引也。故不違也。

問。凡此文意云。有漏無漏觀初起之證意如何。答。既明入現觀。是則無漏觀之初起也。以義推之。為入現觀初發勝心。是則有漏觀之初起也。

問。若爾何信教曰。此下明無漏觀後起。對有漏觀初起後起。無漏觀皆名後起。故無漏觀不言初後。理實而說。無漏觀中亦應云初後云云。故知章文顯說有漏觀初起後起。

而何云顯說無漏觀初起耶。答。此師義大謬也。不深搜文意謬判也。既引顯揚入現觀之文證初起義。何云顯說無漏觀初起耶。文明義顯。不可異推也。唯識義卷第五末終。

唯識義卷第六本

釋真興撰

章曰。初地已前三界依身一切容得許毘鉢舍那菩薩生無色界以無色心了一切故。非此人得有是事云云。

問。此文意何。答。是別明有漏觀依身後起也。

問。其許故者指何處文。答。指瑜伽也。故六十五曰。無色界中若定若生外道。異生無色界繫善作意。唯緣自地一切法。非下地。若毘鉢舍那行菩薩未得自在。及有廣悲聲聞乘等若諸有學。若阿羅漢。彼無色界繫善作意。亦緣下地一切法云云。若定者。身有下界修得無色定也。若生者生彼界也。

問。其毘鉢舍那菩薩者何位菩薩耶。答。資糧位菩薩也。毘鉢舍那者此云觀也。觀者慧也。資糧位菩薩未能得定。由聞教法聞思慧增。故隨所行名毘鉢舍那行菩薩也。即此菩薩業力多故。經一大劫之間亦生無色界修唯識觀。是名有漏觀後起也。周曰。地

前菩薩任業受生。彼有一界業故得生無色。若非菩薩彼界何人能以一心緣一切法。故知三界俱可得。起此唯識觀。竝據後起云云。演曰。一切故者。即作唯識觀云云。問無色無身。何云三界依身。答欲色二界別報色身名依身。若無色界總報賴耶爲依身也。

問初地以前三界依身一切容得者。加行位菩薩亦生無色耶。答燈有三釋。一曰。資糧位及以煥頂下忍容許生彼。唯除上忍第一兩位。一曰。四善根菩薩生彼。一曰。四善根位不生彼界。資糧位中許有生上云云。後釋爲正。故知加行菩薩不生無色也。

問何故加行位菩薩不生無色。答隣近見道故。謂入見道必依欲界身起。第四定無漏入見道者也。而加行菩薩若生無色長壽處。更經多劫不可有此事故不生也。

章曰。七地已前得依欲色二界身起。菩薩不生無色界故。八地已上唯定依於色界身起。託勝所依得菩提故云云。

問此文意何。答是別明無漏觀後起也。問何故七地以前頓悟菩薩不生無色。答六十五曰。若諸菩薩已得自在。決定不於無色界生。由觀於彼不能現起利樂生事。因此成就廣大佛法。及能成就利益有情。行故云云。對法十三曰。問何緣菩薩不生無色界。答若已證得最勝威德。初地菩薩凡所受生皆欲利益安樂衆生。以無色界非成熟衆生處故。咸離無色界生云云。

問若爾何華嚴經云七地菩薩生三界云云。答其七地已前悲增菩薩猶分段身故談功能云爾也。又言總云三界意別舉欲色也。如云三有等也。

問依欲色二界身後起之意何。答約頓悟菩薩有二類。謂智增悲增也。智增菩薩初地生色界廣果天得變易身悲增菩薩七地以前猶分段身欲色界中隨宜利生。含此二類云二界身起也。

問若爾智悲平等菩薩如何。答此亦有二類。謂怖煩惱人不怖煩惱人。此二類菩薩從初地至七地。隨宜捨分段得變易也。如第七說之。

問悲增菩薩悲願勝。八地以上猶可分段身何受變易。答八地以上第六識無漏相續無有漏心起故不能故起煩惱受分段身故受變易身也。

問十地中不斷煩惱種子何以其種子不再生。答菩薩唯以煩惱現行潤生。不用種子故也。如要見也。

問何故不用種子。答燈曰。已伏惑種潤生無能云云。菩薩入初地時伏煩惱現行故。雖有種子潤生無力也。

問若爾何不還聖者以已伏惑種潤生。答不還聖者對治力強。正潤生位不起煩惱。故以所伏惑種潤生也。十地菩薩不用煩惱對治道故。故起現行潤生也。然云已伏惑種潤生無能者。多分約異生說也。若釋十地菩薩唯現潤生亦可用此義也。

問何以知八地以上菩薩唯依色界身後起。答論七曰。謂諸異生求佛果者。定色界後引生無漏。第八識彼必生在淨居天上大自在宮得菩提故云云。疏曰。其諸異生。菩薩也。無欲界身受變易生死。變易生死不可死已更生。大自在宮故。至第八地身要生第四禪得勝身已。方受殊勝變易身故。大自在宮者。謂淨居上有實淨土。即受用身初於彼起證。是第十地菩薩宮。乃此唯他受用土。十地菩薩報身。後報利益。然由異熟同地故論說爲生。據實受變易在下三天處。生廣果未得生淨土。今往故名生。瑜伽第四說。超過淨居大自在住處。第十地菩薩極重修故得生其中故。既成佛已。身充法界云云。蓋曰。自受用身佛於彼成正覺。故可法界。非可指二處云。其土。但第十地能化他受用身。自常住其中。故名。他受用淨土也。已上頓悟菩薩初起後起了。

章曰。其漸悟者。初二果人初起必依欲界身得不經生者。七地已前亦通欲界依身而起云云。

問此文意何。答是明漸悟人修唯識觀依身也。此中有三類。初二果人合爲一類。第三果不經生人爲一類。經生人及第四果合爲一類。今此文明初二果也。此中有二。經生不經生也。此亦有二。初起後起也。此文總明經生不經生人初起。別明不經生人後起也。問文意何。答初二果人有欲界俱生惑未

生上界。故迴心向大修唯識觀。初起必欲界身。若非極七返有家家等。初二果人迴心向大之後。乃至七地以前。亦通色界後起。此觀爲言。

問。何故初二果不經生人後起。七地以前通欲色二界。答。此人未斷俱生惑。故成悲增上菩薩。七地已前。猶受分段身。故通二界。若入八地。即無此義。唯依色界與頓悟同也。

問。若爾不經生人必成悲增人。答。此亦不定。有成有不成。故佛地論曰。若有學位迴向菩提。或隨煩惱感生勢力。感彼生已。於最後生。伏諸煩惱。起定願力。資後身因。如前道理。乃至成佛。從方曰。漸悟菩薩者。五果迴心。皆得入變易生死。若初果迴心。智增亦迴心。便入變易。若悲增者。盡七生受分段身。然後方入變易云云。

問。不經生中既有成。不成悲增。而何章家說一向可成之義。答。其總相義勢。若細尋有其差別也。

問。若經生者如何。答。欲界惑。或多分盡。或全盡。故無故起。受生義。故只成智增菩薩也。問。若爾何從方云第三果人若悲增者。即色界處受分段已。然後入變易云云。答。且此義難信。悲增菩薩。唯生色界。有幾許益。多拔惡趣悲願故也。又云。依此師義。可云彼說不經生不還也。欲界經生初二果後。不可

生上界。欲界無惑。故悲增義絕矣。

章曰。雖未入地。亦不生無色。悲願自在。隨受生故。亦不因修許轉生。故不同頓悟。見道已前。自已得無漏。彼業力多。故云云。

問。此文意何。答。是明初二果。不經生人。雖未入十地。不生無色之所以也。此有二所以。一云。此人迴心成菩薩。故爲利有情悲願。受生。而無色界非利有情處。故如地上菩薩。不生彼處。此人亦不生彼處。爲言常樂等記意也。二云。此師意曰。地前迴心人。未

自在。故不生無色。彼界是悲願自在人受生之處。故爲言今謂。此師義。或本改悲字作非字。故清素曰。非願自在等者。此初二果不同。登地菩薩。隨願受生。云云。周記。珠第二義曰。或本作非字。是太好也。若願自在。以受生者。亦生無色。故華嚴經十地品第三十七曰。七地菩薩。雖以願力。三界受生。而不爲世法所染。既云三界。故知亦生無色界也。云云。今謂。此等記大違。論伽等文。難信。也。云云。然華嚴文。言總意別。如上會之。徵曰。或本改悲作非。恐是謬也。云云。故初義爲本矣。

一曰。迴心聖者。非因修惑受三界生。但以願力許受生故。雖有無色惑。許願力關。故不生力生。雖有無色惑。可許願力關。故不生力生。然釋章文。諸記不同也。義濱曰。聖者不修新因。許以古業轉生。彼處故。亦曰。成。佛身。唯依色界身。是故不生無色。亦生下界也。轉生者。生下界也。因者。以由處也。云云。

云此記意。素因。因循者任運也。亦不因循任

運而生。作意。厭患不生。彼故云云。此師意曰。菩薩依作意。厭不生無色。亦不任運許。生無色。故云云。爲言周曰。見道已前。菩薩任業而生。得生無色。今與彼異。不生無色。因循者任運也。此兩師義。義頗殊。曰。因由也。修者造修也。若諸聖人造修新業。以彼業力轉生。彼處無有是處。故曰。亦不因修許轉生。故。長讀不字。義道亦遠。云云。常勝有

二釋。初義與珠記同。後義與智周等同。即以後義以爲正義。即云。因修者但直義也。云云。

問。既有多師義。以何爲正。云云。答。今有二義。一云。不依諸記。如上所釋。因者依義。修者修惑。此義尤好也。一云。可依智周等釋文。循修相濫。寫者自謬也。因循者任運義。之師頗有隱便。即意云。不許迴心聖者任運受生。必以願力作意生故。爲對上悲願受生。更用亦言返成其義也。此義理勝也。珠記頗疎也。因明疏曰。因循照境不籌不度。云云。與此文同也。次云。不同頓悟等者。重釋上二所以也。意曰。此初二果迴心人不同頓悟人。所以者何。見道以前。既得生空。無漏智。無分別惑。故不能新作業生。無色界。雖有彼界修惑及古業。以無漏伏。故不爲潤生之緣。頓悟人未斷分別惑。業力多故。地前位中。猶生無色。爲言此不齊釋也。

章曰。或亦許生。三界業縛。彼猶有故。非。此生上厭下染。故云云。

問。此文意何。答。是明迴心不經生初二果人亦生無色也。此人猶有三界惡業故亦生彼界。言非此生上等者通難文也。故周曰。若爾託勝所依而證菩提。既生無色。如何受佛大菩提耶。爲有此難故今說。言非此生上厭下染故。言說非此無色生上厭下染故斷而不生。爲此還生第四定也。云云。意曰。此初二果迴心人生無色者。非欣上厭下生故。暫生無色。還生下界受變易身。不同二乘定姓之人厭斷下染永生無色也。爲言重意曰。業故生無色。願故還生下界。爲言此齊釋也。

問。既有二釋。以何爲正。答。周曰。雖有此理不及前釋。云云。

章曰。若經生者必不上生。發心及後起唯欲界故。云云。

問。此文意何。答。是別明初二果經生人後起也。周記曰。此經生者怖生死故。故於欲界初得後得。云云。意曰。欲界經生聖不生上界故。雖是迴心成菩薩亦不生上界。是故後起亦如初起。唯是欲界。爲言此是成智增菩薩無起煩惱之緣故也。

章曰。第三果人不經生者欲界發心後通色界依身而起。不生無色。無利益故。云云。

問。此文意何。答。是明第三果不經生人修唯識觀初起後起也。意曰。初二果位不經生得不還果。名第三果不經生。此人初起必在欲界。由於生數不生厭故。後生色

界亦起。此觀然不生無色。非起神通利生之處故。爲言。

問。何故初二果不經生人有齊不齊兩解。又許生無色。此第三果云。不生無色無利益故。無齊解耶。答。濱曰。雖無文說。准此文就可不還有生無色界。然略不說。云云。珠記。故知約第三果不經生亦可有齊解。然略不說者偏舉正義也。

章曰。若經生者及四果欲界發心初後唯依欲界身起。色界發心亦唯依於色界身起。云云。

問。此文意何。答。是明第三果經生人及第四果修唯識觀初起後起也。意曰。約不還若欲界經生不還。初起後起唯依欲界身修。此觀不生色界故。欲界不經生人成。色界經生不還。初起後起唯依色界身修。此觀不還欲界不生無色故。若第四果人在欲界發心。初起後起唯在欲界。不生上界。故。若在色界發心。初後唯在色界起。此觀不來欲界不往無色故。然此二人其義同故合說之也。

問。欲界經生不還不生色界決定。而何云。若經生者色界發心等。答。會此文古德不同。今謂經生之言含二界。謂欲界經生色界經生也。

問。何以知色界有經生不還。答。俱舍二十四曰。若在聖位經欲界生。必不經生色界無色界。由彼欲界證得不還果已定於現身般涅槃故。若於色界經生聖者。容有

上生無色界義。如行色界極有頂者。云云。故知有色界經生不還。卽上流不還也。

章曰。初證頓悟必欲界身。由斷生執慧厭深故。云云。

問。此文意何。答。是還結明頓悟人無漏觀初起也。

問。上曰。若頓悟者初起必依欲界身起。總明有漏無漏初起畢。何更重明耶。答。先約發心說。今約斷執說。故無失也。

問。何故斷執必用欲界身耶。答。生執者煩惱障。是生死本可厭法故。依厭殊勝身必斷生執。法執者所知障。是礙所知故。依慧殊勝身亦斷法執。故頓悟菩薩人見道身必依欲界斷生法二執。厭慧殊勝之界故爲言。

問。若云厭故斷生執慧故斷法執者。何故章文云由斷生執慧厭深故耶。答。理實應云斷生法二執。故云慧厭深。但對漸悟人斷法執偏舉生執。下文說漸悟人於色界中斷法執云唯斷法執。其唯言顯初證頓悟二執並斷之義也。

章曰。漸證初依亦通色界。云云。

問。此文意何。答。是結明漸悟人初起亦通色界之義也。意曰。漸悟人中在色界不還及第四果依色界身初修。此觀入見道。爲言斷障章曰。色界聖者迴心向大斷所知障亦通色界。不同煩惱須勝厭心。云云。正與此同也。

問。在色界不還人未斷盡自界煩惱。又未

斷無色感。何故偏斷所知障答。若成菩薩不起煩惱障斷道。唯伏現行。若得變易。若入見道。故無妨也。

章曰。顯揚等說。唯欲界中入現觀者據各初入。非漸悟故。唯斷法執非深厭故云云。

問。此文意何。答。是會違文重成漸悟初起亦通色界之義也。意曰。顯揚論曰。唯欲界入天入現觀。約頓悟三乘各初入。自乘見道說也。非說漸悟人。故知不妨漸悟人亦於色界初發心入見道。何以故。漸悟人唯斷法執。斷其法執不用勝厭故。非欲界亦斷法執。然入見道。爲周記曰。此會意曰。若其三乘入自現觀時。唯依欲界入中悲解極猛利。故能斷生執。若其漸悟人色亦得若不爾者。不淨無學色界迴心更不下生。豈可不依唯識觀耶云云。

問。若解何。論曰。二乘迴趣大菩提者。定欲界後引生無漏。迴趣留身唯欲界故。云云答。是不正義也。故斷障義云。不定姓者。論雖二說。通二界者。此說爲正。云云故正義曰。有義色界亦有聲聞迴趣大乘願留身者。既與教理俱不相違。是故聲聞第八無漏色界心後亦得現前云云。疏曰。色界亦有聲聞初發心向大乘者。既與教理俱不相違。無文遮故。許佛亦往菩薩生彼化故。有所依身故。亦有二乘聖者色界有漏第八識後。無漏現前。由有聲聞於彼發心留身者。故唯除初二果及獨覺者。於彼發

心上界無故云云。如。梵網經說。從菩提樹金乃至二禪三禪。則座說。十世界海。復有。帝釋宮等皆說法也云云。

問。若爾何。喻伽八十說。漸悟人得變易身。云。彼既如是。增壽行已。自有根身。別作化身。問法者。前方便。示現於無餘依涅槃界中而般涅槃。由此因緣。皆作是念。某名尊者。於無餘依涅槃界中。已般涅槃。以彼所留。有根實身。即於此界。瞻部洲中。隨其所樂。遠離而住。一切諸天。尚不能視。何況其餘。衆生。能見云云。答。唯識疏會曰。然論雖言。留身於此洲。不言唯欲界。遮餘界無。故非。誠證。又但言此洲。不言餘洲。餘洲豈無。故不違理。亦色界後引生無漏。此中雖無。評家。取者任意云云。

問。若言色界亦發心者。五淨居天人亦發心耶。答。論曰。然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心。故云云。大般若經一百二十九卷。問。此第二師義。若准佛地及此論等。既許二乘初二果等受變易身。雖初則發心要經多生。方受變易。亦應許有欲界發心至上界。生身方受變易者。不耶。答。是疏問也。故大答曰。今解有二。一云無也。是不正義。二云。既無文遮。如七生者。發心留身。未必同時。不還者。亦爾。欲界發心上界。留身。欲界之身。業力盡故。未得邊際定。可資故。業故。欲得依勝身。方轉易故。由如是理。或有上地。但於一處受一生。已即方受變易。或有二處三處。或一地二地三地乃至四地。至廣果天。受變易身。往自在宮而受佛位。或

有乃至但於第四禪受一生而受變易。有決定業故。於理無違云云。

問。若爾有學人迴心。必於有學位得變易身。答。是亦不定。故佛地論曰。復次。迴向菩提。聲聞或於學位。即能棄捨求聲聞願。或無學位。方能棄捨。由彼根性有差別故。所待衆緣有差別故云云。謂如阿難。有學位迴心向大。佛滅後得無學果。得變易身。餘有學中迴心之時。伏煩惱。即得變易身。如是不定也。

問。有無學人迴心之後。未得變易。猶分段身者耶。答。有云。謂摩訶迦葉入滅定。住鷄足山也。又羅睺羅尊者時。時現西方。又賓頭盧聖者。從東提河洲來。爲無著說空教等也。已上。今謂。入大乘論曰。羅睺羅尼頭留等。悉住於世間。爲此身住世。爲更有餘身住。若以實身而住。世者。即無其義。若變化身住多劫。斯有是處云云。故知無以分段身住者也。

章曰。上明依身。下明地起云云。是結上起下也。可知之。

章曰。欲界自地觀通。聞思唯散。非定。亦非無漏。此依正義。不取傍說云云。

問。此文意何。答。是明修唯識觀所依之地也。即總三界。別九地也。意曰。於欲界地修自地觀之時。唯以聞思修。是散地。故不起修慧也。珠曰。欲界地中無起修慧。若欲修時。墮思中。故唯散地故云云。此依正義等者。說善十一中輕安心所。論有二師義。

一曰。有義定。加行亦得。定地名。彼亦微有。調暢義故。由此欲界亦有輕安。不爾便違。

本地分說信等十一通。一切地。云云。是傍說也。一曰。有義輕安唯在定有。由定滋養。有調暢

故。論說欲界諸心所由關。輕安名。不定地說。一切地有十一者。通有尋伺等三地

皆有故。云云。是正疏曰。輕安唯在上界定地中有。所以者何。由定滋潤。所長養故。有調

暢故。欲界斂心決非實之定故。無滋潤名。調暢也。何以得知。六十三等說。欲界諸心

心所關。輕安故名。不定地。不爾。應言。關上界輕安故名。不定地。云云。言通有尋伺等者

分別九地。為三地。一有尋有伺地。謂欲界初禪也。二無尋唯伺地。謂中間定也。三無

尋無伺地。謂第二禪以上諸地也。今輕安心所有有尋有伺地。一分之初禪及餘定地。故

云通一切地。非謂通欲界。故云。一切地也。

問。若云。欲界無定者。何智度論云。欲界有電光定耶。答。其約相似說也。謂上界定似

欲界故名。欲界。如初禪心名。欲界變化心也。報記云。

問。何故不取。欲界有定之師義。答。於欲界地。以自地心修唯識觀時。唯有聞思。二慧

唯散非定。亦非無漏。何以故。以散地心不能修定。不能發無漏觀故。若取欲界有

定之義者。此等道理皆可敗故。偏取正義也。

問。珠記中判正義傍說引三慧章云。聞思

二慧通散定中。彼有二說。一云。聞思非等引等至俱。修慧可爾。二云。聞思亦等引等至俱。許八地後有聞思故。此二說中。初正

後傍今據初說。云云。可依此記耶。如何。答。用之無妨。但此說末義。不如說本義也。

章曰。色界觀中。通聞修慧。無色界觀唯修。無餘色界無思慧。無色亦無聞。諸教同

故。此唯加行善故。非生得攝。云云。問。此文意何。答。是明。依色無色定修唯識

觀。分別三慧及分別二得也。意曰。色界定心是微細故。無龜思慧。若欲思時。還墮修

中。然聞教法故。有聞修二慧也。周曰。以稍斂心。即入定故。曰無有思。有耳根故。

故得有聞。云云。無色界中。無耳根。故亦無聞。慧。故唯有修慧也。周云。無色思同於色。無

根。故無聞也。云云。珠曰。聞等三慧。皆非生得。非聞味故。加行得故。雖有前世修習。此三

於後身中。必無任運得此三者。故非生得。要假少功力。方乃得之。云云。八地已上。雖無加

行。故皆是加行得也。章曰。然依瑜伽六十五說。若定若生。毘鉢舍那菩薩。未得自在。及得廣慧。聲聞若

諸有學。若阿羅漢。以無色心。了三界法。及無漏法。故知無色。亦有此觀。菩薩即是

見道已前。四十心位。地上不生處。處說。故廣慧聲聞者。隨應說之。不過法故。除

此二外。不說餘人。亦得無色心。通緣於一切云云。

識觀之人。引證文釋其義也。論云。取。具。珠云。一云。身在下界起。上界定。名為耳。若定。身生。彼地。即起。彼心。名為若生。一云。加行善心。名為若定。生得善心。名為若生。案。瑜伽文。唯言緣下地一切法。不言緣無漏法。然一切法中。亦攝無漏法。故不相違

云云。初釋在。加。抄。中。故。公。引。之。後。義。不。正。也。周曰。問。以無色心。了欲界聲。豈非聞慧。何故復云。無色無聞。答。彼唯定心。得聞法。等。復無根故。故不名聞云云。

問。二禪以上。無耳識。何色界有聞。答。有耳根。故借起下初禪耳識聞聲。故有聞慧也。意曰。五識必依尋伺第六起。而第二禪

以上。無尋伺。故無有五識。故借起初禪尋伺相應第六識。引起五識緣聲等也。然耳

識。無此。色。界。無。香。味。故。唯借起眼耳身三識也。

問。五識無尋伺。故依尋伺第六起耶。答。爾也。

問。若爾。何。瑜伽曰。五識有尋伺耶。答。唯識論第七會曰。然說五識有尋伺者。顯多由彼起。非說彼相應。云云。疏曰。顯由彼起。多由彼起。二種各別。合為一言。云云。意曰。生在

二定以上。起下五識。除率爾心等。必由尋伺。俱意識引起。故云。顯由彼起也。若在

欲界定中。耳識卒爾起時。意識雖同緣。不依尋伺。俱意引生。上界定與下界耳識俱

起故。五識餘時。多由尋伺第六起。故云。顯多由彼起也。言四十心者。一者十信。二念。四慧。五定。六通。又亦名不退。一發心。七戒。八護。九斷。十迴向。云云。二者十住。二治地。

問。此文意何。答。是為定。依無色界心修唯

三行。四生貴。五方便。六正心。七不。三者十行。一歡。二。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

問。佛果無漏通諸地者。四智各別。依何地耶。答。且約四智有種子現行。先約種子。斷惑九遊觀十。隨應別說云云。問。此文意何。答。是總明見道已上修唯識觀所依之地也。即菩薩入見道所依定及金剛無間道斷惑所依定。唯依第四定。若見道後修道十地斷惑證理所依定及金剛道後佛位所依定。通上界十地。爲言。問。何故爾耶。答。見道無漏初難起故必依勝定起。金剛道無漏斷。佛他障入妙覺故亦依勝定起。自餘容預故隨宜通十地起也。

者說大圓鏡智種子。疏云。末有三說。即一云。或說通四無色色界六地。遊觀無漏通此地。故起現行者唯第四定。多依天住故。此智多分起大悲故。大悲唯在第四靜慮。此爲德本。功德多依第四定故云云。此說種子現行唯在二云。有說通下六定。無理。遮。故色界有遍緣心。非無色。故云云。此說種子現行唯在四定也。三云。有說唯是第四定有餘地。總無云云。此說種子現行唯在四定也。第一解勝。雖色無色皆有此智。修彼種增必不現起云云。說平等性智。疏云。本曰。又復此智多起平等。平等即大悲等。佛位多勝功德。相應在第四禪。故唯捨受。唯在第四定也。又設下地有平等智。不變異故。如在因位。唯捨受。俱是第二說種子通初二。若在十地。隨第六識所引何地。乃至有頂皆有此智。依彼地心。法空智引入滅定時有故。不可定說下地第七爲有頂依。雖通諸地皆唯捨受云云。是第三說種子在上十地。說妙觀成事二智。疏云。末曰。問。八地。色界四根本。有無漏八識耶。答。有。此總解也。大抄云。若爾何故第七八無漏唯捨受相應耶。答。常處第四靜慮故。一類無變故。非易脫故。乃至餘地雖有而不現前。種子現行俱在上界八地也。或唯第四定有第七八。以彼邊際功德勝故。是說第七八識第二義也。或唯五識在初定。以有漏三識故。尋伺上無故。有漏既爾。無漏翻之。是說成事智第二說也。又四靜慮皆有五識。但佛多起第四定者。以殊勝故。是說五識第二說也。

問。佛果無漏通諸地者。四智各別。依何地耶。答。且約四智有種子現行。先約種子。斷惑九遊觀十。隨應別說云云。問。此文意何。答。是總明見道已上修唯識觀所依之地也。即菩薩入見道所依定及金剛無間道斷惑所依定。唯依第四定。若見道後修道十地斷惑證理所依定及金剛道後佛位所依定。通上界十地。爲言。問。何故爾耶。答。見道無漏初難起故必依勝定起。金剛道無漏斷。佛他障入妙覺故亦依勝定起。自餘容預故隨宜通十地起也。

問。佛果無漏通諸地者。四智各別。依何地耶。答。且約四智有種子現行。先約種子。斷惑九遊觀十。隨應別說云云。問。此文意何。答。是總明見道已上修唯識觀所依之地也。即菩薩入見道所依定及金剛無間道斷惑所依定。唯依第四定。若見道後修道十地斷惑證理所依定及金剛道後佛位所依定。通上界十地。爲言。問。何故爾耶。答。見道無漏初難起故必依勝定起。金剛道無漏斷。佛他障入妙覺故亦依勝定起。自餘容預故隨宜通十地起也。

問。佛果無漏通諸地者。四智各別。依何地耶。答。且約四智有種子現行。先約種子。斷惑九遊觀十。隨應別說云云。問。此文意何。答。是總明見道已上修唯識觀所依之地也。即菩薩入見道所依定及金剛無間道斷惑所依定。唯依第四定。若見道後修道十地斷惑證理所依定及金剛道後佛位所依定。通上界十地。爲言。問。何故爾耶。答。見道無漏初難起故必依勝定起。金剛道無漏斷。佛他障入妙覺故亦依勝定起。自餘容預故隨宜通十地起也。

地修唯識觀亦無爽為言濱曰謂諸地中皆
有也爽更反遠珠曰此有二說一云依者
修慧也謂義說聞思隨所依修慧作唯識
觀亦無爽也一云依者色六無色四十所
依地是名為依色界無思無色無聞而體
修慧依十地故義說聞思隨體修慧亦依
十地此亦無爽云云寂記依後義但章文更加文也
章曰上七未至唯有欣厭行相猶局
故不能作云云

問此文意何答是明第二禪已上七未至
定不修唯識觀也珠曰初未至心總厭三
界一切諸法總緣諸諦故行相最寬上七未
至如地階級欣上厭下無總緣行相故云
唯有欣厭等云云對法抄曰以聖弟子初無
定故依初未至而斷下惑從初靜慮已上
為前有定皆依根本斷煩惱不依未至
云云

第九斷諸障染門

問此門意何答顯修唯識觀所斷障染差
別此門意也
問何故斷障染耶答顯揚論曰謂五種
因斷諸煩惱一知彼體故二知彼事故
三知彼過故四避彼緣故五修彼對治作
意故云云

章曰斷諸障染者障有二種一俱生二
分別此復有二一煩惱障二所知障云云
問此文意何答是先標所斷障差別也
問論中以煩惱所知為二障何故此文先
舉俱生分別答此文約體被文約用故不

相違也

問爾先云何名俱生分別答先論說煩惱
障云然諸我執略有二種一者俱生二者
分別俱生我執無始時來虛妄熏習內因力
故恒與身俱不待邪教及邪分別任運而
轉故名俱生分別我執亦由現在外緣力
故非與身俱要待邪教及邪分別然後方
起故名分別云云所知障准之只改我法也
問云何名煩惱障答論曰煩惱障者謂
執遍計所執實我薩迦邪見而為上首百
二十八根本煩惱及彼等流諸隨煩惱此皆
擾惱有情身心能障涅槃名煩惱障云云
疏曰初出體後釋名以薩迦邪見為首
由我見為本生諸煩惱我見若無煩惱隨
斷見修二斷其義就然或雖所生之惑先
除我見未滅究竟盡位由我見斷餘方斷
盡此依九品惑雖別斷斷八品等時不
斷我見煩惱先斷說以我見無品數全
斷欲方斷故有第二義不取之

者見道所斷欲界四十上界各三十六并修
道十六有一百二十八種及彼等流諸隨煩
惱者即二十種或復更多云云此出百性清若答
發業所得果皆攝在中心云云
問云何名所知障答論曰所知障者謂執
遍計所執實法薩迦邪見而為上首見疑
無明愛悲慢等覆所知境無顛倒性能障
菩提名所知障云云疏曰此之頭數亦與
煩惱障同同體所知障各有百二十八種也若煩惱障俱必有
所知障故然煩惱障有多品類可易了知

二乘所斷唯是不善有覆性故以數東顯今
此所知障細下無多品類極難了知唯菩
薩斷亦是異熟無記所攝故不顯數其實
法執無離無明故必有數又顯法執無明
五住地中唯一住攝前障四住地攝故不顯
數若爾何故不言諸隨煩惱既言慢等
取隨惑云云意云所知障中亦有二十隨惑亦更有
七曰諸心所及所發業所知境者謂有為無為
所得果皆攝在中心云云
問云煩惱障有多品類所知障無多品類
之意何答品類者迷四諦品類煩惱障
顯有迷諦品類所知障微細無別迷諦品
類為言
問若爾何斷障章曰其六識中俱生所知障
并習氣亦有九地八十一品若與煩惱俱行
者亦可言伏等云云答其隨所障有龜細
分九品也非謂所知障定有別九品也
秘云疏總名無明無品數故者有義彈
云此義不然體同煩惱即如煩惱品數
別故但應說云行微細故不染義同合為
一住詳曰不同煩惱地地九品分為龜細
斷之前後言無品數者非云無彼愛悲
等類名無品也故疏無遠云云疏下文云
煩惱障中自類九地可有龜細先斷龜後
斷細其所知障不可依地而立品數但依
所障辨能障龜細有初地修道斷有頂所
知障而欲未盡第二地等亦復如是不可
依地而立品類但由聖道故復言惑云云

問。若爾何。疏下。說所知障云六識中者行相有九品故。品類差別有衆多故。所以諸地分分別斷。云云。答。煩惱障龜顯。法爾一地有九品體。所知障微細。非定依地有九品體。但隨所障有龜顯能障行相亦有九品也。煩惱障體相有九品。行相亦有九品。所知障體是一類。行相有九品。故二差別也。云云。總衆多。

問。凡七轉識中皆有二障。皆有九品。如何。答。前六識感地地各有九品。第七識感有二義。一云無九品正義。一云有九品不正義。故斷障章曰。煩惱障中除第七識所餘六識三界九地各爲九品。成八十一見道十惑九品定然。龜顯異故。俱生六惑斷即不同。身見邊見及此相應唯第九品。九地而論。但有九品。九地各有九品。眼唯一地九品。餘獨頭與見不故合有九品。瞋唯一地九品。餘獨頭與見不故合有九品。貪慢癡等八十一品。地各九故。第七識中九地煩惱障亦有二說。正義有義九地。唯同。非想第九品類。然於其中自類有九。如增上邪見能斷善者亦有九品。彼亦如是。唯同。非想第九品故。唯障。無學金剛。始斷。有九品故。體有增減。故成能熏。無性有情第有九地。地各有一品。細分便成八十一品。勢力所障皆同。非想下下品惑。故金剛心。一時頓斷。乃六識之中分別所知障并其習氣。雖有九品。有說定一品。斷一心見道故。有說二品。斷三心見道故。非六行所伏與煩惱同。其六識中俱生所知障并習氣亦有九地八十一品。若與煩惱俱行者亦可言伏。

他勢不行。不俱生者。雖有九品皆非六行所伏障理故。其加行智即能伏之。爲十品斷。十地斷故。不分龜顯前後說斷。不廢初地斷細二地斷。龜初地斷有頂二地斷欲界。但隨障。此地智即便斷之。故無前後。其第七識中所知障并習氣。雖說有九品。或說無品。仍一品。斷金剛心中方永斷故。此說斷隨眠故。不說彼現行等斷。云云。藏中處處說。今此文中集說故引之。

問。分別俱生煩惱障與識相應多少如何。答。第八識中全無二障。第七識唯與俱生四惑及俱生八大隨惑相應。四惑者。我癡我見我慢我愛。八大隨惑者。不信。不喜。不樂。不捨。不正知也。無分別惑也。第六識與一切分別俱生惑相應。前五識與分別俱生貪瞋癡及中隨惑二無。大隨惑八相應也。

問。何故爾。答。第八識爲總報主。異熟無記。故與二障不相應。第七識偏緣第八見分爲我法。不依邪教邪分別故與分別惑不相應。第六識緣一切故與諸惑相應。前五識一向現量無分別故與慢等不相應。故爾也。故論曰。此十煩惱。何識相應。藏識全無。末那有四。意識具十。五識唯三。謂貪瞋癡。無分別故。由稱量等起慢等故云云。

問。說五識無慢等云。由稱量等之意何。答。疏曰。慢等必由有隨念計度分別生故。又由慢於稱量門起方勝負故。疑猶預簡擇門起故。見推求門起故。非五識故。五識無此等行相云云。

問。若爾五識可無分別惑。何云有分別惑。答。疏曰。由意分別貪等引故云云。又論說所知障云。餘由意力皆容引起云云。其疏曰。對法等云。分別起者見道斷。既許五識中惑通見道斷。則有分別之惑。然非自力生。爲意所引生故云云。餘者分別惑也。意者第六識也。

問。所知障與識相應義如何。答。論曰。此所知障決定不與異熟識俱。彼微劣故。異熟識微強。不與無明慧相應。故法執必與慧。法執故也。不與無明慧相應。故法執必與慧。法執故也。品與俱起故。七轉識內隨其所應。或少或多。如煩惱說。無難。煩惱。別起。法執。眼等五識無分別故。法見疑等定不相應。餘由意力皆容引起云云。無計度分別。故。法見疑等定不相應。一非。無見道所障諸惑。名。無分別也。

問。其法空智品與俱起故之意何。答。疏曰。菩薩法空智品許與此第八識俱起。故第七有法執。法空智起即不行。第八法執有。法空智起此應滅。既八現行與彼俱起。定知第八無法執俱。量曰。第八識等定非法執品。法空觀品與俱起故。如佛第八識若言。因中法空觀起第八許斷。即無漏法無所熏故。佛何得成。不可言熏鏡智俱識。非無記故。猶未得故云云。意曰。若言第八識有法執。其菩薩第六識入法空觀時。彼第八識可不俱現行。明與闇相違故。而菩薩法空觀時既第八識現行。故知第八無法執。爲量意可知之。又若金剛無間道入法空觀時。許第八斷。既無所熏識。何熏鏡智等種子得成佛乎。不可云熏淨第八。金剛無間道以前未得彼故。亦是善性非無記。

●十末九左 ●第六十八丁 ●六末三十八 ●六末三十九 ●第九* ●九末三十五 ●九末三十三左

性何爲所熏乎爲言

問此文破誰耶答燈曰此破安慧云云

問若爾云第七有法執等文義不相應安

慧不云第七有法執故答燈云然疏云第

七有法執法空智起即不行第八法執有

法空智起此應滅故是破餘師非安慧師

或寫者誤若破安慧應云第七有我執生

空智起即不行第八法執有法空智起此

應滅云云今私助釋云安慧云第七有我執

故云云第七有法執等文亦破安慧

論五說第七識云八地以上乃至法空智

果不現前位猶起法執不相違故云云

云乃至問若對安慧彼師不許有淨第

七何得難云無漏相續答前來已成三

位有第七識訖恐彼不許七有法執

故作是說云云准此文可釋之已上表書也

問煩惱所知二障若一體歟如何答論曰

體雖無別而用有別云云疏曰體不相違

可唯一體用義分故可說有別同一種

生用分故云一如一識體取境用多故云

言用別者現行用別也疏云二障是二障也

問若爾分別俱生亦一體別用歟答不爾

各別體也

問障與執同歟異歟答執必障障非必執

謂第六第七相應二障即是二執五識相應

二障非是二執也然第六識二執有間斷

時故亦有非執二障也

問約煩惱所知二障分別理事如何答且

約煩惱障見所斷惑多分迷四諦理故名

理惑然少分有事惑故疏六云若除獨頭

起貪瞋慢名迷四諦事云云意曰分別惑

緣龜淺事法是事惑也爲修所斷惑通理

事惑謂與五見俱起惑迷諦理故名理惑

獨行貪等迷龜事故名事惑若約一地分

別前八品惑一向事惑第九品惑理事間難

惑也所知障准之可知也問且約十惑分

別見修如何答論云此十煩惱六通俱生

及分別起任運思察俱得生故疑後三見

邪見戒取唯分別起要由惡友或邪教力自

審思察方得生故云所知障准之可知也

章曰成唯識論第十卷云分別煩惱障現

行資糧道中漸伏加行道中能頓伏盡

種習俱初地斷云云

問引此文意何答此門中明所斷惑總有

五類謂二障三龜重三隨眠四障五住地

也今此文最初引唯識論明斷二障也此

中有二謂煩惱所知也此初明煩惱障也

此亦有二分別俱生也此先明分別也正

文云煩惱障中見所斷種於極喜地見道

初斷彼障現起地前已伏云云章家取意引

也疏曰分別種子不論二乘說菩薩者

於極喜地見道初斷以見道位體性稍寬

乃至相見道後得智起位久時猶名見道

今簡於相唯見見道中真見道中唯取無

間惑滅智生故說初斷非相見道亦能斷

故然此分別煩惱現行喻伽五十八等說世

間道唯伏俱生若愛若恚隣近憍慢不言

能伏分別煩惱此據異生二乘性等說若

直往菩薩彼障現行地前已伏故前卷云唯

能伏除分別二取此在加行位若資糧位

此龜現行亦能伏滅因邪師

能伏至加行位分別細者亦皆能伏別起

由此菩薩正願勝解世間力邪見疑等伏而

不行非以六行有所欣厭菩薩不

爲非此菩薩無此能也緣起經說內法異

生若放逸者無不共無明故邪見等未必皆

起即資糧位已不現行唯分別貪等二位不

起故論總言地前已伏云云

問何故分別煩惱障如此斷耶答且頓悟

菩薩於資糧位以勝解力漸伏因邪師邪

教所起分別煩惱龜現行於加行位以尋

思實智頓伏以自分別所起細現行入見

道位既遠離惡趣故悉斷分別種子并習

氣了故云爾也是則第六相應分別障也

五識相應亦如此之

章曰俱生煩惱障現行地前漸伏初地已

上能頓伏盡然故意力有時猶起而不

爲失八地已上永不現行習地地除

種金剛斷其身見等及此俱生四地永

伏法執無故此所生起五地不行以害

伴故云云

問此文意何答是亦引論意明俱生煩惱

伏斷差別也論正文云修所斷種金剛喻

定現在前時一切頓斷彼障現起地前漸

伏初地已上能頓伏盡令永不現行如阿羅

漢由故意力前七地中雖暫現起而不爲

失八地以上畢竟不行云云疏曰言暫起

者謂十地中前三猶起我見等故。七地已前尚起貪瞋等故。乃至八地以去亦不故起。任運不行。道力勝故云云。

問。且章文意何。答。俱生煩惱障現行於資糧加行位漸伏。初地以上頓伏盡。然悲增菩薩前七地中以故意現起。八地已上永不現行。習氣地。斷種子金剛無間道。斷舊習。

問。俱生煩惱現行初地伏盡了。而何云初地以上耶。答。一云。初地有入住出三時。云。初地指入心。云。以上指住出也。一云。以惑力現。初地頓伏。以故意起。七地以前隨宜伏盡。故云以上也。最勝疏曰。准諸處說。初地以上一切煩惱能頓伏盡。由故意生。

云。何我見等四地能伏。害伴隨眼。五地能伏。答。據能伏初地即能。猶故意起。今依永伏故意不能令起。此由斷彼所依所知者。故與染別云云。此文意與後義同也。可悉之。

問。云。故意力。有時猶起之意。何。答。悲增菩薩七地以前故起所留煩惱種子。令其現行。以其現行為受生緣利益有情。為言。

問。爾留煩惱者為受生緣歟。答。不爾。煩惱障種子不障十地。故不起對治道。故自然所留名故留也。故疏云。謂諸菩薩由大悲力。意趣二切智故。意趣所知障對治道。不取煩惱對治道。擬於生死助悲願受生。故名留煩惱也。不爾。如來大悲最極應留煩惱隨類化生。由此故意不趣斷。故名留。將成佛時方頓斷盡云云。

問。疏主義爾。若有誠文耶。答。對法論十四

云。又諸菩薩已得諦現觀。於十地修道位唯修所知障對治道。非煩惱障對治道。若得菩提時頓斷煩惱障及所知障。頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩雖未永斷煩惱。然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒。不起一切煩惱過失。一切地中如阿羅漢已斷煩惱云云。

唯識論云。論云。故說菩薩得現觀已復於十地修道位中唯修永滅所知障道。留煩惱障助願受生。非如二乘速趣圓寂。故修道位不斷煩惱。將成佛時方頓斷故云云。上引疏文。言十地修道者。初地有入住出三心。初入心名見道。住出以後名修道也。

問。就對法文云。猶如呪藥等之意。何。答。譬如世間惡毒必害人者。若以神呪伏之。若以良藥伏之。毒氣悉失都不致害。十地煩惱亦如此。以菩薩智伏之。令不成過失。然非斷盡。故攝論云。煩惱伏不滅。如毒呪所害留惑至惑盡證佛一切智云云。

問。十地之間既有煩惱種子。何故八地已上不起答。八地已上第六識生空無漏智相續故。無由起煩惱故。悲增菩薩遂得變易身也。

問。十地之間未斷種子。何故習氣地地斷耶。答。煩惱障習氣隨逐所知障種子。能障十地。故隨斷所知障種子。煩惱習氣自然被斷也。二乘人不解斷者。依隨逐所知障種子。無別體也。可知之。

問。習氣是體上氣分。譬如納香函雖取其香餘香猶有。即名習氣。而何猶有種子體習氣先滅耶。答。事不見麝香體雖有香先

失耶。云。其身見等及此俱生四地永伏之。意何。答。於第四地修菩提分法觀觀身不淨法無我等故。伏除所故起第六相應身邊二見及見俱起貪等。斷第六相應法我見及定愛法愛等故。若至第五地前地所伏身見邊見等所引生獨頭貪等皆悉伏盡。前所害身見等之伴類故云云。

問。何以知身見等於第四地伏耶。答。論云。初二三地行施戒修。相同世間。四地修得菩提分法方名出世。故能永害二身見等云云。疏曰。二身見者。謂初見道已離第六識中分別身見。今此後離第六識中俱生身見盡處。總說名二身見。非今離二。如第四定言滅苦樂。又正斷所知障身見等。并永不

起煩惱障中身見等。故說二身見名永害。非煩惱身見亦起對治云云。演秘太鈔云。雖有云初釋約所知障釋二身見。後釋約所知障煩惱障釋名二身見。以此後釋可為此證也。又疏次上云。由所知障斷故煩惱之末亦永不行云云。義演釋章文云。其身見等及此俱生者。第六識俱生身見我見也。及俱生者第六識俱身見與俱生貪慢等也。法執無故者。身見同體法執斷故。此所生起者身見後位所生起貪慢等。五地不行者第四地中斷身見等故。此身見等所生起貪慢等於五地不行。是故名為害伴云云。案記似

章曰。所知障中分別現行。亦資糧道中漸

之

伏。加行道中能頓伏盡。種習初地斷云云

問。此文意何。答。是引論意明分別所知障伏斷差別也。正文云。所知障中見所斷種。於極喜地見道初斷。彼障現起地前已伏云云。義意准分別煩惱障可知之。疏曰。菩薩加行唯欣於智。見道已前唯伏法執。其煩惱障隨此而伏。然由所知。加行伏故說煩惱伏。非前加行故伏煩惱。十地之中與煩惱俱。所知障品多分亦爾。非此煩惱俱者所知地地可起云云。意曰。煩惱必與所知障俱起。所知障亦有別起義也。爲言

章曰。俱生現行地前漸伏。乃至十地方永伏盡云云

問。此文意何。答。是亦引論意明俱生所知障伏斷差別也。此先說現行。論云。修所斷種於十地中漸次斷滅。金剛喻定現在前時方永斷盡。彼障現起地前漸伏。乃至十地方永伏盡云云。地前漸伏義准俱生煩惱障可知之。地上異彼也。地地漸伏。十地伏盡云云。疏曰。此中斷伏時節等。解如煩惱說。由於地地能爲障故。故十地中漸次能斷種子乃至十地方永伏盡現行。由前道力折伏後地所知障現令其不行。名之爲伏云云

章曰。若別說者。前之六識八地伏盡。種習地地斷。七識之現行金剛喻定加行道。伏金剛喻定起時種習俱斷云云

問。此文意何。答。上文總相說。今細約識分別釋也

問。何故前六識相應現行。八地伏了。答。論

云。八地以上六識俱者不復現行。無漏觀心及果相續能達。彼故云云。疏曰。六識俱者八地不行。以二空無漏無分別智心及此果滅定後得智等。相續不斷能達第六識二執故不行云云

問。且云。八地以上二空無漏相續之意何。答。八地以上第六生空無漏相續無間斷。法空無漏多分現起少分間斷。是故約生空無漏依長時相續云相續。約法空無漏依多分相續云相續。故合云二空無漏相續也

問。何以知少分間斷。猶名相續耶。答。別抄云。問。第七地純無相觀。即是無漏相續。如有漏故。解云。相續起多。間斷時少。故云純續。理實間斷起有漏心。故有加行云云。以此文例可知其義也。知此例未

問。若云。八地以上法空無漏無間斷。有何失。答。若爾第七法執不可現起。第六入法空觀時。第七法執不行。故若八地以上第七法執不行者。多違聖教也。其如云云

問。若爾八地以上第六入單生觀時。第六法執亦可起。答。不爾。一聚中明開相違故第七是他聚。故不可例難也。況復第六法執現起之功能。八地既盡。不可作此難也

問。何故六識俱所知障種子習氣地地斷耶。答。障地地故俱斷之也

問。云。七識現行金剛喻定加行道伏等云意何。答。論云。第七俱者猶可現行。法空智果起位方伏云云。疏曰。第七識者八地猶行。以

法空智及果第六法空方達。法執第七。生空智及果行相並。不相違。故云云。意云第六入法空觀時第七法執伏不行。第六入單生空觀時第七法執猶現行。生空觀能法執是細。不障生空智。故猶以現起爲言。言加行道等者。演云。對法云。金剛喻定有二。一方便。二根本。此云加行者當於方便。此云定起時者當於根本。云第十地滿心。金剛喻定加行道云云

問。云。金剛無間道種習俱斷之意何。答。第七識俱所知障現行種子習氣唯障無學。非障十地。故約現行十地中有伏時有行時。至金剛加行道伏之。種子習氣金剛無間道斷之成佛也

問。正義云。習氣。解脫道初斷。而何云金剛俱斷耶。答。是且舉一義也。又與無間道俱滅故。約正滅云斷也

問。斷分別煩惱所知障無滯易。知斷俱生二障有滯難知。如何忽可。知之耶。答。作圖可知也

前	現行	地前漸伏初地以上頓伏
六識	種子	金剛無間道斷
俱	習氣	地地漸斷無間道永斷不正義
生	現行	初地以上漸伏第七地永
煩惱	種子	伏金剛無間道頓斷
障	習氣	無間道斷不正義
七識	俱	解脫道斷正義

裏書曰。於煩惱障中。不分別識相應。可悉之。同於下習地地除二分

障知所生俱

- 同於下種金剛斷
- 二 然故意力有猶起而不為失八地以上永不現行
 - 三 習地地除
 - 四 種金剛斷
 - 一 地前漸伏初地以上能頓伏盡上
 - 前 現行 地前漸伏八地永伏
 - 六 識 種子 地地漸斷金剛永斷
 - 俱 習氣 地地漸斷無間道永斷不正義
 - 七 現行 地地或伏或起金剛加行道永伏
 - 識 種子 金剛無間道頓斷
 - 俱 習氣 無間道斷 不正義

裏書曰 於現行者章有總別句一行地前漸伏乃伏盡云云

- 四 金剛喻定起時種習俱斷
- 三 七識行金剛喻定加行道伏
- 二 種習皆地地斷
- 一 若別說者前之六識八地伏盡上

章次第 俱生煩惱障

分別所知障俱生所知障

問。斷二障種漸頓云何。答。論曰。答曰。第七識俱煩惱障種三乘將得無學果時。一剎那中三界頓斷所知障種將成。佛時。一剎那中一切頓斷。任運內起無龜細故。餘六識俱煩惱障種。見所斷者三乘見位真見道中一切頓斷。修所斷者隨其所應。一類二乘三界九地一一漸次九品別斷。次第一類二乘三界

九地合為一聚九品別斷。超中菩薩要起金剛喻定。一剎那中三界頓斷。所知障種初地初心頓斷。一切見所斷者。修所斷者後於十地修道位中漸次而斷。乃至正起金剛喻定。一剎那中方皆斷盡。通緣內外龜細境生。品類差別有衆多。故云云。疏云。問。二乘斷惑加行等四道或總或別。菩薩斷惑如何。答。論云。菩薩利根。漸斷障位非。要別起。無間解脫利那那能斷證故。加行等四利那那前後相望。皆容具有云云。得曲。疏云。問。論小乘難云。無間道時已無惑種。何用復起解脫道為云云。如何通之。答。有二義。一云。斷惑證滅期心別故云云意曰。無間道斷惑。解脫道證滅。加行期心別故。言不正義。二曰。為捨彼品龜重性故。無間道時雖無惑種。而未捨彼無堪任性。為捨此故起解脫道。及證此品擇滅無為云云。疏曰。即無堪任與無間道俱滅。證無為得與解脫道俱生。故解脫道雖不達惑得。而亦有云云。是正義。

問。疏云。問。彼十地中斷煩惱障龜重既不斷。種子起。無間道時復不斷。龜重。無間道起何所斷。耶。若無間道中有斷煩惱障用。於解脫道位可說除龜重。無間道中既無所斷。如何說龜重解脫道治云云。如何。答。次云。修道十地中斷煩惱障龜重者。非離所知障外別起無間道等治。然煩惱障龜重障無始以來與所知障俱。所知障為本。由無間道本障斷故。其末煩惱障龜重與所知障龜重解脫道中捨。故無此過。由此煩惱龜重非能受生。但障於地。所以與所知障俱斷而不留之。故無斯答云云。已上。章曰。菩薩地說。煩惱所知障皆有。三住所斷云云。問。此文意何。答。是引瑜伽四十八文。明斷三龜重也。正文云。又由如是所說十二諸菩薩住。經三無數大劫時量能斷一切煩惱障品所有龜重。及斷一切所知障品所有龜重。於三住中當知能斷煩惱障品所有龜重云云。十三住中除最後如來住。故云十二也。餘文易知之。章曰。一極喜住。一切惡趣諸煩惱品及所知障在。皮龜重皆悉永斷。能令一切中上煩惱皆不現行。最初證得二空真智云云。是明第一能斷住及所斷皮龜重體也。一切惡趣諸煩惱者。三界分別煩惱現行種子習氣也。中上煩惱者。即第七識相應俱生煩惱上中品現行也。下品現行極微細故不達道上。故不所伏。七地以前以故意力起者是也。所知障者。亦分別現行種子習氣也。二空者生空法空也。問。論文唯約所知障說。在皮龜重等不關煩惱障。而何章家奄含說耶。答。四十八文然。但七十三文約煩惱障說。在皮龜重等故章家得兩處文意。一處合說也。兩處文次下。問。二障分別現行既資糧位漸伏。加行位頓伏。而何云初地亦伏之耶。答。其約已伏為

表智功能云爾也
唯識義卷第六本終

唯識義卷第六末

釋真興撰

章曰二無功用無相住。一切能障無生法忍諸煩惱品及所知障在膚龜重皆悉永斷。一切煩惱皆不現行。最初任運得無生忍云云

是明第二能斷位及所斷膚龜重體也。無功用等者即第八地也。諸煩惱品者前六識俱生煩惱習氣也。一切煩惱皆不現行者七識俱生煩惱下品現行也。所知障者前六識俱生現行種子習氣也。無生忍者智名也。言通二二

章曰三最上成滿菩薩住。一切煩惱習氣隨眠及所知障在骨龜重皆悉永斷。入如來住云云

是明第三能斷位及骨龜重體也。最上成滿者第十地也。煩惱習氣隨眠者七識俱生煩惱習氣種子也。所知障者前六識種子習氣第七識現行種子習氣也。如來住者佛果位也。言通二二

問已上文章家取意引也。正文如何。答。文云。於三住中當知能斷煩惱障品所有龜重。謂於極歡喜住中一切惡趣諸煩惱品所有龜重皆悉永斷。一切上中諸煩惱品皆不

現行。於無加行無功用無相住中一切能障一向清淨無生法忍諸煩惱品所有龜重皆悉永斷。一切煩惱皆不現前。於最上成滿菩薩住中當知一切煩惱習氣隨眠障礙皆悉永斷。入如來住。當知一切所知障品所有龜重亦有三種。一者在皮龜重。二者在膚龜重。三者在骨龜重。當知此中在皮龜重極歡喜住皆悉已斷。在膚龜重無加行無功用無相住皆悉已斷。在骨龜重如來住中皆悉已斷。得一切障極清淨智。於三住中煩惱所知二障永斷。所餘諸住如其次第修斷資糧云云。七十三曰。何等名為三種龜重。一惡趣不樂品在皮龜重。由斷彼故不往惡趣。修方便時不為不樂之所間雜。二煩惱障品在肉龜重。由斷彼故一切種極微細煩惱亦不現行。然未永害一切隨眠。三所知障品在心龜重。由斷彼故永害一切所有隨眠。遍於一切所知境界無障礙智自在而轉云云

問兩處文異。如何會之。答。燈會云。又四十八於所知障立皮膚骨三龜重名。於煩惱障但標總名。理實皮膚骨心等三名俱通二障。故瑜伽七十三總別互顯。第一龜重總含二障。不別說是煩惱所知。第二屬煩惱。第三屬所知。故彼論云。一惡趣不樂品在皮龜重。二煩惱障品在肉龜重。三所知障品在心龜重。解深密經三俱總說。故彼經云。此諸隨眠幾種龜重斷。所顯示但由二種。謂由在皮龜重斷故顯彼初二。復由在膚龜重

四〇六

斷故顯彼第三。若在於骨龜重斷故我說永斷一切隨眠云云

問。何故三龜重名。皮膚骨。答。以喻顯也。謂見道所斷障易斷。如在皮膚易療。第八地所斷障稍難斷。如在骨病難療。第十地障極難斷。如在骨病極難療。法華經云。如來難值。如難值之。然標龜重名三處頗異。四十八云。皮膚骨。七十三云。皮肉心。深密經云。皮膚骨。文雖有異。義理無別也。

問。且就四十八文第三云實之意何。答。通倫師曰。在實者多就樹木。木心貞固。名實。舊云皮膚骨亦皮肉心。佛地此三種名通情非情法為喻云云

問。十地中皆斷障。何故偏舉三住耶。答。論曰。雖於修道十地位中皆不斷滅煩惱障種。而彼龜重亦漸斷滅。由此故說二障龜重一一皆有。三住斷義。雖諸住中皆斷龜重。而三位顯是故偏說云云

問。其而三位顯等意何。答。有七故說三位為顯也。故疏曰。三劫分齊成滿位故。無漏觀心初起。無間圓滿別故。現起二障多分。少分全分無故。一切煩惱分別俱生永害不行畢竟離故。無生法忍。少淨多淨極淨別故。初捨異生分段變易有差別故。於無漏心未得有相無相滿故云云

問。此文意如何。答。言三劫分齊等者。第一極喜住依初僧祇滿所顯之位。故第二無功用住依第二僧祇滿所顯之位。故第三成滿菩薩住依第三僧祇滿位故。言初二住約已滿云滿。第

斷所。顯示佛告觀自在菩薩曰。善男子。但由二種。謂由在皮龜重斷。故顯彼初二。復由在庸龜重斷。故顯彼第三。若在於骨龜重斷者。我說永離一切隨眠。住在佛地。云云。故先記之。

章曰。一害伴隨眠。謂前五地。諸不俱生煩惱。是俱生煩惱現行助伴。彼於爾時永無復有。此意說言。第六識俱身見等攝。說名俱生。所餘煩惱名非俱生。然體稍龐。因彼而起。由彼斷故。此亦隨無。故名害伴。云云。

問。此文意何。答。是第一明害伴隨眠體并斷位也。此中有二初引經文。次此意等下章家釋也。

問。先害伴隨眠體如何。答。第六識相應俱生煩惱所知二障現行也。

問。何以知爾。答。燈曰。害伴羸劣。雖前第九正斷所知名二隨眠。煩惱隨伏亦得此名。云云。西明有三釋。一云。此三種皆所知障。一云。初名云云。二煩惱障。第三所知障。一云。此三種煩惱障。云云。又有餘師釋。云云。不可依用也。

問。且云。謂前五地意何。答。是明害伴隨眠所在并斷位也。

問。害伴之名。是第四地所害身見等類故所得。而何第四以前有害伴隨眠乎。又第五地是斷害伴之處。何云所在地平。答。正得害伴名。是第五所斷貪等。然四地以前有我見不俱生貪等。皆名我見伴類。唯第五地所斷助伴一類。別得名害伴。又加第五地非是明所在。表斷位也。含所在與斷

位總說前五地也。

問。若爾四地以前所斷不俱生貪等亦名害伴。若爾何早有斷害伴隨眠耶。若云非害伴者。既是不俱生。如何可名耶。又第五地是加斷位者。何智周云。地內有入住出三心。今言五地害伴。除者據住出心說。所以五地得有害伴。云云。答。四地以前我見。伴類不俱生貪等。其類非一。皆名我見助伴。此多類中。四地以前所斷不名害伴。只名我見伴類。但四地以前不所斷。留至第五地所斷。獨名害伴。故有差別。又智周記文類以難信。害伴隨眠若障第五地。何入心時不斷之乎。若不障入心。至住出心斷之更有何用乎。況斷惑是入心之時事也。何至住出乎。故知加第五地是表能斷處也。不爾甚難也。

又可云。准羸劣者。害伴隨眠於第五地亦可現行。入觀之時即能伏除。故云無有不同障地之惑。此義順經也。以上表書。

問。章釋云。此意說言等之意何。答。是釋經文也。經云。諸不俱生煩惱是俱生煩惱現行助伴等者。其俱生者非分別俱生之俱生。是第六識相應身見俱起故名俱生。不身見俱起名不俱生。云云。故。燈云。此言俱生者。非對分別任運起名為俱生。意云。第六識中與身見俱起貪瞋癡名為俱生。獨起貪等不與我見俱故名不俱生。此不俱生由我見俱等貪瞋癡勢力所引。是彼前伴。彼亦是伴。由四地中作菩提分說障勝者。於此中

斷。所依所知能依不起。云云。能依者。煩惱也。演曰。測

師云。不俱生者分別起。俱生者任運起。至初地時斷見惑故。俱生見等不復現行。故名害伴。已上西明。甚意說者。俱生者身見俱生貪等。不俱生者俱生勢力所引煩惱於第四地身見不起故。俱生起亦無。此故至於第五地不俱生不生云云。

問。云然體稍龐等之意何。答。我見并與彼俱生貪等迷理惑故是細也。我見不俱生貪等是迷事惑故。因彼而起等者。此不俱生貪等因彼我見等所引生。云云。由彼斷故等者。釋彼於爾時永無復有也。於前第四地斷彼我見等故。於第五地斷此不俱生貪等故名斷害伴也。云云。

問。燈曰。問。何故不於初二三地斷害伴乃至微細等。云云。如何答耶。答。次云。答。若不斷身見害伴不斷及不斷羸劣微細不斷。故於五七八等斷。別云云。

問。若云。於初地等不斷害伴者。何泰法師云。初地中立害伴。謂修所斷惑與見所斷惑為伴故。故初地斷見所斷伴故。修所斷惑名為害伴。云云。既有修惑名害伴。於初地住心以後修道位可所斷。而何云不斷耶。答。是師義專無所據。不可為難也。

問。若爾何。最勝疏云。據能伏初地即能。猶故意起。今依永伏故意不能令起。云云。答。其約俱生煩惱作問答詞。非謂害伴隨眠於初地斷故不相違也。此門答文具如上。初地以上能斷伏盡云云。處記了。問。經文云。是俱生煩惱現行者。唯識論所

問何以知爾答論曰四微細煩惱現行障

問。論云。若證一空。彼障隨斷。就之若由執

解無二

章曰：一、痛劣睡眠，謂第六、七地微細現行。

問。此文意何答。是第二明羸劣隨眠體及斷

問。先羸劣隨眠體如何。答。是亦第六相應俱

問何故是名羸劣。答對前第五地所斷害。

問 若爾此障第六七地一向現行爲當如

不起伏道時微細現行若起伏道時卽不

六七地中亦不現行。修所伏故云云善珠引

問云非俱生身見斷等之文意何。答是意

問不俱生貪等皆名生件於第五地可斷

起貧等更有二類。謂一隣近別生名。考半

稍微細名羈劣墮眠。第六七地有時現行有

之然不_レ同第七相應微細隨眠。
不伏_レ後故。幸_レ下可_レ知_レ之。
問。何故害伴隨眠第五地能斷。羸劣隨眠六
七二地有現有伏答。害伴龜故易斷。故五
地能斷之。羸劣是細稍難斷。故第五地中
不能斷。六七二地中任運現行。起伏道時
伏之也。
章曰。不違楞伽俱生身見斷故貪即不
生。彼約二乘斷煩惱說。不依菩薩所知
障無故煩惱說不生說。或依二隨眠究竟
斷位。彼經此論亦不相違云云。
問。此文意何答。是章家會相違也。違難云。
若云。雖身見第四地斷。不俱生羸劣隨眠六
七地中猶行者。何楞伽經云。俱生身見斷故
貪即不生耶。今會此相違作二釋也。
問。先楞伽經正文如何答。四卷楞伽第二云。
大慧。身見有二種。謂俱生及妄想。乃至大慧。
俱生者須陀洹身見。自他身等四陰無色相
故。色生造及所造故。展轉相因相故。大種
及色不集故。須陀洹觀有無品不現身見
則斷。如是身見斷貪則不生。是名身見相
大慧。疑相者謂得法善見相故。及先一種身
見。妄想斷故疑法不生云云。
章家正引此文。
十卷經第二亦有
此文。頗廣
故不_レ記_レ之。
問。先此經所說二種身見體如何答。二執意
曰。楞伽第二卷曰。大慧。身見有二種。謂俱
生及妄想。俱生身見斷貪則不生。二種身見
中妄想身見斷疑則不生。俱生者即第七
識俱。及第六識中任運起者。妄想者即第六
識中分別起者云云。

問。何故善伴隨眠第五地能斷。羸劣隨眠六

不能斷。六七二地中任運現行。起伏道時。

生彼約二乘斷煩惱說。不依菩薩所知

斷位被經此論亦不相違云云

七地中猶行者。何楞伽經云俱生身見斷故。

問先楞伽經正文如何答四卷楞伽第二云

故。色生造及所造故。展轉相因相故。大種

則斷如是身見斷貪則不生。是名身見相。

見妄想斷故疑法不生云云
十卷經第二亦有

生及妄想。具生身見。斷貪則不生。二種身見。

識俱及第六識中任運起者。妄想者卽第六

①第九 ②十本六十八 ③上本三十七左

問。且章初釋意何。答。楞伽經意約二乘斷惑。謂二乘人斷一地九品惑。若斷第九品我見時。餘貪等即不生。約此義說貪等即不生。非說菩薩斷我見。故貪等煩惱不生。故不相違。爲言。

問。且其二乘者何人耶。答。經文云。須陀洹。可得此文意。會釋也。謂須陀洹身見者。畢具身見之身也。身見斷故貪即不生者。須陀洹人次第次第得。不還時。斷欲界第九品身見。即餘貪等不生。爲言。初果位人未斷俱生惑。一來分斷。不還至斷今約初果以後。不還所斷云。身見斷故等也。非謂初果位既斷我見也。

問。何以知爾。答。十卷經第四云。大慧。何者。須陀洹俱生身見。所謂自身他身俱見。彼二。四陰無色。色陰生時。依於四大及四塵等。彼此因緣和合生色。而須陀洹知已能離。有無邪見。明分別也。惑斷也。不斷身見。是故有貪心。俱生惑也。大慧。是名須陀洹身見之相。云云。既云不斷身見。明知初果位未斷身見也。然古譯經曰。須陀洹觀。有無品不現身見。則斷云云。此文極隱義旨難得。故先德各作探象之釋也。

問。若爾何相對云。妄想身見斷故疑法不生。云云。若爾初果人亦未斷疑。答。此義不爾。妄想身見約已斷說。故初果身無有疑法。俱生身見若依十卷經。無有斷義。若依四卷經。兼談未來義也。濱曰。甚說者。經文約二義故作此說。謂初果者斷分別起。不斷

俱生。妄想身見約已斷說。俱生身見約當斷說。如。瑜伽論說。初二果者得。無所有處。雖不已得。約當得故。云云。此記好也。

問。若爾何大乘偈曰。俱生身見者猶是分別起。瑜伽論說六十二見除邊執見。雖並分別。先世以來串習隨逐故名俱生。云云。又演祕云。有義俱生據伏分別約斷。斷之與伏俱名斷故。或翻譯者不悟。大乘隨自所解小乘相說。薩婆多等皆見斷故云云。答。皆是未見新經。任自胸臆。致別推也。不可信。用之。珠云。約初二果當斷義云云。約不還果正斷義云云。此兩師各得。寂法師云。不違楞伽等者。二乘修位斷隨眠故。若斷身見貪即不生。對治同故。根本斷故。菩薩修位不斷隨眠。雖第四地身見已伏。不妨上地貪等猶行。對治異故。猶未斷故。若至究竟隨眠斷時。亦得說言身見斷故貪則不生云云。此師約不還所斷。釋之可。察之。

問。章第二釋意何。答。第二釋意云。楞伽經云。身見斷故貪即不生者。非謂斷身見即貪等不生。但若斷身見則餘貪等或少時不生。如害伴隨眠。或經時後不生。如羸劣隨眠。指此二隨眠究竟斷位云貪即不生也。故彼楞伽經文與此瑜伽等論文亦不相違。爲言。若以彼經文寄釋此論文。言身見斷故可當於第四地斷身見。言貪即不生可當第五地斷害伴第六七地斷羸劣究竟斷位。故不相違。爲言。然釋二隨眠有多師義。濱記有三釋。一云。害伴羸劣爲二。云云。二

云。煩惱所知爲二。三云。羸劣微細爲二。云云。歡曰。俱生修所斷隨眠。妄想見所斷隨眠爲二。隨眠。云云。此記說。彼珠記如濱第一釋也。今案。雖多釋以害伴羸劣爲二。正順章文也。可。依。濱記第一。釋。及珠記文之一。

問。此章家二釋中以何爲正。答。第一釋順經文。故可爲正也。

章曰。三微細隨眠。謂於第八地已上。從此已去一切煩惱不復現行。唯有所知障爲依止。故云云。

問。此文意何。答。是第三明微細隨眠體并所現行也。

問。以何知爾。答。論釋此經云。如契經說。八地以上一切煩惱不復現行。唯有所依所知障在。此所知障是現非種。不爾煩惱亦應在故云云。疏云。八地已去所有法執。第七法執。是現行非種子。此非第六識中法執現種。說彼地地皆能斷故。若謂彼說第七惑餘識中法執種子。非有現行現行所知障此位無故者不爾。即煩惱種子亦應言在。十地之中未斷第七及餘修道煩惱種故。應言此位煩惱所知二障俱在。何故唯言所知障在等云云。

印可此解云云

問若爾微細隨眠八地已上唯現行無伏時耶答第六入法空觀時伏不現行今言現行約第六入單生空觀說也

問八地已上二空無漏相續何云入單生空觀答生觀長時相續法觀多分現起少分間斷如上會釋之問微細隨眠唯第七相應惑歟不與第六相應歟答燈曰此三隨眠初二第六俱七地以前斷故微細隨眠即通第七八地以上猶現行故不說斷故云云故知第六相應惑亦通第七識名微細隨眠也

問先德云微細隨眠唯在第七識非第六識惑通第七七惑名不共不共餘識故今言通是在義也而何云第六識惑通第七識耶答此義不爾第六識中諸惑相應此中既有我癡我見我慢我愛唯此四惑亦通第七第七唯與四惑相應煩惱所知並皆如是何云微細隨眠唯在第七有第六識惑不通第七無第七識惑不通第六何云微細隨眠唯在第七也

問若爾何第七識惑云如不共佛法唯此識有故云云答其非謂惑體唯在此識無餘識故名不共但依此識惑所有勝用無餘識故約其勝用名不共也故論五曰依殊勝義立不共名非互所無皆名不共謂第七識相應無明無始恒行障真義智如是勝用餘識所無唯此識有故名不共云云問若云微細隨眠唯在第七有何失答有

二失一多惑相應失二違樞要失也初失者第七識俱我癡等四惑是第六相應惑亦通第七微細隨眠體即此四惑何不謂二識若言微細隨眠體非此四惑即第七識有多惑相應失不可言唯四也後失者樞要說第六識我見所引貪等三位斷言疎遠勢生者名羸劣等云云等言等取微細隨眠其微細隨眠不可言第七惑是第六所引故第七惑非第六所引故若不言有第六識俱微細隨眠即有違樞要失也故燈會樞要云然說第六我見所引近遠分二者說第六俱非第七俱七俱不由第六引故云云即會釋疎遠勢生中微細隨眠是第六俱非第七俱微細隨眠第七俱非第六我見所引八地已上現行故也

問若爾者第六俱第七俱各別何云即通哉答其難識俱別總名微細故云即通也

問若爾第六俱微細隨眠何處斷耶若言六地斷何不斷又與羸劣何別若言不斷第六識豈八地已上猶現行耶答第七地可斷盡然不說斷為盡八地以上微細隨眠故顯說羸劣隨眠斷其中含微細斷也

西明深密疏曰問三隨眠為同體答自有三說一云三種體各不同龜細異故一云後後攝前前故寬狹有異一云此三約位辨異體無差別若在五地名為害伴至六七地轉名羸劣八地已上轉名

微細於三說中第三為勝云云此文亦為證耳問西明正義三隨眠皆云煩惱與慈恩等釋殊而何以此文可為證耶答障體雖異三種隨眠隨處轉得名之義及與識俱義兩師無殊故尤成證了已上義書此等義其殊先德極以委曲志學之人幸留其情而已

問八地以上現行第七相應微細隨眠是法執所知障今所疑八地已上第七我執不行故第七見分能緣第八見分無不了義而何云八地以上猶法執行答第七無漏間斷之位緣第八見分執實見分法迷見分法空理故八地已上猶有不了法見用也譬如執實繩是法執也至第十門章曰然由初地已斷皮龜重故方可顯得初二隨眠位復由第八地在層龜重斷故顯微細隨眠若在骨龜重斷者我說永離一切隨眠住在佛地云云

問此文意何答是重引經文相對三龜重顯三隨眠所在之位也問第三隨眠至第八地顯准之初二隨眠至五六地可顯而何云斷皮龜重顯之耶答第二僧祇中立初二隨眠故初地斷皮龜重即顯初二隨眠位也第三僧祇立微細隨眠准之可知也珠記意也

章曰實性論中或說四障一闡提不信障二外道著我障三聲聞畏苦障四緣覺捨心障云云問此文意何答是引實性論明說四障也

正名究竟一乘實性論六卷要意者顯造菩提流支說也

問、且彼論說四障意何答、彼論說體因果業等十種佛性差別之中、依體因說、一、憍云、自性常不染、如寶空淨水、信法及般若、三昧大悲等、云云、上半頌說體、下半頌說因也、此下半頌說四障能對治也、故論曰、一者、謗大乘、一、闍提障、此障對治、謂諸菩薩信大乘故、憍言信法故、是明、闍提不信障之能治所治也二者、橫計身中有我諸外道障、此障對治、謂諸菩薩修般若波羅蜜故、憍言及般若故是明、外道著我障之能治所治也三者、怖畏世間諸苦聲聞人障、此障對治、謂諸菩薩修行虛空藏首楞嚴等諸三昧故、憍言三昧故是明、聲聞畏苦障之能治所治也四者、背捨利益一切衆生捨大悲心、辟支佛障、此障對治、謂諸菩薩修行大悲爲利益衆生故、憍言大悲故是明、緣覺捨心障之能治所治也乃至是名、諸菩薩摩訶薩信及般若三昧大悲四種修行、如是次第得、如來身淨我樂常四種功德波羅蜜果、云云、意曰、四障如次第涅槃淨我樂常四德爲言

問、且何名闍提不信障等答、闍提有三種、一者、一闍底迦、是樂欲義、樂生死故二者、阿闍底迦、是不樂義、不樂三阿羅漢底迦、名畢竟無、此三前二通在斷善根人、不信愚癡所覆蔽故、亦通大悲菩薩大智大悲所熏習故、第三無性亦得前二名、具如、此等皆誹謗三寶四諦不信善惡因果故名不信障、但除大悲、闍提善障、外道著我障者、諸外道傳受邪師邪教執實我我所名著我障也、聲聞畏苦障者、諸聲聞畏

生死苦偏樂涅槃故名畏苦障也、緣覺捨心障者、諸緣覺捨利他心獨入無餘、故名捨心障也、緣起經曰、少分有量法界妙智中生、生、正智、緣覺有棄捨利有情事、行相、聲聞不樂利有情事、無棄捨行相、云云問、何故此四障能治四法成涅槃四德因答、由信離一切染法故成淨德因、由般若故約法得自在故成我德因、由定得寂靜故成樂德因、由大悲不入滅故成常德因也、或善提四德因、准之可知之

章曰、十信第六心伏初障、信不退故、十住第四住伏第二障、分別我見龜不共故、此二種子入初地斷、第三所知障五地斷、樂於下乘涅槃之障五地斷故、緣覺捨心所知障七地方斷、六地猶觀十二緣故、或初二煩惱種見道斷、後二煩惱種金剛斷云云

問、此文意何答、是明四障體位斷位也、且明體有二釋、一云、初二煩惱障、後二所知障、此障也、二云、四障皆唯煩惱障也、章後釋也云云、十信第六心伏闍提不信障意何答、其位初得信三寶四諦四不壞信故、伏不信障也

問、云第四生貴住伏外道著我障意何答、其位菩薩生諸佛聖教中、有無諸法皆悉了達安住諸諦理故、能伏著我障也

問、其所伏障云分別我見龜不共意何答、有二師義、周云、不共者不共無明、我見不共俱名爲龜、由伏此二名出三界、如願應

知、云云、經云、義深同之、素云、獨頭我見名爲不共、不共我見行相既龜、猶如無明、獨頭而起不與餘惑共相應故名爲不共、云云此師意云、我見名龜不共也、兩師義在情可、或本云、不生、云云、義頗疎也、可依前文也

問、且就第一師義、其不共無明者、恒行不共惑、第七獨行不共、第六中何、答、是獨行不共無明也

問、約獨行不共有二種、謂主獨行非主獨行、此中何、答、是主獨行無明、分別惑故也、與、忿等十、俱名、非主獨行、不與、忿等、俱、名、主獨行、與、貪等、俱、名、相應無明、不與、貪等、俱、名、獨行無明、如、論、第五卷、之

問、聲聞畏苦障第五地斷之意何答、其地菩薩斷下乘涅槃之障故也、論曰、五於下乘般涅槃障、謂所知障中俱生一分令厭生死、樂趣涅槃、同下二乘厭苦欣滅、彼障五地無差別道、入五地時便能永斷、云云、無差別道、觀生死涅槃無差別也

問、此地中既作四諦觀、是同二乘、而何斷下乘涅槃障耶、答、燈曰、問、五地之中作四諦觀、云何證得無差別如答、雖作四諦觀而不言唯、通八諦觀、而後壞緣、不以真如別屬諦故、知理通故、不如少乘定執觀故證無別如、云云、以之可通也、是善等、若、緣也、餘文可、悉、之

問、若爾第六地雖作緣起、即於其地可斷緣覺捨心障、而何於第七地捨之、答、由第

六地作緣起觀。猶有流轉還滅生滅相同。緣覺行相故未能斷緣覺捨心障。至第七無相道斷之。今第五地雖作四諦觀不。同二乘觀。二乘唯作有作諦。菩薩作無作八諦。二乘唯觀是苦等。菩薩亦觀苦非苦等。故能斷下乘涅槃障。不可例難也。

問。緣覺捨心障與細相現行障同歟異歟。答。同也。故論云。七細相現行障。謂所知障中俱生一分執有生滅細相現行。彼障七地妙無相道。入七地時便能永斷云云。疏曰。由前六地作緣起觀。流轉還滅尚有生滅微細相故。故名爲障。此地真如名種種無別真如。故此道名妙無相道。此細相爲障云云。此者無相道也。已上章初釋也。

問。章第二釋意何。答。作四云。皆煩惱障也。問。初二障種子前釋云。入初地斷了。而何第二釋云。初二煩惱種見道斷。豈非繁重耶。答。爲叙後二煩惱金剛斷之或義。初後相對云也。故無失也。難。有。二。釋。義。廣。初。釋。爲。正。也。

因論問。最勝王經如來壽量品。一切衆生喜見童子。願中召法師抽取四行願配釋四障。其如何。答。經曰。假使將兔角。用成於梯。豈可昇上天宮。方求佛舍利云云。疏曰。今此中以兔喻法身常。作無常想如依兔求角爲梯。天宮者喻涅槃常德。以無常想梯希得。入涅槃宮無有是處。由此故知無有舍利。准此即明欲求法身舍利畢竟不得。此初即除緣覺捨心云云。經曰。鼠緣此梯上。除去阿蘇羅。能障空中月。方求佛舍利。

云云疏曰。除聲聞畏苦障。聲聞人觀佛法身有漏苦想如似於鼠。依法身樂德上無如兔角爲梯。計此苦想能除諸障能降諸魔。得大涅槃如鼠緣兔角上。天除怨必定不得云云。喻。也。經云。若蠅飲酒醉周行村邑中。廣造於舍宅。方求佛舍利云云。疏曰。

除外道著我障。由捨世尊於餘有漏觀有我樂。以顛倒故。如蠅飲醉當處便臥。不能飛。歷村邑造於窟宅。因中十地法如城。擇滅如村邑。涅槃樂德如舍宅。故行度論引。有一外道爲舍利子說。頌云。我飲粳米酒。竊持一瓶來。山地諸草木。視之如金色。此喻外道於有漏法作不空有相有願。今據無爲不得言造作舍宅。但云造詣云云。經曰。若使驢舂色。赤如頻婆果。善作於歌舞。方求佛舍利云云。疏曰。除闍提不信障。由癡不信。法身四德。以愚闇故喻驢舂黑。由不信故不得如來涅槃大淨。如驢黑舂不可令。赤如頻婆果。闍提不信不可約於法身之上。謂有舍利。故令修信能爲淨德。因證得大淨。此之四德各據增因而說。准修行位此逆次第。據四德次。故先說捨心等善作於歌舞者。歌喻說法。卽利他行。舞喻自利等云云。已上非至要也。

章曰。勝鬘經說。五住地煩惱。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。無明住地云云。問。此文意何。答。是引勝鬘經明五住地惑也。正文云。煩惱有二種。何等爲二。謂住地煩惱及起煩惱。住地有四種。何等爲四。謂見一處住地。欲愛住地。色愛住地。有愛住地。此四種住地生一切起煩惱。起者剎那心剎那相應。世尊。心不相應無始無明住地云云。寶窟云。對所生顯能生者爲地。亦是能生起煩惱爲地。起煩惱依之得立名住。乃至此無明住地則指妄想心體以爲無明。不別心外有數法共心相應。是故說爲心不相應云云。唯識疏曰。地者依止。種子與現行爲依名之爲地。此約數有五住種。即約見斷。修斷。名之爲地云云。斷障章曰。謂五住地。至此各有二。一起卽五現行。二住地。卽五隨眠云云。

問。此五住地惑體如何。答。疏九。末云。此五住中。初唯見道所斷煩惱障。次三修道所斷煩惱障。後一見修所斷所知障。初迷諦理。勝。一處爲言。一處斷故。見道。次三有品。各有迷事理惑約界論之。後一障智總名無明。無品數故。無有別迷諦行相故云云。問。其約界論之意何。答。欲界惑名欲愛住地。色界惑名色愛住地。無色界惑名有愛住地。爲言。

問。何故無色界惑名有愛住地。答。珠曰。外道多執無色涅槃爲對治彼故偏名有。雖有慢等愛爲首故並皆名愛云云。又有者三有通名。初二標別名。後一標通名也。如。有。三。有。通。名。也。章曰。見一處住地初地斷。次三金剛斷。無明住地見修二道如其次第頓漸而斷。若初四習隨同所知障見修道中頓漸而斷。

云云

問此文意何答是明五住地斷位也

如文易知也

若初四習等者。濱曰。謂一處住地習者無明住地見斷習同見道中頓斷也。次三習無明住地修斷中同修道中漸斷云云

問所知障中既有多惑。何故唯以一爲名

云無明住地。答唯識論難云。若所知障有見疑等。如何此種契經說爲無明住地云云

即此難之意也。即彼論通云。無明增故總名

無明。非無見等。如煩惱種立見一處欲色

有愛四住地名。豈彼更無慢無明等云云疏

曰。何以名增。一者體增。雖餘煩惱有俱不

俱。無明皆有爲此障故。如二乘無學等。非

必有餘煩惱俱故。二者用增。迷一切境障

一切智不令得佛果。非如煩惱故。三難

斷增要上上道。法空方能斷故。故名爲增云云

如煩惱種等者。疏云。此以例解。如煩惱

種見修皆有。然分別起者立見一處名豈分

別中更無貪等。修道之中唯說於愛。豈無

瞋等。然初唯見。後唯說愛。既見所斷見力偏

增。分別之首故修所斷愛力偏增。潤生惑故

法執住地無明力增。故唯說無明。非無餘

也云云。如文可察之。以此文可通前難

也

問若分別惑名見一處初地斷者。何仁王經

云四地斷見云云答。斷障章云。問若分別諸

惑名見一處入見時斷。何故大般若第五十

四仁王經云初地斷貪二地斷瞋三地斷癡

四地斷見五地斷疑答。舊人解云。借舉凡

聖以喻十地三地以來相同世間。故斷三

毒。四五地中相同四沙門果。初果斷見疑

故說四五地除見疑。而實初地已斷。今解

見者身見。四地能斷。俱生身見故。疑者事

疑。非煩惱疑。由身見生。身見之伴。故五地

斷云云以之可答之

章曰。或說六煩惱云云

謂貪瞋癡慢疑見也。如對法

章曰。或說七隨眠

對法六云。隨眠有七種。謂欲愛隨眠。瞋恚隨

眠。有愛隨眠。慢隨眠。無明隨眠。見隨眠。疑

隨眠云云隨眠者

章曰。八纏云云

斷障章曰。謂惛眠掉悔嫉。慳無慚。無愧

數纏。燒故。唯修所斷。理亦通見云云

章曰。九結云云

對法云。結有九種。謂愛結。志結。慢結。無明

結。見結。取結。疑結。嫉結。慳結。云云數數現起

損惱自他。招當苦增。偏立爲結云云見結取

結疑結唯見斷。餘六通二斷也

章曰。十煩惱云云

謂前六煩惱中。見分五故成十。謂薩迦耶

見。邊執見。邪見。見取見。戒禁取見也。如對法

章曰。十分別云云

攝論四曰。復次總攝一切分別略有十種。

一根本分別。謂阿賴耶識。本自體亦是分別

緣相分別。謂色等識。諸色等增爲所緣。三顯相分

別。謂眼識等并所依識。俱起分別也。四緣相變異分別。

謂老等變異。樂受等變異。貪等變異。逼害時

節代謝等變異。捺落迦等諸趣變異。及欲

界等諸界變異。等者。世親云。等。取色無色界。五顯

相變異分別。謂即如前所說變異所有變

異。此亦如前所說老等種種變異。六他引分別。謂

聞非正法類。及聞正法類分別。謂由他教

七不如理分別。謂諸外道聞非正法類分別

爲因分別。八如理分別。謂正法中聞正法

類分別。謂佛弟子聞正法九執著分別。謂不如作

意類薩迦耶見爲本。六十二見趣相應分別

謂不如理作爲爲因。依止我見。十散動分別。謂諸

起六十二諸聖見趣相應分別。此即分別。是故

菩薩十種分別。散亂擾亂故名散動。此即分別。是故

智。由散動。亂般若波羅蜜多。故。十分別者。

謂諸菩薩能發三言。他引而轉。不稱三真。理也

章曰。十散動等云云。十散動是十分別中第十分

別。有十。故次第如是。章

文例列

攝論曰。一無相散動。世親云。謂此散動即以其無

若經言。實有善。二有相散動。即以其有爲所緣

并有相體。故。三增益散動。爲治此。故。經言。不

性空。四損減散動。爲治此。故。經言。不由

性散動。爲治此。故。經言。色定非色。謂。六異性

散動。爲治此。故。經言。七自性散動。爲治此。故。經

之爲色。何以故。色。八差別散動。爲治此。故。經

淨。九如名取義散動。爲治此。故。經言。無名無義。無

客名。分別。於法。十如義取名散動。爲治此。故。經

而起。分別。等。爲對治此十種散動。

一切般若波羅蜜多中說無分別智。如是所

治能治應。知具攝般若波羅蜜多義。具如攝

論第四。對法第十四等之

問。章有等言。等取何物。答。等取十一障。十二愚等一切所斷染法。不可計盡也。

章曰。如斷障章廣說。此說唯識觀斷。不說餘所斷云云。

問。此文意何。答。是舉此文略義。讓斷障章。總明此章本意也。意云。今此章唯說以唯識觀所斷之惑。其餘二乘所斷等廣如斷障章說。非此所明。故爲言。

第十歸攝二空門

問。此門意何。答。明以唯識觀攝生法二空觀。此門意也。

章曰。歸攝二空者。諸論說二空。一生空。二法空云云。

問。此文意何。答。是先依瑜伽唯識攝大乘等標有能攝二空也。

問。且云何名生空法空。答。觀我執無證生空理之觀名生空觀。觀法執無證法空理之觀名法空觀也。

章曰。其唯識觀通二空觀。尋思如實智通生法空云云。

問。此文意何。答。是明唯識觀通二空觀之所以也。尋思智觀所取空。伏除實我實法。如實智觀能取空。唯伏除實法。是故尋思實智通生法二觀。故知唯識觀通二空觀爲言。

問。何故觀所取空。並除二執。觀能取空。唯除法執。答。實我實法俱所取境故。觀所取空。並除二執也。執有實唯識是法執故。

觀能取空。唯除法執也。

章曰。爲生所依。但說法觀意求種智觀。法空故。爲於二空。生正解故。然且法觀必帶生空。論說故云云。

問。此文意何。答。珠曰。此會違也。難云。若唯識觀通二空觀者。何故論云。爲入我空。說六二法。爲入法空。復說唯識。故今會云等。云云。通難有四義。即一云。爲生所依等者。濱云。法空觀者。爲生空觀所依故。但爲所依說。法空觀云云。二云。意求種智等者。本意爲斷法執。得佛種智。唯說法觀。爲言。珠云。言種智者。盡所有性一切種智。即後得智是也。舉寬攝狹。故不舉。如所有性一切智正體智也。云云。三云。爲於二空等者。觀曰。引唯識論第一初文言。今造此論。爲於二空。有迷謬者。生正解故。既云。造唯識論。爲悟二空。故知唯識觀通二空觀也。云云。意曰。既言。爲令悟二空。明唯識。何不通生空觀。爲言。四云。然且法觀等者。法空觀必帶生空觀。故雖云。爲入法空。復說唯識。其法空觀亦帶生空。故云。通二空觀亦不相違。爲言。

問。其論說故者。如何說耶。答。釋此文。二師各別。且依觀記者。論第十曰。妙觀察智相應心品。生空觀品。二乘見位亦得初起。此後展轉至無學位。或至菩薩解行地終。或至上位。若非有漏或無心時。皆容現起。法空觀品。菩薩見位。方得初起。此後展轉乃至上位。若非有漏生空智果。或無心時。皆容現起。云云。說初生空觀。疏曰。此即初解生空觀品。漸悟入至解行地終。必入法空。頓悟者。至無學位。定姓人。云云。意云。三乘各有頓悟。小乘頓悟。或至上位者。謂至菩薩十地位中。頓悟也。此云頓悟者。既不障法空。明法空觀必帶生觀。加行入心雖獨法空。入必細故帶其龜意。此非有漏及無心通。上諸位云云。說法空觀疏曰。法空觀品。要菩薩見道位方初起。法空觀品。准前應釋。若至佛位。唯生空觀。或唯理非事。有唯事非理。或二俱觀。皆自在故。云云。總意曰。生空觀除有漏心時及無心定時。餘一切時皆現起故。法空觀時必有生空觀。是故法空觀必帶生空觀。法空觀除有漏心時。單生空觀時及無心定時。餘一切時現起。既云。單生空觀時。法空觀不現起。故知生空觀亦有帶法空觀。爲言。西明曰。問。後法空觀除三。謂有漏心生空及無心。如何此中不除法空。無漏觀智。三藏解曰。即准此文。護法正宗入法空觀。必兼生空。自有生空觀。未必法空。如我執起。必帶法執。有法執時。我執不定。云云。

問。若爾。三心見道中。第二內遣諸法假緣智。豈非單法空觀乎。又說第六般若有三種。謂生空無分別慧。法空無分別慧。俱空無分別慧。其第一第二是各單觀。豈無單法空觀乎。答。西明解曰。三心見道諸法假緣智。必帶生空智。而對前念且說法空。俱空智者。言說門中。開合爲三。非實三智別時起也。云云。已上依三藏。珠曰。論說者。成唯識

起云云。說初生空觀。疏曰。此即初解生空觀品。漸悟入至解行地終。必入法空。頓悟者。至無學位。定姓人。云云。意云。三乘各有頓悟。小乘頓悟。或至上位者。謂至菩薩十地位中。頓悟也。此云頓悟者。既不障法空。明法空觀必帶生觀。加行入心雖獨法空。入必細故帶其龜意。此非有漏及無心通。上諸位云云。說法空觀疏曰。法空觀品。要菩薩見道位方初起。法空觀品。准前應釋。若至佛位。唯生空觀。或唯理非事。有唯事非理。或二俱觀。皆自在故。云云。總意曰。生空觀除有漏心時及無心定時。餘一切時皆現起故。法空觀時必有生空觀。是故法空觀必帶生空觀。法空觀除有漏心時。單生空觀時及無心定時。餘一切時現起。既云。單生空觀時。法空觀不現起。故知生空觀亦有帶法空觀。爲言。西明曰。問。後法空觀除三。謂有漏心生空及無心。如何此中不除法空。無漏觀智。三藏解曰。即准此文。護法正宗入法空觀。必兼生空。自有生空觀。未必法空。如我執起。必帶法執。有法執時。我執不定。云云。

章曰二十唯識曰。所執法無我。復依餘教入。此唯識教入於法空。此說法空必依唯識非唯識觀唯是法空。獨作生空亦唯識故云。

問此文意何。答是引二十唯識論文。顯唯識觀雖通生法二觀。然生空是不定。法空決定是唯識觀。以義亦顯有生空觀是唯識觀也。

問且其二十論意何。答彼論頌云。依此教能入。數取趣無我。所執法無我。復依餘教入云云。上半頌明依十二處生空教悟入人無我理。下半頌明是依唯識教悟入法無我理。故引下半頌證此義也。疏曰。復依此餘說唯識教入云云。疏云。復依此餘說唯識教受化者。能入所執法無我。謂若了知唯識現似色等法起。此中都無色等相法。應受諸法無我教者。便能悟入諸法無我云云。

善離機名爲我教。出知言獨作生空者。單生空觀如內遣有情假緣智也。

章曰。但是法空觀必定是唯識。生空不定。二乘生空非唯識觀故云云。

問此文意何。答。自下依上云。非唯識觀唯是法空。更作四句答釋也。此有五類。初一總後四別也。此文第一依總問作分別句。

答也。四句者。一順前句答。二順上句後設問。三分別句答。四總上三句答也。設有問云。若爾二空觀必唯識觀歟。唯識觀必二空觀歟。今分別答云。法空觀必唯識觀。生空觀不定。菩薩生空觀是唯識觀。二乘生空觀非是唯識觀。爲言以二空問唯識觀。故云總問也。

問。何故二乘生空觀非唯識觀。答。二乘不觀唯識理故也。

問。若爾何。疏說滿分清淨者。末曰二乘亦於人無我門觀見真如唯識性。故分淨所攝云云。答。其二乘所觀生空理體是唯識性。故云爾也。非謂二乘人修唯識觀也。

章曰。唯識觀寬。通生法觀。法觀義局。唯是唯識云云。

問此文意何。答。是第二別以唯識觀對法空觀作順後句答也。設有問云。唯識觀必法空觀歟。法空觀必唯識觀歟。今答曰。唯識觀非必法空觀。通生空故。法空觀必是唯識觀也。爲言。

章曰。生觀義寬。通唯識非唯識觀。唯識觀局有生空非云云。

問此文意何。答。是第三別以生空觀對唯識觀作順前句答也。設有問曰。生空觀必唯識觀歟。唯識觀必生空觀歟。今答云。生空觀非必唯識觀。有非唯識觀生空觀故。故生觀寬。唯識觀必生空觀。故是局也。爲言。

章曰。由此唯識觀望生空觀順前句分別。無唯識觀非生空。但法空觀必帶生。故有生空觀非唯識觀。二乘生觀云云。

問此文意何。答。是第四別以唯識觀對生空觀作順前句答也。由此者。由上局義。設有問云。唯識觀必生空觀歟。生空觀必唯識觀歟。今答云。唯識觀必生空觀。其法空觀亦帶生空。故生空觀非必唯識觀。亦有二乘生觀故。爲言。

章曰。法空對唯識亦復如此。有唯識非法空。謂唯生空唯識觀。無是法空觀非唯識。此二作句其義可知。

問此文意何。答。是第五別以法空觀對唯識觀亦作順前句答也。設有問云。法空觀必唯識觀歟。唯識觀必法空觀歟。今答云。法空觀必唯識觀。唯識觀非必法空觀。亦有生空唯識觀。故爲言。此二作句等者。意云。此最後兩句。准前第四兩句。可作順前句答也。爲言。讀及案記以作字。成俱字。云。此二俱句。爲第三句第四句也。今謂。文義俱備。第三句。四句。故。難。信。用之。

問。且云何名順前句答等。答。以狹問寬作順前句答。以寬問狹作順後句答。其義甚易知。不可繁記之。然義廣。以廣問狹。此義頗難。詳。若准釋。有問云。若唯識觀生空觀歟。以唯識觀爲所問。爲狹。以生空觀爲所答。以爲寬。故云順前句答。然如前例。

章曰。總相而言。唯識通二空觀。論但說法空觀爲唯識觀者。據決定故云云。

問此文意何。答。是結定也。意曰。總相言。唯識觀通二空觀。然唯識論等但說法空觀爲唯識。約決定說。其生空觀不定故。爲言。

章曰。復說諸空互相攝者。如空章說云云。問此文意何。答。是叙以唯識觀相攝諸空。此章略之。讓諸空章也。

問。爾其諸空章如何說耶。答。慈恩七卷章無有空章。但寂法師纂第十唯識章之次。有空章。以五門分別。第一門有增數。故說一空。乃至二十二空。第四三乘得門云。上諸空中。

生空所顯者三乘皆能入。法空所顯者唯菩薩能入云云。以此文可准釋也。

問。珠記曰。如空章說者。此章第四二執義末。略標五頌說諸空義。云云。而何云。慈恩章中無耶。答。是以有說諸空頌。強寄釋也。非全空章也。

問。其五頌如何。答。頌云。性境不隨心。獨影

唯從見帶質通情本性種等隨應

也。未_レ知_二能食_一由_三六根能受_二用境_一故。及所食由_三六境所_二

受用一故。觀之爲此。依扶根非二內識。非二外器。亦內亦

身所生。器世同有。三大勝用。觀能見。能觀智也。觀之。

上月作_レ之爲_レ空。即大空也。有_レ爲_レ空。即空也。
七_レ里眞如理。觀_レ之爲_レ所交二帝三有爲無爲法。

此如理空。即勝義空也。月求二諦空觀之爲空。

爲常益有情
常能益。即畢竟空也。

不捨生死廣化二有情○有情無
際故○即無際空也爲善無窮盡

即不放空也。亦名放空。去有放。故觀此爲空。

爲種姓清淨法本無染。爲惑所蔽故。爲

學者曰子觀三寶相好一爲爲爭著弗去由下觀三

行言才女一空。即相空也。爲言謂何注所執三

法。即一切法空也。故菩薩觀空也。補特伽羅。法。

實性俱非有即無性空也此無性有性性空

非無自性。空以無性爲故。別立二空也。是結合

有十六空。又說十八加無所得空自性空也。又說十九。

四全^二內空乃^三一切法空。一少分者約^四無性空及顯^五無性空自性之無性自性空。人無我

中有二。菩薩所觀。二乘所觀。除二乘所

觀故云。一少分。法全者。法無我全也。此等中

攝_二唯識觀_一爲言法分名法等。約_二此諸空_一法

空觀分所顯名法空 生空觀分所顯名生

空爲言離唯所異者。廢詮談旨真勝義理離。

二空所顯爲言次文云問但云生空皆唯識

否。答得。但是唯識必帶生空。自有生空不

必唯識觀謂二乘生空云云如前可知也

唯識義卷第六末終

明曆四_{戊戌}年六月吉祥板行

元祿九年丙子七月二十日至九月二十九日講學聽衆

傳通院所化。懺道。呂秀。相州達秀和尚。北京

禪林海菴

高麗四十二

法相宗賢聖義略問答第四

此抄以十門分別

一釋名門

二出體門

三彰增減門

四廢立門

五得文身地門已上在二前卷

六諸部不同門已下在二此卷

七顯得頓漸門

八進退差別門

九義門料簡門

十釋諸妨難門

妨難門中釋名門妨有七。餘各有一妨難。但無第九料簡門妨也

法相宗賢聖義略問答第四

釋仲算撰

諸部不同門第六

問。此門意何耶。答。辨小乘諸部所立賢聖不同此門意也。問。何故不辨大乘所立耶。答。大乘所說諸論雖異。不過釋名門所立二十七聖。故更不辨之。問。章下文既引智度論所說。何故云不辨大乘所說耶。答。彼論文非大乘之義。引阿含經文也。彼論依大

品經立。八輩聖者。言八輩者。四向四果也。故章云。依智度論。所立賢聖亦有差別。不知此論是何部師云云。意云。智度論所引者。不知引何小乘部所說也。先德云。大乘小乘部所立不同。一者不然也。

問。其小乘部者何等部耶。答。雖小乘二十部所說不同。且章文出新薩婆多末經二類計也。問。且新薩婆多所說何。答。總立二十七聖。但取捨不同。問。且其二十七者何耶。答。章引順正理六十五云。福田有二。一者有學。二者無學。有學十八。謂四向三果有為七。及隨信隨法。信解見至。家家一間。中生有行。無行上流。是名十八。無學有九。謂退法。思法。護法。安住法。塙達不動不退慧及俱解脫。是名九。有學無學成二十七。

問。此部所立與大乘何異耶。答。大乘有學之中立身證返有不立隨信隨法。小乘部立隨信隨法。不立身證返有。無學之中。大乘立阿羅漢。不立不退。此部立不退不立阿羅漢也。問。若爾何故略章云。小乘之中即無信解見至。遂立隨信行。隨法行。替前二名云耶。答。是章或本之不同也。有本云。小乘之中即無身證返有云云。依此本者。略章文相叶於順正理所立也。今依即無信解見至本者。此文非薩婆多所立。出智度論所在之小乘所立也。彼論五十五卷所出之有學十八之中無信解見至有隨信隨法行。又無學之中無阿羅漢有不退故。蓋下可身證返有之本為正也。

問。未經部所立賢聖如何。答。章云。成實第二

賢聖品說。有學十八。無學有九。學十八者。一隨信行。在聞思位。二隨法行。在四善根。三無相行。即前二人入見道故。此之三人。名預流向。四須陀洹果。五一來向。六一來果。七不退向。不退果。中開十一人。一中般。二生般。三有行般。四無行般。五樂定。六樂慧。七轉世。八現般。九信解。十見得。十一身證并前七人合成十八。名有學人。無學九者。一退法相。二守相。三死相。四住在。五可邊相。六不壞相。七慧解脫。八俱解脫。九不退相云云。

問。信行法行立聞思位四善根位意何。答。彼論云。一隨信行。若人未得空無我智。信佛語。故隨佛語行。故名隨信行。是人在聞思位中正觀諸法。二隨法行。是人得無我智。在四善根隨順法行。謂空無我。是名法行云云。意云。聲聞之人最初遇佛等教。信聞教法。散心修行名隨法行。行意也。

問。此部之意不以利鈍立信法二人耶。答。此部意不廢利鈍之義。故遠法師章云。如彼論說。見諦道前為二人。二者信行。二者法行。鈍根之人名為信行。信順他語而起行故。利名法行。自心見法而起行故云云。問。若爾何故依位前後立二人耶。答。聞思位根性弱劣。修慧之位根性勝於前。聞思位名假法空。四善根位名實法空。故雖依位前後立二人。且以利鈍分二人也。

問。第三無相行者如何耶。答。此二人入見道名無相行。問。何故此人名無相行耶。答。彼所證之生空理離諸相故名無相行。故成

●元祿六年寫樂師寺藏本。●漢師寺藏古寫本。●日本大藏經本。●立十(之)●(隨)一●法二信●行十(此人至四善根位觀心漸熟依教法修行名隨法行)二十字●

此問意云。大品經說。八寶結持。謂八寶者。四向四果也。彼說持經文已有。二十七聖。何故大品經唯說。八寶耶。答曰。彼廣說故。十八及九。今此略說故。八。彼二十七聖人。此八皆攝。信行法行。或向須陀洹攝。或向斯陀含攝。或向阿那含攝。是初是超人也。後二。家家向斯陀含攝。一種子向阿那含攝。五種阿那含向阿羅漢攝。信行法行入。思種道名。信解見得。是信解見得十六學人攝。九種福田阿羅漢攝。云云。問。寂法師引智度論文。與慈恩所引智度論文何差別耶。答。慈恩引文。七生中間有現滅現般。寂章所引之文。所無也。寂章有信解見至。慈恩所引之文。所無也。

問。寂章云。智度論二十三卷。而按彼卷亦無此文。何以引用耶。答。明一記云。或有論在第二十二也。云云。問。按彼論第二十二卷亦無此文。何故明一云。在二十二耶。答。世流行智度論第二十二。第二十三俱無此文。第二十五卷有此文。依調卷之不同。叙此異說了也。

問。此智度論二十七聖。彼論實義耶。答。彼論依大品經說。四向四果。為會其相違引給孤獨長者之文也。故知非論實義。又慈恩章云。依智度論所立賢聖亦有差別。不知此論是何部師云云。

問。寂法師所引智度論文。是給孤獨長者經文也。彼經正文何耶。答。寂章云。阿含第三十卷福田經。經云。經字悉誤。應作品字。云云。今案。經。亦如法花經觀音品。云。爾時給孤獨居士往詣佛所。稽首佛足。却坐一面。白言。世尊。世

中為有幾福田人。世尊告曰。居士。世中凡有二種福田人。云何為二。一者學人。二者無學人。學人有十八。無學有九。云何學人十八。信行法行信解脫見到身證家家。一種向須陀洹得須陀洹向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含中般涅槃生般涅槃有行般涅槃無行般涅槃上流色究竟。是謂十八學人。云何九無學人。思法昇進法不動法退法不退法護法護即不退。不護則退。實住法慧解脫俱解脫。是謂九無學人云云。

問。寂法師引此文意何。答。慈恩所引之智度論文。若引本經文。今檢本經文所引已異。故不知慈恩引何文。為顯其義重引此經文也。問。若爾此阿含經文與智度論所引同歟異歟。答。經文有身證。論無身證。經文亦無阿羅漢向問。若爾何故寂章次文云。案此經文義同智度云云耶。答。此意云。雖有少不同而大略不違智論文。但慈恩所引者多不同。少以相同言也。非謂無少別也。

問。約上流有樂定樂慧。何故彼經唯說樂慧。不說樂定耶。答。遠法師云。上流般中有勝有劣。勝者色界得般涅槃。劣者生於無色界中方始得般。彼學勝者。是故說言。至色究竟。彼問福田在色界者。有色有形得受供養。為世福田。為是偏學云云。今謂。後釋不然。若色界聖者受段食施者。應如所釋。已超段食何受供養乎。若以勝心施

者。供無色之聖。亦應得福。何故不說乎。故初釋為正云云。遠法師所引之阿含經之聖次。用。與慈恩所引經文不同。

問。此中阿含文二十部小乘之中何部所立耶。答。章云。又諸部中列二十七賢聖之名。皆引給孤獨長者經云云。問。若爾二十部小乘立賢聖。皆依此經者。所立同歟。答。所說皆不同。故章云。而其所引各不同者。隨部異類故不同也云云。問。二十部所立各別者。何故上文出新薩婆多末經部之所立畢。自外諸部並未見文云云耶。答。慈恩御意宗輪論等無十八部所立賢聖名數。故云未見文也。寂公意雖無其文。二十部所立多以不同故。以他義准說也。

問。就新薩婆多義。何故有學之中立隨信隨法。不立身證返有耶。答。章云。且薩婆多有學之中增隨信行及隨法行。此部意說。此之二人唯在見道十五心利那。故入有學。修道位中既立信解見至二人。見道位中理亦應立大乘之中并見道前亦有此二。不唯聖位故不建立。不立七返及身證者。七返有不異預流。即預流攝。滅盡定體非學無學。是有漏故。依於無漏立有學故。是故彼部不立身證云云。

問。釋。不說身證不還之所以引顯宗論文。其何引也。答。寂公引彼論云。何依佛說有學福田。身證不還不顯其數。則也理亦應說。而不說者。以佛親見有學無學。由斷及根有殊勝故。能生勝果名為福田。然諸不還所得滅定是有漏故。不可說言。自性解脫故

名清淨彼所依身猶有煩惱未永斷故不可說言相續解脫故名清淨故不約彼成立有學福田云云問此文意何答凡立福田共田無漏令能施人得勝福也而身證之人身未斷煩惱故非自相續解脫所得之滅定有漏故非自性解脫無此二種解脫故非福田言也

問若所得滅定有漏故不立福田者何故立俱解脫人為福田乎答章云無學位中有漏功德雖非自性解脫所收相續解脫故名清淨由此亦能生殊勝果云云意云雖所得定有漏身離煩惱故是為福田言也問若爾何故雪所出之阿含經文說身證為福田耶答彼是一部所誦也如此相違不可和會上文云而其所引各不同者隨部異類故不同也下文云諸部相違不可和會云云

問無學之中何故立不退不動耶答章云應果之中彼部利根開為兩類一是本性利根名為不退二後練根所成名為不動名九無學大乘之中無別不退對前三果是故總立一種無學名阿羅漢故成九種令俱顯義大乘同故不出之

顯得頓漸門第七

問此門意何答顯聖者漸次得果超越得果種類此門意也故章云超越得果名之為頓次第得果稱之為漸云云問其頓漸得果者如何答漸得者如上已廣說頓得果有二類一謂凡超二謂聖超也

問凡超有幾類耶答章云前之三果可有超義必非第四云云問何故無超前三果得第四人耶答章云以有頂惑非世間道能伏滅故云云意云有頂地非為欲上厭下之所厭故無入見道時斷彼之理所以無超前三果得第四之人云云故燈云以彼細故無上可欣不為六行故不能伏云云

問未伏惑為見道智不被斷者何故燈說超越不還斷第九品我見云雖先世道不伏我執由意樂勝入見道位伏與不伏一念俱斷云云耶答百法顯幽抄云欲界九品惑中前八品是伴第九品是主也前八品伴彼已伏故第九品主其力極弱故雖未伏惑為見道智被斷云云燈亦有文今非想地九品惑主伴俱未被伏故無為見道智可被斷之義云云

問若無超前三果得第四人者何故菩薩處胎經第五卷行品云或有衆生從凡夫地不向信地法地須陀洹斯陀含阿那含取阿羅漢云云文既分明豈無凡夫超前三果取阿羅漢耶答斷障章義鏡云云案彼經文造行菩薩舉二十五行業果報問於佛中世尊且置過去未來行業果報唯答如來現身行業果報未答其餘二十四行業果報今云或有衆生不向信地乃至阿那含取阿羅漢者即二十五行中第十七行業果報也佛既未答誰敢通之然准理言彼經所說或有衆生從凡夫位直取羅漢

果或有衆生向阿羅漢還自墮落凡夫地等者是權非實引怯弱故如本業經中淨目天子法財王子舍利弗等退入凡夫不善法中即其例也斯義猶難學者應思云云問若無超前三果直取第四人者何故涅槃經須跋陀羅一座從凡夫得阿羅漢耶答先德傳云彼先伏三空已還惑今遇佛法始得第三果次進斷有頂地九品惑即座得應果非超前三果得第四人云云今案亦可謂是超中二果得第四人也所以者何長阿含經云須跋陀羅入佛法以來經四年今佛涅槃之日得應果云云若依此文人密入佛法已經四年彼時已得初果今至涅槃會示今日始入佛法之相此日即得應果也非超前三果人也此義經也

問超預流行相何答章云超預流者異生位中用世間道能伏欲界修所斷惑一品二品乃至五品彼依佛法正修行即入見諦者至第十六心道類智時證預流果名為超越欲修斷惑由世間道伏與諸見惑一道頓斷名超預流即用見道能離修惑前五品故說名為超云云問言超越者超前果之名也今初果既無超越果何故名超越耶答依有此難更作後釋問後釋如何答章云又解預流必無超者必無前果可超過故諸聖教中不說預流名超越故此解似勝應更勘文云云

問。若爾何故有斷一品五品之人耶。答。此是行超也。非果超也。今諸論立超越名。均依果超越也。故後釋勝矣。又下文說超越不還云。又不還果依修道得。令見道得亦名為超云云。准此義者。行超預流依見道故不可名超越。又了義燈云。超越人有二類。一唯超初果。二超二果。三超中二果。云云。不出超初果。故知後釋為勝也。

問。超越一來果行相何耶。答。章云。超一來者。先異生位用世俗道伏欲界修惑已。盡六品或七八品。後入見道得一來果。名超一來。此人不可取預流果。故超過前果。故得超名云云。又燈云。且超初果者。謂有聲聞性是利根。先凡夫時欣求上生。以。龜苦等六行世道伏於欲界六識俱生迷事。龜惑前之六品。乃於後時逢緣迴趣求聲聞果。修七方便。以為加行。入見道時。一剎那中見修合斷得第三果。以彼六品先已伏故。見道能斷迷理之惑。雖先不伏。伏彼仲間。入見道時亦一時斷云云。

問。超越不還果行相如何。答。章云。超不還者。先用世道伏欲修惑九品盡故。色界四地無色下三。此七地中或離一品或復全盡。隨其所應。後入見道。道類智時得不還果。不取前二果直得不還故說名為超。又不還果依修道得。今見道得亦名為超云云。燈云。二超初二果得第三果者。謂有聲聞性是利根。先凡夫時曾以六行伏欲修惑九品迷事。乃至無所有處九品事惑。後入見道。先已

伏者及以不伏。亦與見惑合一時斷云云。

問。此倍離欲全離欲人。若先生修順決擇分善根耶。答。燈第七云。未見文。而今以義准。會種。植順決擇分善。達外道緣。或先習力。能倍全離迴心趣少。即於此生入見道。何以故。若許經生方入見道。若全離欲不退上定。命終生色不得入見。若倍離欲經生。即退已伏煩惱。重引現起入見道時。何隨斷如餘不伏。入見道故。若未曾起順決擇分。不可迴心即入見道。無有一生即入聖。要三生等方入聖。故云云。

問。聖位超越人者何。答。章云。對法論中說。預流果有二出離。一漸二頓。出離者。謂入諦現觀已。依止未至定。發出世間道。頓斷三界一切煩惱。品品別斷。唯立一果。謂預流果。阿羅漢果。品品別斷者。頓斷欲色無色三界修道所斷上品隨眠。如是乃至至要。冥品。故云云。問。此論文意何。答。章云。此論意說。得初果已。總束九地八十一品修斷煩惱。用九無間。九解脫道。能盡諸漏。如。苾芻。斷斷欲上品之道。即此能斷有頂上品所有聖道。乃至下下應知亦爾。斷欲六品已斷。上界八地六品。不名一來。斷欲九品。上界八地九品。亦盡不名不還。預流頓至阿羅漢。故云云。燈云。超中二果得第四者。謂有聲聞性是利根。先於凡時不伏修惑。於七方便便伏見惑。入見道時斷其三界見道惑盡。得初果已更未斷修。由意樂力有堪能故。依初近分已未得根本故。總束

三界六識修惑。九地之中束為九品。如欲初品。乃至有頂初品之惑合為一品。餘八准此。若第六識迷理細惑。地地之中雖各九品。今并第七識俱煩惱總為一品。今第九品迷事之惑同時頓斷成阿羅漢云云。

問。對法論以何為證立此超中二果耶。答。以指端經分別經為證也。問。其兩經文何。答。論引指端經云。如指端經說。法所有色乃至識。若過去未來若現在。廣說乃至若遠若近。總此一切略為一分一團一積一。旅抄云。分團積旅。如。次無常苦空無我也云云。如是略已。應觀一切法

是無常。一切法苦。乃至廣說。依如是觀但可建立初後二果云云。亦分別經云。預流果無間即建立阿羅漢果。是此二經此方未。此許也。問。此等文意何。答。預流之人未斷一品修惑。起猛利加行。以九地煩惱總為九品。以欲界初品煩惱。乃至非想地初品煩惱。為一品。乃至以欲界第九品。乃至非想地第九品。為一品。以九無間道斷三界九品惑。以九解脫道證阿羅漢。猶如苾芻節之人。以九節竹九節齊並其節。以利刀一度苾芻九節之竹初節。乃至第九度苾芻九節言也。

問。何故斷三品修惑之人不成。超中二果耶。答。唯識論及燈云。若少進斷一品者。即非此類。不能起緣作業。闕煩惱故云云。問。意何。答。若斷一品二品之者。只進成一來。不能作九無間九解脫道。所以者何。闕煩惱品數故言也。

問。何故不成一來不還耶。答。燈云。欲六斷

時并上二界各斷六品故。後不怠求。未出觀故不得第二斷欲九品時。并有頂惑亦皆斷盡。即得第四故不取中二云云。

問超中二果之人若依根本定斷惑爲依未至定斷惑耶。答云此有二說。問其說何。答對法論章及燈云依未至定也。表無表章云依根本定唯識疏有二說。問先依未至之義意何耶。答斷伏欲界九品修惑之人得上根本定。而今此人未伏斷九品惑故依止未至也。

問表無表章文何。答彼章有二處文。上文云預流果超證第四果猶如荊竹橫斷煩惱。於欲界中修道煩惱有斷對治。餘名遠分。雖有經說依未至地得此初果。更不進修上無漏義非定唯爾云云。下文云有義修道對治亦通。下三無色許超初果取第四果何。廢依彼雖知論文引指端經分別於理依初未至得第四果。據多分決定能故不據容有。故亦無爽云云。問此章文意何。答彼章說修道斷對治依地有二義。一云色界六地望欲界有斷對治非無色無色界唯遠分對治云云。斷對治者無間道也。遠分對治者解脫道也。二云亦通下三無色云云。今此第二義出超中二果也。

問唯識疏二義何。答彼疏第十云純加行心是色界。總緣三界故。故無間道可起無色上地。如不還五地有欲界斷對治故。此亦應爾。應說此義理不違也云云。不爾但以五地得第三果無色於下無斷對治故。尚

不許九無間道入根本定得次第第三果。況預流者得四靜慮。及三無色證超果也。於修道中未得下斷惑道不能起上斷惑道。故遊觀可爾。今依集論第三說頓出離者入諦現觀已依未至地定發出世間道。頓斷三界一切煩惱品別斷唯立二果。故依四靜慮三無色不得超中二果云云。

問未斷欲界第九品惑之人未得根本定何故第二釋云依色界六地下三無色耶。答先德傳云有人得初果已。數發有漏心伏三空已還惑。已得上根本定。亦依上界根本定作九無間九解脫道斷惑。依此一類說依根本定也。故莊法師對法疏云得初果已作安立諦觀伏現行。後以非安立諦觀斷種子云云。正文今案超中二果有二類。一謂不進修上無漏之人。此人依未至地斷惑得果。一謂進修上無漏之人。此人依色界四禪無色下三地斷惑得果。故表無表章云雖有經說依未至地得此初果。更不進修上無漏義非定唯爾云云。得此初果之初字。未得其意。意云指端經依不進修上無漏之人多分說依未至地。今此章依進修上無漏之人少分說依根本地言也。

問既未斷欲界第九品惑何故依根本地耶。答雖未斷欲界九品惑。此人極利根故意樂別故。進修上地無漏依根本定得果。故唯識疏引例云受變易生起無漏者豈不能得上靜慮耶。乃至由意樂別故云云。意云初二果迴心之人雖未斷欲界惑依

第四靜慮得變易身。如此初果之人雖未斷欲界惑依意樂殊勝。亦依根本地斷惑得果言也。

問若爾何故對法論云依未至定耶。答唯識疏會云彼文說多分不能得根本定等。非必一切皆悉不得。不說唯依未至地故云云。意云超中二果多分依未至少分依根本。彼論依多分說不說唯言故不妨少分亦依根本言也。

問此超中二果若有種耶。答有三類。一謂一入觀斷盡九地煩惱得第四果。二謂不能二觀斷盡至命終之時斷盡煩惱得第四果。三謂不能一生斷盡命終之後生欲界斷盡餘惑成獨覺之人也。故對法論云如是補特伽羅多於現法或臨終時善辨聖旨。設不能辨由願力故。即以願力還生欲界。出無佛世成獨緣果云云。問第三人成獨覺者。麟角部行之中何人耶。答部行非麟角意云麟角必百劫練根修行。今此人三生六十劫故非麟角。亦從順解脫分位迴趣獨覺之者或成麟角。生數多故從決擇分已上迴趣之者必成部行生數少故問唯識論說聖者之頓漸差別文何耶。答

章云成唯識論第十卷說一類二乘。三界九地各爲九品次第別斷。一類二乘三界九地總爲一乘九品別斷云云。問此文意何。答章云前是次第。後是超越云云。問約超越有二類。所謂事超與凡超也。今此論說何人耶。答章云此文且約超中二果云云。

問。唯識論說聖者頓漸之中。唯說超中二果。不說倍離欲等。何故章說凡超三類耶。答。爲通此伏難。下文云。瑜伽對法更有一種超前三果。如彼廣說云云。意云。唯識論文且約聖位說頓漸非無凡位超。瑜伽二十

六對法十三。共說超之。初超之第二果。超之第三果。故具有凡超聖超言也。問。云

一種超前三果。意何。答。演記云。餘三果能共漸皆離故言爲一種皆超越行故云云。意云

以漸次得果爲一種。以超越得果爲一種。言也。然明一記云。一類超前三果者。全離欲

人也云云。此說不可依據。若爾可云。超第三果。前言無用也。章上文云。超前三中。超預流

者。超一來者。超不還者云云。亦下文超前一果爲利爲鈍云云。答文亦出三類也。故云第三

三果者。理不可然也。有人云。一種超前三果人者。超前三果得第四果人也云云。此傳

不然。多背上下文。並違義道。不可依也。問。四向之人超越義如何。答。章云。前三向

如三果說云云。約第四向有二說。問其二說何。答。一云無超義。即章云。第四向者必

無超義。如阿羅漢云云。一云有超義。即章云。超越不還起。勝果道進向應果亦名超

者。如超不還說云云。問。二釋中以何爲正耶。答。有記云。以初釋爲正云云。問。若爾何

故出體門說有超阿羅漢向耶。答。義演記云。約品超義有超越向。然無超地義。故今

決定非是超前三果。其人得須陀洹果三界修惑一毫不斷。即極七返容是次第超中二果兩類人也云云。問。此文意何。答。演記云。於中有二類。一類七生定是次第。一類七生超中二果得阿羅漢。故云云

問。如何七返是超中。如何七返是次第耶。答。可。今可謂。兩類人者。非謂或七返超中

二果。或七返次第得。下說多少進退。有二說。一云超中二果也。一云次第得果也。今

此兩釋云。兩類人也。問。言超越云。次第意何。答。初果之人依九品惑力七返更生。其

中間無斷惑理證。故不立一來不還果。至第七生斷上二惑之後得阿羅漢果。故言

超越云云。凡斷惑之後出觀止息之處立果故。今此人不斷惑故不出觀止息言也。又

此人九品惑中前二品力受六生之後。雖不出觀有止息想。所以者何。六品惑盡

故。後三品惑力有一往一來之功能故名一來果。七生盡後不可還生於欲界。依此功

能亦名不還。雖不出觀依功能皆有止息故名次第人耳

問。家家一間若是超越。次第耶。答。章云。家家一間唯是次第。少分斷惑更無超故云云

問。信解見至頓漸歟。答。章云。信解見至容有次第及超前三并超中二云云。問。超中二

果已是利根也。何云信解超中二果耶。答。問。五種那含及身證頓漸中何耶。答。章云。中

生有行無行上流身證不還。容超前三及次第者。定非超中。已離欲故云云

問。九種無學頓漸中何。答。章有二釋。一云通。次第超越。二云無超越人云云。即章云。無學果中九種應果皆容次第及超前三。初超而所得故。設雖非超俱超得故。又解阿羅漢果總不名超。但前三果可有超義云云

○進退差別門第八
問。此門意何。答。辨勝劣進退多少進退差別。此門意也。問。且初勝劣進退意何。答。進

謂升進。轉鈍成利。退謂退失。退失功德也。問。就先升進有學無學練根方何。答。章云。

有學無學二種聖人。俱修練根容轉鈍成利。如瑜伽五十七云。學無學果俱修練根。

先練根者必是轉鈍成利名爲練。故預流向定無練根。以見道中非容預故。然餘三向

及四住果容有練根。除利根性及不練根者。學位見至無學不動定無練根。唯上根故。

學位中生無行有行及上流般亦不練根。以上界身不能練故。與小乘同。或可大乘

上界之身亦通練根。然除中般。時間促故無練根理。學位信解及與身證容修練根。

信解唯鈍。身證一種通利及鈍。利者非練。若鈍根者容有練義。不遇緣者即不練故。

極七返有家家一間欲經生聖。涅槃經中說爲鈍根。理容有練。現般之人既言利根。理

不論練薩婆多師。經生聖人決定無練。無學果中退等五種鈍根之類。慧俱二脫性通

利鈍。欲界身者隨其所應容有練根。色界身者既無練根義。若作此釋與小乘同。或

可大乘通有練根云云。問。何故薩婆多經生

及上界身無練根耶。答。俱舍二十四云。經生習根極成熟故。及得殊勝所依止故云云。意云。上故字顯經生之人無練根退之義。後故字顯生上界之人無練根及退之義耳。問。何故大乘云。經生聖者及生上界之人練根耶。答。經生聖者亦成利根。故言練根耳。於色界聖者有二釋。一云同小乘不練根。一云亦能練根。後釋意云。上界中有退等種姓。故修練根言也。

問。就後退失。幾聖退失功德耶。答。章云。今大乘中。有學無學法容有退云云。問。其言退失功德者。如何功德耶。答。章云。唯退有漏現法樂住靜慮功德。解脫勝處及遍處等處處論中皆有誠說云云。問。言有學無學有退者。何等之人耶。答。章云。涅槃經中。現般之人說名利根。即據此文。無學果中不動種姓。有學果中須陀洹向及與見至決定無退。以利根故。見道位中唯無漏故。所以無退。

問。總相既爾。餘聖有退耶。答。四果三向身證退等五種。及慧俱二脫皆容有退。不決定故約七返家家一間有二釋。問。其二釋何。答。一云彼皆有退。二云經生聖者不退。問。二釋中何正耶。答。寂法師判云。前說俱達大小乘論是故後義於理為勝云云。問。達如何文耶。答。俱舍二十四說經生不退。故顯揚論云。利根及生轉當知無有退云云。言生轉者經生之名也。

問。言退者。生上界人歟。將欲界人歟。答。章

云。上界身者即無退理。無退具故云云。問。其退具者何物耶。答。章云。然大乘中未見有文。依毘婆娑第六十說。如契經說。由五因緣令時解脫阿羅漢退。云何為五。一多營事業。二樂諸戲論。三好和鬪諍。四樂往長途。五身恒多病。由此緣故即便退失。上二界中無有此義。故無有退。進即可然云云。問。其進即可然意何。答。小乘云。上二界中無練根。如無有退亦無有進。大乘云。無有見文故與小乘同。又云。約義云。上二界中有練根。故進即可然云云。濱記文也。問。何故大乘云不退果耶。答。章云。由前說故於大乘中必不退果。無漏聖道永害隨眠立賢聖故云云。

問。小乘退何物。故立退等種姓耶。答。小乘云。退有二種。謂種姓退果退也。問。六種阿羅漢中誰有何退耶。答。第六種二退俱無。思等五種種姓退果退俱有。退法一人有果退無種姓退。故章云。薩婆多示若種姓果皆容有退。退法種姓無退姓理。以最下故。除四種姓皆容退故。一切皆容從果退義云云。

問。說此五種人種姓退果。俱舍頌云。四從種姓退五從果非先云云。意何。答。釋論云。不動種姓必無退理。前之五種皆有退義。於中後四有從姓退退法一種無退姓理。由此種姓最居下故。五種皆有從果退義。雖俱有退然非先云云。問。此文意何。答。思等四人或從思法種姓退成退法種姓。或從

護法種姓退成思法種姓。或從住不動種姓退成護法種姓。或從堪達種姓退成住不動種姓。故四人有種姓退。於但退法種姓無從此下之種姓故。更不退種姓。退等五種種姓有退。阿羅漢成有學言也。

問。其雖俱有退然非先文意何耶。答。論云。謂諸無學。先學位中所住種姓。彼從此姓必無退理。學無學道所成堅故。若諸有學。先凡位中所住種姓。彼從此姓亦無退理。世出世道所成堅故。若住此位後修練根所得思等四種種姓。彼從種姓容有退理。二先位中住思等姓。必亦無退。此所得果。唯先退法有退。果義云云。問。此文意何。答。種姓有二。一先異生位住思等之人。後至學位不退思種姓。所以者何。為世間道出世道所成堅故。不可搖動。言世間道者資糧加行二位善也。言出世道者見道之位善也。二先有學位住思等之人。後至無學位不退思種姓。所以者何。為學無學道所成堅不可搖動故。言學道者修道無漏也。言無學道者盡智等也。但至無學位練退種姓始得思等種姓者可有退義。所以者何。非為學無學道所成堅故。有學准知。亦於果退亦如種姓退。思等為學無學道被成堅者。不退所得果至無學位。練退種姓始得思種姓者亦退所得果。今說有種姓退果退者。約無學位中始得種姓說也。非說從先成所得種姓言也。

問。然並非先文若攝退法種姓耶。答。光記

有二釋。一云不攝退法。一云亦攝退法。

故彼記云。所以不言先退法者。以先退法有退果義。故此文中言。並非先。不攝退法。或可此文言。並非先。從多分說。理實退法先不攝果云云。問。此二釋意何。答。初釋意云。退法種姓雖學無學道被成堅。而必退所得果故。不可顯非先之言。後釋意云。非先之言。總無所簡。思等四種姓依先學無學道所成堅之種姓。不退果。退法一人雖學無學道被成堅。退果。然而從多分說。然並非先理實退法。雖有先種姓。退果言也。

問。章文意何。答。章意同。初釋也。故章云。然並非先。除退法種姓。若先學位是退種姓。後。至亦從果退。若先學位住思等四。後至無學。必無退理。學無學道所成堅故。若異生位住此五姓。後至學位。准學無學。更不煩述云云。

問。就果退。若四果俱退耶。為當何。答。章云。然說退者果容退。退阿羅漢。必非預流。一來不還類亦如是。然預流果必無退理云云。意云。阿羅漢果者容有果退。一來不還。一果或退或不退。預流果必無退理言也。問。何故如此耶。答。論云。又亦無退先所得果。後所得果容有退義云云。意云。預流先得故必定不退。一來不還若超越者。亦先得故不退。若次第者。後所得故退之。阿羅漢果後得故有退言也。故光疏云。若預流果得先得。一來不還超越證者。亦是先得。後得果容有退義。若以第一果為先。即以二三四果為後。若

以第二果為先。即以三四果為後。若以第三果為先。即以第四果為後。是故定無退預流果。以預流果者先得故。此中偏說。一來不還以不定故。故不別舉。應知預流唯先非後。羅漢唯後非先。一來不還俱通先後云云。

問。何故不退。先得果退後得果耶。答。俱舍云。以見所斷依無事故。以修所斷依有事故云云。問。有事無事意何。答。論有多義。今章文出第三義。故章云。見道煩惱迷諦理生。住見位中。無漏智慧深達諦理。極達害故。更無有退。修道不然。迷事相或緣理之道不極損害。後容有退云云。論云。又見斷惑迷諦理起名依無事。修所斷惑迷衆事生名依有事。諦理真實指定可依。聖慧已證必無退理。事相浮僞無定可依。斷迷彼惑有失念退云云。光記云。斷迷理惑所以不退。斷迷事惑所以容退云云。意云。修惑緣事相故名有事。見惑不緣時相故名無事言也。

問。薩婆多既爾。經部師所說云何。答。章云。然經部師所說退者。與大乘同云云。問。彼師正文何耶。答。俱舍二十五云。經部師說從阿羅漢亦無退義。彼說應理云何知。然由教理故。如何由教。經言。苾芻。生慧斷惑名為實斷。又契經言。我說有學應不放逸。非阿羅漢。雖有經言。佛告慶喜。我說利養等亦障阿羅漢。而不說退阿羅漢。但說退現法樂住。乃至如何由理。若阿羅漢有令

煩惱畢竟不起。治道已生。是則不應退起煩惱。若阿羅漢此道未生。未能永伏煩惱。故應非漏盡。若非漏盡。寧說為應云云。問。此文總意何。答。預流阿羅漢聖慧斷必無有退。一來不還世俗道得亦可有退。無漏道斷亦不退也。故正理六十八云。然經之意作如是言。阿羅漢果亦無有退。一來不還世俗道得容有退義云云。問。若爾經部大乘所說全異。何云與大乘同耶。答。今章意不取四果退不退義。只約退有漏現法樂住義邊相似故作此說。非謂一切皆同無異。應記文。

問。就大乘義。何故說退唯在無學。非有學耶。答。章云。然對法等。應果中說退現法樂。就果顯說。理實現法樂。有學位中亦有退者。思之可知之。

問。第二多少進退意何。答。得多果者名進。得少果者名退。

問。章問云。極得少者。二十七聖。一人身中始終容得幾種聖耶云云。此問意何耶。答。就多少進退得少之退者。初從預流終至阿羅漢得幾位言也。問。若爾極少得幾聖耶。答。章有二說。一極七返有之人。初後得八聖。二超中二果現般之人。初後得七聖也。

問。先極七返有得八聖者如何耶。答。章云。極少之人唯得八聖。即七返類始終容得。初預流向。次預流果。具經生故成。極七返是鈍根故又成信解超。中間故成。應果向。至究

竟故得阿羅漢煩惱盡故成慧解脫。經生聖者不練根故退等五中隨住一姓云云。問。就極七返有何故唯得八聖不得所餘十九耶。答。章云。是鈍根故即除見至。極七返故又除家家修惑全在方成。七返此人既能超中二果不得次十二。所謂一來向果。不還向果。一間中生無行有行上流不還及與身證。七生聖者得應果時。容有不動。退等五中隨住一聖。以經生聖不練根故闕餘四種是故應果。闕餘六種云云。

問。先已有經生聖者亦能練根之釋。何故今此云不練根耶。答。章云。此中所說經生聖者說不練根。且付小乘作斯解釋。若大乘者亦容練根云云。問。以何知就大乘義經生之人亦可練根耶。答。若許經生不練根者。有涅槃經二類之人俱不練根之失。故章云。涅槃經說現般之者名為利根。極七返等稱為鈍根。七返即是經生聖者。若不練根即諸聲聞無練根者。言現般既說是利根。利根之人不須更練。由此理故經生聖者亦有練根。不然即違瑜伽等說聲聞有學無學二種皆有練根云云。

問。出經生人練根云義意何。答。為顯極七返有得八生之義未盡理出此文耳。問。云爾意何。答。上文云。退等五中隨住一姓。經生聖者不練根故云云。今許經生聖者亦練根故可得十二聖。所以者何。前八加思等四故章云。若作此說。即七返有容得應果

退等五種云云。意云。若作經生之人練根之說者。七返有得退等五種故得十二聖言也。問。何故不加不動法耶。答。約極七返有鈍根者作此說故。不加不動法也。諸記之說。義演記云。若作此說以下。若依經生聖者得練根者。亦有七返有亦得超中二果云云。意云。說極七返有非超中二果者。約不練根也。若約練根者。即是超中二果也。極七返有得八聖無妨言也。故下文云。由此理故極少得八亦無有妨云云。今案此記大謬。若依極七返有練根之說。許得八聖者。還成自害。若許練根者。加思等四故應成十二聖。已失本意。極以誤也。騰記云。若作此七返得練根之說。即此七返人至應果中。從退種姓漸漸練時。得成餘思等五云云。此記為正。明證僧都明一大德義演大德皆謬說也。

問。若大乘許經生練根。何故顯揚論云。利根及生轉當知無有退云云。耶。若得練根亦應有退。若有得退即違論說。答。騰記云。若約大乘亦得有退。如前已辨。然顯揚論約隨轉說。非大乘義云云。今謂。顯揚論文只說無退不說不練根。故不成難。不可謂以不退之不進。進退異故。亦說五種退具已云。上二界中無有此義。故無有退。進即可然云云。意云。上二界雖無退有練根言也。故知經生之人雖無退亦有練根無妨。然騰記意義猶疎遠也。章之法師以顯揚文難。問。章次文云。亦有鈍根於現身中不能練

根入無餘滅。由此理故極少得八亦無有妨云云。此文意何。答。教極七返有得八聖之義也。意云。有一類極七返有人不能現身練根入無餘滅。故唯住退等隨一不得餘種姓。是故得八聖亦無有妨言也。問。超中二果現般之人得七聖者何聖耶。答。慈恩章云。超中二果不是七返。是現般攝。約現般說。故成七種云云。又下文云。現般得七義准思之。或本云。是現般攝。亦是一問云云。顯記意有亦是一問四字。不出七聖名。若依下寂法師解者。預流向預流果。阿羅漢向阿羅漢果。信解見至之隨一。退等六中隨一。慧解脫也。問。超中二果云現般一間之意何。答。對法論云。如是之人。多於現法或臨終時善辨聖旨。設不能辨還生欲界成獨覺果云云。現法及臨終之時辨聖旨之人是現般也。設不能辨命終經生之者是一間也。

問。不還向人斷第八品惑名一間聖。而何超中二果名一間耶。答。以欲界中唯受一生命。一間非二十七聖中一間也。問。若超中二果有現般一間者。可說九聖。何故唯說七耶。答。騰記云。大乘二十七賢聖中。不別立現般人。設上言一間者。非二十七中一間所攝。是故雖言現般及與一間而唯有七云云。

問。極七返有得八聖說。與現般人得七聖說。以何為證耶。答。章云。此解似勝云云。意云。以現般得七說為勝也。問。何故返有得八說非正耶。答。一難云。如前許練根故

入無餘滅。由此理故極少得八亦無有妨云云。此文意何。答。教極七返有得八聖之義也。意云。有一類極七返有人不能現身練根入無餘滅。故唯住退等隨一不得餘種姓。是故得八聖亦無有妨言也。問。超中二果現般之人得七聖者何聖耶。答。慈恩章云。超中二果不是七返。是現般攝。約現般說。故成七種云云。又下文云。現般得七義准思之。或本云。是現般攝。亦是一問云云。顯記意有亦是一問四字。不出七聖名。若依下寂法師解者。預流向預流果。阿羅漢向阿羅漢果。信解見至之隨一。退等六中隨一。慧解脫也。問。超中二果云現般一間之意何。答。對法論云。如是之人。多於現法或臨終時善辨聖旨。設不能辨還生欲界成獨覺果云云。現法及臨終之時辨聖旨之人是現般也。設不能辨命終經生之者是一間也。

可得十二聖。一難云。極七返有非超中二果。所以者何。對法論不說超中二果是七返故也。

問。寂法師云。極少得幾聖耶。答。彼師出三類。故章云。今謂極少應言成七。此有二類。一鈍根七。謂有超證不還果者。始終成七。一不還向。二不還果。三阿羅漢向。四阿羅漢果。五信解。六退等五中隨一。七慧解脫。此人是超證不還。故無初二果向。是鈍根故無見至。不經生故無極七返家家。二問。未得滅定。故無身證及俱解脫。非上生故無中般等五。是鈍根故無不動法。姓不並成。故退等五隨一無四。二利根七。謂亦超證不還果者。始終成七。後二果向見至不動及慧解脫。無餘二十。准前應知。又頓出離證。二果者亦有成七。謂初後向果信解見至。隨成其二。退等六中亦隨成。一及慧解脫。無餘二十。准前可知。此人既有現般。如何得有七返。故言成八。理不應然。云云。

問。既有此三類。何故慈恩不出耶。答。慈恩有二說。一云。返有得八。二云。現般得七之中。返有得八之說。取捨不定。現般得七之說是正釋也。今寂法師取慈恩正釋。被慈恩不正義。所說之旨有相符極成失也。問。彼返有得八之說。取現般得七之說。誠如所言。既有超越不還得七之類。何故慈恩不出說耶。答。寂法師不得慈恩本意。妄作此釋也。所以者何。慈恩問云。極得少者。二十七等一人身中。始終容得幾種聖耶。此

問意云。二十七聖始從預流向。終至阿羅漢果。極少之者得幾聖言也。因之預流向。乃至阿羅漢果等二十七聖之中。求極少之者。有此二類。故出之。超越之者。理在絕言。不可求其多少。故章論初後果之間。所歷之聖位。不出凡超之人耳。寂公不得此意。不計問旨。出超越不還徒設劬勞耳。

問。極多之者。二十七聖之中得幾聖耶。答。章云。若極多者。總得十八。謂家家類。其人定得預流向及預流果。家家一來向一來果。不還向不還果。信解脫阿羅漢向阿羅漢果。慧解脫俱解脫。退等五中隨住一種。無學果位。容得俱練。若練根時更容增進。退法練根成。餘五故。此餘不得。經生聖者。即是鈍根。學未練根。不得見至。修惑全在成七返有。斷三四品不成。七返一來向中經生聖者。名為家家。聖道現前得一來果。此人進至不還向位。更不經生。故無一間。有學位中未得滅定。又闕身證。欲界經生定非中生上流等五。一間聖人。歷前後位與家家同。餘准思之。

問。何故家家之人不成一間耶。答。光法師云。應知欲界經生聖者。若起聖道。然進斷惑必於此生得無學果。但為斷惑起艱勵力。誰肯更生。以會受生極厭苦故。若七生位經生聖者。能進斷惑。必不作家家等人。若家家位經生聖者。能進斷惑。必不更為一來等人。若一來位經生聖者。能進斷惑。必更為一間人。云云。

問。欲界經生定非中生上流等五文意何。答。俱舍論云。若在聖位。經欲界生。必不經生色無色界。云云。意云。經欲界生。厭苦心強。必不生上界也。故最疏云。欲界生短促劣。難可忍。上界命長深厭不生。云云。

義門料簡門第九

問。此門意何。答。以七種義門料簡賢聖。此門意也。問。其七種義門如何。答。一假實義門。二善等三性義門。三遍計等三性門。四五法義門。五四諦義門。六七真如義門。七九遍知義門也。

問。就假實門。料簡假實之方何。答。章云。此之賢聖。並是假人。論其體性。即是實法。云云。意云。其預流等聖者。是五蘊假者也。論其體性。即是實法也。以有為無為諸功德。為體故。故章云。有為無為諸功德法。約此實法以成人故。云云。

問。善等三性之中。以何為賢聖性耶。答。唯是善性。非不善無記二性。云云。義顯也。

問。遍計等三性之中。以何為性。答。章云。依他圓成。隨應為性。云云。意云。賢聖以有為無為功德。為體。有為功德淨分。依他。無為功德。常無常門圓成也。故云。隨應為性。云云。

問。相名分別正智。如如五事中。以何為賢聖乎。答。正智如如及相一分也。意云。有為功德。是正智也。無為功德。如如也。相中除一分有漏取。一分無漏。無漏之正智。如如之中。除獨覺如來身。故云。一分也。故章云。五法即取正智。如如及相一分。攝諸賢聖。無漏諸法。除

成獨覺如來身者。相中又除一切漏故云。相一分云。一分之言通正智如如也。

問。以何知相通有無漏耶。答。章云。喻伽論中四句分別。彼論問云。何知諸相皆除四耶。乃廣說。答。若是如如正智皆名爲相。自有是相非如如正智。諸餘有漏云云。既相中有正智如如。故云通無漏言也。問。此文意何。答。伽七十三云。問。諸相是名耶。設名是相耶。答。諸名皆是相。有相而非名。謂除名餘四相。餘隨所應當知亦爾。今此章文取意別也。如名與相四句分別。乃至相與分別。相與如如。相與正智。一一相對亦作四句。意云。相廣故攝餘四言也。問。何故不取分別耶。答。名是遍計所執。分別染分依他故不取。故中邊頌云。名遍計所執。相分別依他。真如及正智圓成實所攝云云。

問。四諦中以何爲賢聖性耶。答。章云。四諦之中滅道一分。不_レ全取。故准五法釋云。意云。滅諦之中除法空之理。取生空之理。道諦之中除法空智。取生空智。其生空中亦除獨覺理智。故云一分。准上除成獨覺及如來身文。可知言也。

問。約真如有七種。一流轉真如。謂有爲法流轉實性。二實相真如。謂二無我所顯實性。三唯識真如。謂染淨法唯識實性。四安立真如。謂苦實性。五邪行真如。謂眞實性。六清淨真如。謂滅實性。七正行真如。謂道實性也。此七中以何爲賢聖性耶。答。章云。七真如中。清淨正行二種真如爲彼賢聖無

爲果體云云。問。何故取清淨正行二真如耶。答。清淨正行二種真如是滅道二諦實性。故取爲賢聖體也。

問。正行真如既是道諦實性也。可爲有爲果體。何故云無爲果體耶。答。演記云。與師云。清淨真如者滅諦所顯。正行真如道諦所顯。是故二共無爲也。意云。道諦所詮之理即無爲故。非有爲果體言也。問。若爾七真如俱可爲無爲果。何故不取耶。答。俱取無妨。故唯識論云。此七實性圓成實攝云云。今隨相隔之時。此二圓成實攝。即是擇滅故取爲無爲果體。餘真如非擇滅。故不取耳。故章云。此約用說。自餘真如並非擇滅性用別論。故不取也。云云。意云。依攝相歸性門真如爲體。今依性用別論門。取其擇滅用。故以清淨正行真如爲體也。

問。九遍智中何聖得幾遍智耶。答。章云。薩婆多說。預流向位得六遍智。即見所斷六遍智也。所言六者。一欲界見苦集所斷之遍智。二欲界見滅所斷之遍智。三欲界見道所斷之遍智。四色無色界見苦集所斷之遍智。五色無色界見滅所斷之遍智。六色無色界見道所斷之遍智。即預流果一來向一來果無別得遍智。但成熟前六種遍智。不還向得一遍智。謂順下五結盡遍智。不還果得一遍智。謂色愛盡遍智。阿羅漢向得一遍智。謂一切結盡遍智。阿羅漢果成一遍智。謂一切結盡遍智。非初後故云云。

問。斷何等惑得九遍智耶。答。斷欲界苦集諸下各十惑_{根本煩}得欲界見苦集所斷之遍知。斷欲界滅諸下十煩惱得欲界見滅所斷之遍知。斷欲界道諸下十煩惱得欲界見道所斷之遍知。色無色界苦集諸下各九種_除也。合三十六惑。斷此得色無色界見苦集所斷之遍知。色無色界滅諸下各有九種斷此十八煩惱得色無色界見滅所斷之遍知。色無色界道諸下各有九惑。斷此十八煩惱得色無色界見道所斷之遍知。已上六遍智。斷欲界修惑得五順下分結盡遍智。斷色界修惑得色愛盡遍智。斷無色界修惑得一切結盡遍智。後三斷修惑所得也。

問。何故斷苦集二諦下惑立一遍知耶。答。顯揚論云。由此二諦同有漏故云云。問。苦集有漏故立一遍知者。滅道同無漏。何故別立耶。答。顯揚云。雖俱無漏。而有爲無爲別故別立云云。問。何故斷欲界諸惑立一遍知。合色無色界諸惑立一遍知。答。由此定地攝同立一遍知。問。言斷言遍知。意何。答。上斷字是斷惑。下斷字是無爲也。

問。預流向得六遍智。預流果成熟六遍智云云。其得與成熟有何差別。答。演記云。將得名得。正得名。成熟無間道名得。解脫道名成熟。生相時名得。現在時名成熟云云。問。就不還向所得遍智。無爲是解脫道所證。如何向位得一遍知耶。答。光記云。此約得說。若成熟位即是果位也云云。

問。三結是見所斷。何故不還得五順下分結盡遍智耶。答。并前三界見道無爲故合爲

一、遍知。一切結盡遍知。此可知之。問。何故不還阿羅漢總集諸斷立一、遍知。答。俱舍二十一云。具二緣。故於一切斷。總集建立爲一、遍知。一者超界。二者得果。唯彼兩位具足二緣。故遍知總集爲一云云。

問。遍知者爲無爲。爲智名。答。俱舍云。遍知有二。一者智遍知。謂無漏智。二斷遍知。謂即諸斷云云。問。何故無爲名。遍知耶。答。論云。於果上立。因名。故云云。意云。遍知者是正智名也。而今無爲名。遍知者。以因智名立。於果無爲也。亦所遍知。故名遍知也。問。何故色無色修。道所斷煩惱別立。遍知。非見所斷耶。答。論云。以修所斷治不同。故云云。

問。得果之時。得遍知。既爾。若練根之時。亦得遍知耶。答。章云。若轉根者。亦得一、遍知。謂諸結盡云云。意云。練根之時。隨道之勝進。重起緣得。非謂得別遍知。有記云。然得轉根勝故。前所得遍知。轉名名諸結盡。非謂別體云云。

問。小乘義既爾。大乘義如何。答。章云。然今大乘。約相見道。擬宜斷惑。隨其所應。立九遍知云云。意云。大乘得與成熟無有差別。唯相見道位。假設真見道所作事。故立九遍知。無得成熟之別言也。故章云。對法十五及瑜伽論名義無別。然得即異云云。問。其然得即異。意何。答。下文云。薩婆多師。初得名得。創至生相流。至現在。即名成熟。大乘不然。得與成熟無有差別云云。問。依大乘義。四果得遍智。方何。答。章云。若依此義。預

流果向。亦得六種名。如前列預流一來若果若向。及不還向亦成六種。如預流說。若不還果。容成二種。次第行者。謂唯得一。順下分結盡。超越行者。頓得二種。謂下分盡及色愛盡。阿羅漢向唯成一種。色無色愛遍知。阿羅漢果亦唯得一種。謂一切結盡。自餘諸聖隨其所應。如四向果說云云。

釋諸妨難門第十

問。此門意何耶。答。釋通前八門中所有妨難。此門意也。

問。且第一釋名門有幾妨難耶。答。有七妨難如下。

問。何故七返要經生者。方得立名。一來果中不經生者。亦一來耶。答。章云。須陀洹果。由最初證得預流名。於中別義。有經生者。別立七返斯陀含果。非初證。故從總爲名。不經生者。亦彼類故云云。意云。最初所證之果。任有可分。立非最初證之果。以義可准。故不分也。問。若爾。不還應亦總立。非初證故。何故別立中生等耶。答。章云。不還果中。義差別多。類或有中陰而趣涅槃。對於中故。更說生般。於生般中。加功多少。義又異。故或於處處有受一身。或彼身中證得滅定。由此義故。更別開。一來不然。不可爲例云云。意云。不還雖非初證。多義差別。不可不別。一來唯往來與不往來。無有多異。故約感功能名。一來言也。已上第一妨。

問。涅槃經第三十六云。迦葉白言。世尊。是須陀洹。先得道故名須陀洹。以初果故名須陀洹。若先得道名須陀洹者。得苦法忍時。何故不得名須陀洹。乃名爲向。若以初果名須陀洹。外道之人。先斷煩惱。至無所有。修無漏道。得阿那含果。何故不得名須陀洹。云云。此迦葉菩薩問。佛如何答。以難問答。佛答以初果故名須陀洹。如所問外道之人。先斷煩惱。至無所有。修無漏道。得阿那含。何故不得名須陀洹者。善男子。以初果故名須陀洹。此人爾時。具足八智及十六行。云云。意云。以二因顯初果名須陀洹。初因中有三義。一云。有漏十六行中。捨其十六行。得不共十六行。二云。無漏十六行中。捨其十六行。得果十六行。三云。捨向八智。得果八智。依此三義。初果名須陀洹。言也。問。涅槃經第二因云何耶。答。章云。善男子。須陀洹人。緣於四諦。阿那含人。唯緣一諦。是故初果名須陀洹云云。

問。初因之中。云。何共十六行。不共十六行耶。答。瑜伽第三十四云。十六行有二種。一了相作意所攝。緣上下諦。作十六行。此時猶爲聞思間雜。二殊勝作意所攝。緣無間心作十六行。一向在定。非聞思雜。已上。前十六行在煖等前。由二義故名之爲共。一由與聞思雜行故。二由通緣苦等作十六行。非唯別緣無間心故。後十六行在煖等後。反前二義故名不共云云。問。殊勝作意一向在定者。何故伽三十四云。殊勝作意中。衆品我慢。無間轉耶。答。前了相作意。多分住外門。後殊勝作意。多分住內門。爲簡

彼了相作意云一向在定。非謂專不起。我慢專不退。生餘惑故云。問無間轉耳。問殊勝作意緣無間心者如何。答。隨此作意專精無間觀察聖諦。此觀察心既時滅已後心。生無間觀察。方便依住前觀後觀察心生已後心。緣前心專精無替云云。問。煥善根位可捨其十六行。何故云。初果位捨耶。答。可也。問。就第三義道類智是第十六心。即正果位也。而何云。捨向八智得果八智耶。答。章云。向中唯有八忍七智。今合說故總名八智。以忍亦是智眷屬故云云。

問。就第二因不還緣。一諦者何諦耶。答。滅諦也。故章云。斷第九品無間解脫必緣真如不緣四諦。是故名爲緣於一諦。言一諦者謂真如也云云。

問。全離欲不還人亦具此二因。可名須陀洹耶。答。超越之人雖具二因。次第之不還不具二因。唯有初果決定具此二因。不還不定故不名須陀洹。故章云。證不還果義不決定。雖越斷證得具三義。次第證者即不如是。今就決定得預流名。乃至今據決定具緣四諦。是故預流名唯在初得云云。問。何故不還唯緣滅諦耶。答。身邊二見既第九品唯無分別智之所能斷。故無分別智所緣唯是滅諦言也。與疏文。

問。大乘義既爾。小乘所說云何。答。正理論云。此預流名目初得果。然倍離欲全離欲者。至道類智不名預流。約修惑斷立彼果。故。預流必依遍得果者初所得果。以立名。

故。一來不還非定初得。唯有此果必初得故。何緣此名不名第八。未得向果無漏道。故。未具得見修無漏道故。未遍至得現觀流故。八忍八智名現觀流。道類智時皆具足得。是故第八不名預流。由此預流唯是初得云云。意云。第八不名預流有三義。一云。第八唯得向無漏道。未得果無漏道故。道類智時方具足得故。二云。第八唯得見道無漏道。未得修道無漏道故。道類智時方具足得故。三云。第八未具八忍八智。道類智時具得八忍八智故。問。此三義與大乘同耶。答。章云。第二未具見修道者。大乘中不成因云云。問。何故不成因耶。答。章云。預流亦是見道攝故云云。意云。小乘云。十五心見道。第十六心修道也。今大乘云。十六心俱是見道耳。章上文云。小乘論中亦有如此問答。而答意少別之此意也。

問。言第八者何位耶。答。預流向名爲第八。問。何故預流向名爲第八耶。答。騰記云。有二釋。一云。四向四果從後向前。初向第八故。二云。解八忍中從後向前。數苦法智忍爲第八云云。又有記云。從七方便至八云云。然慈恩章第二問答云。問。初果經生共有向果更經生不耶。答。必定無有。所以者何。初果經生隨應滿已。決定此身得無學果。必無一來向等中亦經生也。若爾即應得不還果。生初靜慮亦無樂定慧上流。離初禪染大生上地成應果向。答。不還應向准他生故得。不還經生以後於應果向更多生。散地不

然。不應爲例云云。此問答其意難得。故寂法師削此問答以涅槃經文爲第二妨云云。問。預流已斷一切見惑。何緣唯說永斷三結耶。答。瑜伽對法等云。就最勝故云云。以上釋名門也。以上第三妨。

問。章云。何故異生分離欲染無經生者。家一來二問三類。分斷欲修即得經生云云。此問意何。答。婆娑六十四云。欲界聖者有三事命終。一全離染。二全退。三分離染而命終。異生但有二事命終。一全離染。二者全退無分離染命終者云云。今章家就此文問起也。問。此問如何答耶。答。章云。良由聖者無漏道力所任持故。雖分離染經生無退。異生不然。分離染者命終定退。或進離染然後命終。故不相例云云。問。此答意何。答。聖者有無漏道任持相續。故雖命終不退失所斷三四品惑。依餘惑力經生。異生雖有漏。定非極堅固。故斷三四品惑命終之日。即退起先所斷惑言也。問。若異生有斷三四品惑命終者。何故婆娑無分離染命終之者云云耶。答。雖有分離染命終之人。而攝於全退之人。意云。聖者分離染而命終不退。異生分離染而命終即退。故相對辨之耳。第四妨。

問。章云。何故無有斷欲修惑一品二品及第五品。但有三四成家耶。答。此問意何。答。有三二生家家斷上三品者。三生家家也。斷四品者。二生家家也。今斷一二品可有五生家家斷第五品。可有一生家家

何故無如此之人言也。問。此間如何答耶。答章云。如昆婆婆五十三說。諸預流者。若斷欲界一二品結。無死生義。故不說之。如斷五品。謂瑜伽抄得初果已。爲斷欲界修所斷結起。大加行。必無未斷。一類六品結。有死生義。如斷五品。必無未斷。第六品結。有死生義。家家等三有死生。故此中偏說一大品者。謂上三品云云。

問。何故無不斷上三品死生者。有不斷中三品結死生者耶。答。略章有此。永隆師章云。此意顯云。得初果已。其心猛利起。大加行。此三品結是三品之中。一品結故。必須斷除。問。若爾第四結是中品一分故。若斷第四品。必斷五品。無死生義。答。得初果已。後於斷修惑初起。加行猛利。故必斷二三結。若至第四品。加行漸緩。故有死生也云云。

問。若加行緩。故斷第四不斷第五死生者。亦應加行緩。故斷第五不斷第六有死生義。何故不爾。答。是義斷故。如上問。若爾斷五品。必斷第六。無一品惑障。一來者。即應斷八。必斷第九。無斷八品。一問。一品不能障。不還果故。答。章云。彼越界故。一品能障。此非越界。非由一品能障。一來云云。第五劫問。章問云。欲界修所斷惑全未斷者。即受七生。斷三四品。即受二三生。斷六品者。即受一生。斷七八品。唯受半生。此中言復有。何義云云。斷七八品。唯受半生者。說九品惑障。之功。能也。然斷七八品者。理實受二生。問也。如何耶。答。章云。汎言生者。經說不問。或說七生。人天總論。中生合說。或說十

四。人天別論。中生合說。或說二十八生。人天別論。中生別說。開合爲異。此中且說受七生者。且九品惑增損七生。未斷名增。斷已名損。若別分別。上三品惑增損四生。中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。強弱不同。展轉各增一倍云云。

問。何故得知九品惑增損多少如此耶。答。章云。於九品中。若斷三品。餘有三生。明知上三品惑增損四生。復斷中三品。惑增損一生。明知中三品惑增損二生。下三品惑增損一生。云云。問。上三品惑增損四生者。若三品相共潤。四生耶。若別潤。生。餘亦爾耶。答。別潤潤生。故章云。若更細分。九品煩惱增損。上三品惑。上三品惑增損二生。上中上下品惑。各增損一生。若中三品惑。中上品惑。增損一生。中中下品增損一生。若下三品惑。下上品惑。增損半生。下中下品增損半生。云云。問。上上品惑。潤二生之時。若餘品惑。無所潤耶。乃至下品亦爾。答。皆悉相助俱感之。故伽五十九云。三界一切煩惱皆能潤生云云。問。若爾何故云。上上品潤二生耶。答。隨斷彼品。損若干生。故知彼彼惑勢潤若干生。應言未斷。彼品增若干生。若斷彼品。損若干生。非謂不皆共相助潤。若不爾者。第二第三第四品惑。各增損一生。第五第六第七品惑。各增損半生。如何可說。九品差別。故隨增損。說各潤生。依隨轉說。各別潤生。如燈第一說。未必如彼分亦潤生。或說問。中三品惑。下三品惑。說別增損。有婆婆論

文。以何知上三品惑。各別增損耶。答。章云。上三品惑。雖無論文別釋。准中三品。准下三品。增損可知。如中三品別增損者。於九品中。若斷三品。餘有三生。若斷四品。餘有二生。故知中上增損一生。若斷第四。餘有二生。若斷第六。餘有一生。故知中中下增損一生。若更別說。中中中下各增損生。雖無別文配釋。以理應然。若不爾者。太增減過云云。問。其太增過太減過者。何耶。答。若不說中中中下各潤生。說中中品潤一生。中下品無增減。中中一品有太增過。中下一品有太減過。言也。故章云。若中中品獨增損一生。中下品惑。便無增損云云。問。若中中品增損半生。及中中。中下。但能增損生有。若依此義。中中中下。依惑品類。各有所增損。故無太減太增過。何故必說中中中下各潤半生耶。答。此說有二失。故不可用。問。其二失者。何過耶。答。一有中下品惑。不如下品惑之失。一有中下品惑。有別業所感之失。

問。先其二失。意何。答。若言中下品潤生有者。既下上品獨潤半生。故下上品其力勝。中下品其力劣。故有過失。又中有生有。然能感之業同。而說中上品惑。潤中有中下品惑潤生有者。應中有生有二業所感。故有過失。言也。章云。中中增損半生。及中中。中下。但能增損生有。中中。中下。又中有生有名爲半生。引業必同。不可分也。故知中中中下各增損半生云云。問。中三品惑。既爾

上三品惑下三品惑潤生如何。答。如中三品餘品亦同。故章云。上三品惑應知亦爾。總說增損四生。別說上上增損二生。上中上下共增損二若言。上中增損一生及半生。上下但能增損半生者。便有上下不。如中上。皆成過也。如前應知。又如下三品惑。若斷六品餘有一生。若斷七品餘有半生。故知下上品增損半生。下中下下增損半生。云云。問。以何知下中下下共增損半生耶。答。章云。婆娑云。問。餘有二結。何以言有一種子耶。問。一。答。不以二種結在名。一種子。以有一有業種子故名。一種子。云云。問。既斷第八品之一。則人猶受半生。而何云第八第九共潤半生耶。答。章云。理實亦有第九一品增損半生。極能障故。今約未斷第八品以說。故言兩品共增損半生。

問。若言第八品獨潤中有第九品獨潤生有。有何過。至下三品惑。第八第九共潤半生耶。答。章云。中有生有合為半生。引業必同。不可於中別分增損。故。又受中有為。於生有。不可斷第八品損於中有而唯受。生有。故更不分共增損也。云云。問。第九品惑中。第二第三第四品各增損一生。第五第六第七品各增損半生。功能既等。何故分差別耶。答。章云。九品七生相對增損。上三品增損四。中三增損二。下三增損一。以相形說。於三品內復自相形前後二故更不可。以第四品類前第三第二品。以第七品類第六第五品。又若於中更辨多少。便有太

多太少過也。云云。已上第六妙難

問。章云。問。家人。顯揚論中說有二種。若人若天與小乘同。何故論及對法論說。天家家不說。人耶。云云。此問如何。答。章云。略故不說。理亦應有。天中勝故彼論偏彰。人中是劣故略不說。無相違也。云云。

問。彼論對法共說。人家家天家家。故寂法師章云。然二論中已說。人天家家。故論伽二十六云。有二種家家。一天家家。一人家家。天家家者。謂於天上從家至家。若往若來證苦邊際。人家家者。謂於人間從家至家。若往若來證苦邊際。當知此二俱是預流補特伽羅。對法十三云。家家補特伽羅者。謂即預流或於天上或於人中從家至家得盡苦際。所以者何。即預流果進至一來果向。或於天上或於人中決定往來極受。二有方般涅槃。云云。而何慈恩云。論伽對法不說。人家家耶。答。寂法師破云。二論不說。人家家者是謬也。云云。若依此破者。慈恩之說不正也。問。如何救此破耶。答。常勝記救云。今應正云。大乘基意且約。一問。作前問答。云云。慈恩問答。一問。義。而書寫之者誤。一問。作家家也。

問。云約。一問。作前問答意何。答。彼記云。論伽二十六云。即。一來補特伽羅行不還果向。已能永斷欲界煩惱上中品。唯除下品。唯更受。一欲界天有。即於彼處得般涅槃。不復還來生此世間。是名。一問。對法十三云。即。一來果或於天上唯受。一有得盡苦

際名為。一問。即顯揚論具說。入一間及天一間。然今此章云。家家者。是為人誤。非章主謬。云云。問。此記意可爾耶。答。此義雖可爾。有二難。釋名門說。家家處云。餘論唯言。若生天者。略不論人。理必應有云云。故知可有說。天家家不說。人家家之文也。又依記意者。章問。云。一問。人。顯揚論中說有二種。若人若天。與小乘同。云云。今檢小乘俱舍論。不說。有人。一問。天。故與小乘同之文。甚以無用也。故此記意不可。依據。憶見。論伽對法廣文可。定未決。

問。對法論云。極受。二有。云何。云。有三生家家耶。答。寂章云。又准對法文。大乘應無。三生生家家。若不爾者。不應說。言往來決定極受。二有云云。意章云。有三生家家者。隨轉小乘說也。大乘唯立斷。四品。二生家家。不立斷。三品。三生生家家言也。問。寂法師義可爾耶。答。勝記破云。對法論極受。二有者。此舉極少者。若極多者。亦受。三有。大小同說。有三生生家家。云云。第七妙難已上釋名門。七妨難畢。

問。就出體門。章問云。無為果體隨其所應。二十七聖皆具證。不云云。此問意何。答。此問意云。二十七聖。總為。向果。以出體。向有四種。果亦四種。此四向果。亦有二體。一有為體。二無為體。於無為果。且次第行初果體性。一品無為。第二果體。七品無為。第三果體。十六無為。第四果體。八十二品無為。如是無為隨其所應。若一品若十品若八十二品。向果

聖人一切必具證耶不耶言也。問。此問如何答耶。答。章云。理皆具證。以後後果無爲體性并前建立。向即不然。唯取自分所得擇減爲向果體。超越次第皆如是云云。問。此答意何。答。騰記云。此答意云。其預流等一七品等諸無爲果。隨所應理皆具證。所以者何。以後後果無爲體性并前立故。且如第二果所證七無爲體。并前向果及第二向無爲以建立故爲七無爲。既并前建立故無闕具證云云。

問。章次文云。不同有宗超越聖人有不具者。所以者何。倍離欲人得一來果。見道所斷擇減無爲難皆成熟然欲修斷前六品惑定不成熟。必無得無爲果已却起。向中修道所斷之擇減。全離欲人依根本定得不還果。必無却起。修道所斷擇減之得。彼宗佛身及麟喻獨覺所得涅槃。全闕欲界修所斷擇減不成熟故云云。此文意何。答。騰記云。所以有有部超越聖人不具證者。謂彼宗云。昔異生時以有漏智斷欲修惑九品之中前六品結得六品擇減名倍離欲。此倍離欲人入見道時。起十六心斷於三界九地見惑。第十六心超於初果得一來果。此超一來見斷諸擇減雖皆悉成熟。而昔異生時所得欲修斷前六擇減不成熟。此人必無得一來果無爲。已後都得前異生向位中所得欲修擇減全離欲人亦復如是。第十六心超初二果得第三果。此人全斷欲染故。入見道時得根本定。不同倍離欲未斷欲染盡。

入見道時依未至。彼宗亦云。後身菩薩麟角獨覺三十四念成菩提果。謂昔異生時以有漏智斷三空已還結。後入見道十六心斷諸見惑。次入修道起九無間九解脫道。斷非想地九品結已成菩提果。彼十六心九無間九解脫合三十四心。此二類人無都得昔異生時所得擇減無爲。故言全闕欲界修斷擇減不成熟故云云。

問。若有部意超越之人不得前所斷無爲者。何故俱舍云以世間道得中二果時。此果非唯以世俗道所得擇減爲斷果性。兼以見道所得擇減分此中相雜總成一果。同一來果道得所得故亦得名沙門果體云云。耶答。先德傳云。此文次第行中二果人。以有漏道所得無爲無漏道所得無爲令爲斷果體言也。非謂超越人異生時所得無爲得果後取彼爲斷果體云云。

問。何故不以異生位所得無爲爲斷果體。耶答。聖位所得無爲正爲聖果體。今六行智所得擇減非聖位所得故不爲無爲果體云云。

問。寂法師章云。若爾家家及一間等不應亦名預流一來。何故顯揚論說彼二種人。如次名爲預流一來。由此故知大乘亦說帶果行向云云。此文意何。答。是寂法師破慈恩也。此破意云。若有爲果體向身不得者。家家不應名爲預流。一間不應名爲一來。若爾何故顯揚論說家家者是預流果從家至家。一間者一來受一有等。由此故知大乘亦說。

後向猶帶前果言也。問。此破如何救耶。答。常騰僧都教云。今謂不爾。顯揚論說家家一間如次名爲預流一來者。前預流人進成。家家從因得名。一間亦爾。故本釋善云云。

問。次文云。若進斷惑預流一來方立家家一間名者。何故善逝手箭經中說七生一來與彼同斷惑。如彼經說云。何家家謂永斷遍知身見等三結。極七返有應知亦然。云何一間。謂永斷遍知身等三結。及已能薄欲貪瞋癡一來亦爾云云。此文意何。答。如常騰僧都救文者。似破轉救也。然而以下通文可顯正義之。此難意云。若預流進斷惑之人。名家家者。何故經云家家七返所斷同耶。若一來進斷惑之人。名一間者。何故經云一間一來所斷同耶言也。問。此難云何通耶。答。全釋此經文。薩婆多上座二部所說各別也。問。且薩婆多全釋云何耶。答。章云。薩婆多師通此經云。無相違失。不言唯故云云。意云。彼經不言家家唯斷三結不斷餘惑。故不相違言也。

問。以何知亦斷餘惑耶。答。章云。如經所說。預流一來。謂說預流永斷三結。非所餘結彼未能斷。又說。一來永斷三結。薄貪瞋癡。不言薄慢。又不說斷邊見邪見。如預流果。非一來果不令慢薄不斷邊邪。然彼經中不言唯故起彼治必並斷彼。如是所說家家一間既不言唯。進斷無失云云。意云。手箭經云預流永斷三結云云。然而許亦斷邊見邪見無妨。說一來云薄貪瞋癡云云。

然而許亦薄慢無妨者。不言預流唯斷三結不斷邪見。一來唯薄貪瞋癡不薄慢等故。如此雖云家家斷三結亦進斷餘品惑無妨言也。

問。章次文云。又契經說。彼生數減。定知彼望預流一來轉更成多諸煩惱斷。以諸煩惱是生因故云云。此文意何。答。薩婆多師先以理通手箭經文。出家家進斷惑義了。今重以教釋家家進斷惑也。意云。契經說家家云。彼生數減云云。此意說云。預流可受七生。家家受三三三三。故云生數減。彼家家減生數者。是依進斷惑也。以諸煩惱是減生因故。以減果知斷因言也。

問。家家一間已進斷惑。何故手箭經說預流家家所斷同。一來一間所斷同耶。是有何意趣耶。答。章云。顯此即是彼差別故。惑所進斷細難覺故云云。意手箭經以二意說預流家家所斷同也。一云。家家者是預流果受三三三差別也。故說所斷同也。二云。所斷之三四品惑微細難覺。所以者何。得果之處斷惑之相顯而易悟。自外非立果之處故微細難覺。故就得果之處其相顯現說斷三結言也。

問。上座部如何釋手箭經文耶。答。章云。上座意謂。家家。一間與七生一來。但利鈍於有異。謂隨信行隨得預流。若成預流轉名信解。亦即名曰極七返生。諸隨法行隨得預流。若成預流轉名見至。即於此位亦名家。由彼聖者根猛利故。生三二家便證圓

寂。又即信解隨得一來。若成一來。仍名信解。即於此位經於二生。即諸見至隨得一來。若成一來。仍名見至。即於此位亦名一間。由彼聖者根猛利故。受一間生便證圓寂云云。意顯顯然也。

問。大乘如何釋手箭經耶。答。章云。今大乘中。智度論文同薩婆多。准顯揚文似上座說。唯說預流及一來果。不言進至。後果向故。准對法論文似同有宗。皆說進至。後果向故。喻伽家家同顯揚說。說一間文同對法論。亦可三論皆同一意。理應皆如對法所說。但餘二論略不具說云云。問。此文意何。答。有二說。一云。智度論對法論如薩婆多所釋。預流進斷惑云。家家一來進斷惑云。一間也。顯揚論如上座部師所說。唯預流果之中以義分家家也。非進斷惑故云。家家也。故顯揚論文。家家謂預流果或生天上或生人間。從家至家得盡苦際。不云預流進斷惑。喻伽論說家家如薩婆多宗。說一間如上座說云云。

問。顯揚論如上座部所說者。顯揚論云。預流果中。鈍根名七返。利根名家家。一來果中。鈍名一來。利名一間。數。答。不爾。唯不說預流進斷惑故成家家。此義邊相似言也。不約利鈍判定。問。後釋意何耶。答。喻伽對法顯揚三論。皆如薩婆多義。無有相違。但顯揚喻伽不說預流進斷惑成家家者。略不具說。理具可。如對法論所說言也。

出勝門
妨了

問。章云。第三彰增減門中明六種聖人。何故五種鈍根名時解脫。一種利根名不時解脫。此時解脫不時解脫其義云何云云。問意何耶。答。第三門中引俱舍二十五文。立三道各二也。究竟道中有二種。即時不時也。退等六種之中。前五名時解脫。第六名不時解脫。其名不時。時不時意何言也。問。此間如何答耶。答。章云。具足應言時愛心解脫及不動心解脫云云。問。先云時愛心解脫之意何。答。章云。良以恒時愛護所證靜慮等法。及心離縛名時愛心解脫。具斯二義。方得此名云云。問。何故此人獨名時愛心解脫耶。答。章云。有學鈍根可名時愛而非心解脫。結未盡故。無學利根雖心解脫而非時愛。不退墮故。此具二義。故得斯名云云。意云。依此文可作四句。有時愛而非心解脫。謂有學鈍根也。有心解脫而非時愛。謂無學之利根也。有時愛亦心解脫。謂無學鈍根也。有非時愛亦非心解脫。謂有學利根也。今以俱句名時愛心解脫也。

問。偏名時解脫者。若有所以耶。答。章云。此人又名時解脫者。以要待時得解脫故。良由此人要待緣時方能入定云云。問。若爾可云。待時解脫。何故偏名時解脫耶。答。俱舍論云。略初言故。如言蘇瓶云云。意云。略法在初之待言。只言時解脫。譬如世間盛蘇瓶。略法在初之盛言。只蘇瓶言也。問。其言緣時者。如何時耶。答。章云。言緣時者。總有六種。資具有三。一得好業時。二得好食

六種。資具有三。一得好業時。二得好食

時三得好臥具時四得好處時謂無病等
五得好說法時佛菩薩等六得好人時謂
同學等逢此六時方得解脫如成屢擊等
云云問其如成屢擊等云意何答義演記云
成屢擊者比丘名也佛在世中此比丘往檀
越假請設好衣食床臥檀越悔云家貧不
能此比丘又敢請檀越以此事白佛佛言
如請設也爾時檀越設好衣服等其日夜即
得應果又云爾時昔在富貴家出家爲比
丘修道而不得道其比丘語阿難云爲我
以七寶作房阿難白云成屢擊比丘如是
言也佛告阿難爲其比丘作七寶房時阿
難爲作七寶房爾時其比丘見其房已即得
道云此等即時解脫也云云後文在涅槃經
問利根之人名不動心解脫云意何答章
云所言不動心解脫者以無退動及心解
脫故見至之人雖名不動心未解脫鈍根
無學雖心解脫不名不動逢病緣等容
有退故此之退緣如前廣說即此人又名
不時解脫畢竟無有退墮時故云云
問何故合前五種姓爲一第六種姓爲一
耶答章云前五種姓義類是同故立一名
時解脫不動種姓無差別故名不時解脫
云云婆沙云猶如王勝故立一臣民劣故立
多云云第三門
妨難了
問第四廢立門中何故唯於不還果立中
般非於餘位建立耶答章云阿羅漢果理
在絕言然不受生緣義經生聖者定無中有
般涅槃者俱舍論說以彼聖道未純熟故

云此亦不然。法爾力故。種性如是不可改。故云云。意云。欲界經生之時。雖有上二界惑。而法爾此身起聖道。斷上二界惑。不生上界言也。故光記云。若經生聖能起聖道。於此身中必斷惑盡。故不生彼上界受生云云。言法爾力故者。欲界經生之人。必欲界生斷盡上二界惑義也。法爾斷盡故不受上界生。不生上界者。非法爾力。能感煩惱斷故不受生也。

問。欲界經生聖者必不生上界者。如何。天帝釋得初果之後自顯云。經三十三天生之後必獲得阿羅漢。若不得阿羅漢者。生色究竟天耶。答。婆娑師會云。彼天帝釋雖得初果。由不能了對法相。故作此謬說云云。問。若依不知法相。帝釋作謬說者。何故佛不遮止耶。答。為令帝釋一時喜故。佛不遮止云云。已上第五門妨難了

問。就第六諸部不同門。隨信行隨法行。諸部立為二十七聖。何故大乘不立耶。答。章云。諸宗唯約見道位立。故於賢聖差別立之。大乘此二亦得通於資糧加行。通凡位。故不立為聖云云。意云。上門云。謂在見道十五心頃。并見道前趣向初果。如是總名信行法行云云。亦云。不唯聖位。故不建立云云。義意如上也。

問。意問云。身證不還。有宗不立為賢聖數。大乘何義故建立耶。答。云。答文如何。答。章云。有宗滅定是有漏故。不立聖中。大乘滅定雖是非學非無學攝。施是無漏。有別勝義立。

賢聖中云云。意如上也。已上第六門二妨難了

問。第八進退差別門中。就多少進退云。何修練根耶。答。章云。薩婆多師俱舍十五用無漏道十六行相而修練根。有學練根一無間道一解脫道轉鈍成利。其人習根時未長久。不堅牢故。無學練根有九無間九解脫道。彼鈍根性由久串習。非少功力可令能轉。學無學道所成堅故。准此唯是無漏練根云云。問。何故以無漏道練根耶。答。光記云。約無間解脫故言唯無漏。若加行道。通有漏無漏云云。問。何故無學練根修九無間九解脫道。有學練根修一無間一解脫道耶。答。光記云。無學練根轉一一姓各九無間九解脫道。如得應果以九無間九解脫道斷有頂惑。根鈍久習。學無學道所成堅故。有學練根轉一一姓各一無間一解脫道。如得初預流果以一無間一解脫道斷上界惑。非久串習。易可轉故云云。問。無間解脫既爾。加行道多少如何耶。答。有學無學俱用一加行道云云。

問。無學鈍根學無學道所成堅故。用九無間九解脫道者。有學鈍根世出世道所成堅故。可用九無間九解脫道。何故用二無間一解脫道耶。答。光記云。無學練根法於應果。有學練根法於初果。又於無學二聖所成學乃一凡。不可為例云云。問。二釋意何。答。初釋意云。有學練根雖為世出世道所成堅。而預流果斷見惑。以二無間一解脫道斷惑法之。故唯用一道。無學練根法斷

非想地惑。九無間九解脫道。故用九道耳。後釋意云。無學練根經見道修道二聖位故難轉根。是故用九道。有學練根唯歷出世道見道一聖位。世間道者是凡夫位。易修轉根。故用一道也。

問。說退不退云。二道被成堅不退云云。今何故轉二道所成堅之根耶。答。光記云。求勝心猛。二持亦轉。趣劣心慢。二成不退云云。意云。轉鈍求利其心猛利。故雖二道所成堅亦能得轉。於退轉者心之懈怠故不起勝心。是故不退。二道所成堅之種姓言也。問。小乘義既爾。大乘義如何。答。章云。然大乘練根。非唯無漏。非要在定。欣求上果。不生喜足。或修習諸禪。或即為多聞。或談論決擇。或觀察甚深無漏法忍。故瑜伽論五十

七說。何故轉根。答。於薄少昇進。不生喜足。故為植引發勝定力。故為植多聞力。故為植論義決擇力。故為植觀察法忍力。故據此論文。定散二行皆能轉根云云。意云。修練根有五因之中。第二為植引發勝定力。故第五為植觀察法忍力。故之二因。是定行也。餘三因是散行言也。

問。五因意何。答。勝記云。薄少昇進。不生喜足者。於自所得少勝進法。不生喜足。能轉進修。由此修故。轉鈍成利言也。為植引發勝定力者。由植引發勝定之力。修習禪定。故得轉根。言為植多聞力故者。由於諸教修多聞力。故能轉根。云為植論義決擇力者。由於諸教研究尋思數修論議決擇力。

故即能轉根。言爲植觀察法忍力故。由善數
數修習觀察甚深四諦緣起等法之智忍力
故能轉根云云

問。修練根之時。非唯轉鈍得利。亦進得

上果耶。答。云此大小乘義各別也。小乘云

唯得自果不得餘果。大乘云非唯轉鈍

得利亦進得上果。問。就大乘義。且預流果

轉根之時得一來耶。答。章云。且預流者用

無漏道修練根時。轉鈍預流新得利者。亦

有練根進得一來云云。意云。欲練根之時

發期心。我今練根之因斷惑種。即得一來。

若發此期心之人。進得一來。若不發此期

心之人。唯成利根。不得一來言也。其意謂。此

問。就預流練根成一來。其根障無知既有

九品。果障已有六品。前六品根障與果障

共可斷。後三品根障如何斷耶。答。新羅通

平反倫師作此問也。即以二釋答。通之問

云。果障根障前六品。但根障下三品與

果障第六品一時頓斷。一云。斷果障前五品

之時不斷根障。至果障第六品根障九品

一時頓斷云云。問。二釋中以何爲正耶。答。

後釋爲正。所以者何。有學練根以一無間

道斷根障故。若如前釋者。以六無間道

斷根障故不正也

問。通倫師義可依據耶。答。研覈義旨

兩釋俱不可依據。所以然者。若斷果障之

斷道之下練鈍得利者。誠可。如所言。今既

斷根障之練根道之下亦斷果障。而何云

至果障第六品得斷根障九品乎。豈欲練

根之人。先起果障前五品斷道不起練根

道乎。故所說乖理

問。若爾如何可釋通耶。答。義演記述慈恩

意云。以鈍無間道斷根障得利預流。遂

以此道斷根障得一來云云。意云。依前期

願得利根之後。更以此練根道斷前六品

惑言也。故知練根之道在前。斷惑之道在

後也。問。若亦有得不還果耶。答。章云。必

無能進成不還果者云云。問。何故不得不

還耶。答。瑜伽五十七云。對治難得故。所應

得義極廣大故云云。意云。對治難得者。離欲

界惑難故。即三時難中一也。所得廣大者。即

禪果功德也。亦無爲果多言也

問。一來果練根之時得不還果耶。答。瑜伽

論唯說初果與不還練根之時。進得上果。

不說一來果也。章文云得不還果也。故章

云。然一來者修練根時得利一來。及能轉

至後不還果。必無能得阿羅漢者云云。問。

瑜伽已不說得不還。何故章家云得不還

耶。答。伽意說預流影顯一來也。故章主得

論意說得不還。故不相違云云。問。若論文

不說得不還者。何故義演記云。伽論說一

來不得不還。而章主說得不還。與彼論相

違云云耶。答。彼記與本章得瑜伽意不同。

故作此說耳

問。瑜伽如何文兩師得意不同耶。答。伽文

云。問預流者修練根時既得練根亦證一

來耶。答。證。問。亦得不還耶。答。不證。今慈

來果人不得不還。因之作此異說耳。故彼

記正文云。大論決擇云。修練根時得一來

果。不得不還。對治難得等云云。今此基師

修練根時令得不還果。不知意趣也。基

師意云。瑜伽論以預流問故。問一來時得

問不還時不得。若以一來爲問者。修練

根之時亦得不還果是可能。一來者修練

根時得利一來等者。與決擇文不同。彼論

云。問。若預流者修練根時亦證一來。答亦

證。若一來者修練根時亦證不還。答不得

對治難得故等。如前文說

問。不還修練根時進得阿羅漢。答。不得。對

治難得故等云云。基師意無有預流者練根

時得一來果。遂以此道得不還果。故言非

得。非謂一來練根時進不得不還云云。本

章爲本。諸記意

本無伽論文也

問。不還修練根時得阿羅漢耶。答。章云。其

不還者。修練根時轉鈍不還得利不還。亦

有能進得離地滿。必無能得阿羅漢果。以

對治道難成辨故云云。意云。不還之人修練

根之時。不斷上二界惑故。不得第四果。練

根得利不還已。後斷上二界修惑盡已得

第四果也。已上第八

問。章云。第七顯得頓漸之中。超前三果之人

爲鈍爲利云云。此問如何答耶。答。且超之初

果倍離欲。全離欲三人。名爲超前三果。但

說利鈍。章云。准涅槃經文。七生預流名爲

鈍者。現般之人。名爲利根。於前三果有通

現般有經生者。通利通鈍理亦無遮云云

問。此文意何。答。涅槃經云。須陀洹人凡有
二種。一者利根。二者鈍根。鈍根之人。人天具
七返。利根之人。現身獲得阿羅漢果。云云。准
此。超越之三人。得果之後。或以經生。或以
現般。故通利鈍言也。問。若超越之人。通利
鈍者。何故燈云。利根耶。答。燈文。異生位中
進伏。惑之人名為利根。不伏惑之者為鈍
根。故正文云。謂有聲聞性是利根。先凡夫時
欣求上生等云云。今章判經生為鈍根。判
現般為利根也。

問。小乘論所說如何。答。章云。然正理師。超
越不還。唯名利根。俱舍論師。通利鈍二云云。
問。若順正理師云。超越不還。唯利根者。何故
彼論隨信行人入見道。有七十三人。云云。其
中斷初禪一品之人。已上。皆是超越類故。
答。是順正理師說也。故俱舍光疏云。又准正
理。若依越次以利根故。除練根時。以此
知越次起者。皆是利根。俱舍師難云。隨信行
人入見道。有七十三。明知亦通鈍根。乃若
云。越次皆非練根。以利根故。此云虛說
云云。既無正理師救。故知正理師云。利根者
謬說也。問。何故俱舍師云。超越不還。通利
鈍耶。答。通信解見至。故云通利鈍也。

問。章問云。超中二果。為利為鈍。云云。此問如
何。答。章云。理而言之。俱通利鈍。云云。
問。通利鈍意何。答。章云。此人既超。中間二
果。出無佛世。成辟支佛。理應通二云云。意
云。涅槃經判經生為鈍。判現般為利。今
超中二果。□□之人。前二現般。故為利根。

後一人經生。故為鈍根云也。□□□中二
果人。設現身中不證應果。即命終後。出無佛
世。成辟支佛。既是經生。理應是鈍。若現身
中得應果者。既不經生。理應是利。故云通
二云云。

問。章云。問云。超中二果。預流之人。彼斷九
地。各一二品。或未得斷盡。中間得有中天
不耶云云。此問如何。答。章云。此亦容有
云云。問。亦問云。若爾九地煩惱。皆用聖道。已
害一分。其人命終生。何界地。云云。此文如何
答。章云。對法論說。即以願力。還生欲
界。其人後身。成辟支佛。云云。意云。對法論云。
如是之人。多於現法。或臨終時。善辨聖旨。
設不能辨。由願力故。即以願力。進生欲
界。出無佛世。成獨覺果。云云。章所出者。即第
三人也。言願力者。轉離聞根性。成獨覺根
性也。問。何故不生上界耶。答。雖斷上界
惑一分。未斷盡欲界九品。諸生上界者。皆
斷盡欲界九品。故此人生欲界耳。又以欲界
命短。為速得滅度。生欲界耳。後義疏法
師說也

問。何故先出第八門。妨難後出第七門。妨
難耶。答。且可釋云。對法等論說。賢聖。前出
次第。後出超越。其最後出聖超之人。今章
家為欲順彼本論。以顯頓漸門。為最後。其
終說超中二果耳。
賢聖義問答第四終
右之寫本。以仲算大德自筆之本。書寫之。
寫本章字。而且破失之處。甚不得見。故傍
加私意疑是不正矣。乞願後學。書補之焉。

寫本南京下清水森宗理居士所持之本
也。不知前後何數。惜乎知小乘之賢聖。此
抄甚以重寶也。後學求之。令全補者。予本
意也而已。于時
元祿六年。癸酉臘月下旬

No. 2321

唯識分量決感得記

唯識分量決者。秋篠先德善珠僧正所撰。釋
唯識論中。四分及比量義。實為斯學秘鍵也。
然流布已絕。故學者咸謂。逸亡不傳焉。以為
憾久。但松室私記。間引文。屢窺其一斑耳。
然予曾獲半珠。而未克完璧。今也善緣得
見全寶。歡喜易堪。聊記緣由。以述感懷。願
明治癸巳夏。洛巽隨心院門主。智滿老翁。書
于予曰。醍醐寺經庫中。有分量決一卷。釋
四分之義。實係寶龜四年。山階寺僧壹應所
書也。冀欲聞壹應傳矣。所示文簡。未示四
分何。竊思或是四分律乎。後經數年。一日有
閑。偶見京都帝室博物館。古文書室中有籤
云。唯識分量決。山階寺僧一應書。那智律師
先所問者。即是此本矣。不勝珍敬之至也。若
弘通于世。則益學者。蓋大焉。而未果也。迨
明治壬子春。謀之道友。出藏書院達慧中野
君。居士欣然贊之。乃作複本。以見送于予。
予接書。歡喜無極。然蠶食如網。魯魚亦不
渺。校讎三四。稍得解讀。如佛果緣三緣四二

南京法隆學問寺貫主

法相探題 佐伯定胤 識

四分職
掌珍比量^①

⑤釋名決疑門

①□□□□=唯讀比最* ②原本傍註日疏一本十三有六以下文也，校者曰以下腳註皆原本傍註 ③私記上一有 ④私記上四左 ⑤第一 ⑥私記上三下 ⑦讀三、二十六丁左 ⑧三本四十三左 ⑨私記上四左 ⑩記作且 ⑪種性差別集

何成二分。但無著等對中庸機依厚嚴經偏引。以釋一分成唯識理。由無外境唯義得成。識開相見。識義得立。故立二分。非謂舊時皆不許有一三四分。契經說故。既云遮一三四分。故知諸師無有相違。

●立分不同門

●合四師別。或立一分如安惠等。或立二分如難陀親勝等。或立三分如陳那等。或立四分如護法親光等。此中護法但說三分。證自證分別義建立。義相猶隱。所以顯略。問。安惠難陀如何乖本師意。或立一分或立二分耶。答。安惠論師偏存佛意。故立一分。謂自證分。難陀論師偏存無著意。故立二分。謂相及見。存體存用其意各別。由此正不正二義亦別。陳那護法等並得本意。細悟其意通存體用廣述三四義。由此正義於斯顯然。若不爾者。豈論中破安惠難陀義耶。然相見二分中。內外諸宗所立不同。分爲四句。一見不立相。如正量部師。心等緣彼青等境時。離青等外無別衍相。二相不立見。如清辨師。彼計若依勝義見相俱無。若依世俗二種俱有。然隨相說有相無見。且如眼識緣青等時。青即是心離青等外無別能緣。故立唯境。三俱立相見。如薩婆多等。或大乘中如世親等。四二分俱無。如撥無外道等。

●行相異說門

●說此行相基測觀證助。合六師等所說不同。今且述基測二師義。基師說中合有

三說。一云。識自體分以了別爲行相。故行相見分也。相者體也。即謂境相。行於境相名爲行相。解云。此說意者。即見分名。行相也。能緣見分行於境體。故名行相。由此道理亦通。正智名爲行相。二云。相謂相狀。行境之相狀名爲行相。解云。此說意者。相狀者所緣相狀。即是相分。能緣見分行於境上。其之相狀名爲行相。由此正智不名行相。無相分故。三云。行境之行解相貌名爲行相。解云。見分緣用行解相貌名爲行相。此解亦非。無分別智。凡作行解。必於相分。正智之中無相分故。不作行解。故除正智。此三說中行於相義名行相者。正是本解。非。是行解義。今基法師意必可有二行相。一者見分名。行相。二者影像名。行相。若唯約見分名行相者。第八五數如何可說。同一所緣。不同一行相。故必可有二行相也。以何知者。基疏第三云。然行相有二。一者見分。如論云。此了別用見分所攝是也。即一切識等皆有此行相。於所緣上定有。二者影像相分名爲行相。其一切識或有或無。所緣不定。今論中云。但約見分名。行相者。且約諸識定有者說。或與小乘別體者說。以影像相爲行相者。小乘同故。然唯初解無第二者。第八俱時五心所法如何可說。同一所緣。不同一行相。故須二解。以影像相爲行相者。出集量文。由此文證。基師意者必約二種名爲行相。然基法師嫌基意云。相謂相分。見分行歷於前相。故名行

相。若言境相。或所緣體相。或所緣相狀。通餘分故。唯取相分。若言行解相狀。故云行相。與自證等無有差別。神助集破云。又範云。說行於相分爲行相者。不通正智。無相分故。又門於受領納等。用各不同故。由此道理。行解相狀名爲行相。是持業釋。而領納等非自證等。唯見分用故。自證等無有行相各別之理。故無相濫等云。測法師說。然此行相及所緣者。心境相對義。瑜伽第一云。心心所法同一所緣。不同一行相。不同小乘同一所緣。同一行相。今依彼文有三家釋。一云。同一所緣是本質境。不同行相是影像境。所以者何。且如眼識心心所法同枕本質青等一境。故言同一所緣。而心心所所變影像相分各異。故言不同一行相。若依此釋。行謂見分。相即相分。行之相故名爲行相。是依主釋。不應難言第八無本如何說。言同一所緣。用他第八所變諸相爲本質故。一云。唯約影像相分爲二句。各變似一名。同所緣。而實非一。是故說爲不同行相。釋行相義。同前師說。問。正智緣如境體是一。如何名似。親緣本質。應無行相。解云。瑜伽且說餘心。據實正智即用真如爲一。所緣正智相應心及所行解各別。名不同一行相。一云。同所緣有其二義。一一故名同。如真如境。二似故名同。如影像境。然心心所行相各別。識以了別爲行相。受以領納爲行相等。所以者何。如第一說緣真如境。即屬不同一行相。無別相分故。如第二說緣真

●口二之● 第二 ●私記上五右已下 ●私記上五 ●疏一本三十七左私記上十左 ●第三 ●私記上十七右 ●疏三本三十五 ●疏三本四十左私記上十八右 ●口二名● ●疏三本三十九左 ●本三十九左

如境二義俱無。於一真如無似義故。不變相分無行相故。雖有三釋。今此論主同第三說等云云更有餘解如彼廣說

●大小二宗行相不同門

●小乘十八部中除正量部皆作此說。心等緣境有二。其三義。一者所緣。二者行相。三者體事。而正量部不立相分。彼部意者。心等正緣。心外境界。何須更立境界相分。彼諸部說。心外境界名為所緣。大乘相分名為行相。大乘見分名為體事。事者體相事。是心心所相分體相故問。小乘諸部中說相見二分名耶。答。西明釋云。此有兩釋。一云。彼宗亦說相見分名。而義有異。一云。將大乘名為會彼所說故。謂我大乘相見二分彼則如次名為行相及事。非謂彼宗亦說彼名。而彼見事大同大乘所說見分。行相則異。且如薩婆多宗所說行相。舊來相傳自有二說。一云。且如心等緣無常等。彼所緣色名同所緣。苦無常等境上別義名。一行相又解。同一所緣義如前說。心心所等同作青解。名同一行相等云云。大乘宗中除未達唯識清辨等類。餘深達者即說自所變相為所緣。不同諸部相分名相。能緣見分名為行相。行解相狀名為行相。是持業釋。如前分別。自體分名為事。事是體故

●能所量果門

●相分見分自體三種。即所能量量果別也。如次配之。如以釋文量於物時。物為所量。相分尺為能量。見分解數之智名為量果。自證

心等量境類亦應然。故云三量。果是何義。成滿因義。見分緣相既為能量。能量無果。量境何益。如入量物起量解也。小乘量果即是見分行相為能量。外境為所量。與此稍別。又諸外道境為所量。智為能量。我為量果。彼計我為能知者故。範法師說。若立二分者。本質為所量。相分為能量。見分為量果。或可。相分為所量。見分為能量。即此見分審決明白為量果。甚意同此。若立三分者。相分為所量。見分為能量。自證分為量果。若立四分者。相分唯所量。見分是能量。自證分為量果。又見分為所量。自證分為能量。證自證分為量果。又自證分為所量。證自證分為能量。即自證分為量果。又證自證分為所量。自證分為能量。即證自證分為量果。等云云。問。見分可為第三分量果。何故更須立第四分。第三果。答。不可。非量法為現量果。故不可見分或緣於相。是比非量。返緣自證復是現量。問。若爾。見分緣相或量或非量。一向現量。自證以為果。何妨自證唯現量。能量亦得比量或非量。以為果。解云。現量心自證。比非量果可唯現。比非二種非證體。何得能為現量果。現量為比果。比不為現果。

●內外分別門

●論云。此四分中。前二是外。後二是內。問。見分既通三量。若比非時雖不緣第三。若現量時還應緣第三。若許爾者。見分若時現量應為第三果。答。但由見分似外緣外。

故名為外。非體是外故。此現量亦不緣第三。後二名內。體是內緣內故。問。無漏見分等有說緣三。或說緣四。彼依何義。辨內外耶。答。此有二釋。一云。即由此義相分為外。餘通內外。一云。通緣內外境故。一云。所緣雖通三四。若分內外。則有漏說。以是有漏內外類故。論不簡別漏無漏故

●能緣所緣門

●論云。初唯所緣。後三通二。解云。縱緣於心。以心為相。亦唯所緣。相分之心不能緣。故問。見分緣外從境名外。見分緣唯所緣。從唯所緣名。所緣答。義亦可然。論意影顯。故無有失。今意欲顯由緣外不得返緣。立第四分。故立外名。理實非外。問。自證緣見。應相分心。不能緣。所緣心故。如相分心。答。此義不爾。自證緣見。一能緣上。義別分故。若為相分心。必非一能緣體故。或別人心。或前後心。由此必非能緣性故。見分等心。故能緣。相心不爾。問。第二分以第三為果。自為能量。第三緣見。以第四為果。自為能量。緣第四時。以誰為果。不可。即以第四為果。如緣見分。見分非果。答。基云。此義應思。即以所緣第四為果。第四緣第三為果。例此同故。功能可爾。若更立者。過無窮故。唯爾所者分限足故。問。第三緣見。第四為果。故有第四分者。如諸佛及因五八識等。唯是現量。應但三分。見分即得為果。故答。此不然。內外定故。見分緣外用外也。不得復為緣內果故。一心見分用

●第四 ●私記上所引作乘 ●私記二十五右 ●私記作初 ●記作相見 ●第五 ●私記上二十七左 ●私記下三十一右 ●對陀論師也
●疏三本五十右 ●疏三本五十右 ●第六 ●私記下一 ●疏三本五十一右 ●私記作約 ●第七 ●疏三本五十一右 ●相
十(分) ●疏三本五十一右 ●疏三本五十三左 ●為十(三) ●

不得通緣內外法故等云云問。相分唯所緣者。唯所緣相其既非一。能緣見分爲一。爲多。答。叻集有二釋。一云。唯一見分通緣多相。二云。隨相有多見用亦多。後說爲正。所以者何。我法二執隨用分二。如何緣青等相見分之用不成多也。問。青等相差別緣彼見分亦成多者。緣見自證分隨見應成多。答。有二說。一云。青等相差別緣彼見或多。見用無異相自證不成多。一言。如見分多自證亦成多。問。若爾證自證分亦應成多。答。曰。如是難者應成無窮。第三第四更互相緣。各分多故。如陀羅網即有無盡失故。今解云。第四但緣緣見用。不緣緣第四用。故無無窮。雖有二說初說爲勝。

三量分別門

於四分中見分通三量。餘二分唯現量。相分非三量。西明釋云。第二分但緣第一。緣外境故。量非量中具有二種。量所攝中通現及比。如集量論。具三義者現量所攝。一非顛倒。二非猶豫。三非重緣。解云。非重緣者簡尋求等。五識所引尋求決定以重緣。故非現量攝等云云。問。第二分緣外境故量中具有二種等者。第三分緣外用故量非量中亦可有二。若許爾者。自證分豈通三量耶。答。第三分雖緣外用具三義故不通。比非。謂非顛倒等三義也。第二見分隨外緣故或具三義。或闕三義。故通三量。問。見分緣相三量可得者。於一心見若一時俱生耶。若前後耶。答。有二說。一云。如是

三量既互相違。於一心見不得俱生。故瑜伽云。又非。一法有別異相二種作用。問。若爾何故自證現量與比非俱。答。雖是一體所趣事別。一趣外事。一趣自體。故得相違作用俱生。一心見分同向外相。於事境相違作用不得俱生。二云。一心見分現比得俱。如耳識率爾同時意識。雙緣音聲及名句等。若緣聲用即名現量。緣實有故。若緣名用即名比量。緣假有故。問。若一心見現比俱者。善惡二性應一心俱。答。現比心用故一心得俱起。三性體性故不可一時並。弘法師判云。初說爲正。問。若一心見分現比得俱者。如前所引瑜伽論文當何會通。答。第二師會云。伽論云。非。一法有別異相二種作用者。除強分別第六意識。約餘五八等說。故不相違。又許五俱意識一剎那緣十八界。豈不許五根等現量得耶。

四緣分別門

自有三別。一約相說。二約見說。三約自證說。就相說者。相分於見作三緣性。一增上緣。二所緣緣。三是因緣。謂相見種此二種子同第八識相分所攝。能生見故得爲因緣。非等無間。同利那故。然論中云。無因緣者但說現起互爲緣故。今此中說種相分也。問。相分於見作所緣緣。頗有見分非以相分爲所緣緣。答。有。謂真如智。問。真如所緣而非相分。亦可。正智能緣非見分。答。正智能緣不證別體。故是見分。真如非隨見心起。不得說相見分於相唯一增上。相於自

證作二緣性。一增上緣。二是因緣。謂相熏種及自證分所熏種子并本有種三。問。此三種子生自證時唯生用耶。通生體用。答。通生體用。然用與體無別生相生。問。見及自證既一體法云何並生。答。不說並生。唯說一體從多因生。若隨義說何妨。隨用有二生耶。第三第四望第一分唯一增上。約見說者。見於自證作二緣性。一增上緣。二所緣緣。自證分還望見分唯一增上。見於第四第四於見唯一增上。約自證者。自證分於第四分第四分於第三分皆二緣性。一增上緣。二所緣緣。問。瑜伽論說。又非。即剎那自性爲此利那自性爲因。何故今說四分相望皆增上緣。答。以體還望體無增上緣。何妨。體用互爲增上緣。亦得二用互爲增上緣。四緣分別如論及疏第八廣說。

同種別種門

第三第四同種無疑。相見有靜。唯識燈云。問。相見二分若同種生若別種起。答。三師不同。一云。見相同種生。既名唯識。若別種起既與識殊。何名唯識。此有二類。一三法同種生。謂本質影像及見分三。二兩法同種生。謂相見分等云云。第二師云。見相別種此有三失。如彼廣說。第三師云。見相二分隨其所應種或同異。如緣龜毛等相與見同種。以無自體相分復假。不別熏種。但隨見力同種生故。如緣五根等相與見分即別種生。十八界種定各異故。不相雜亂。此三說中第三爲勝。若言一向同別種不應理。故問。

若爾如何疏第一。一卷云故相別種於理爲勝耶。答。疏意約實相分次爲別種。若假相分亦同種故問。相見二分俱識體之別用。何故見分識體同種生。相分識體別種生。此有何所以耶。答。基云。若言相見各別種者。見是自體義。用分之。故離識體更無別種。即一識體轉似見分別用而生。識爲所依。轉相分種似相而起。以作用別性各不同。故相別種。於理爲勝。故言識體轉似二分。問。本質影像爲同別生。若別種耶。答。燈云。一云同種。一云別種。雖有二義。相質種別理亦應好。以親疎緣種各別故。如緣第八相質同種即許一種生慮非慮亦有二身根等俱失。以相與質既同種生何不二身根等。若六緣時相分是假即有一種生假實失。此言假者非如瓶等。以能熏故。但無根用不發識故名之爲假。由此相質或說同別等云云。

開合不同門
如是四分或攝爲三。證自證分入第三攝。自證同故。是故陳那唯立三分。二所取分。二能取分。三自證分。此即一所量能量量果。或攝爲二。第三第四見分攝。能緣同故。是故世親唯立二分。一相分。二見分。此即能緣所緣別故。或攝爲一。唯有識故。已上開合依論分別。弘法師云。或攝爲一。謂相分也。作用空故或攝爲一。謂即空。謂非相見故。如言法性無體相故。緣起法性不可說故。如是開合隨義無礙。寧守一角以遮廣覺。西明

釋云。如是開合。此則護法爲成一分以理開合。謂四三等開合雖異。理不乖違。是故厚嚴開爲四分。集量攝彼合爲三分等云云。問。或攝爲一者。相見二分從別種生。如何一體。答。一說見相二分從一種生。是故攝相歸本說爲一心。若依親光相分是虛。虛從實故。故說一識。今護法宗遮心外法。或四分中據自體分故說一體。理實見相各別種生。

唯識解釋門

且約三分出唯識體四釋不同。一安慧說。有自體分而無見相。見相二分是能所取所執性故。唯自體分是依他起。存自體分遮見相等。故名唯識。二親光說。具有四分。義如前說。唯見自體無實相分。故說唯識。雖見相等皆是依他見實相虛。以虛從實故名唯識。三成唯識論一□說云。於三分中自體是實。見相是虛。以虛從實故名唯識。論第十云。然相分等非如識性依他中實。不爾唯識理應不成。許識內境俱實有。故等云云。四護法說。四分皆是依他起攝。等從緣生。俱依他起。虛實如識。但遮外境名爲唯識。五法事理皆不離識。故名唯識。問。見相二分同種生不。若同種者理亦不爾。別時熏成。如何二種共成一物。且如一時緣賴耶見於一時間緣青等相。二種共生。第八異熟。如何得成同一種耶。若別種者種既各別。如何見相虛實不同。答。彼宗自有二說。一云同種。如文廣破。一云別種。而有

虛實。見是能變故。是實有。相即所變不名爲實。若不爾者。如何但言唯識非境。護法破云。緣。有爲法見實相虛。故名唯識。無分別智緣真如時。應言唯識境實智虛故。問。依護法宗見相俱實等從緣生。何名唯識。解云。不相離故。問。若爾心不離境應名唯境。答。理實心境定不相離。而言唯識識本境末。約本名唯。故無失也。如是問答定繁。種種義文可屬。

一用多用門

問。見分緣相用若一多。答。依昉集云。有二說。一云。相分多故見用亦多。一云。唯一見分通緣多相。判云。見用亦多。此說爲勝。所以然者。我法二執隨用分二。如何緣青等不成多也。所餘問答如前已說。問。自證分中唯有一用。總證二四。若有二用。各證二四。若唯一用。總證二四。即失。本宗先說隨境有多用故。若有二用。各證二四。分雖有四。用即無窮失。答。有二說。一云。二用。而第四分唯有一用。故無無窮之失。一云。一用。一用知多。多用知多。皆自所許。故無有失。弘法師判云。後說爲勝。所以然者。若知二四有別用者。知二之用爲第三分。知四之用爲第五分。第四一用總知三五。故無第六。由此道理後說爲勝。問。隨境起解境既二別。解云。何一。答。見分緣相自有二種。一比量心緣苦等相。是則一用緣衆多相。二現量心緣苦等相。是則多用各證多相。所以然者。比量外行作。一苦行相。增益

開合隨義無礙。寧守一角以遮廣覺。西明

說。一云同種。如文廣破。一云別種。而有

相所以然者。比量外行作。一苦行相。增益

●本五十八右 ●一本五十七左 ●一末二十四右 ●第十一 ●私記作又云 ●第十二 ●私記下十九右 ●三十左 ●私記下二十右 ●第十三 ●私記下二十左

若真如是智性故不變而緣者，後得緣如不可變影故。今謂餘三分緣相分者皆變影像緣。若餘三分爲所緣者皆不變影。是即測師十五釋中第十三釋。是爲正義。云云燈破云。見緣相變餘皆不變者不然。既就一體四分以辨相緣。見緣自相即是親緣。如何名緣。若帶起名變者。自證亦爾。又云。既變相緣。何名緣自者。此難亦非。如以鏡爲緣。還見自質。以心爲緣。還見自心。豈不變相耶。如見緣自證分變自體相。起名爲緣。自於理何違。以上正智證如是雖新得然自性故不變影像。後得智是緣俗諦之智。其真如境雖是自性非自分境。故變影像。問。真如理是智性故不變影者。自證分亦是智性。故可緣自性分。答。自證分是有相故正智不緣如。理是無相故彼智猶緣。問。佛果見分自緣等所現之影何分所攝。答。基疏第八卷其見分自緣等亦更別變。然相分攝與相應法同外取故云云。問。依何經論護法菩薩立四分耶。答。建立三分依陳那集量論而證。故集量論云。似境相所量。能取相自證即能量及果。此三體無別又建立四分依厚嚴經而證。故彼經云。衆生心二性。內外一切分。所取能取纏。見種種差別。以上故知亦有第四分也。問。若然由二纏得有四分者。無漏無纏應無四分。若言不由纏故有四分。經說無用。有問無答。私記作答釋。

明治四十五年歲次壬子初五月初五日加一交了

鷗寺定鳳 生四十六

大正三年秋十月初八日於京都帝國博物館依醍醐寺本加校合了 玉華門衆定鳳 生四十八夏十四

掌珍論爲量顯過決第一

掌珍論中爲顯二量標略頌云。真性有爲空。如幻緣生故。無爲無有實不起似空華。釋云。初半三。支上卷示現。後半三。支下卷示現。細釋三。支如論中說。靖邁師疏上卷云。就總明有爲無爲中。又分爲二。初舉頌。第二長行散釋。就初頌中。真性兩字是所依之宗。有爲下八字是能遣之量。就能遣量中。上八字依于真性能遣一切有爲無等定執。下十字依于真性能遣一切無爲無等定執。就上八字依于真性能遣一切有爲無等定執中。有爲空是立宗。有爲是有法。空是其法。法與有法不離名宗。如幻是同喻。緣生故者是立因。真性者今辨有爲空。約真性次以有爲空。非約世諦。所以然者。若約世諦辨有爲空。即與自教自語現量世間等四量相違。爲是義故。今辨有爲空者。約真性明也。就下十字依于真性能遣一切無爲無等定執中。言無爲無有實。此是立宗。無爲是有法。無有實是法。不起者此是立因。似空華者是同法喻。言無爲無有實者。亦約真性故說。無爲無有實。若約俗諦辨。無爲空。亦與自教等四量相違。爲是義故。約真性理辨。無爲空也。言無有實者。即

真性有法決第一

是空之異名等云云廣如彼疏。問。真性二字若入有法。若不入耶。答。將釋此義。略有二門。初。釋不入義。後述。入義。初釋不入義者。且有四說。一。依過法師意。論意真性不入有法。故彼師疏云。真性兩字是所依之宗。有爲下十八字是能遣之量等云云。既云真性兩字是所依宗。明知不入有法。簡別爲所依。方遮世間等過故。二。依助法師意。論意真性不入有法。故彼師唯識文義記第五卷云。掌珍論云。牧牛人等共所了知。極成眼等總爲宗故。又云。就勝義諦辨其體空。准此真性不在有法。故彼有法非不極成等云云。三。依新羅太賢師意。論意真性不入有法。故大乘心路章記中。利見希遠法師等述賢師意云。彼真性言。是能別分非有法攝。可言有爲真性空。故言以真性空別有爲也。故掌珍云。牧人等了知。取眼等有爲。以爲有法故。明知真性非有法攝也。若真性言是有法者。緣生故因轉於有爲。不轉真性。是則應非遍是宗法。故知真性言非有法攝等云云。已上記文。亦助師意。論意真性不入有法。故唯識了義燈第四云。如彼諸說。宗中無有法不極成過。以其真性不是有法。舉此真性意取有爲。以爲有法故。今謂是過。彼舉真性。真性皆空。無有爲法。本意不取真性爲有法。於真性中復不可言說。說何以爲有爲有法。故有法過等云云。疏云。本意不取真性爲有法。

燈作是 亦爾燈作分 燈作故 本五十五 私記下二十七左 私記所引作二 南寺傳 北寺傳 本二十九左

明知真性不入有法後述入義者。且有三說。一依周法師意。真性入有法。故唯識演說。祕云。問如佛法者對聲論師立聲無常聲有法宗不為其過。真性有為既有法。何故疏等判為過耶。以有法中不言空故。答。如數論師對佛法者說我是思。雖佛法中許有假我。彼不分別意談。思我故所別過。此類亦然。故有法失。若爾聲宗亦不分別。對聲常應所別過。答。況爾言聲。立敵皆許。真性有為道理差互。立敵乃別。故有法失。不問聲宗。准掌珍論有廣紛爭。如因明鈔等云云。既云真性有為既有法。明知真性入於有法。二依義演師意。真性之言亦入有法。故彼師極要記中云。此章主意。彼清辨菩薩量中。真性有為四字皆為有法。故言一分所別過。過意所謂真性者。汝宗真性我宗不許。我宗真性汝宗不許。互不許故。言一分所別有法之過。是即有法中過等云云。既云真性有為四字皆為有法。明知入也。三依興法師意。真性入有法。故貶量第。卷云。今謂。有說總有二過。所別不成違自教故。然掌珍云。極成眼等總為宗。言不能證彼真性。非宗總為宗者。即顯非別眼等為宗。兼真性故等云云。既云兼真性。明知此師亦入有法。

三支顯過決第二

問。此有為空量三支中何支幾過耶。答。釋於此義。且有二說。一基法師說。宗有法一分不極成過亦有違宗之失。喻能所立俱不成

過。故疏第四云。言似比量者。謂約我宗真性有為無為非空不空。有法一分非極成過。汝不許有我勝義。故若隨汝自宗勝義空者。我不許汝空勝義。故亦非極成等云云。樞要下云。若論中道勝義。亦有一分違宗之失。不成如疏。何者又。以我說若約世俗無為有為二俱是有若約勝義非空不空。汝今說空即有違。自宗之失。名似比量。問。真性入有法者。一分義可成。若真性不入有法者。說何以有法一分耶。答。約清辨宗於有為有法有二義。一有義。二無義。今許有義。不許無義。故名一分。以何得知。廣百論第十卷教誡弟子品述。清述計云。彼作是說。一法一時無義為真。有義為俗。義差別故互不相違等云云。由此明知有為之上無義不許。故名一分。問。若爾今云有法一分過者。若是自相過。若差別過耶。答。有為之言既是極成。今取有為之下無義以為一分不極成。故是差別過。非自相過。以何得知。基因明疏。中卷說。能所別俱不極成過。已上來三過皆說自相。若三差別亦有。不極成。如勝論立四大種常。四大種中意之所許實非實攝有法差別。他宗不許有實攝法。即名所別差別他。不極成。乃至說此三過已云。於彼三種差別不極成中亦有自他兩俱全分一分等過。准此文說。今云有法一分不極成者。是即有法差別他一分不極成過。問。有為有法下無義與簡別真性有何差別耶。答。言別義同。即取不極成

無義以為簡別。故彼所舉真性之言亦不極成。言喻所能立俱不成過者。樞要下云。同喻如幻者。依俗諦如幻有二微。如幻實事非緣生。故能立不成。如幻似事此宗非空所立不成。依勝義諦。彼此二家一切法皆不可言。非空非不空。非緣生非不緣生。何得以空華等為喻。同喻亦有俱不成失。名似比量。問。若如幻實事非緣生。能立不成者。廣百第十文當何會通。彼論云。從緣生法亦有二種。二者遍計所執。二者依他起性。如幻實事既是遍計所執。豈非緣生。若許緣生者。如何解云。如幻實事能立不成耶。答。防法師云。此難不然。執緣生法定實有故。故言緣生遍計所執。謂非所執從緣而生。故即彼引契經頌云。若法從緣生。此法都無有。若法都無有。此法非緣生。防師案云。廣百引契經頌云。若法從緣生。此法都無性。若法都無性。此法非緣起。文雖有異義意即同。故緣生因不通所執。問。如幻似事是喻所依。取幻之上緣生義。空義方為喻體。如何今云。如幻似事此宗非空所立不成耶。答。樞要意者。若如幻似事為喻所依。取此幻上緣生空義為喻體者。即有所立不成過。何者似事幻上空義。是虛假之空。所立空成空無之空。故所立不成過。問。似事幻上空義是虛假之空故。不成空無之空者。瓶上無常是打破無常。如何能成聲上緣息無常耶。既緣息義打破義別而無常義同。得

爲同喻。何妨虛假義空無義別。而空義同得爲同喻。答。護法不許勝義幻體空。故清辨同喻有他所立不成之失。此量共量故顯意者。護法論師約勝義諦不許幻體是空不空。既約勝義幻體之上無空不空義。何能得成所立空宗。故同喻中有他所立不成過。如順憬師於三藏唯識比量說。決定相違云。真故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。此量同喻有所立不成過。大乘眼根非定離眼識。根因識果非定即離故。顯意者。眼根望眼識有不即不離義。何得以此成一向離空。今此類亦爾。護法約勝義幻體上有空不空義。何得以此成一向空宗。故同喻中有他所立不成過。問。因明疏。中卷云。勝論同異性以爲聲性。聲論本有聲以爲聲性。兩宗雖異。並有聲性可聞。且常住故總爲同喻。不應分別何者聲性。如立無常所作性因瓶爲同品。豈應分別何者所作何者無常。若繩輪所作打破無常聲無瓶有。若尋伺所作緣息無常聲有瓶無。若爾一切皆無因喻。故知因喻之法皆不應分別等云云。今此類亦爾。清辨勝義空以爲幻體。護法勝義非空不空爲幻體。兩宗雖別。並說幻體。緣生且等空。豈應分別何者幻。若空若不空耶。如何。今云。護法不許勝義幻體空。故同喻有他所立不成過。答。依簡別惡同喻之上空不空義。調然顯然非是分別空不空義。故無妨也。餘之二過思准可知。二測法師說。若依勝義勝義說

者。宗有相符極成過。我亦許故。若依世俗勝義。即有聖教相違過。以華嚴深密等經皆說有依他起性圓成實性。若依說一切有部。同法喻中有能立不成過。幻化之事雖我許無成。同法喻。然彼不許從緣生。故定無法故等云云。廣如彼疏。三廊法師說。因有隨一不成過。故彼師攝論疏第六卷云。從緣故因證宗。非有汝自所許。非我所成。因不共許有。隨一過等云云。廣如彼說。顯意者。約勝義言。緣生法空。汝自所許。非我所許。故因中有隨一之過。護法之意。約勝義勝義。不言緣生非緣生等故。又作決定相違云。俗法不由真性故。空爲所緣緣故。猶如真性。真性爲所緣。不由真性空。俗法爲所緣。不由真。故空等云云。

對敵顯過決第三

問。有爲空量。自他共中。是何量耶。答。是其比量也。問。若爾。宗有相符過。亦因有隨一過。且如撥無外道。許有爲法皆空。故有相符。又自然外道。不許有爲法從緣生。故有隨一過。此諸過失。當何避耶。答。且如其比量中。聲無常量。隨所對敵。改能立因。若對聲生須所作。因若對聲顯。須勤勇。因。今此類。若對自然外道等。時改能立。因耳。於此義中。應設勸勞。問。清辨幻體當說。何等。若有若無耶。答。清辨幻體。真無俗有。問。若爾。對護法時。可有法自相相違之失。防法師集。中示此相違量云。真性有爲不空。從緣生故。猶如幻事。此緣生。因同品。遍無異品。遍有

故得相違。無體之法。非緣生。故顯意者。清辨勝義許。幻體空。緣生。故因。何轉。空幻。無體之法。非緣生。故。同無異。有方名相違。故

餘量同異決第四

問。廣百論中。立比量云。諸有爲法。非實有體。從緣生。故。猶如幻事。諸無爲法。亦非實有。以無生。故。猶如龜毛。此二比量。與掌珍量。有何差別耶。答。新羅元曉法師。判比量論云。掌珍比量。同廣百量等云云。道證師解。此判非理。量意別故。掌珍論云。若他遍計所執。有爲。就勝義諦。實有自性。今立爲空。廣百第七云。欲破外道。餘乘遍計所執。境相立。此二量。雖彼二論。皆破所執。而所對異。廣百唯破小乘外道。掌珍通對大小及外。防法師說。珍百二論。所對無異。掌珍他。攝外道及餘乘。故設對大乘。皆破所執。顯法非實。量意同故。是以證評。亦非盡理。與法師說云。二論量別。而不同集意。所以然者。掌珍云。空。廣百非實。義極異故。護法既言。有爲無爲。體非實有。當知非謂體相皆空。如何得言。成空。似量。同立。非實。若言。清辨空表。非實。故無過者。即達此論。釋成邪見云。外道但執非實。故。廣如貶量第十卷。三說後勝。問。菩薩造論。爲釋佛經。若爾。掌珍有爲空量。是釋何經。耶。答。掌珍比量。即是佛經所說。量也。非是菩薩自作比量。故無過失。問。若爾。唯心之義。華嚴等經之所載也。真性有爲。空等。比量。出何聖典。耶。答。大佛頂如來密因修了義諸菩薩萬行首楞嚴經第五卷

云：真性有爲空，緣生故如幻，無爲無起滅，不實如空華，乃至亦云：陀那微細識，習氣成暴流，真非真惡迷，我常不開演，廣如彼說，由此明知，佛經所說非是菩薩自作量也。問：若爾既是佛語，如何古今諸大師等於此比量出諸過耶？答：此有三釋，第一釋云：經就真性立有爲空緣生故者，如來本意據三無性中生無自性性立彼以爲空，此義云何？諸有爲法從衆緣生，非自然有，就生無性立彼爲空，非謂真俗性畢竟空，是故彼經第五卷云：言妄顯諸真，妄真同三妄，猶非真非真，云何見所見，既云妄真同三妄，言三妄者三無性也，由此明知，如來本意就生無性立彼爲空，非謂真俗性畢竟空，今清辨論師協真俗性空，偏釋契經義，故諸大師等於彼所立量就出諸過失，故無有妨也。第二釋云：釋佛量意，清辨謹法其意各別清辨釋云：其性者真勝義理，即勝義勝義空性理也，空性理中依他法體畢竟空，是故如來對迷空人立此量，謹法釋云：真性者第三勝義，由此詮門遣遍計故，第四真中心言路絕，不遣執故，小乘外道執依他體是真實有，是故如來遣彼妄有立此比量，故廣百論教誡弟子品云：遣彼妄有故立真空云云，清辨論師違佛本意遣依他體故，掌珍量語雖同經而有過，經量不遣有爲法體，故無諸過，問：若爾自然外道不許緣生因，豈佛量因無有隨一過耶？答：已破之宗以爲因者因明本意，故無過

也，第三釋云：清辨謹法俱符經旨，不背佛意，然則清辨之空不異有之空也，謹法之有不異空之有也，立空爲成有，立有爲成空，擊目互示紛諍之相，但以末學門徒尋之，不曉各作異釋，故談本即無諸失，論末互有彼過耳。

文外顯疑決第五

問：若真性不入有法者可達比量，作比量云：汝真性言應有法攝，關此比量言而因喻中所攝故，如有爲言，此難何會？答：以有過故不得成難，作法自相相違云：我真性言應不入有法，宗關此比量言而因喻中所攝故，因如宗法空言，喻問：有爲有法中若有相違過耶？答：有也，作有法差別相違云：眼等有爲應非真無之有爲，宗從緣生故因如俗有之色等，喻若許俗有色等即是真無者，本量因喻似事幻上，俗有緣生義可不成，能立因即許真無故，由此明知，真無義俗有義，各差別，問：以何得知有此相違耶？答：三藏比量中云：極成色者有法自相也，即識色離識色是有法差別，准此明知，眼等有爲者是有法自相也，真無有爲非真無有爲者是有法差別，故有此過，有爲空本量之因既不許，故不得作不定，遮此過也，問：此比量中有異法喻耶？答：准掌珍言無異法喻，故彼論云：遮義已成，故無異品等云云，問：此量中無異品者，何故因明論云：唯此三分說名能立耶？答：論云：唯者但遮四等非謂能立要具此三，問：此

緣生因應不顯宗，無三相故，如一相等因，何通此難？答：有決定相違過，謂緣生故因，定能顯宗，具初二相不於異品行，故如所作因，問：三能立中無異成宗者，三能立中無同成宗，答：同喻順成，無同闕助異法止證，無異證除，故不例也，問：掌珍論云：若他遍計所執有爲，就勝義諦實有自性，今立爲空，若准彼文，清辨唯破遍計所執，此即破執，謹法共許，若爾者宗有相符過，何勞求餘過耶？答：問：謹法不言有爲諸法於勝義諦有實自性，清辨對誰立此空量，然云：依他圓成實等者依世俗勝義，非真勝義，既汎爾說對誰立空，答：論第三卷破清辨計已，結云：由此可信有第八識等云云，既破依真性有爲空人已，結云：有第八識，由此明知，謹法亦依真性言有第八識，今對此計立空比量，故無有妨，問：准論第三云：其義似爾，謹法不言真性識有如何相違耶？答：論第一卷云：識是假境所依事故亦勝義有等云云，清辨未知謹法依世俗勝義說有第八識，依似比量撥無此識，非謂謹法依真勝義立有第八識，故不相違，汎爾等論其義似爾，深求論意其義不爾，問：若爾清辨世俗心境俱有，何更破依世俗心境俱有耶？若許爾者違自宗故，答：未知謹法世俗勝義差別故，問：清辨所造中觀心論入真甘露品云：阿賴耶識無別體性，眼等六識所攝故，猶如空華，此有何失，答：西明釋此量宗因二俱有失，若依

義是質礙義

勝義無別性故。若約世俗勝義說無別性。即有聖教相違過。達深密等故。又彼自許依世俗門色聲等法有別自性。因亦不定。又有他不定。我宗第七非六識攝。然有別體故。與法師說。因有隨一不成。護法宗許阿賴耶於六識攝。若不爾者。達顯揚論阿賴耶識通六識攝。即護法不許此因。有隨一不成。由此明知。西明因中作不定過。定無此事。故廣如量第十說。問。共比量中有他不定過耶。若言無者。如何三藏比量令有自不定及他不定等耶。若言有者。緣生故因即有他不定。為如幻等緣生故有為是空。為如我第八識緣生故有為是不空。此過何遮。答。有如是諸過。故名似比量耳。若言真性第八識不空者。即違自宗。如是難者。若爾真性有為空亦違自宗。汝我共言約真性不言空不空故。若破汝執。且言空者。我亦破汝執。且云不空耳。豈免此過耶。問。二宗同云真性。而空不空義不共許。故名不成者。二宗同云聲。而常無常義不共許。故應有不成過。答。常無常者非是聲義。唯質礙義是聲正義。常無常義是聲之別義。非是聲之正義。故不例也。問。真性正義是非空非有義。然空有二義。從所譯別義。云何聲無常量無有法一分不成過。如其性故。答。清辨空義為真性正義。有法不極成。故有一分過。聲量不爾。故不例也。問。以何知質礙義是聲正義耶。答。五蘊門中質礙義同故。聲即色蘊攝。由此道理。明知聲正

玄奘三藏唯識比量諍過決第二

三藏法師遊歷西域。寄戒日王請立唯識比量云。真故極成色不離於眼識。自許初三攝。眼所不攝。故因猶如眼識。喻解云。言真故者。有二簡別。一指世俗勝義。簡非學世間過。二依大乘殊勝義。簡小乘學者世間過。所以然者。世間有二。一非學世間。除諸學者所餘世間所共許法。二學者世間。即諸學者所知佛法。若深妙法。即非世間。依初非學世俗勝義為深妙法。依後學者大乘殊勝義為深妙法。隨其所應。非共所知。故無違世間之過也。言極成者。簡不極成色。有二簡別。一遮諸小乘後身菩薩不善色。一切佛身有漏色等。簡自一分所。別不成過等。二遮諸大乘十方佛色及佛無漏色等。簡他一分所。別不成過等。立此等色為唯識時。即有諸過。故以極成簡彼色等。因云。自許者為遮。小乘有法差別相違過。故。若因不言自許者。小乘遂作差別相違言。極成之色非是不離眼識色。初三所攝眼所不攝。故猶如眼識。為遮此過。故言自許。與彼比量作不定言。極成之色為如眼識初三所攝眼所不攝。故非不離眼識色。為如自許他方佛等色。初三所攝眼所不攝。故是不離眼識色。若因不言自許。即不得

以他方佛色而為不定。不得共因轉自許喻。故初三攝者。簡不定違宗過。又云。眼所不攝者。亦簡不定及法自相決定相違。此等諸過。廣如疏示。猶如眼識者。眼識即不離眼識。故得為喻。

真故決第一

問。大乘殊勝義小乘不許。如何用不共許法以為簡別耶。答。有二義。一本有大乘是小乘亦許。今大乘深妙之法。非是小乘學者之所知。故舉簡別遮學者世間過。二先以三簡比量。證大乘經是佛語已。故成簡別。問。依世俗勝義有三重。依何重中建立唯識耶。答。世俗勝義三重者。依詮門顯法。故依三重皆立唯識。三科四諦二空真等皆不離心。故名唯識。第四重者。廢詮談旨。故依此門不立唯識。唯識非唯識詮門絕。故問。真故二字。為入有法以不答。不入也。問。若爾如何疏云。有法言真耶。答。依消文別於文發疑。今謂極成色有法處云。真故等。由此明知。依勝義立。不依世俗。顯簡別故名有法言真。不以有法掌珍真性言准。此可知。若簡別言皆為有法者。汝執等言皆可是有法。若許爾者可。違法有法不相離性名為立宗等云云。問。若真故者。是大乘殊勝義者。此比量即應自比量云。何名共量耶。答。一真故言含二意趣。一依勝義簡非學過。二依大乘殊勝義簡學者過。所以然者。色深真理名殊勝義。大小共許。今依大乘色深殊勝義立。不依小乘。是故此唯共

量非自問。以真故言具簡二過者。以真性言亦簡二過耶。答。掌珍論中唯總言簡達世間過。不標二世間過。而准義亦可言簡二過。問。清辨比量簡別真性一許空一許有。互不許空有義。故有法之一分不義不成。由此彼量有有法一分不成過者。今此所立唯識比量亦應有有法一分不成過。所以然者。言顯云真性者。清辨護法二宗皆共許云真性。而空義有義互不許。故云一分不成者。言顯云真故者小乘大乘二宗共許云真故。而即色義離色義互不許故應有有法一分不成過。若言真性者。一宗云即空義一宗云妙有義真故者依大乘殊勝義亦依勝義不依世俗故不例者。小乘宗云真實道理云色心常離大乘宗云以殊勝義色心常不離。是故如前亦應有一分不成過。此既不然。彼云何然。答。此難未決。今謂真性比量以不極成法方須簡別。依簡別惡有法有過。真故比量以極成法方須簡別。依簡別善有法無過。故不相違。

極成色決第二

問。極成色者若本質色。若影像色。若言本質色者眼識應取心外境。若影像色者小乘宗云影像即是行相。故宗應犯相符過。答。極成色者正是本質色。小乘云本質為所緣故許心能取心外之境。今約此色名不離眼識問。以何得知。大乘宗意本質色亦不離眼識耶。答。自在菩薩眼識緣根。及成事智通緣眼根。疎所緣緣與能緣眼識豈相離耶。由此明知。疎所緣緣本質色亦不離眼識。問。約所緣色極成不極成者。約能緣識亦極成不極成耶。答。能緣眼識亦極成不極成。一切佛身有漏眼識即是大乘所不極成。十方佛眼識及佛無漏眼識即是小乘所不極成。若具可言真故極成色不離於極成眼識等。而文略示耳。若不爾者犯自他一分能別不成等過。問。有性言者立敵共許。而依能別離離實有性故有有法自相相違過者。極成色言立敵共許。而依能別離即識色故應有有法自相相違過。若言色是立敵本許有故無小分可諍義。故非相違過者。有性亦立敵共許。非無義是有性故應無相違過。若言難有性下意許大有性故有相違過者。難極成色下即識色故應有相違過。由此道理作有法自相相違云。極成色應非極成色。自許初三攝眼所不攝故。猶如眼識。此相違過當何得遮。答。此疑難決。而准義言。准有法差別相違過可有不定過。若如眼識自許初三攝眼所不攝故。極成色非是色。若如自許他方佛色。自許初三攝眼所不攝故。極成色是色。

自許決第三

問。自他共量差別如何耶。答。且自比量三支共許順順於宗。設他不成立亦無失。所以者何。自量唯立自宗。非破他所許義。故雖他不共許然無比量之非。問。若爾自量應非能立。非破他宗。不悟他故。答。於自宗義雖先已知。為令無非以量成立。故雖

能立非破他宗。量既立已。他許所成。即能悟他亦名他悟。故自比量名能立也。若他比量三分共許。宗等妙成。設自不容。量亦無過。所以然者。他比量唯破他宗。非成自所許義。故雖自不共許亦無比量之非。若共比量宗因喻三立敵共許。其量方成。若互所無即不成立。所以然者。由其比量一立。自宗二破他義。故三支內竝須極成。若不極成。即名似立宗等。問。如立宗言自許他方佛聲不離耳識。加自許言有法成不。答。設言自許他終不成。故雖言自許其量仍不立。問。若爾如真故極成色不離於眼識等。既是共量。因云自許應非極成。答。因云自許者非簡他許。名為自許極成之色。初三所攝眼所不攝。自他共許。因非不成。問。既爾何須說自許言耶。答。有三釋。一云。應師元曉師等皆云。遮他不定說自許言。薩婆多等為此因作不定過云。為如我宗後身菩薩實不善色。初三所攝眼所不攝。故定離眼識。為如眼識初三所攝眼所不攝。故非定離眼識。為遮此不定。故說自許言。由彼所指後身菩薩實不善色非是立者。自許初三所攝眼所不攝。彼無此因。故非不定。由其比量非但成自所樂宗亦破他。故故他不定即名不。其量既然。他量亦爾。二基法師說。為遮有法差別相違過。故言自許。外人遂作差別相違云。極成之色非是不離眼識色。初三所攝眼所不攝故。猶如眼識。為遮此過。故言自許。與彼比量

作不定言。極成之色爲如眼識初三所攝眼所不攝故非不離眼識色。爲如自許他方佛等色初三所攝眼所不攝故是不離眼識色。若因不言自許即不得以他方佛色而爲不定。問。小乘以後身菩薩不善色等作他不定。何遮此過耶。答。凡於共量於自他不定過者。約因喻相關方得作也。若不相關不得作不定過。根本因中若表自許言若不表俱不得作他不定。所以然者。若因表自許言時。大乘共許之邊不轉於小乘自許喻。若因不表自許言時。大乘共許因不轉於小乘自許喻。道理當知。因喻不相關時。於共比量不得作不定。若相關者亦得作自他不定。問。共許之因於自許喻轉有何妨。不表自許言時不得作他不定過耶。答。若許爾者。如大乘對聲生論聲無常所作性故。如瓶等。聲生論師作自決言相違云。聲是常。所聞性故。如自許聲性。若此等者一切比量皆無正。問。若爾於其比量本來不得作他不定。若許爾者自不定等亦應不得作。即違疏文。以他方佛色作因不定故。答。若因有簡別者亦得作之。若無簡別者不得作之。然疏文中所以作自不定者。因中以自許言簡別之故。此意稍難。尋方可知。三文軌師說因云。自許者爲遮他不定及有法差別相違過故。謂他作相違難云。極成之色應非即識之色。自許初三攝眼所不攝故。如眼識今遮此難云。此極成色爲如眼識自許

初三攝眼所不攝故非即識之色耶。爲如我宗所許他方佛色自許初三攝眼所不攝故是即識之色耶。若不云自許即不得與他作不定過。遮相違難問。但云初三攝眼所不攝亦得作不定過。何須自許耶。答。不言自許者即有他不定過。謂他作不定過云。極成之色若如眼識爲如我宗釋迦菩薩不善色等云云爲遮此過故云。自許若爲遮此過言極成初三攝眼所不攝者。即不得與他相違難作不定過。故唯言自許也。

初三攝決第四

問。但言眼所不攝不言初三所攝有何妨。而勢須二言耶。答。若不言初三所攝但言眼所不攝。便有不定。言極成之色爲如眼識眼所不攝故定不離眼識。若如五三眼所不攝故極成之色定離眼識。若許五三眼所不攝故亦不離眼識。便違自宗。爲簡此過言初三攝。以初三攝簡五三故。問。自在菩薩眼識緣眼根故。所緣眼根不離眼識者佛果眼識亦緣五三。所緣五三既不離眼識。如何今云若許五三眼所不攝故亦不離眼識。便違自宗耶。若佛果眼識不緣五三。三者即應非遍智。答。今取一分故無相違。或復約不自在位說故云違自宗耳。

眼所不攝決第五

問。但言初三攝不言眼所不攝有何妨。而須二言耶。答。有三過故須具二言。一不定過。若不言眼所不攝。但言初三所攝。即

有不定過。言極成之色爲如眼識初三攝故定不離眼識。爲如眼根初三攝故非定不離眼識。大乘師說。彼眼根非定向說不離眼識。此不定云非定不離眼識。不得說言定離眼識。二法自相相違過。若不說言眼所不攝。但言初三攝作相違云。真故極成色非不離眼識初三攝故。猶如眼根三決定相違過。即依上法自相相違便有此過。唯法自相相違。宗喻可知。決定相違過故。疏中云。由此便有決定相違。即作決定相違云。真故。極成色非不離眼識。有質礙故。如眼根爲簡此三過故言眼所不攝。故決定相違必改。因喻故。前根本量。因云。初三攝故。喻云。如眼識。今決定相違因云。有質礙故。喻云。如眼根。故前後別。

因顯過決第六

問。因中有何等過耶。答。顯因過失諸德不同。新羅順憬法師說。因中即有決定相違過。言真故極成色定離於眼識。自許初三攝眼識不攝故。猶如眼根。大乘基師遮此過云。因中即有隨一不成過。大乘不許彼自許眼識不攝故。於共色轉故。又同喻亦有所立不成。大乘眼根非定離眼識。根因識果非定即離故。又成事智通緣眼根。疎所緣緣與能緣眼識豈有定相離義。廣顯餘過。如疏具說。玄應師說。且如薩婆多等。復以大乘本性相色爲不定云。爲如眼識自許初三攝。眼所攝故。極成之色不離眼識。爲如汝本性相色。自許初三攝。眼所不

攝故。極成色定離眼識。此即出大乘自不定過也。簡此過云。今別說應云。共許初三攝等即無不定。除極成色餘非共許初三攝故。問。若爾前因有相違難。如何會釋。謂極成色應非即識之色。共許初三攝眼所不攝故。猶如眼識爲遮。此難所以本因說自許言與相違量作不定云。極成之色爲如眼識自許初三攝眼所不攝故非即識之色耶。爲如我宗他方佛色自許初三攝。眼所不攝故。是即識之色耶。若言共許即不能與他相違量爲不定過。他方佛色非共許故等云云。問。大乘基師云何不簡此過耶。答。不足簡限。故不舉簡耳。所以然者。既許成事智通緣眼根時。疎所緣緣本質眼根不離。能緣眼識豈本質色許離眼識耶。此理顯然。故不別簡問。若爾五俱意識親所緣相分與眼識相離。豈無不定過耶。答。彼亦不相離五識及五俱意識親所緣相分同一本質種生故。問。質影二種。一向別種爲勝燈判云何。今云同一質種生耶。答。准樞要云。或同或異。明知此說爲勝。又燈第一下又云。由此相質或說同別等云云。又有人作有法差別相違云。自界他界色應非即識色。自許初三攝眼所不攝故。如眼識今救之云。宗有他一分所別不成過。自界色中釋迦菩薩不善色等。他不許有故。成唯識論分量決卷一。

此是山階寺僧壹應之書是僧寶龜三年九月二十五日從冥往矣伏冀披讀此書諸

學士等幸無攝取以爲自物復莫已後衆中實等。但互相傳開慧眼焉以此功德酬神靈生淨利斷愚癡證圓覺。

寶龜四年二月十七日 依止僧信敬記

寬治八年春比爲遊戲昇鐘樓見出之時年十二於醍醐寺鐘樓經中見出之三論宗末流賢仁之本也

右大正元年十月七日寫得加茂神光院藏本興福寺東僧坊筆也原本間有「齋食」有「誤字」或倒字勿勿加「交」施「朱點」了

南京法華學問寺 定庵

No. 2322

四分義極略私記

題校刻四分義私記首

南京之古師論成法相者數十家而尙其可取者唯善珠一人而已矣。松室忠實師依憑珠公分量決以作之私記實亦可取也。大抵究法相學必先善四分。四分既明則唯識教理自昭昭然故之私記不可不讀也。舊本有錯簡今得善本而按刊之庶玄鑒來英欲探唯識蘊則必詳四分云爾。寬延庚午之春 沙門賢基謹題

四分義極略私記上

西大寺別當忠算撰

問。釋四分有幾門耶。答。本疏中無立門

辨釋。但善珠僧正分量決有二門。一者明自體門。二問答分別門也。問。初門意如何耶。答。明四分名。兼明其體此門意也。問。言四分者何耶。答。一相分。二見分。三自證分。四證自證分是也。問。何故名四分耶。答。分量決云。心用分限四種差別故名四分。已上問。其言心用分限四種差別意何。答。相分是所緣用。見分能緣用。自證分緣見分之用。證自證分緣自證分之用也。故云爾也。問。若爾四分非體名耶。答。爾也。唯是用名。非體也。若強指其體以自證分可爲體也。問。何云相分等耶。答。相者相狀也。所緣爲義。相貌差別爲心所緣。故名爲相。見者見照。能緣爲義。心性明了能照前境。故名爲見。自證者。見分體用非他故名自。此第三分證彼見分。故爲自證。證自證者。第三體用名爲自證。此第四分能證知彼故爲證自證分。問云。見分體非他意如何。答。見分是第三分緣外之用。證即第三分非他物故名之爲自。此第三分證知自緣外之用故云。自證分也。問。相者謂相狀者何義耶。答。所緣之法有體相相狀故云相狀問。其體相相狀如何。答。色法有長短方圓等相狀。聲塵有可意不可意等相狀。香塵有香臭差別。味塵有甘辛等相狀。約觸有滑澀等相狀。第六識緣法塵隨則有色心法相狀。第七識緣第八見分帶我法之相狀。第八識緣種子五根器界帶其相狀也。問。見照者何義耶。答。了別之義也。故論云。此了別用見分所

攝已上意云。八識見分各了別所緣境有明了用。故謂了別爲見照。問。四分者六種釋中何答。言四分者帶數釋也。若辨別名者相即分故持業釋也。乃至證自證分應知亦爾。若唯云相云見之時無六釋。無別義故。若云自證之時自之證故依主釋也。亦證問。四分以何爲體耶。答。相分以十八界諸法爲體。後三分以八識心王。六位心所爲體。

十八界者六根六境六識。八識者眼耳鼻舌身意末那阿賴耶。心所如常。問。十八界幾色法幾心法耶。答。六根界中初五是色法。第六法界攝一切色心法。後六識界是心法。

也。問。以十八界相配八識相分方何耶。答。五識如次色聲香味觸爲相分。第六識以十八界諸法爲相分。第七識以第六意根界爲相分。第八識以三種境爲相分也。若約

果位者諸識通以十八界諸法爲相分。問。若言相分者云相狀之義者。心法無相狀。云何爲相分體耶。答。心法雖無龜相狀。而有細相狀。故爲相分。問。其以心法爲相

分義如何。答。如後念之意識緣前念心。又他心智緣他人心也。故疏下文云。或別人心或前後心云云。問。約心所有假實俱具四

分耶。答。實心所具四分。假心所不具四分。意云。忿心所離瞋心所無別體。故不具四分。見心所虛慧之推度用故無別四分。餘准

可察之已上。問。後問答分別者於中想有一十五門云云。十五門者。一釋名決疑門。二立分不

同門。三行相異說門。四大小二乘行相不同門。五能所量果門。六內外八別門。七能緣所緣門。八三量分別門。九四緣分別門。十同種別種門。十一開合不同門。十二唯識解釋門。十三一用多用門。十四四分相緣門。十五諸門分別門也。私略頌云。

釋立行大小 量果內能所
三四同開合 唯一相緣諸云云

問。此門意何耶。答。約釋名辨所有疑此門意也。問。其約釋名所有疑者如何疑耶。答。約釋名雖有多疑。而成其隨一者先就見分。問。若爾者見故名見。照故名見耶。答。照故名見。不謂見故名見。問。若爾見故名見者有何過耶。答。若見故名見者耳識見分亦可名聞分。有此過故不名見。故見照故名見已上問。如來立幾分耶。答。分量決云。謂佛聖教多說一分。未分相見。如契經說三界唯心云云。問。若佛立一分者。何厚嚴經云一切唯有覺所覺義皆無能覺所覺分各自然而轉云云。能覺所覺者是相見二分故耶。答。理實如來亦說四分。從多分判故且云一分。如諸部般若經具明三性。而解深密經判諸般若爲無相教從多分故。此亦如是云云。決文意云。如來正說一分二分三分四分。然亦諸經中多對境說一心。故且判云一分也。厚嚴等經說四分三分二分者是少分故。譬如般若經中少雖明三性道是依多分說空理。故偏判爲空教也。問。無

著世親兩菩薩立幾分耶。答。分量決云。從此以後至九百年。無著世親開爲二分。謂相及見也。問。以何知世親等立二分耶。答。攝論云。唯二依他性云云。言二者相及見也。問。若世親立二分者。何故世親所造唯識三十頌說有三分。故頌云。是諸識轉變。分別所分別云云。言是諸識自體分。分別者見分所分別者相分故耶。答。世親菩薩皆立三分四分之義也。然立二分者順無著菩薩故也。如陳那菩薩爲順古師立宗爲能立也。問。無著不知三四分義故立二分耶。答。理實無著亦立三分。問。若爾何故不立耶。答。如來略立識自體分。未說其用相見二分。無著爲顯其用偏立相見分其用。自體分是推如來故不更顯之。決意今案。如來說一分乃至四分義也。無著世親亦同是故經論中皆有一分乃至四分之證文。但開合不同故所說不同。護法論師能得此意立一分乃至四分也已上。

第二立分不同門

問。此門意何耶。答。明諸師立分不同此門意也。問。立分不同何耶。答。四師不同。謂安慧菩薩立一分是自證分也。難陀菩薩立二分是相見分也。陳那菩薩立三分。謂相見自證分也。護法菩薩立四分。謂前三分加證自證分也。問。何故安慧立一分難陀立二分耶。答。分量決云。安慧論師偏存佛意故立一分。難陀論師偏存無著意故立二分。存體存用其意各別云云。問。安慧菩薩不立相

同門。三行相異說門。四大小二乘行相不同門。五能所量果門。六內外八別門。七能緣所緣門。八三量分別門。九四緣分別門。十同種別種門。十一開合不同門。十二唯識解釋門。十三一用多用門。十四四分相緣門。十五諸門分別門也。私略頌云。

釋立行大小 量果內能所
三四同開合 唯一相緣諸云云

問。此門意何耶。答。約釋名辨所有疑此門意也。問。其約釋名所有疑者如何疑耶。答。約釋名雖有多疑。而成其隨一者先就見分。問。若爾者見故名見。照故名見耶。答。照故名見。不謂見故名見。問。若爾見故名見者有何過耶。答。若見故名見者耳識見分亦可名聞分。有此過故不名見。故見照故名見已上問。如來立幾分耶。答。分量決云。謂佛聖教多說一分。未分相見。如契經說三界唯心云云。問。若佛立一分者。何厚嚴經云一切唯有覺所覺義皆無能覺所覺分各自然而轉云云。能覺所覺者是相見二分故耶。答。理實如來亦說四分。從多分判故且云一分。如諸部般若經具明三性。而解深密經判諸般若爲無相教從多分故。此亦如是云云。決文意云。如來正說一分二分三分四分。然亦諸經中多對境說一心。故且判云一分也。厚嚴等經說四分三分二分者是少分故。譬如般若經中少雖明三性道是依多分說空理。故偏判爲空教也。問。無

著世親兩菩薩立幾分耶。答。分量決云。從此以後至九百年。無著世親開爲二分。謂相及見也。問。以何知世親等立二分耶。答。攝論云。唯二依他性云云。言二者相及見也。問。若世親立二分者。何故世親所造唯識三十頌說有三分。故頌云。是諸識轉變。分別所分別云云。言是諸識自體分。分別者見分所分別者相分故耶。答。世親菩薩皆立三分四分之義也。然立二分者順無著菩薩故也。如陳那菩薩爲順古師立宗爲能立也。問。無著不知三四分義故立二分耶。答。理實無著亦立三分。問。若爾何故不立耶。答。如來略立識自體分。未說其用相見二分。無著爲顯其用偏立相見分其用。自體分是推如來故不更顯之。決意今案。如來說一分乃至四分義也。無著世親亦同是故經論中皆有一分乃至四分之證文。但開合不同故所說不同。護法論師能得此意立一分乃至四分也已上。

第二立分不同門

問。此門意何耶。答。明諸師立分不同此門意也。問。立分不同何耶。答。四師不同。謂安慧菩薩立一分是自證分也。難陀菩薩立二分是相見分也。陳那菩薩立三分。謂相見自證分也。護法菩薩立四分。謂前三分加證自證分也。問。何故安慧立一分難陀立二分耶。答。分量決云。安慧論師偏存佛意故立一分。難陀論師偏存無著意故立二分。存體存用其意各別云云。問。安慧菩薩不立相

見分耶。答。彼論師亦立相見分。但是遍計所執。依他中唯有自證分。故立一分也。問。何故自證分依他起而相見分是遍計所執耶。答。此菩薩意無始來衆生執我法。是薰習力故。後誠體生時似能緣所緣而現。然此能緣所緣是遍計所執故。依他自證分似遍計所執相見分而現也。是即有法之似無法也。問。此菩薩證文如何。答。華嚴經云。三界唯心已上以此爲證立一分也。問。難陀菩薩立二分意何。答。有能緣所緣二法。故唯立二分也。故顯幽抄云。若無相分牽心心法無由得起。心不孤起託境方生。有境有心方成唯識云云。問。以何證此義。答。攝論云。唯二依他性云云。以此爲證也。言二者相見二分也。問。安慧難陀或存佛意或存無著意。若爾爲正義耶。答。是不正義也。不知開合之意偏立一二分故。如破安慧義一問。此二菩薩義理盡耶。答。理不盡。所以然者。安慧只顯體而無用。難陀只顯用而無體。若無體無用者。心法何立。今陳那護法立體用故。其說理盡也。問。陳那菩薩依何文立三分耶。答。無明證。但以義證而已。故能斷金剛般若經云。一切有爲法如星翳燈幻露泡夢電雲應作如是觀云云。問。以此文何立三分耶。答。世親菩薩金剛般若論云。以星翳燈如次喻見相識故。以此文爲三分證已上頌云。

見相及於識 器身受用事
過去現在法 亦觀未來世

問。以星翳燈譬見相識意何。答。聖智前心用不生。如星之日光所照不現。以星爲見。目有眩翳人見毛輪爲實有。如翳者所見。故以翳喻相分。第八識自體分之處有諸法種子生當果。如油燈炷成焰。故以燈喻自體分也。問。無著般若論說何。答。無著以相分譬星。以見譬翳已上頌云。

相見及爲識 居處身受用
過去并現在 未來詳觀察

問。以相分喻星之意何。答。惑境唯迷情前現。悟心前不現。如星夜分現前。晝分日光時不現。故以相分喻星。又有漏入法之見取無義。如翳者觀毛輪等。故以見譬翳。以燈譬自證分。如前問。二論何故如是相違耶。答。金剛般若會釋有二釋。問。其二釋何。答。彼文云。此論初舉相取能見之見。第二舉見取所見相。翻文有異亦不相違。初釋准第二觀受用中。以所著味境爲初後方說。能取故知觀自性之中應以相爲初。以見爲後。後釋云。二釋意如何。答。初釋意云。二論所望雖別亦不相違。相見之前後是作者異論。後釋意云。世親論爲正。無著論翻譯者之錯也。問。護法菩薩立幾分耶。答。開立四分。合立二分三分一分也。問。先護法依何義釋四分。答。世親三十頌釋。初能變識有十門之中。爲釋能緣門說四分也。意云。頌云。處了常支觸文其了字是行相門也。故論云。此中了者。謂異熟識於自所緣有了別用。此了別用見分所攝云云。問。說發四分

論文如何。答。論藏有漏識自體生時皆似所緣能緣相現。彼相應法應知亦爾已上問。此文意何。答。自體生時者自體分也。似所緣者相分也。似能緣者見分也。意云。識自體分生時似相見二分現也。彼相應法者心所也。心所如心王。自體分似二分現云也。問。言似者何義。答。有漏自體分變現依他相見分。此依他二分似偏計所執二分也。故疏云。皆似所緣能緣相現者。依他二分似偏計所執情計二分現已上意云。能似者依他所似者偏計也。

問。護法立二分有證文耶。答。有教理二證。問。且相分理證何。答。論云。若心所無所緣相應不能緣自所緣境。或應一一能緣一切自境如餘餘如自故已上問。此文意何。答。疏云。此義意云。緣此自境時心上必有帶境之相。如鏡面上似面相生方名所緣云云。問。就此理證立量方何。答。有二量也。若心心所乃至自所緣境者是初量也。或應一一者後量也。問。初量作法何。答。立量云。若緣青時心所上無所緣相貌。有法應不能緣當正起時自心所緣境。法宗許無所緣相故。因如餘所不緣境喻又云。我餘時緣聲等心亦應緣今色。宗許無所緣相故。因如今緣自青等之心。問。此量立敵何。答。護法菩薩對安慧菩薩正量部等。所立量也。問。何故破安慧正量部耶。答。安慧不立依他之相分。正量部計心親取外境無所緣之相。故破此二人也。問。不破餘部耶。答。

餘十九部許有似境之相故不破。故疏云。除正是等外所餘部共大乘同。疏云。廣說云。通以破正量部之問。第二量作法何。答。立量除所緣色外諸法亦應為此。色心緣。宗無所緣相故已上。如現自所緣色。論云。自境如餘餘如自故云云。意何。答。是出前二量之同喻也。問。相配何方。答。疏有二釋。一云。即此二喻各通前量。一云。或論中量次第配之。初屬上後屬下云云。問。二釋意如何。答。初說意云。疏先所出之順成量以如餘為譬。返覆量以如自為譬也。後說證何。答。論云。若心心所無能緣相。應不能緣如虛空等。或虛空等亦是能緣已上。問。此文意何。答。疏云。此義意云。心心所生時必有能緣之相。如鏡必有能照之相已上。問。就此文立量方何。答。若心心所等者順成量也。即作法云。若心心所無能緣相。有法應非能緣。無能緣相故因如虛空等喻。已上。次文或虛空等亦是能緣者反破量也。即作法云。汝虛空等應是能緣。無能緣相故。如心心所已上。問。此二量破誰耶。答。破安慧清辨二菩薩也。是本疏也。又云。破順世外道。故唯識章云。或順世外道及清辨等成立境唯已上。問。何故破安慧等耶。答。安慧不立依他見分故。清辨菩薩立有境無心故破之。問。清辨義何。答。疏云。清辨亦云。若約勝義諸法皆空。唯有虛偽如幻化等。若約世俗見相俱有。許有外境故。非唯識。識離於境有何體用。故知諸法有境無心已上。問。清辨許見相

俱有何成所破耶。答。清辨雖立見相俱有而為違唯識道理。強立唯境故成所破。故疏述清辨義云。今且違汝一切唯境故能緣相決定是無云云。意云。以理實云。心與境非唯識非唯境。然今為違唯識名唯境。撥無心能緣作用之意也。頌云。

相有見無清辨師 見有相無正是部
相見俱有難陀等 相見俱無安慧師

問。相見二分教證何。答。厚嚴經云。一切唯有覺。所覺義皆無。能覺所覺各自然而轉已上。是其教證也。問。此文意何。答。疏云。上之二句明內心有外境是無。下之二句明自內心見相二分有。謂即似能所緣相是已上。意云。一切唯有覺者顯有內心。覺者是緣慮義也。所覺義皆無者顯遍計所執之外境都無。所覺者境義也。俱一切唯有覺之中能覺之見分所覺之相分是有云也。問。各自然而轉云意何。答。見相二分自然從因緣和合而生起。不須待心外境云也。又諸外道計諸法大自在天之所作。為此計說自然言也。

問。自證分理證何。答。有三理證。一云。相見所依自體名事。即自證分已上。二云。此若無者應不自憶。心心所法。如不會更境必不能憶故已上。三云。所量能量果別故。相見必所依體故已上。三理證者。問。初證文意何。答。此文意云。相見二分有所依事體。是名為事。所依者是依止義也。故有自證分也。問。若爾相見二分無總一所依。有何失耶。答。若無所依者。相見二分應相離而有。如心

心所別體既非各別二法故應有所總體。故疏云。此二若無一總所依者相離見應有是一法。故如心與心所。然無別體。但二功能故應別有一所依體。起二用時由有此體。故云。相見自體名事。即自證分已上。意云。以有牛頭兩角不相離。若無牛頭者兩角可相離。以有所依自證分故相見分不離也。故顯幽抄云。言有二分者。即謂定有自證分。譬如牛頭。牛頭譬自證分。牛角譬見相二分已上。問。自證分者相見之總體者。今自證分緣見分心何得自緣耶。答。大乘義爾也。心體還緣自。小乘不立自證分。故不許心自緣義。問。小乘難大乘云。刀不自割。指不觸自。如何心能緣自別立自證分耶。答。佛地論云。不見燈等能照自矣。云云。意云。若汝小乘以譬難。心自緣義者。我大乘亦以譬可顯。心自緣義。問。燈非闇法。故分明顯現也。何必云照自耶。答。瓶衣等雖非暗法。不得自顯。燈等不然。故云。自照問。何故瓶等非暗法耶。答。言暗法者。為明所破。今瓶等非明之所破。故云。非暗法。然待他光明而得顯現。燈日等能照他故亦照自。故得心自緣矣。

問。論云。此若無者應不自境。心心所法如不會更境。必不能境。故已上。意何。答。難前小乘顯有自證分也。意云。若無自證分者。先發善心後時應不自憶念。何則。色心諸法會為見分所緣。故後時得憶念。然於自心所發之善惡心。先後時不為見分所緣。以

何爲緣後得憶念。然有自證分故憶念不忘云也。問。就此文立量方何。答。今所思念過去不曾更心等除宿命他心智等。餘心一切皆應不能憶念。不曾更故。如不曾更色等。已上言會更者過。問。此量法宗置除宿命他心智言。意如何。答。爲簡達宗過所置也。意云。自許宿命他心智能緣。不曾更之境。故云不緣者有達宗過故置簡別耳。問。自證分如何爲後念爲憶念因耶。答。疏第六云。心等取境已。薰功能在本識中足爲後時有憶念因。已上意云。約第八識自證分云也。餘識可准知之。

問。第三理證何。答。論云。所量能量量果別故相見必有所依體。故已上問。此文意何。答。相分是所量。見分是能量。此能量所量必有量果。謂自證分也。若無量果者。心等量境可無益云也。此義下能取所量。今案。前二理證別立第三分證也。今此文想立三分之理證也。故論云。然心心所一一生時以理推徵各有三分等。已上是即陳那菩薩義也。然先德爲證自證分理證者不尋論文意也。問。立三分之教證何。答。集量論云。似境相所量。能取相自證即能量及果。此三體無別已上。集量論者陳那菩薩義也。問。此文意何。答。言似境相者相分也。是所量也。能取相者見分。是能量也。自證者自證分也。即是量果也。故疏云。相唯所量見爲能量。自證爲量果。此頌意謂。今此三種體是一識。不離識故說之爲唯。功能各別故說言三。已上問。證自證分

理證何。答。有二理證。一云。此若無者誰證第三。心分既同應皆證故。二云。又自證分應無有果。諸能量者必有果故已上問。初證文意何。答。爲緣第二分既立第三分。若無第四分者以誰證第三分。如第二分心分而有證亦應第三分是心分。故有證言也。問。立量方何。答。立量云。第三分心應有能照之心。宗心分攝故因猶如見分。准知之。問。若第三分心以第四分爲能證者。應亦有第五分爲第四分爲能證耶。答。後二分互以相緣。互以爲證。故不可立第五分也。問。後理證意何。答。見分爲能量之時以第三分爲量果。今第三分爲能量之時以誰爲量果。故應別有第四分爲第三分成果量果云也。

問。立四分教證何。答。厚嚴經云。衆生心二性內外一切分。所取能取纏。見種種差別已上。問。此文意何。答。論云。此頌意說。衆生心性二分合成。若內若外。皆有所取能取纏。縛見有種種。或量非量。或現或比。多分差別。此中見者是見分故已上問。此文意何。答。衆生心有二性。謂內與外也。內一切分者是第三第四分也。外一切分者相及見也。見分通三量故別立第四分云也。問。言所取能取纏意何。答。衆生四分具相縛龜重縛故云。所取能取纏也。顯幽抄云。能取纏者龜重縛也。是能緣也。所取纏者相縛也。是所緣也。問。四分通無漏位何。故此云纏縛已上答。且此就衆生四分故云纏縛。無漏心等雖有

四分而非纏縛。問。若爾何西明師疏云。此頌通無漏耶。答。燈師破之云。今謂。此說違釋論。故論云。示皆有。所取能取纏縛頌云。衆生。明衆生有此縛不通無漏已上問。見種種差別也意何。答。此句正證有第四分也。意云。見分通三量故爲第三分。不成量果故別立第四分也。

問。一分教證何。答。楞伽經頌云。由自心執著心似外境轉。彼所見非有。是故說心已上。問。此文意何。答。疏云。此頌意言。外境無故唯有一心。由執著故似外境轉。定無外境。許有自心。不離心故總名一識已上意云。衆生依遍計所執執有外境。此外境其體都無故。一心之外無有。心外法言也。問。若唯一心者。何故經文說有五法事理。所謂心心所色不相應及無爲也。既心外有心所等。云何云。心外無法耶。答。疏云。心所與心相應。色法心之所變。真如識之實性。四分識義用分。此上四類各一別義。又皆不離識。故並名唯無漏種子但具一義。謂不離識。故說名唯已上問。若色等攝爲一心者。何故論唯云。此一心言亦攝心所不言攝。色等耶。答。正說了別義故偏舉心所。不謂不攝色等總爲一心也。問。此四教理安慧等之同所依用歟。答。是唯護法菩薩義也。故疏云。今此論文護法菩薩依四教理說。四差別俱依他性。非安慧等諸師知見已上。故知此所說二分三分四分一分是護法以教理說也。非他師意也。問。

攝要建立四分量作法何。答。立量云。心心所法一剎那中定能自顯。能顯他故。因如燈日等喻問。此量有人付法差別相違失。勘付方何。答。定能自顯之法宗之下有緣慮自顯不緣慮自顯。立者意欲欲立緣慮自顯而同喻燈日等不緣慮自顯法。故為異譬也。能顯他故之因轉彼同無異有嗣後二相故作能達云。心心法一剎那中應非緣慮自顯。能顯他故。如燈日等是其作法也。問。此差別相違真能破歟。假能破歟。答。假能破也。非真能破也。問。何故非真能破。答。有違宗過。故假能破也。問。有方何。答。小乘等亦云。心心所法有緣慮而立應非緣慮自顯。故犯違自宗過問。因明疏云。破他違他。非成諸過。如破他我應亦同此。既是破他量也。何故犯違宗過耶。答。彼自相相違量也。今此差別相違諸過立故。以有此過而非真破也。亦有立不成可准遮之已上

第三行相異說門

問。此門意如何。答。約四分分別行相諸論不同。明其差別此門意也。若依分量決者有六師所說不同。故云行相異說已上。問。且四分中何分名行相耶。答。慈恩作二釋。一云見分名行相。二云相分名行相也。疏正文云。然行相有二。一者見分。如此文說。即一切識等皆有此行相。於所緣上定有二者影像相分名為行相。其一切識或有或無。所緣不定故等。問。此二解有何所依文耶。答。初解依此論文。即云。此了別用見分所

攝是也。故疏云。謂於所緣相分之上有了解用。即行相故。是識見分。非是餘分已上。後解依集量論文也。問。先見分名行相。意何。答。疏有三釋。一云。相謂體相。見分行於境之體相故名行相。二云。相謂相狀。見分行於境相狀故名行相。三云。相謂相貌。見分之行於境之行解相貌名行相已上。問。三釋意何。答。初釋意云。見分之所緣境有其體相。見分遊歷此體相故名行相也。第二釋意。見分之所緣境有相狀。見分遊歷此相狀故名行相也。第三釋意云。行者行解相者相貌也。見分行境之行解相貌故名行相。行相故燈云。行於相故。帶相行故。行字平聲可讀。能緣之行解名行相。行字去聲可讀。已上。意云。若行步遊歷之時行字戶庚反。若行迹相貌之時行字胡孟反也。可也問。三釋中何寬何狹耶。答。初釋寬。通無分別智故。後二狹。不通故。問。寬狹意何。答。初釋相者體相也。今正體智緣真如理之時親證境之體相。真如有體相故。後二釋相者相狀。又行解相貌。令正智會真如理之時真如無相狀。又正體智非行解相貌。故此二釋不通無分別也。問。正不正云何。答。初二釋正。故疏判云。行於境義正是本解。非是行解義已上。問。就初釋若行境體相故名行相者。後二分名行相耶。答。若依範法師意。不許此義。行相者唯見分名也。若依慈恩意。通後二分無妨。然今正約見分名行相也。三釋中。初釋寬。通後二分。故。取行相分故。為行相。初時師取第三釋。為正。若行相分故。為行相。不

通正體智問。相分名行相。意何。答。見分之行解相貌故名行相。故攝要云。影像名行相。見分之行解相狀。見分之行境相貌。見分名行相。行於境體中。故已上。意云。相之能行故見分名行相。見之所行相故相分名行相耳。問。見分名行相相分名行相有寬狹耶。答。見分名行相寬。一切識等皆有故。相分名行相狹。一切識有無不定故。問。何故見分名行相一切識皆有。相分名行相一切識有無不定耶。答。見分因果一切識悉有。故以為寬。於相分者有漏識雖有。而正智緣真如時無有預像。故為狹。故義演解此疏文云。或無者正體智緣真如無影像故。亦同之。太抄先德相傳云。有漏識中約有本質之識為寬。約無本質之識為狹。所謂第八俱時五數心所也。所以然者。以見分為行相之時以相分為所緣。以相分為行相之時以本質為所緣。而相分名行相之時第八俱時五數心所無本質。故闕同一所緣義。若見分名行相時諸識相分皆有。故具同一所緣義。故有寬狹也。問。疏文云。然行相有二。一者見分。即一切識皆有此行相等已上。以此見約行相可論諸識有無耶。何故今約所緣論有無。答。先德意云。得行相名者行所緣之義也。今約有所緣之識行相皆具。約無所緣之識皆有不具。故疏文云。一者見分。即一切識皆有行相。於所緣上定有。二者預像一切識或有或無。所緣不定故已上。問。相分名

行相者。見分之所行故名。行相。非相分行。於本質之相義。何相分名。行相之時。以本質爲所緣得名。行相耶。答。相分名。行相可有二義。一以見分之所行名。行相。如樞要文。二行本質相故名。行相。如瑜伽抄。彼文云。見分名。行相之時。以影像爲所緣。相分名。行相之時。以本質爲所緣。今約此義說。故無有失。問。若有相分名。行相之義者。何故唯識論偏以見分名。行相耶。答。會此疏有二釋。一云。今此且約諸識定有者說。初釋或與小乘別體者說。以預像相爲行相者。與小乘同故。已上。問。此二釋意何。答。初釋意云。見分名。行相。諸識定有。謂因果識皆有見分故。依此義偏見分名。行相也。後釋意云。薩婆多部等云。外境是所緣。相分名。行相。見分名。事。今相分名。行相。與此義相同。爲簡此見分名。行相也。問。疏云。然唯初解無第二者。第八俱時五數心所法如何可說。同一所緣不同一行相。故須二解。已上。其初解第二解者如何。答。會此演祕與邑記所解各別。問。且演祕意如何。答。初解者見分名。行相之解。後解者相分名。行相之解也。問。相分名。行相之時。第八俱時五數心所法無本質。故可闕同一所緣義。然不言爾而云何得言。然唯初解無第二解者。第八俱時五數闕同一所緣義耶。答。演祕有二釋。一云。五數心所變相分一相似故云同一所緣。此所變影像差別各別故云不同一行相。初解二云。疏文倒錯。可云然唯第二解無初

解也。已上。問。邑記意如何。答。彼記意云。解。初解第二解問其一二解何。答。一云。本質是一故名同一所緣。相分各異故名不同一行相。二云。相分相似故名同一所緣。見分各異故名不同一行相。已上。問。依初解何第八心所闕同一所緣義耶。答。記文云。若唯以見分名。行相。即第八俱五數但成後解。須無前解。以第八心所本質各異非同。一故。除第八識餘心心所有本質預像者皆成兩解。故實取見相二分俱名行相疏之意也。二說隨宜。今案又可云。初解是集量論初解第二解者唯識論解也。問。何故集量論爲初解此論爲第二解耶。答。凡謂行相有二論解也。相分名。行相。集量論解也。陳那菩薩先出所造故云初解。見分名。行相者唯識論解也。護法菩薩後出所造故云第二解。問。若爾何疏文先以見分名。行相。後以相分名。行相耶。答。以唯識論文爲會他論文。以此論爲先。以他論爲後也。但於初解第二解者依造論先後所謂也。以前論後論之所解爲初解第二解也。已上。問。瑜伽第一云。心心所法同一所緣不同一行相。此論云所緣相似行相各別。兩論意何。答。會此疏有二說。一云。瑜伽唯識約影像與見分說。同一所緣不同一行相所緣相似行相各別。初解二云。彼約疎所緣緣此約親所緣緣。後解問。二釋意何。答。初釋意云。瑜伽此論約預像與見分云同一所緣不同行

相所緣相似行相各別。後釋意云。瑜伽約疎所緣緣本質云同一所緣。唯識約親所緣緣約影像與見分說意何。答。且眼識緣本質青色之時。心王心所見分各緣青色預像。而此所變相王所相似故云所緣相似。王所所見分各緣相似不異。故云同一所緣。心王心所見分各別故云不同。一行相行相各別也。重意云。心王見分以了別爲行相。觸心所令。心心所觸境爲行相。作意警覺應起。心種令。趣境爲行相。想以取境像爲行相。思以令心作善惡業爲行相。受以領納爲行相。故論云。了別領納等作用各異故。已上。問。後釋瑜伽約本質此論約相分說意何。答。且一眼識對第八所變本質之時。青色體一故。瑜伽依此議云。同色所緣。心心所所變青色影像雖不同。彼此俱青色相似故云所緣相似耳。又論第三疏有此二釋也。問。二論寬狹何。答。若依初釋二論無別。若依後釋。瑜伽唯識互有寬狹。問。互有寬狹。方何。答。唯識論約影像云。所緣相似之時。無分別智證。真如時無相分故。所緣不相似故。唯識論狹。今瑜伽約本質云。同一所緣之時。不通無本質識。故瑜伽寬也。寬准此知。問。此義有證耶。答。樞要云。雖第三卷有二和會。然無分別智緣於真如所緣不相似。應言同一。此唯識論文不盡理。若就瑜伽云。同一。即無本質心。唯相似故。不可言同一。應會二論文以爲正理。偏取可

皆非已上問。擬要釋何。答有五釋。一就彼文二就此文三彼約本質此約影像四彼此約皆同五彼依無爲有本質緣此依有爲無本質緣已上問。初釋意何。答。一就彼文者以唯識論令同。喻伽也。意云。喻伽約本質云同一所緣約影像云行相各別。今唯識論約本質云相似約影像云各別也。問。本質是一。何唯識論云相似耶。答。相似者同一義也。是不相違也。故分量決云。相似故名同已上問。第二釋意何。答。以唯識論令同唯識論文也。意云。唯識約影像云所緣相似。約見分云行相各別。今喻伽約影像云同一所緣。約見分云不同一行相。問。心心所變影像不同。何喻伽云同一耶。答。同一者相似義也。問。第三釋意如何。答。與疏後。若依此釋。喻伽不說影像唯識不說本質也。問。第四釋意何。答。喻伽約本質云同一所緣。亦約影像云同一所緣。唯識亦約本質云所緣相似。約影像亦云所緣相似也。問。第五釋意何。答。喻伽無分別智緣真如時真如體一故云同一所緣。唯識有爲第六識緣無本質之龜毛空華等。時。心心所預像相似故云所緣相似也。問。燈第三云。本疏說。喻伽同一所緣不同一行相有三釋已上何。答。疏第三云。相分雖不同然極相似。如青爲境諸相俱青相似名同。見分各異。雖俱是青取像各異故名不同一行相。初釋此中有行相與見分雖各非一。各據義別。境據相故名之爲一。見據別

故名爲相似。此釋論中據實爲言故與喻伽說不同也。第二釋。又彼約疎所緣緣此約親所緣緣已上問。此三釋意何。答。初釋意云。心心所相分相似故以相似義名同一。故同於唯識也。第二釋意云。心心所所緣境相故名同一。見分各別故名行相各別。第三釋如前問。就第二釋。既云見分據別故名爲相似。何云各別耶。答。彼此雖相似。體各別故謂各別爲相似也。有行相等者。重述初釋意也。已上問。若後二分名行相耶。答。可爾。故疏云。第四名行相。第三名緣。第三爲行相。第四爲所緣等已上問。第三第四既內相緣。何名行相耶。答。以能緣性故名爲行相。不以分別名爲行相也。已上

第四大小二乘行相不同門

問。此門意何。答。辨小乘大乘說行相不同。兼辨所緣及事。此門意也。問。先小乘行相所緣及事何。答。論云。執有離識所緣境者。彼說。外境是所緣。相分名行相。見分名事。是心心所自體相故已上問。執有離識所緣境者。誰入耶。答。二十部小乘中除正量部。餘十九部也。然分燈決云。十八部中除正量部。者不。然。故總釋簡意云。古來相傳十八部者深爲遺失。已上問。十九部事何。答。十九部說。心等緣境。有其三義。一者所緣。二者行相。三者體事。即如次外境與相分見分也。問。小乘意何。答。小乘宗意云。心外實有青黃等色。心起時緣。此外境爲所緣。故云外境是所緣。心起時心上現。以所緣之影像。如以鏡向面之時。現似面之預像。是則相分名行相也。見

分是心心所之自體相故名之爲事。問。何故除正量部耶。答。正量部云。心等起時親取心外實境。如紺等親取物。故更不立似境之預像。是故除耳。問。十九部中大衆部立心自緣義已同。大乘應除耶。答。大衆部雖立心自緣義。立所緣行相事與十八部同。故不除。問。云何與小乘同耶。答。疏云。又大衆部心得自緣。見分緣相分與此等同。自緣體者即不如是。以緣自體不須別起行相。以能緣見者爲行相。所緣見爲所緣及事。此等取境者。彼執心外之境是所緣。心上有似所緣之相名行相。體即見分所攝。故已上問。此文意何。答。大衆部心自緣義雖異。十八部義見分緣相與餘部同也。問。若許心自緣者。行相之上亦別立行相耶。答。不立。故疏云。以緣自體不須別起行相已上問。若不別立行相者。能緣心與所緣心有何異耶。答。疏云。以能緣見分者爲行相。所緣見爲所緣及事已上。邑法師一義云。亦可除大衆部。立心自緣義故已上。今依演祕意。不除大衆部。爲正也。問。小乘部立相見分名耶。答。分量決云。此有二釋。一云。彼宗亦說相見分名言。而義有異。一云。似大乘名爲會彼所說故。謂我大乘相見二分彼即如次名爲行相及事。非謂彼宗亦說相見名。已上。後。問。大乘云。所緣相似行相各別。今小乘說何。答。論云。心與心所同所依緣。行相相似事雖數等而相各異。識受想等相各別故已上問。此文意何。答。此

文有四義。一同所依根。二同所緣境。三行相相似。四體事數等也。問。其同所依根等意何答。且眼識見分緣一青色之時。心王心所依一眼根故云同所依根。緣一外青色故云同所緣境。行相雖各別而相相似故云行相相似。心王心所雖體各二而相狀體性各別故云體事數等也。問。何故行相云似體事云數等耶。答。疏云。行相言似不云等者。據相似故。相似等義無有差別。已上義演云。前言行相相似亦得言行相等。今言事數等亦得言事數相似。已上問。大乘義何答。論云。達無離識所緣境者。則說相分是所緣。見分名行相。相見所依自體名事。即自證分已上問。何故小乘本質云所緣相行云行相。今大乘相分爲所緣。見分爲行相耶。答。小乘迷執有心外實境故以外境爲所緣。又說相分非是所緣。是能緣上似所緣相故云相分爲行相。又見分是心心自體故謂之事。今大乘了達無心外實境故以相分爲所緣。以見分爲行相也。問。就小乘義以何知相分非是所緣耶。答。疏云。彼宗說相分非是所緣。是能緣上所緣之相故已上又俱舍光法師記云。問。行解行相之中說何名能緣耶。答。據行相說。非據行解。謂彼心等對境之時有影像相。據此義邊名爲能緣外境名所緣已上。

第五能所量果門

問。此門意何。答。約四分分別所量能量量果。此門意也。問。先何云所量能量量果耶。

答。量者量度義也。心等量境名能量。爲心等被量之境爲所量。果者成滿因義也。審察其所量能量云量果。譬如以丈尺量絹之時絹爲所量。丈尺爲能量。解數之人智爲量果也。問。果是成滿因義意何。答。人以尺量絹本意欲知其數多少。是即因也。既量計畢知其多少者成滿前因也。是即果也。心等量境類亦如是。能緣之心緣境本意擬知境之青黃是因也。既知其青黃了成滿前因也。是即量果義也。問。約四分分別能量所量量果方何。答。先約三分義分別者相分爲所量。見分爲能量。自證分爲量果。是一往之義也。若約四分義分別者相分唯所量。見分通能量所量。後二分通之也。問。其意何。答。有四重能量所量量果。何云四重耶。即見分緣相分之時相分爲所量。見分爲能量。自證分爲量果。是一重。自證分緣見分時見分爲所量。自證分爲能量。既四分爲量果。是三重。證自證分緣自證分時自證分爲所量。第四分爲能量。以所量第三分爲量果。也是三重。自證分緣證自證分時證自證分爲所量。自證分爲能量。以所量第四分爲量果。也是四重。問。就後二重何故不以能量爲量果。以所量爲量果耶。答。凡量果必離能量有別體故已上。若以能量爲量果者不可立。第四分自證分緣見分之時能緣分即爲量果。故問。立第四分本爲量果也。即以自證分爲量果。不立第四分有何失已上。答。以自證分爲量

果不立。證自證分者亦應見分緣相分之時以能緣見分爲量果。不可立。第三分不立。第三分者體用闕故。問。何以知以所量法還爲量果耶。答。疏云。如無色界本識見分緣種子等更無餘相。種子摶附識自體分。即以自證爲相分緣。緣彼種故。然不緣彼自體分上能緣功能。過如前說。仍以第三自證爲果。此例應同已上問。此文意何。答。義演例云。如無色界本識見分緣種子之時即以自證分爲所緣爲其果。何妨第三第四互以相緣復以爲果已上問。若爾無色界第八見分還緣自證分耶。答。自證分有二功能。所謂生果功能與能緣功能。能緣見分唯緣生果功能。不緣能緣功能。問。緣見分是在自體分處。云何緣種子云緣自體分耶。答。疏云。更無餘相。種子摶附識自體分已上。義演云。更無別種子相。以種子摶附自體分。即以自證分爲相分緣。種子不離識故已上問。就第二重若自證分緣見分時立證自證分爲量果者。亦應第四分緣第三分時立第五分爲量果。若如是立者可成無窮分耶。答。證自證分緣自證分時以所量第三分爲量果。故不立第五分。故更無無窮失問。第四緣第三時以所量爲量果者。且應第三緣第二時以所量見分爲量果。何故更立第四分耶。答。論云。不應見分是第三果。見分或時非量攝故已上。問。此文意何。答。不可以此非量之見分爲現量之量果。故不以見分爲第三之量果。

像。故意云。自證分緣相分時。雖作預像。緣見分時。不作影親緣。是心自體。故得成量。

問。見分雖非外緣外故名外者。見分緣
唯所緣故亦名唯所緣耶。答。疏答此難云。

第六内外分別門

緣名外耶。答。見分雖非體外。依緣外名

①東大寺藏寫本 ②〔卷〕—① ③偏二變④ ⑤〔見分〕—②* ⑥宛二色⑦* ⑧〔內〕—② ⑨證十〔分〕⑩* ⑪〔視〕—② ⑫頂二影⑬* ⑭〔故〕—②* ⑮云云如前二如前云云

外。自證分雖緣見分外義相違。故不名外也。問。果位三分互以相緣。彼依何義辨內外耶。答。分量決云。有二釋。一云。即由此義相分爲外。餘通內外。一一通緣內外境故。一云。所緣雖通三四。若分內外約有漏說。以是有漏內外類故。論不簡別漏無漏故云云。問。初釋意何。答。意云。無漏位相分爲外。後三分爲內。問。若爾何論云。前二是外後二是內耶。答。論且說有漏位也。不說無漏位。故無失。問。後釋意何。答。果位三分雖緣內外。有漏位內外類故前二爲外。後二爲內。後釋爲正。順緣文故。

第七能緣所緣門

問。此門意何。答。約四分分別能緣所緣。此門意也。問。約四分辨能緣所緣。分何。答。論云。初唯所緣。後三通二云云。問。後分通能所緣分何。答。見分緣相分時相分所緣也。見分能緣也。自證分緣見分時見分所緣也。自證分能緣也。後二分互以成能緣所緣故。後三通二云云。問。第六識之見分緣心法時之預像可。見能緣。何云。初唯所緣耶。答。疏云。縱緣於心。以心爲相。亦唯所緣。相分之心不能緣故云云。意雖緣心法。其影像是非能緣。相分心不能緣慮故。問。若所緣心不能緣慮者。自證分所緣見分不能緣慮耶。答。疏通此難云。此義不然。自證緣見。一能緣上義別分故。若爲相分。心必非一能緣體故。或別人心或前後心。由此必非能緣性故。見分

等心故能緣慮。相分心不然云云。問。此文意何。答。自證分緣見分是一體之上義用故不作相分。雖所緣心能緣慮。今見分所緣心他人之心。若我前後心。是別體法故作相分。緣其相分心非緣慮。故不可例也。

問。有人立量云。自證分所緣見分應不能緣慮。是所緣心故如相分心云云。此量有何失。答。有不定失。以後二分爲異喻。所緣心故。因轉彼有不定。問。又立量云。汝所說後三分不能緣慮。是所緣心故。如相分心。有何過耶。答。亦有不定。以本質心爲不定。本質心疎所緣緣故。問。改因云。親所緣故。有何過耶。答。有相違決定過也。量云。我所說後三分應是緣慮。能緣上義用別故。如能緣心云云。問。若見分緣先心者。何故說立自證分之所以云云。此若無者。應不自憶心。心所法耶。意憶念先起善惡心者。自證分功能也。非見分用耶。答。此文意。一人先起善心。此善心是見分故。不爲見分所緣。唯有自證憶之不忘。以此自證分之憶力。後時見分亦緣先心所起之善心。故不相違也。

問。論第二云。第二分但緣第一。或量非量。或現或比。第三能緣第二。第四證自證分唯緣第三。非第二者以無用故云云。意何。答。是顯第一分唯緣相分第三通緣第二。第四第四分緣第三分之義也。問。何故第四分唯緣第三分不緣第二分耶。答。論云。以無用故云云。問。無用意何。答。付此疏有二

釋。一云。設許得緣有涉重緣過。以無用故初釋或無緣。彼用不說緣之。如自證分不緣於相。能緣各有分限可緣故云云。問。初釋意何。答。意證自證分設緣見分有涉重緣過。意云。四分必緣前分。非超越緣。若第四分緣第二分者。有涉見分緣過。又自證分既緣見分。證自證分亦緣見分。有重緣過。涉緣重緣無益。故不緣也。問。後釋意何。答。四分皆能緣。有分限故。證自證分不可緣見分。意云。自證分緣第二第四用必定也。

第四分緣第三分用必定也。分限有定量。故更不可緣也。如見分是緣相分之用。必定故不可證自證分緣見分也。問。四分緣用有分限不可相亂者。何故果位自證分緣相乃至證自證分緣相見耶。答。彼自在故。今此約有漏位立能緣分限耳。問。見分緣相分爲相分所縛。名爲相縛。自證分緣見分爲見分所縛。名爲見縛。答。疏云。是縛無失云云。意云。亦可爲見分所縛。名爲見縛。然諸聖教但說相縛者是。爲見被縛者。自證分應非唯現量。如爲相縛見分非唯現量耶。答。疏云。然唯現量。如五識境縛仍是現量收。證自體故云云。意云。爲見所縛。而是證自體。故現量也。如五識見分雖有相縛。是現量也。問。論云。具所能緣無無窮過云云。意何。答。後二分互相證爲能所緣。故無無窮過。意云。若自證分不緣證自證分者可立第五分。又爲緣

後十(三) ①自證分能緣 ②緣 ③之 ④見 ⑤意 ⑥意十(云) ⑦疏十(云) ⑧善十(惡) ⑨(謂)十 ⑩分十(唯) ⑪付二云 ⑫兼十(所緣) ⑬也二耶 ⑭證二緣

第五分可立第六分。若如此立時可無窮。然今第三分緣第四分故能所緣分限滿足。恒四分不增不減。不犯無窮失也。

問疏問云。此中有人難。如得及生得非得生非生法。不立第四得及生。何妨見分緣相及自證。不立第四分。云云。意何。答。是薩婆多部以自所立諸法。問難大乘第四分也。彼部云。色心諸法生而不失。由得非得生非生法也。初言得者大得。次言得者少得。言非得者本法。本法非得故也。初云生者大生。次云生者小生。後云非生者本法。本法非生故也。意云。有大得能得本法與小得不立第四得。有大生能生本法與小生不立第四生。如此汝大乘一種之見分可緣相及自證。何故更立第四分耶。問意如此。云云。問。此問如何答耶。答疏云。此不應然。此能緣慮。有定量故。彼但成就生長功能。非緣慮法。無分量相違。云云。問此文意何。答。意云。四分緣慮法。分量定故必立四分。得得生法但成就色心法功能。無分量故我心法。有緣慮有分量。汝不相應法。無緣慮無分量。義已相違。不可例同也。

問。論云。非即非離唯識理成云云。意何。答。此疏有二釋。一云。功能各別故名非即。其體一故為非離。初釋。二云。四分能所緣異故云非即。無別種生故名非離。後釋。如此四分不即不離無外境。故唯識理成矣。問。初釋意何。答。相分是所取功能。見分是能取功能。

自體分證見分之功能。證自證分證。自證分功能故云功能各別。然識體之義用分故云不離也。問。就後釋。無別種生者。今相見分種色心各別。何云無別種生耶。答云。演祕有二釋。一云。說相見二分種子所生有二師說。一云。相見二分從別種生。一云。相見二分從同種生。此中位同種生義云。無別種。故非離。初釋。二云。三類境中性境從別種生。獨影境從同種生。此中依獨影境云。無別種生。後釋問。此疏二釋中以何為正耶。答。演祕云。後釋不誤。盡云云。意云。相見二分同種生者不正義。今依不正義故為不正。又三類境中偏依獨影境。不說性境。故理不盡云也。

第八三量分別門

問。此門意何。答。約四分分別三量。此門意也。問。三量者何。答。現量比量非量是也。問。云何現量等耶。答。現量者。是無分別謂無迷亂之智。於色等義離所有分別也。云。比量者。謂藉衆相而觀義。於所比義。正智生也。云。非量者。於自共相境。堅著也。意云。現量無迷亂之智。任境自相得也。比量者。見煙比知其下有火也。非量者。非黃執黃等也。因明疏也。問。約四分分別三量。方何。答。相分非三量。見分通三量。後二分一向現量。意云。相分以非能緣性三量所不攝。見分緣外故通三量。後二分親證自體故唯現量也。故論云。謂第二分但緣第一。或量非量。或現或比。第三第四皆現量攝云云。問。約

量有三量。何故云或量非量或現或比耶。答。此文意二相對也。初以非量相對量。云。量者比量現量也。後量中以現比相對。故初則量非量對。後則現量比量對也。

問。見分通三量者。八識見分。一向皆爾耶。答。不然。五八識見分一向現量。第七識見分一向非量。唯第六識見分通三量。問。第六識見分通三量者。一心見分一時通三量歟。若先後通哉。答。分量決云。有二說。一云。前後。二云。同時。問。先就前後說。何故非同時哉。答。三量之行相。既互以相違。不可一心之中相違之法。並生故非同時。問。此說若有。取依文耶。答。瑜伽云。又非一法有別異相二種作用。云云。本疏云。不可見分一時之中。為量非量。以相違故云云。問。若爾者。何故現量自證分與比量見分相違耶。答。見分與自證分。唯離是一體。所趣事異。見分是趣外用。自證趣自體用也。所趣用異。故相違作用俱生。一心見分同是趣外相分之用。故相違作用不得俱生。問。就後說。何故三量同時耶。答。與耳識率爾心同時意識雙緣聲名句文。故云。現比二量同時。問。何故爾耶。答。聲是實法。緣是見分現量也。名等是假法。緣此見分比量也。問。若一心中相違二量得俱起者。一心之中善惡二性應俱起耶。答。現比二量心之用。故一心得俱起。善惡心之體性。故不得俱起。問。二說中以何為正。答。初釋與本疏同。故以之為正。又圓弘師章判。初說為正。問。後釋非正者。何故

①然十(而)②言二云③也十(難記之意各別義甚疎謬也)十一字④答十(云)⑤(生)一⑥(二分)一⑦盡十(云)⑧[一向]一⑨[既]一⑩[者]一⑪[唯]一⑫

燈判三類境云。或有性境不隨心。亦獨影唯從見者。謂散第六識與五俱緣五塵境時。卽於是時緣。緣角等云云。緣五塵是現量。緣。緣角是非量。現比二量是非同時雙耶。答。燈文一現量心緣五塵緣。緣角。非是現非二量雙。問。現量心何得緣。緣角耶。答。現量心非緣有。緣角。緣。緣角無體。問。以何知現量心通緣。假實耶。答。疏第三云。然一念心得成二種。如定心緣十八界云云。演祕解此云。緣根塵等名。因緣變緣。七心界分別變攝云云。意云。定心是現量。此心已緣因緣變實境分別變假境。故現量心同時緣假實境也。問。比量心與非量心得俱起耶。答。比量心與非執之非量心得俱起。執心之非量心不。得俱起。比量心非執故。問。何云非執非量心耶。答。緣瓶衣等非量心非執也。問。何故緣瓶衣等之心名非量耶。答。瓶是假法。本體是四塵。而緣瓶之心不。得四塵自相。故是爲非量。故疏第二云。問。此中緣瓶等心是何量攝耶。答。非量所攝不。親緣得法自體。故非現量。非比度故。非比量。非量不。要。唯堅執故。問。何此非執非量心與比量心俱起耶。答。今從瓶口出氣緣瓶之心非量。見氣比知有湯者比量。故此二心得相雙也。

尋求決定是率爾心後起重緣境。故非現量也。問。疏文又難云。第二量非量餘之二分是現量者。第二染非染餘之二分定非染。又量非量殊苦樂捨應異。又見分解非解餘二是皆解云云。意何。答。此文約四分三量分別作三難也。

問。三難何。答。第一難云。今約心所信等心所四分俱善。貪等心所四分俱不善。若見分通三量後二分一向現量者。信等心所見分染非染而後二分可一向不染。貪等心所亦爾。是第二難云。就受心所四分苦受四分通苦樂後二分一向苦。樂受准知。是第三難云。約心所無明是不解。勝解善慧等是解。不解心所四分四分俱不解。解心所四分俱解。若見分通三量後二分一向現量者。勝解等見分通解非解後二分應一向解不解。准知。云云。問。此等難如何通耶。答。疏通答云。然他界無爲無漏緣等依見分說。非自證分。又以堅執名非量。非比非親證名非量。自證於境雖是邪見。親證自體故不作邪正等解。故前諸難理皆不成云云。意云。見分與自證不可一向令皆同。不成他界緣等。所以然者。見分緣他界云。他界緣自證分緣見非他界緣。是自界緣。故令皆同時可無他界緣等也。總諸記意云。染非染解非解等是體性故不可以見令異。自證量非量是用故不可以見令同。自證也。

○[有]一○* ○[得]一○ ○[此中]一○ ○何十(故)○ ○[皆]一○ ○(若令皆同)十不○ ○非二不○ ○同論二何偶○ ○[增上緣易知]一○ ○[耶]一○* ○[唯有]一○ ○[緣請]一○ ○自證二第三○ ○一十(云)○

問。後二分現量者其現量義何。答。西明云。具三義者現量所攝云云。問。三義何。答。一非顛倒。二非猶豫。三非重緣。問。非重緣意何。答。是簡尋求決定心意云。五識所引

尋求決定是率爾心後起重緣境。故非現量也。問。疏文又難云。第二量非量餘之二分是現量者。第二染非染餘之二分定非染。又量非量殊苦樂捨應異。又見分解非解餘二是皆解云云。意何。答。此文約四分三量分別作三難也。

問。三難何。答。第一難云。今約心所信等心所四分俱善。貪等心所四分俱不善。若見分通三量後二分一向現量者。信等心所見分染非染而後二分可一向不染。貪等心所亦爾。是第二難云。就受心所四分苦受四分通苦樂後二分一向苦。樂受准知。是第三難云。約心所無明是不解。勝解善慧等是解。不解心所四分四分俱不解。解心所四分俱解。若見分通三量後二分一向現量者。勝解等見分通解非解後二分應一向解不解。准知。云云。問。此等難如何通耶。答。疏通答云。然他界無爲無漏緣等依見分說。非自證分。又以堅執名非量。非比非親證名非量。自證於境雖是邪見。親證自體故不作邪正等解。故前諸難理皆不成云云。意云。見分與自證不可一向令皆同。不成他界緣等。所以然者。見分緣他界云。他界緣自證分緣見非他界緣。是自界緣。故令皆同時可無他界緣等也。總諸記意云。染非染解非解等是體性故不可以見令異。自證量非量是用故不可以見令同。自證也。

○[有]一○* ○[得]一○ ○[此中]一○ ○何十(故)○ ○[皆]一○ ○(若令皆同)十不○ ○非二不○ ○同論二何偶○ ○[增上緣易知]一○ ○[耶]一○* ○[唯有]一○ ○[緣請]一○ ○自證二第三○ ○一十(云)○

若有漏心帶相狀者是變帶也。自證分緣見分正體智緣真如是狹帶義也。意云。狹帶者親遍附義。能緣與所緣親以遍附狹帶如體故見與自證分有所緣緣義。後二分所緣緣義可准知之。問。以自證分望見分有幾緣耶。答。唯一增上緣。問。自證分望第四分有幾緣答。有二緣。增上緣所緣緣也。問。瑜伽云。非。謂即此刹那自性爲此刹那自性爲因云云。何四分相望皆有增上緣耶。答。以體望體無增上緣。以體望用以用望體有增上緣無妨之。具如論第八說可見之

第十同種別種門

問。此門意何。答。約四分辨同種別種此門意也。問。四分從同種生從別種生耶。答。後三分必從同種生。云相見二分燈有三師義。問。三師說何。答。初師云。相見二分從同種生。義光善說也。又佛地論說也。第二師云。相見分從別種生。法護說也。第三師云。相見二分或從同種生或從別種生也。

問。且初師云。相見二分從同種生意何。答。此師意云。成立唯識心外無境。若相見二分從別種生識外有境。故云同種也。問。約此師義有二類。一三法同種生。二兩法同種生。其意何。答。云三法者謂本質影像見分也。言兩法者影像與見分也。問。且三法同種生意何。答。且眼識緣色之時熏一種子有三功能。一熏可生本質。二熏可生影像。三熏可生見分。依此後時眼識緣色時三法從同種生也。問。此有何失耶。答。有二失。

一第八相例失。二諸法難亂失也。問。第八相例失何。答。眼識緣色三法同種生者。第八所變本質與眼識見分同種生第八見分與所變相分成別種。故相例云。眼識親緣色相見同種起者。本識親緣色亦應同種起。是云第八相例失。問。此難彼師何通也。答。彼師通云。七轉識是能薰。故眼識緣色之時薰成三法種子。第八是所薰。故相見別種生矣。問。就此師意第八見分從何種生。答。可。

從第七見分種生。問。若從第七見分生者。亦第六識見分緣。第八見分之時從第六識見分可生。若爾有一法從二種生之失耶。答。依此三法同種生義不正義也。問。諸法難亂失何。答。第六識緣十八界諸法之時質影見同種生者。諸法難亂也。問。云何難亂耶。答。瑜伽論云。十八界種子各別。云今三法同種生者。十八界之種應非各別也。問。兩法同種生有何過。耶。答。有二失。一違教失。二界難亂失。問。云何違教失耶。答。違阿毘達磨經云。諸法於識藏。識於法亦爾。更互爲果性。亦常爲因性之文。問。云何違。答。此頌意云。七轉識諸法種子於現行第八識處藏云也。即七轉識果現行第八因。又現行七轉識薰成第八種子。即七轉識因。第八識果也。遞爲因果。一切時有因緣義。而汝云。七轉識不薰第八種故本質唯從本有種生。與此經違害也。問。界難亂過何。答。今在欲界入起上界天眼耳根時。第八識緣天眼耳根。能緣見分欲界繫。所緣天眼

耳根上界繫也。若許相見同種生者應三界難亂也。

問。第三師云。相見別種生意何。答。色心二法其種各別。不可同種生。故云別種生。問。此義有何失。答。有三失。一云。假法種生失。二違教失。三假法能薰失也。問。云何云假法種生失。答。第六識緣極微時其極微體性都無。若相見二分別種生者極微相分別薰成種。後時可生質極微現行。此云假法種生失。問。先云何極微耶。答。觀行者以假想慧分折極微觀爲極微。即極微是假想觀。非有體故。顯揚論云。諸瑜伽師以假想慧於極微相。漸次分折至不可折假說極微云云。問。違教失何。答。若許極微有體者違瑜伽非。由有體名爲極微之文。意云。若相見別種生者極微有體。極微有體故違此文。也。問。假法能薰過何。答。極微是假法。不可薰成種。若相見別種生者有假法能薰之失云也。

問。第三師相見二分或同或異云意何。答。第六識緣龜毛空華等相分從見分同種生。若緣實五塵相分從見分分別種生。故云或同或異。問。何故龜毛等相分與見分同種生。五塵相分別種生耶。答。龜毛等無實體。只第六識之強分別力所生相分也。別不薰成種。故從見分種生。五塵相分有實體。故別薰成種。故非與見分同種。問。若有相分從本質種生又從見分種生耶。答。爾。有即第七見分緣。第八見分時或相分從本質第八

●緣十(門以見分望第四分有幾種緣答唯一增上緣也)十九字 ●(謂)一 ●論二疏 ●法二陳 ●其意二問其 ●故十(緣色之時不薰成三法種故)十一字 ●(云)一 ●三二 ●也一 ●

所生或相分從能緣第七之塵生。問。就此師義有幾境。答。有三類境。一性境。實五塵等相分別種生也。二獨影境。龜毛空華等相分從同種生也。三帶質境。第七見分緣第八見分相分通情本也。故頌云。性境不隨心。獨影唯從見。帶質通情本性種等隨應。

云云。其如三二種境義也。

問。三師中以誰爲正耶。答。先二師不正。有失故。後師爲正。問。別種生義不正者。何故疏云。以相見別種於理爲勝。云云。答。疏意於緣五塵實境以相見別種爲正。與燈第三師同也。燈第一師同也。第二別種生義與燈第三正義同。問。相見分同別種爾耳。本質與影像同別種何答。燈有二說。一同種生。二別種生也。問。二義中何爲正乎。答。即燈有二意。一判別種爲勝。二雙取二義。問。就初義意實影同種有何失。答。有三失。一。一種生虛非慮失。二。二身根俱失。三。一種生假實失也。已上。

第十一開合不同門

問。此門之意何。答。約四分辨開合此門意也。問。開合方何。答。云開者立四分。合者立三分二分一分也。問。何故立四分爲開。立三分爲合。答。立四分是細。分別廣開。心分云開。故論云。又心心所若細分別應有四分。云云。立三分等者。以義攝入故云。合。故論云。或攝爲三。或攝爲二。或攝爲一。云云。問。論云。或攝爲三。云云。三者何耶。答。相見自證分也。故論云。第四攝入自證分

故云云。問。何故以第四分攝第三分哉。答。疏云。果體一故云云。意云。第三第四分俱量果體一故攝入爲一也。有義有然。而云云。問。此義有證文耶。答。以集量論頌爲證。問。若爾陳那菩薩攝第四立三分耶。答。可爾。問。論云。或攝爲二。云云。二者何耶。答。相見分也。問。後二分攝何分爲二耶。答。論云。後三俱是能緣性故皆見分攝。云云。意云。後三分皆能緣之心故以能緣名見分。以所緣名相分也。問。疏云。通心心所。非推求義。推求義者唯慧能故云云。意何。答。是通伏難文也。問。伏難何。答。有二伏難。若心心所三分皆名見者。今言見者慧心所推度用也。云何。心王三分名見耶。又推度唯是見分也。何後二分名見。是二伏難也。問。如何通耶。答。論云。此言見者是能緣義云云。疏意云。能緣通。心王心所故非唯慧心所。是能緣爲見。非推度義。故無前二難也。問。此二分義有證耶。答。厚嚴經一切唯有覺等文及攝論唯二依他性文也。問。此義與難陀同歟。答。不爾。難陀極難立二分。不知攝入之義也。問。論云。或攝爲一。云云。一者何分耶。答。自體分也。問。何故如此。答。論云。體無別故。意云。爲對外境立唯心。四分是識之義用分。故無別體也。問。此義有證文耶。答。十卷楞伽經云。由自心執著等文。如前問。若爾或攝爲一應是唯心。何故云自體分耶。答。今此門以四分名開合門。故以或攝爲一爲自證分也。故分量決云。或四分中據自體分故說一體云云。

問。與安慧義同耶。答。異也。所以然者。此意爲遮心外實境執說爲唯心。非謂無相見。又安慧極立自證分不立見分。故爲全異耳。問。相見二分別種生。何云體無別故耶。答。分量決云。一說。見相二分從一種生。是故攝相歸本說爲一心。若依親光相分是虛。虛從實故說一體。又云。護法宗遮心外法。或四分中據自體分說一體。理實見相各別種生云云。

第十二唯識解釋門

問。此門意何。答。依諸師之立分之意辨唯識。此門意。問。先唯識意何。答。唯者簡持義。識者了別義。簡去生法二執持取識相識性。故云唯識。具如唯識義第二門。問。約諸師立分釋唯識方何。答。樞要云。安慧一分唯。難陀二分唯。陳那三分唯。護法四分唯云云。問。安慧一分唯意何。答。此師云。相見二分遍計所執自證分依他起。故一分唯也。問。此菩薩不立相見二分唯識耶。答。立相見二分唯識云云。問。既是遍計所執何云唯識耶。答。雖是遍計而識所變故名唯識。故疏云。相見二分從識自體種子生。故相見二分識所變唯識云云。意云。由無始來執我法故自體分生時似我法相見二分生。如蝸牛。頂肉似二角生也。問。難陀二分唯意何。答。此菩薩立相見二分。今以相分從見分名唯識也。問。何故以相分從見分耶。答。相分假見分實。故以假從實爲唯識。故論第十云。然相分等依

識變現。非如識性依他中實。不爾唯識理應不成云云。意云。見分識性。是實。相分識所變。是假。若不如是說者。唯識理不成也。問。陳那三分唯意何耶。答。依他起中三分俱實。然為恐濫外境。不云唯境。云唯識。故論云。或識相見等從緣生。俱依他起。虛實如識云云。問。境識俱實有者。何故云唯識不云唯境耶。答。論云。識內有境。又通外。恐濫外故。但言唯識。又諸愚夫迷執於境起煩惱業。生死沈淪。不解觀心勤求出離。哀憐彼故。說唯識云云。

問。護法四分唯意何答。如陳那三分唯。問。相見分虛實何耶。答。緣有為法。見實相虛。無分別智緣真如之時。境實智虛。故心與境虛實齊等。問。相見俱實等從緣生。何。見唯識不。見唯境耶。答。境不離心。故名唯識。問。若爾心不云離境可名唯境耶。答。理實心境定不相離。而言唯識。識本境末。約本故名唯無失。分最決文也

第十三 一用多用門

問。此門意何。答。約後三分能緣用辨。一多此門意也。問。見分緣相分之時。依相分多見分。又多耶。若相分雖多。見分一耶。答。神防。要集有二說。一云。相分多故。見分用亦多。二云。相分雖多。見分用唯一。問。二說中何說為正。答。初說為勝。問。以何為證。答。唯識論云。我法二執用雖有別而不相違。同依一慧。如眼識等體雖是一。而有了別青等多用不相違故。此亦應然云云。既一

慧之上。我法二執其用各別。如此眼識隨青黃等相。可有多种用也。問。自證分緣第二與第四之時。若唯一用。總證二四。若有二用。證二四。答。設爾何失。問。二俱有失。若以一用證二與四者。何故先說隨相分用。見分亦多。若以二用證二與四者。證自證分亦應隨多。故成無窮。答。有二說。一云。以二用知二與四。然第四分唯有一用。故無無窮失。二云。以一用知多。以多用知多。皆自所許。故無有失。問。二釋何正。乎。答。圓弘師章制後說為正。問。初釋有何失。答。若知二與四有二用者。知二之用為第三分。知第四之用可為第五分。依此道理。後說為勝。問。隨境起解。境既二別。解云何。一答。見分緣相。自有二種。一以用知多。相二以多用知多。相。一用知多。相者。如此量心緣苦等相。多用知多。相者。如現量心緣苦等相。問。何故爾。答。比量心緣苦相之時。心唯作苦相。彼苦行通有心一切法。故為增益相。自成多相。故云一用知多。相。又現量心內證諸法各別之理。故云以多用知多。相也。故對法論云。唯有一識種種行相俱時而起云云。問。若云現量心以多用知多相者。自證分是現量心。緣第二第四時應起二用耶。答。有二義。一云。第二第四俱是自證分之一用也。用相似故。更不起二用。二云。還照自體能所近。故故不起二用。問。還照自體能所近。故故不起二用者。見分緣相分亦還照自體能所近。故應不起多

第十四 四分相緣門

問。此門意如何。答。明一聚之心王心所互以相緣不相緣之義。此門意也。問云。此四分相緣有幾位耶。答。有二位。一說染位相緣。二說淨位相緣也。問。約染位且眼識一聚之中。有心與心所四分。若互得相緣耶。答。論第八有二師義。問。初師說如何。答。論云。同聚。異體展轉相望。唯有增上。諸相應法所杜質同不相緣。故云。問。此文意何。答。同聚者。且眼識之一聚也。異體者。心王體與觸等體各別故。異體。心王不障心所緣青色。心所不障心王緣青色。故有增上緣。心王心所以一青色為所緣。不以觸為受之所緣。以受為觸所緣。故無所緣云也。心王心所准而可察。顯幽鈔云。喻如六人一時觀月之時。各各不相看面也。且同觀一月。無容相看云云。顯幽鈔云。初問。若許互相緣。有何失。答。違。瑜伽論心心所法同一所緣云義。又同大眾部義。六集互相緣故。問。若爾第八心王不緣心所相。即無本質。何云同一所緣耶。答。疏云。同一所緣總有二義。一云。所枝質問名為同一。如五識等俱心所法。必同本識所變質生故。二相似名同一。即第八俱心所法及第六識緣過未等。或雖無本質。不託他變。各各自變相似名同一。不要心王

●又二亦● ●見二名● ●見二云● ●[要]一● ●(若)十還● ●異十(箇)● ●異二者● ●緣十(緣)● ●枝二枝●

緣心所之境生名為同一也。云云。上然唯初解之文以三此解可

問。第二師義何。答論云。或依見分說不相

緣。依相分說有相緣義。云云。問此意何。答

說。同聚異體不相緣。約見分與見分說心

王見分不緣心所見分故。若依相分說有

相緣義。所謂心王見分緣心所相分。心所見

分緣心王相分。問。心王見分緣心所相分

若親所緣緣歟。若疎所緣緣歟。答。分量決云

以心所相分為本質。以自影像為親所緣

緣。問。心王以心所相分為本質。其事如何

答論云。如識中種子為觸等相質。云云。疏云

本識中諸法種子為同時五數觸等相分本

質。云云。意云。種子是第八識相分故。顯明鈔云

緣誰所變種子耶。答。疏云。各各緣自所變

種子。已上意云。心所緣自所變三境云也。問

心王心所各有所變種子者。俱生現行耶

答。疏云。然唯心王所變種能生現行。非五

所變云云。問。若心心所所變俱生現行者有

何失答。有一有情生六體之過。意云。心王

所生之一現行五數心所所生之五現行。故

有六體也。問。此二師諸識云有本質耶

答。初師云。第六識緣過未虛空。第八五數

無本質。後師云。一切識有本質。問。付後師

意。第八心心所及第六緣虛空。以何為本

質。答。此師意云。第六識緣空託名為本質

第八心王以五數所變相假力為本質。起

云云。疏文也

問。淨位四分相緣何。答。同聚之心王與心

所互相緣。故論云。淨八識聚自他展轉皆有

所緣。能遍緣故云云。問。何故淨位互以相緣

耶。答。淨位心心所以週知故不相緣者應

非知一切。問。約一具四分何。答。疏有二

釋。一云。三通緣四。二云。三通緣三。初義

意云。見分緣相分見分自證分證自證分。乃

至證自證分亦爾。重意云。後三分皆緣四分

故云三通緣四也。後義意云。見分除自緣

餘三分證自證亦除自緣餘三分也。問。付

二釋。若有正否。賦答。分量決云。基師有二

說。測師有四說。然基師正義三通緣四也

云云。問。就三通緣四義。見分緣自與緣自證

分功用何異。答。疏云。然與自證作用各別

自證唯內緣。更不別變。其見分自緣等亦更

別變。然相分攝云云

問。餘三分皆緣一切法者。有何差別。答。前

所得者親得。餘新所得者變影得。故成差

別。意云。若自證分緣見分緣證自證分時

如因位親得。若見分緣自證分證自證分

時者。今佛果新所得故必作影像而緣。問

若新所得者作影得者。要集破云。見緣自

證既同自緣。如何變相緣。若變相緣何名

自緣。已上破。由此自證不變影像。已上

所得故變影像者。正智緣如可變。影故。已上

若謂。真如是智性故不變。而緣者後得緣如

不可變。影故。已上破。此難何通耶。答。燈救云

既變相緣何具緣自者。此難不爾。如以鏡

為緣。還見自質。以心為緣。還見自心。豈不

變相耶。如見緣自證分變自體相起名為

緣。自於理何違。又正智證如雖新得。然自

性故不變影像。後得智是緣。俗諦。其真如

境雖是自性。非自分境。故變影像云云。問。真

如理是智性故不變影者。自證分亦是智性

故不變影。可緣自證分耶。答。自證分雖是

智性。是有相故變影像之。正智緣真如理

是無相故不變相緣之

問。要集正義云。後三分緣相分皆變影像

若餘三分互以相緣皆不變影云云。是何破耶

西明十五釋。答。燈破云。見緣相亦變餘皆不變

相者不然。既約一體四分辨相緣。見緣

自相即是親緣云何名變。若謂帶相名變

者。自證亦爾云云。問。就本疏正義見分緣自

證分證自證分證自證分緣見之時。所變之

影緣四分中何分攝耶。答。疏云。其見分自緣

等亦更別變然相分攝云云。問。若相分攝者何

名。自緣耶。答。燈云。如以鏡為緣。還見自

質。以心為緣。還見自心云云。意云。雖作相

分緣自體故名自緣云也。問。果位自在。何

故相分不緣餘分耶。答。論云。唯除見分非

相所緣。相分理無能緣用。故云云。疏云。若通

佛說非見分等為相分之所緣緣。一切相

分是親所變名為相分。相分必無能緣用。故

云云。意云。相分唯親所緣故不緣見分也。問

相分亦不緣後二分。何故云唯除見分非

相所緣耶。答。疏云。此中但遮見分非相所

緣。義遮第三四分亦非相所緣。意顯餘三

分互緣一切法名遍緣云云。問。此文意何

答。先德有二傳。一云。以遮見分理。准可知。遮後二分也。一云。後三俱是能緣性。故同名見分也。

第十五諸門分別門此門爲依學真興記之

問。此門意何。答。上十四門之中。據兩三門更問答。分別此門意也。問。其義何。答。且有。三類問答。一就三量分別門問答也。二就四分相緣門問答也。三就立分不同門問答也。問。其就三門問答。方何。答。且就三量分別門問云。因位。此見分通三量者。爲一心見分。一時中三量並起。否耶。問。如何。答。耶。答。決文云。依基通而言。一時不並故。唯識疏第三云。不可見分一時之中。爲量非量。以相達故。別門既成之問。就四分相緣門。其問答文云。問。佛果四分相緣云何。云。問。如何。答。耶。答。決文云。基師有三說。淵師有四說等。云云。四分相緣門既成問。文云。佛果見分自緣等。所現影何分所攝。云。如何。答。耶。答。決答云。基疏第八卷。其見分自緣等。亦更別變。然相分攝。與相應法。同外取故。云云。如第七門問就立分不同門問。答。方何。答。文云。問。依何經論。護法菩薩立四分耶。云。問。如何。答。耶。答。文云。建立三分。依陳那集量論而證。乃至又建立四分。依厚嚴經而證等。云云。如立分不同門皆成。云云問。若然。由二纏得有四分。無漏無纏應無四分。若言不由纏故。有四分。經說無用。云云。分量決之問也。無答文問。此難如何可通。答。私通云。此難不然。經頌既云。衆生心二性。明知是唯說有漏位四分。然約無漏位。依能緣所緣

及能所量果之道理。必可有四分。故無漏位。唯雖無縛義。豈無內外一切分之義耶。故必可有四分也。更可思之耳。已上四分義極略私記卷下終

大乘法苑義林章師子頻伸鈔叙

安永第五卷。有掛錫于平安講。大乘義林章。而欲令學者躋足于中道之正路焉。嗟呼斯講也豈易辨哉。至論其中道之正路。芒乎忘。嗟嗟于有無也。然輒近他家之講學。多以易言之。以故但數其名相。談其玄者。蓋鮮有之矣。修多羅有之。如師子王晨。朝出穴。頻申欠。呿發聲震吼。是為十一事。一為欲壞。實非師子。詐作師子故。二為欲試。自身力故。三為欲令住處淨故。四為諸子知處所故。五為令群輩無怖心故。六為眼者得覺悟故。七為一切放逸諸獸不遊逸故。八為諸獸來依附故。九為欲調大香象故。十為教告諸子息故。十一為欲莊嚴自容。屬故。我今所講說亦復爾。一為欲壞。實心非大乘。口唱大乘故。二為欲試。自學力故。三為欲令心地淨故。四為門弟子知我心。地故。五為聽眾無退心故。六為懈怠者生勤勇故。七為一切不實學者不膚受故。八為諸好學者來依學故。九為欲調大強。嗔起執著者故。十為教告諸弟子故。十一為欲莊嚴我門學者故。一切藏塞中道學者。聞我講說。則素練自關得。疑駭古學之正路焉。故今聊記所講說。以題目。師子頻伸鈔而已。乃今且以所以題者。書之策端。云爾。南都諸大寺留學法相大乘

沙門基辨。讀書于平安城第五橋驢竈邊之客舍。

附言

一斯書於南京諸大寺見數多本。文字脫落錯亂。其品非一。皆以疎筆草書所致。誤謬也。余於南京諸大寺見兩本。其一置題云。大乘法苑義林章大乘基辨。闕義一字。又有二本如現本。其後在興福寺。頗見數本。置題非一二差。或云。大乘法苑義林第一。闕義章卷三字。或云。法苑義林章。闕大乘字。或云。大乘法苑義林二字。不知何是。今所講註。由現梓行本。是亦南京所藏一本而已。

一撰號亦復爾。但云基撰。或云。大乘基撰。或云。沙門基撰。現梓行本亦是一本也。一篇目有無其品非一。現本初所記其言非。虛今就。一一有篇目本而已。此篇目中第五所載二十七賢章。往古別行非義林中。又有此中攝。本恐後人加入歟。

慈恩末資釋基辨敬識

大乘法苑義林章師子頻伸鈔

卷第一

南都西京藥師大寺法相
大乘宗沙門釋基辨 撰

圍題目。鈔曰。將釋此題目。大分爲二。初離釋。後合釋。初離釋者。此有四釋。初釋大

乘二釋法義二字。三釋義林字。四釋章一字。初大乘者。簡別小乘。小乘亦應有法苑義林故。釋大乘名諸家爭競。今且由章主釋。對法抄曰。大謂弘廣。七義相應形。小之辭。乘謂運載。教理行果健運之義。云云。此中七對法十一云。一。廣大性。無量教法爲。二。外道小乘。一切悉爲所障礙。故。三。行大性。行。三。利。故。四。智大性。了。二。空。故。四。精進大。三。勤修。難行。行。故。五。善巧大。不。住。生死涅槃。故。六。證得大。證。得。百。四。十。不。共。法。故。七。義。相。應。也。又。此。中。教。健。運。是。教。大。乘。謂。論。大。乘。三。藏。教。等。能。詮。說。文。廣。名。大。有。健。運。云。云。次。理。健。運。是。理。大。乘。謂。實。如。理。乘。德。所。依。能。持。諸。法。勝。遍。釋。大。六。度。等。行。乘。此。實。如。理。故。能。有。所。往。故。名。大。乘。又。行。健。運。是。行。大。乘。謂。六。度。等。健。運。名。乘。體。用。弘。廣。日。之。爲。大。又。果。健。運。是。果。大。乘。謂。佛。所。有。善。提。提。樂。勝。過。名。之。爲。大。自。他。健。運。日。之。爲。大。已。上。對。法。抄。又。名。無。上。乘。二。十。唯。識。疏。引。辨。中。邊。無。上。乘。品。釋。大。乘。言。故。云。非。唯。識。教。則。不。成。無。上。及。大。名。故。唯。識。教。者。契。會。中。邊。之。教。

二釋法義二字者。法謂軌持。軌謂軌範。可生。物解。持謂任持不捨。自相一體有無對。三。自性差別對。三有爲無爲對。四。先陳後陳對。前。唯有體。軌。後亦通。無。瑜伽五十二。說意。不。壞。法。現。前。無。亦。名。法。今。者。相。分。必。有。似。無。名。無。由。是。應。知。今。此。法。言。攝。盡。大。乘。一。切。教法。是。章。主。義。以。何。得。知。謂。例。如。對。法。名。諸。師。以。教。理。行。果。四。釋。法。之。言。天。親。論。主。釋。法。言。但。在。教。故。今。章。主。亦。從。論。主。應。言。法。言。攝。盡。一。切。大。乘。教法。也。義。謂。境。也。能。緣。大。乘。智。起。大。乘。教法。爲。所。緣。境。又。謂。理。也。能。詮。大。乘。言。起。此。大。乘。法。爲。所。詮。理。又。義。者。謂。差別。義。境。第七。聲。能。差別。故。名。之。爲。門。門。是。差別。義。故。今。此。法。義。言。即是

法門。今此義林明大乘法門故。云大乘法義也。

三釋苑林二字者。此有四段釋。初就世俗釋。二就他家釋。三由相傳釋。四由章主叙今義。初就世俗釋者。顏師古曰。義鳥獸云。苑苑有垣曰園。云今世大乘法門無邊無限。云苑不云園。園有垣名故。又譬大乘法門能開思熏增長本有無漏種故。云苑取長養義也。林者。說文云。平土有叢木曰林。譬大乘法門種種無盡皆是中道契會義故。平等性無二法門。二十論疏說。一切法唯識。唯識契中道義。故衣無高下平等云林也。一就他家釋者。大日經疏十一曰。園苑者。人所種植栽接園苑之處。若不種自成。即是廣野非苑也。若就秘說者。園苑謂大菩提心。此處寬廣無所不有。依此修道最爲第一上處也。云云又隨上中下事作成就法。下事林間等云云。以此等說釋今題苑林。則大乘法門悉皆大菩提心能起教法。即是瑜伽師地。故云法苑。又由此大乘法門觀察小乘謬教外道迷教。亦皆無不攝處及上下事故。云苑林也。三就相傳說者。義鏡第一曰。題目者此章二名。一法苑林。二名義林。相傳此等名皆據古典名。唐西明寺沙門釋玄暉。讀一切經抄諸要事。撰成一部名法苑珠林。全有百卷。又梁大通年始開善寺沙門釋智藏等二十大德。撰諸經論爲八十卷。名爲義林。疏主取梁爲義林。據唐爲法苑。故非無典據。雖有如是

傳說難。以龜鏡。今章家主意。唯據聖典以爲軌範。豈遷人意。又云。法苑林者一部之都名。言義林者義科通名也。云云今云。如秋篠評。此相傳說未穩當也。四由章主意叙今義者。維摩經八說。總持之園苑無漏法林樹云云。無垢稱經八說。總持爲園苑。大法爲林樹云云。基疏釋曰。總持爲苑。攝持諸行。三摩地門故。大法爲林。萬德滋茂故云云。由此疏釋今題。則今所論大乘法門。攝持一切教門。含容一切義門故。今攝持爲苑。含容爲林云。法苑義林也。由何得知。謂下總料簡竟云。前總料簡義通諸教。所餘有學宜應用之。若講別部。用此文義。於一門中應結歸自義云云。此即攝持含容一切諸教之義也。上來釋苑林二字。第四釋章一字者。此有二釋。初准外典釋。後舉內典釋。初准外典釋者。句謂詞絕也。文詞止處云句。詩關雎註疏云。古謂之言秦漢以來乃有句稱。又句者局也。聯字分疆所以局言者。已上句章者。韻會曰。又篇章也。詩有章句。關雎註疏云。總義包體所以明情也。又條也。漢約法三章云。篇者。韻會曰。說文。徐案詩書一篇一義篇聯也。詩關雎注疏篇通也。出情鋪事。明而通也。外說。二界內典釋者。此立三門。初句章同說。次句章別說。後會釋二說。初句章同說者。俱舍論云。句者謂章。詮義究竟。如說諸行無常等章云云。同光記五。丁曰。梵云鉢陀。唐言迹。如。一象身。四足迹。如一頌總四句成故。

今就義翻之爲句。句能詮義究竟。梵云縛迦。唐言章。還是詮義究竟。如說諸行無常等章云云。又顯揚論第十二丁說。句身者。謂依名字釋義滿足。謂名字圓滿。此復六種。一不滿句。二不滿句。三不滿句。四不滿句。五不滿句。六不滿句。不滿句者。謂文不究竟。義不究竟。更加餘句。方得成滿。如說諸惡者莫作。諸善者奉行。善調伏自心。是諸佛聖教。若唯言諸惡。則於文未足。若復言諸惡者。又於義未足。若具言諸惡者莫作。則二俱滿足。是則名爲第二滿句。所成句者。所謂前句待後句成。如說諸行無常有起盡法。生必滅故。彼寂爲樂。此中諸行無常是所成句。由有起盡法句之所成立。能成句者。謂第二句。以能成立第一句故。序句者。如言善人。釋句者。如言謂趣正丈夫云云。上來二論所說。句之外。二句章別說者。次總料簡曰。世俗語中可亦說有。句言章論聲爲教體。梵云鉢陀。此翻爲跡。當古之句。句有二種。一集法滿足句。二顯義周圓句。如說不生亦不滅。不來亦不去。不一亦不異。不常亦不斷。此一句義雖未圓。亦名爲句。法滿足故。當中所說名也。梵云縛迦。此云言也。此當中所說句也。義周圓句故。梵云鉢陀。此云章也。章段一章一段以明諸義。此無所當。對法抄第一亦如是說。然此梵云耆薩咀羅。此翻爲論。總周一部立以論名云云。已上句章別說。三會釋兩說者。雖兩說異。但名異其實同。外典所言句。集法滿足句。

●原本冠註曰顯揚論十六說數涅槃法性無二故是亦無高下平等義也。●(有)十四●原本冠註曰此云言。此言如何義周圓句耶。答。俗典所云圓子蓋白。仍舊貫如何。何必改作。子曰。夫人不言。言必有中言字。義圓句。復內典誰自佛言之言字。亦義周圓句也。

非顯義周圓句。既云文詞止處名句故。又外典所言章者。是內道所言義周圓句也。既云總義包體所以明情情已上會內又內典中會俱舍說者。彼論云句者謂章者。就顯義周圓句而釋。即外所言章也。光記云梵云轉迦唐言章。是詮義究竟。是以義周圓句亦准支那釋為章也。又會瑜伽顯揚六種句者。二論所言不圓滿句。是名身多。名身。即集法滿足句。又圓滿句當有二種。一文圓滿句即義不若但言諸惡。則於文未足。是文不滿句。若言諸惡者。又於義未足。是印文圓滿句外典所。若具言諸惡者莫作。則二俱滿足。即是顯義周圓句。准支那則亦是章也。已上會二論句故。是故下文云。此下會言與句也。云梵云轉迦。此云言也。此當中道所說句也。如外典言古謂之言。秦漢以來乃有句稱。故句與言其體是一也。以法滿足名為句故。今以義周圓句翻為言也。為恐濫故又會章與篇者。下文云梵云鉢刺迦羅。此云章者。是外典所言篇也。關隴注疏篇遍也。出情鋪事。明而遍也。以是併考下章云一章一段以明諸義是也。又無垢稱讚云。章者明也。故內典所言鉢刺迦羅之章。外典所云篇也。同以明義釋故。瑜伽顯揚論中。不說與篇同章故。下文云此無所當。亦云中道無此也。如是雖諸說有異。至實意全無違。今此義林云總料簡章五心章等之章言。若准支那外典。則應名總料簡篇或五心篇等篇中有章。章中有句。今內

典中。以篇名章。章中有門。門中有句也。此准印度內教軌式說也。如婆沙論四十六說。先立章後作門。說九復次。彼論曰。問。何故於是先立章耶。答。為欲顯示諸門義故。若不立章門。義無由得顯。如彩畫者不能彩畫虛空。乃復次如佛說法故。如佛說先標後釋。謂先標言六界六觸處十八意近行及四依處。說名有情。後復釋言。如是名六界乃至如是名四依處。尊者亦然。如先標法故先立章。如後釋法故後作門云云。此是雖小乘論說。今取用是釋大乘意。蓋夫大乘教理。同一離言法性。遍一切一味相。顯揚第八說。無上大乘施設建立緣離言說一切法真如無分別性。瑜伽攝論等說。菩薩所緣不可言法性。若不分篇章論。則如彩畫虛空。如何說離言境。故今立彼彼章而以談論。是所以立章段而釋也。然今此總題云章者。建立篇章遍明大乘教理。此一書體。取下所立彼彼章。今總合題云章也。如世俗中論撰論定先王之道。宣尼聖語是一書體。故名論語篇篇皆是論語。自可。知已。上來離釋竟。

次合釋者。有三對釋。初大乘二字對釋者。准攝論說。亦大乘。持業釋也。次大乘與法苑義林六字對釋者。若以攝持含容義釋苑林言。大乘義即攝持一切教。則大乘法義即苑林持業釋也。今此中所申法苑義林。離大乘非餘。法苑義林即大乘。持業釋也。又法苑義林之名。於小乘教亦得故。今亦以大乘言簡。則大乘之法苑義林。依主釋也。後七字對釋者。章一字通大小乘。小乘論中亦立章故。今此一書所立章段。皆是依大乘法義之章。依主釋也。以別簡通故。又此章言離大乘法義非餘。此書章段即大乘法義持業釋也。上來總題目釋竟。

次撰號者。沙門梵名。此云勤息。以種種勤行息諸煩惱故。具釋如苑師華嚴音等。基撰者。基法師行業如宋僧傳四。撰謂述也。造也。總置撰號有二。一自置。二他置。二之中今仍初。章主諱稱窺基。然自謙退但稱云基。如云基學漸融懺等。慈恩傳中表文。但云基不云玄奘。如南海傳中。亦但云淨不云義淨也。

圍總料簡章。鈔曰。此即別目也。總者。說文聚束也。增韻統也。括也。料者量也。簡者束也。或作揀。通作簡。說文分別之也。從束八八分別也。又選也。擇也。作料揀為本字。問。總料簡何物耶。答。總料量選擇一切所教所學。下文云。前總聊簡義通諸教。所除有學宜應用之等云云。問。總言統括何物耶。若總舉異計大乘。將括叙彼彼所立耶。答。此總言非總舉異計大乘義。亦非總括大綱明彼彼所立之義。檢下文至一一結文云。上來總是教益有殊。或云總是叙古說。或云總是叙其非。或云總是述今文。若云總舉異計大乘。則何但述今文。云總是耶若亦云總略括示彼彼所立則何云。上來總是述今文。而次復云略示教者。總略示

耶。是故應知。此總之言有深意趣。於一切教門。料簡教益義益等故。謂就此異計執大乘名教。則悉是異計。亦就大乘觀異計名教。則悉是大乘。諸教不可定判。如下文云。定判諸經爲頓漸者。義即難解。又云。無頓漸別定教門。又云。前總聊簡義通諸教。所餘有學宜應用之。若講別部。用此文義。於一門中。應結歸自義云云。若談唯識中。可言唯識證入中道也。又談般若空之處。稱中道是即空教。如唯識極要初。以總料簡科示輪益義益有殊等。亦心經幽讚中。以般若空爲第三時。復談蘊處界之處。稱中道。是即大乘三科法門。如對法疏一說對法論所明三科。中道爲宗。此且就中道言示耳。一切名教類是可。知。有智學者須復翻觀。於談唯識亦談空教。亦談真如。若如異計執著。則唯識真如等悉皆異計。非大乘教。又如破古說立時妄謬。亦定但劉此等。設談三時教。亦封執定判云。此是局第一時教。局是第二三時等。則如古說。其同爲非。故次下文云。總是破古說非等也。總言意趣甚深微妙。不可以容易論。如至下具辨也。又若以章言云。諸章之通名。則總料簡之章。依主得名。又此一章段一條所談。離總料簡無別所談。此章即總料簡持業得名。

由有部立三科耶。答。初立。章次立門。是婆沙說。爾大乘教於三教所屬。多分由有部教。如表無表等。今即初也。總者。此一章眼目。如上所辨。辨者。料簡也。剖判也。分別也。諸教業等者。諸言通五。具云。諸教諸業諸宗諸體諸名。今略置初。是即今章所料簡法式。次所列五門也。教業宗等者。周記曰。教業宗體名之五字。如次是下所列五門。時利差別者。有利之業。名爲業也。餘四可知。云云。今云。此釋尤好。圍於中略以至得名懸隔。鈔曰。自下大段第二立門釋法。此中亦大分爲二段。初分大科。二隨科釋成。此即初也。門者有四義。二通入義。二出入義。三方便義。四差別義。夫大乘教法皆是離言境。若非設方便。則難通入其境。故今施設五種方便以令通入。問。何由云大乘教離言境耶。答。顯揚第八說乘施設建立云。無上大乘施設建立者。緣離言說一切法真如無分別平等出離慧。此慧所依所緣伴類所作業。助慧資糧所證果云云。瑜伽真實義品說大乘離言法相。無性攝論第八說菩薩所緣不可言法性。又門者。即料簡分別義也。如下章以五門分別云。五門聊簡若不作為差別。猶如彩畫虛空。故今立五種差別聊簡分別。一教益有殊者。教益者說教利益教謂教示。益謂饒益。秋篠義鏡一曰。若論詮彼云。教。教能益根機故名教益云云。有殊者。辨設教有輪益與義益之殊也。二時利差別者。秋篠曰。機熟前後。故教時異。當時蒙利故云時利也。云云。

圖第一教益。後明大乘。鈔曰。自下立門釋法中。第二隨科釋成。此中有五科。即五門分別。此下即初門分別也。此初門中大分爲二。初輪益。次義益。輪者法輪摧破義也。此就能詮語言有益云輪益也。義者了義不了義。此就所詮義有益云義益也。輪是摧伏摧惑即益持業得名。義益亦持業釋也。明輪益中下。初明輪益。此中大分爲三。初分。子科。二就異計明三就大乘明。今即明二益科及分子科之二文也。有二重科。自可知。已。輪者由章主意有四義。一圓滿義。具般輞輪。或擇法覺等體用周備。名之爲輪。二摧壞義。此四種法眼智。若伏若斷若助若正。未斷煩惱皆能摧故。三鎮遏義。已伏煩惱令勢遠故。四不定義。從自見至自修。從自修至自無學。智發言教。他從言教解於諦理。他從諦理起於正行。他從正行起於果智。如是展轉復爲他說。如轉輪王所有輪寶。能降未伏諸煩惱故。能鎮已伏諸煩惱故。往復往故。瑜伽論說。當知世尊轉所解法置於阿若憍陳如身中。此復隨轉置餘身中。彼復隨轉置餘身中。以是展轉隨轉義故。說名爲輪。已上五門。如是如來所說言教。展轉隨轉作利益事。云輪益也。玄讚四曰。轉者。動也。顯也。運也。起也。動言言教顯揚如理。運聖道於聲前。起真智於言後。圓摧障礙。名轉法輪云云。此即就能詮名輪義也。上所言四義之中。第四不定義亦就能詮云也。

聖明異計者。經量等十部。鈔曰。此下二就異計明。此中有四。初總標。二舉佛教有非法輪計。三舉佛教皆轉法輪計。四總結異計。明異計者四字。此初總標也。其多聞等下。第二舉佛教有非法輪部計。此有五文。初舉同計執部名。二示計唯八聖道是正法輪。三示一切教有非法輪。四舉示非法輪語。五結成佛教計有非法輪之部。今即初也。此中多聞部。本從大眾部。流出此部。多聞部說。佛五音是出世教。一無常。二四諸法無我。五此五能引出離道故。如來餘音是世間故。若離此五。雖八道支。見道所修。七覺等教。修造皆非出世。其八道等。作此行相。亦是出世。如次下釋。此多聞部自大眾部出。而違本部却同有部。雖非全同。不云佛音一切能引出離道故。今此中攝薩婆多已下九部。本從上座部流出。故同計執。今云同說也。

同說也。名爲輪故。鈔曰。此二示云。唯八聖道是正法輪。非諸佛語皆爲利益者。薩婆多等說。八聖道支是正法輪。見道稱輪。亦非佛語皆爲轉法輪云云。要逗物機等者。釋利益字。意謂佛語中亦有非有如是利益事。故云有佛非法輪語也。唯八聖道是正法輪等者。正明薩婆多等立法輪。彼說輪有二種。一者梵輪。二者法輪。梵輪者。如來應供。故亦名梵輪。法輪者。法謂可執持。是梵增語。彼所轉義。正見等法所成性故。說名法輪。俱舍論二十四說。所說沙門性亦名婆羅門。亦名爲梵輪。眞梵所轉故。於中梵輪。唯見道。說名爲法

輪。由速等似輪。或具輻等故云云。就言唯見道名爲法輪。爲薩婆多等義。有二說別。第一說者。唯見道說名爲法輪。爲薩婆多本義。謂即於梵輪中。依見道世尊有處說名法輪。如世間輪有速等相。見道似彼故名法輪。謂見諸道速疾行故。十五有取捨故。取捨等降未伏故。鎮已伏故。上下轉故。觀下四諦。具此五相似世間輪。故顯宗曰。如聖王輪取前捨後。見道亦爾。捨苦等境。取集等故云云。此意顯示。見四諦理。必不俱時。如聖王輪降未伏故。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等故。八聖道支似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念似世輪輻。正語正業正命似轂。正定似輞。故名法輪。寧知法輪唯是見道。憍陳那等見道生時。說名已轉正法輪。故云云。此是俱舍顯宗中。就妙音義立唯見道名法輪之義也。第二說者。以云一切聖道皆名法輪。爲薩婆多本義。今云。此薩謂天親論主依經部宗破薩婆多言三轉行相非唯見道。如何可說唯於見道立法輪名。是故唯應即此三轉十二行相。所有法門名爲法輪。可應正理。云何名轉。由此法門往他相續令解義故。或諸聖道皆名法輪。於所化生身轉故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉此等說。有釋言。初說見道名爲法輪。非薩婆多正義。難心論亦叙不正義云。牟尼說。見道速疾名法輪。俱舍復言。或諸聖道皆是法輪等。此是薩婆多師本意。故顯宗云。毘婆師本意。總說一切聖

道皆名法輪。以說三轉三道攝故。於他相續見道生時。已至轉初故名已轉。非唯見道。以八聖道支獨名法輪。妙音所說非正義。故云云。今云。法輪章中。法輪章中舉此兩說。然以妙音爲不正說。非迦濕彌羅國義。難心論主亦有部之異計。顯宗論說。亦救俱舍破之義。是故以妙音爲婆沙正說。此章所言亦由妙音。云唯八聖道是正法輪。婆沙百八十二所。較輞輻圓等者。釋名法輪。較說。往彼可考。較輞輻圓等者。釋名法輪。較者。說文。輞所湊也云云。老子曰。三千輞共一轂。轂者。居輪之正中。而爲輞之所湊云云。輞者。車之牙輞。輞也。車輞也。輞者。說文。輪輞也。詩。正月員子爾輞。注。謂輪中木之直指者。下有蓄以指輞。上有爪以湊轂云云。今云。轂輞輻之三圓滿具足名輪。即具五相。一速疾義。見道十。二有捨取義。取捨前諸。三降未伏。五利那。二有捨取義。取捨前諸。三降未伏。義。四鎮已伏義。五上下轉義。已觀下苦等。此中第三章主云。摧壞義。如前舉。俱舍論中云。較輞輻圓滿具足。今云。摧破煩惱者。俱舍說五相。第三相摧壞義。今文由俱舍釋成。即以圓滿摧壞之二義釋成也。法即輪持業釋也。若云轉法輪則所轉即法輪。法輪之轉持業。依主二釋皆得。

團故世友說。不名法輪。鈔曰。三示一切教有非法輪。故世友說者。周記曰。此世友尊者說婆沙論於此論中所說。非如來語皆轉法輪云云。今云。周記所言未了。婆沙五百羅漢所造。如何世友獨說耶。若言四評家中以世友爲正義。故。今云。世友說婆沙

論亦無害。則不應理。論世以世友爲正義。說極微觸不觸。論主既判大德說可愛樂。云何但以世友爲正義耶。准此應知。論法輪義以妙音爲正義。婆沙文分明。豈但以世友爲正義耶。況世友二字。一本作妙音。文爲穩當。復云故世友之故言。既承上唯八聖道正法輪。婆沙俱舍中般輪輻等說。亦說唯八聖道正法輪。皆妙音說。炳然可知。故世友二字是傳寫所致。應改作妙音也。故周記訓釋甚爲不是。世尊所言亦有不如義等者。開發曰。十部同說。非諸佛語皆轉法輪。唯八道教名爲法輪。世尊所言非皆利益。未必如義。八聖道教成爲利益。其必如義。見道因故。又已轉者如是。引生見通果。故名法輪也。佛所餘教不名法輪。云云。證八正道教等者。周記曰。問。此宗何故不取此教以爲其因。而以爲境耶。答。見道已前有漏之智。名爲因故。彼宗不取以法輪言教爲因。即證摧破智所以。彼教說爲輪境。苦諦等法即是教也。云云。

○如問慶喜。不如義言。鈔曰。四學示非法輪語。開發中舉四箇語。此章三語。一問。天雨不二。乞食易不。三氣力安不。開發增少病少惱不語。今按。氣力安與少病惱。意全無違。法華經見寶品等中。有少病少惱氣力安穩不之語。故此章爲三語。義意無違。問。天雨不者。出婆沙十六。初左問。諸比丘等。出四分律第二十四。此何利益等下。此文以十部

計執立佛說非法輪之理。如說逆害等者。引經立非利益非如義之理。此阿含經文。十六。所開發中云。如經言。逆害於父母。王及二多聞。誅國及隨行。是人說清淨。今此章中。但舉逆害父母。以等言等。取餘語。欲以次大衆部等十部而對叙。則如開發中。悉知有所餘語。而當對叙。此教所言等下結不如義。此教者。說逆害等之經教。開發云。如經言等。或云。大寶積經中有此教文。云云。難集論第十六。引此契經。偈等成祕密決擇。如次下引。

○此等十部。而無利益。鈔曰。五結成佛。教有非法輪部。總說諸經等者。開發曰。此等聖教何必如義。故諸佛語非皆轉法輪。有不能生他聖道故。又已轉者解心生故。云云。今云。此等十部任文局執作解也。

○其大衆部。欲光部十部。鈔曰。自下第三。舉佛教皆轉法輪。計此有四文。初舉同計執部名。二示佛教皆轉法輪。計三會薩婆多等爲非法輪語。以爲法輪。四結成佛教皆轉法輪。皆如義語。今即初也。此十部中。一說部說出世部。難胤部之三部。於佛滅後第二百年。從根本大衆部流出。此三部。眞諦部執異論疏曰。第二百年。大衆部併度行。央掘多羅國。此國在王舍城北。此部引華嚴涅槃勝鬘維摩金光明般若等諸大乘經。於此部中有信。此經者。有不信者。遂分三部。若不信者。謗言無般若等諸大乘經。言此等經皆是人作。非是佛說。簡置一處。

還依三藏根本而執用云。小乘弟子唯信有三藏。由不親聞佛說大乘。故爾云云。今案。設不信大乘經者。亦從引用大乘根本大衆部而流出部故。計執固義云。佛語皆轉法輪也。說假部佛滅第二百年分部制多山。西山。北山住三部。第二百年滿時。皆從大衆出。法藏。飲光二部。從有部出。同大大衆計。

○同說佛一切。故號爲輪。鈔曰。第二示佛教皆轉法輪。計周記曰。問。此等部說與大乘如何爲別。答。亦有別。彼部等說。一切佛語皆正輪體。大乘所說唯八聖道名。正法輪。餘非正輪。故與彼別。如文自悉云云。皆爲利益等者。大衆等四部說。佛所說語令他利益。無有虛言不利益者。義謂義利。皆饒益故。又佛所說皆無違失。稱可道理。不可立難名爲如義。已上宗。非唯八聖道等者。大衆等四部說。佛所說語皆爲法輪。故佛法輪非唯八道。非唯見道獨名爲法輪。佛所說語無非利益。故所說皆是法輪。已上宗。能摧諸惑等者。一切功德有能摧用。故名法輪。法輪因境等者。一切聖言教示。若約能詮則能詮教生正法輪。切功德。爲因。名起能緣智緣法輪聖教。則一切聖教悉爲所緣境。故一切聖教亦名法輪。由此等說。八聖道及一切功德諸聖教。皆名法輪。因境二字相違釋也。宗輪論說等者。舉證。大衆等四部執之文。摧伏轉動下。章主文也。摧伏煩惱云。摧伏。自在說法云。轉動。玄贊四曰。轉者

動也。運聖道於聲前，起真智於言後，圓推煩惱云云。佛說轉動者，一本作「佛語」為是。轉動者自在義也。在他身已者，開發作至他身為是。能聽者聽佛說法，其語聲轉動至他身之耳根時，有他身中惑自摧破之義。無知惑者，染污無知，不染污無知，今合云無知無知即惑也。

圓如問慶喜至必不如言。鈔曰：第三會薩婆多等為非法輪語，以為法輪。此有三文：初立二所由會第一語，二立二利由會第二語，三會引逆害父母等經為不如義。如問慶喜等下，初立二所由會第一語也。此中如問慶喜等二句牒第一語，為令阿難等下立第一所由會第一語未圓智者，指除佛一切人，亦除餘人等下，以第二所由會第一語，增上慢者，不知為知是增上慢。於餘未了等者，謂於餘未知諸法性相，不作審問，何為已知，自高舉耶。由是多義二句結成第一語法輪如義語。佛顯慈悲等下，二立二利由會第二語，此中問比丘等二句牒第二語，令生喜心下，立第一利由會第二語，此四句第一利也。問乞食易不，顯佛悲心若不問者，謂佛無慈悲不，知弟子安危之事故發問耳。為令比丘歡喜修道。佛問：說我生大歡喜而修學道故，亦令未來行此事故，亦令未來等者，立第二利由會第二語，令順世俗而令勤修學業，然以慶為母等下。會薩婆多等以逆害父母等經為不如義，是示秘密決擇為如義語，由對法

十六十四釋是。則秘密決擇者，謂說餘義名句文身，隱密轉變更顯餘義。如經說言：逆害於父母王及二多聞，誅國及隨行，是人說清淨。今此顯中詮表世間共可極重罪惡文字，轉變密顯餘清淨義，何等世間共可極重罪惡，謂逆害尊人及大眾，尊人有二：一別二共，別亦二種：一父二母，共亦有二：一護世間二應供養，護世間者，謂王、應供養者，謂多聞梵志，世間共許最清淨故。若總殺害名逆尊人，若誅國人及隨行畜生名害大眾，顯此義者，名詮表世間共可極重罪惡文字。云何轉此文字，密顯清淨義，謂逆害父母等言轉變，密顯永斷愛等餘義故。所以者何？若愛若業，若有取，識戒見二取眼等六處及所行境，如其次第名：母父等，法相似故。愛為發因，業為生因，由此能植習氣種子，類世間父由此二因令有取，識流轉不絕。於流轉時，雖求解脫，然由二種非方便法，降解脫得，謂妄計度清淨最勝，戒見二取猶如世間多聞梵志恒妄計著最勝清淨，此有取，識所依所緣六處境界，猶如世間國及隨行，若能永斷如是等法，當知是人最為清淨。對法今云：由此論文應解此文，此是秘密決擇。大眾部等由大乘經起計執故，言陳是大乘，封執是異計，非害生母等者，結歸如義語者，取是愛增俱一切煩惱之名。愛支潤業支潤五果，種名有，有取支潤業五果種一名有支。

團故佛所說無有虛言。鈔曰：此第四大結，佛教皆轉法輪皆如義語。

團此則是初明異計也。鈔曰：明異計中，大文第四總結異計也。

團明大乘者，是助法輪。鈔曰：自下示輪益有二所立，科中第三就大乘明。此中有九段文：初標牒，二正示大乘立正助二法輪，三立正法輪理證，四立助法輪，五立五法輪六釋法輪名，七示佛教皆如義，八結大乘所立一切佛教皆名法輪，悉是如義，九總結輪益，今即初二也。雖無正文等者，九段文中，二正示大乘立正助二法輪，此中二示，但以此文是也。然正法輪下，二正示大乘立正助次下立理證具辨。團無垢稱經至是正法輪。鈔曰：第三立正法輪理證，有三理證：無垢稱經等者，第一理證，即經第一六左佛國品偈頌文，具文云：三轉法輪於大千，其輪本來常清淨，天人得道此為證，三寶於是現世間。云云疏曰：贊云：此明轉法輪三寶出世也。法輪有三，謂聲聞、獨覺、菩薩法輪，隨機有異，法成此三，且准法華等乃廣說。具如次下於大千者，大千世界，百億釋迦一時同轉，俱釋迦化，故言大千，其輪能寂，本性寂，本性寂者，即是真如本體寂理，法輪境性，可名法輪，昔未轉時為種種煩惱生於現行，羂纏所覆，今轉法輪，生聖道故，煩惱都盡，本性真寂，其理便顯故。能寂其本性寂，云云餘文非今所用，故略云等。法花又云等者，方便品文，即第二證也。彼具意云：於三七日中思惟是事，已方趣波羅捺為五比丘眾轉，四諦法

說。大章文云：「牛眼智明覺，眼字古本無，是爲正，現本衍眼，不成句故。」甚深法輪者，今問。今所說瑜伽文云：「佛轉三周十二行相，此爲自爲轉耶？將爲爲他轉耶？」答：法輪章云：「此說世尊自得道故，復爲於他三轉法輪，同俱舍說，二周循歷四聖諦故，謂此是苦等乃至廣說，如前所引。如次顯示見修無學三道，此是佛爲他三轉者。初名示相，示四諦故，次名勸修，勸修諸行故，後名作證，爲作證明，知彼滿故。」已上法今云：章主意由是應知，就佛爲他三轉而釋。前無垢稱法花文，亦爲佛爲他三轉也。三周者三轉也。由三位循歷四諦說，云三周亦云三轉，佛爲他三轉故。今云甚深法輪也。見修無學至勸修作證者，明上句所言佛轉三周其深法輪是佛爲他轉問，此文既舉見修無學，而次云示相勸修等，若任文取義，則明自爲爲他兩轉。何故云唯明佛爲他轉耶？答：初舉見修無學，彰爲他轉所爲，謂示相勸修作證，何之所爲，爲令他得三道問，何以知是？答：文云「三位之中，中言境第七，指示示相等三轉之處所，彰示勸作三位之處，而能差別非餘處，問此三道言，何故非佛自爲轉耶？」答：佛轉示相等三時，既是無學，爲何說見修二，謂佛爲他不四諦相，爲令得見道等，故今云「如其次第，故云明，唯佛爲他轉也。又但云見修等，不云印相等自爲轉三，但舉示相等爲他轉名，故知明，唯佛爲他轉，又今此章明教意故，今文亦

云佛轉三周等，明知唯佛爲他三轉，今此所用，又可初舉三道明示相等爲他轉三，彰說者爲他轉聽者自爲轉，同一時起也。周記所釋但明示相等配三道，不以自他爲可謂施釋，觀於四聖諦，永斷煩惱者，明佛轉甚深法輪時，因佛爲他轉，三乘三道有自爲轉，法輪章中釋今瑜伽文云：「得方便者，謂即於此四聖諦中，三周正轉十二相智，此自三周轉法輪相，爲得無上菩提，因故云云。」此爲菩薩乘自爲三轉釋也。謂今此章釋成佛教輪益有殊故，此觀於四聖諦等文，雖約自說從上佛轉言及示相等句，而所出文故，彰爲他轉同時有此自爲轉也。所引意與法輪章別，故作此異，已觀者能觀人三乘隨廣，所觀四諦，此四諦觀非唯見道，於三位中所觀四諦，生聖慧眼者，顯因佛轉自轉總相，各於去來者，顯生聖慧自轉別相，即三周十二別相智，如別已明，生眼智明覺者，現本有眼字，南京古本無是爲正，現本不是，智明覺三如次過去未來，現在智相，如前已明，能斷所廣二句，以摧伏義釋，成輪名，自他二轉俱以摧伏名爲轉輪，道數數斷亦數數，隨所廣斷，能斷智亦別起，故云所廣，又可今舉三道所觀四諦故，能觀智亦有差別，煥智斷上惑，上智斷細惑，故云所廣，問由何此文知云，由佛爲他轉而同時有自他兩轉耶？答：法輪章中由瑜伽意云：「謂如長老阿若憍陳如從世尊所聞正法輪已，最初悟解

四聖諦法，又答問言：「我已解法，從此已後，如前所說究竟行相，五皆證得阿羅漢果，生解脫處，乃至阿若憍陳如已證我法，地神知已，舉聲傳告，經於剎那瞬息須臾，其聲展轉乃至梵世世間。」云云瑜伽論九十五曰：「當知世尊轉所解法，置於阿若憍陳如身中，此復隨轉置餘身中，彼復隨轉置餘身中，以是展轉隨轉義，故說名爲輪，是即轉法輪相，故云佛爲他同時餘自他亦同時轉也。」故八聖道是正法輪者，周記曰：「此上引彼文證，除八聖道所有佛教並名法輪，雖助正別，總得名輪，即法華經觀十二有支亦名法輪，又法華言轉四諦輪，豈總名八聖道，故所引證得通助正？」已上周記明章主釋意，已下設難若爾，何故結云：「故八聖道是正法輪耶？」答：此結云，由觀四諦，無漏慧眼等正能斷惑，故八聖道名正法輪，非總結前無垢稱等，已上周記問答立結，觀於今詳曰周記所釋不穩，蓋按無垢稱釋三轉法輪於大千之全文，以法華瑜伽之文，其中釋法輪二字及三之言，由法華般若轉三乘四諦法輪文，又釋三轉言，專用瑜伽五十九三轉十二行相法輪自爲爲他義，由是深按今章文意，雖有三理證，以無垢稱經文爲本，次舉法華經文，示法輪境釋無垢稱經法輪言，次舉瑜伽釋經三轉大千文，故至結文云：「八聖道是正法輪，專釋結無垢稱經文，故周記云非總結前無垢稱等，爲不穩當，問何故釋無垢稱經三轉法輪於大千

文以法華喻伽文結是云八聖道是正法輪耶。結意未彰。如何。答。周記釋達章主意。謂教益有殊中。今此文段明輪益殊。教謂教示。輪謂於能證教有摧破義。是云輪益。今章主意。以八聖道為正法輪。所餘功德為助法輪。准是可知。八聖道中以正語為正法輪。所餘道支有亦為助義也。法輪章曰。輪者說也。法既名輪。說亦名輪。云云。又曰。轉者動也。顯也。運也。起也。動宜言教顯揚妙理。運聖道於聲前。起真智於言後。四摧障惱。名轉法輪。所轉即法輪。法輪之轉。釋皆得云云。謂由正進正業有正念正定。由正念定有正見正思惟。而住正見正思惟正語說法。故處處釋云。此法輪體。即佛所有名句聲等教法為體。云云。正語為體。同時所具七聖道支。亦雖可云助法。見道八聖道支同一時具。初生慧眼有能摧用。四義圓滿故。對所餘功德為助法輪。今大乘亦立八聖道是正法輪。上所理證無垢稱經三轉法輪於大千之文。初生慧眼有能摧用。四義圓滿轉法輪故。今引為正法輪之證。所餘為助法輪之證。次所引用無垢稱經第五文是也。今以法華喻伽釋無垢稱經文。成正法輪理證已。今結云八聖道是正法輪也。由是周記云非總結前無垢稱等。為不穩當也。舉助法輪證成上所引。如次所引。又今引無垢稱經云三轉者。三謂聲緣苦之三乘。隨機轉四諦輪也。又約自為轉。則見修無學三道轉也。約他為轉。則示相勸修作證三

轉也。經含容此等三說三轉法輪。此經贊中。以喻伽論眼智明覺之文釋經三轉。故為正法輪之理證炳然。今結云八聖道是正法輪。是章主意也。

何故以圓滿摧伏動轉釋正助差別耶。答。法輪章云。輪有四義。一圓滿義。具殺輞輻。或擇法覺等體用周備。名之為輪。二摧壞義。此四種法。眼智若伏若斷若助若正。未斷煩惱皆能摧故。三鎮遏義。已伏煩惱令勢遠故。四不定義。從自見至自修。從自修至自無學。從自無學智發言教。他從言教解於諦理。他從諦理起於正行。他從正行起於果智。如是展轉復為他說。如轉輪王所有輪實。能降未伏諸煩惱故。能鎮已伏諸煩惱。故往復往故。云云。如是輪四義。今所云三義。云說殺輞輻有差別。是彼章圓滿義。此章云摧伏。彼章所云第二摧壞第三鎮伏兩義。此章云動轉。彼章所云不定義。八聖道支能摧初故。具四義本故云正。其餘非四義起根本故。但有摧伏動轉二義。故是助非正。問前云八聖道中正語但是法輪。然今復如何云殺輞輻圓滿具足。唯八聖道是正法輪耶。答。前云正語但是法輪。就今章所明法輪云教益有殊。但取正語。非云餘七聖支同時無無七聖支非云正語。今說殺等圓滿是正法輪。就八聖支必同時具。前後全無違。尊者妙音亦說以正語正業正命似殺。殺是輞所湊輞所指。雖云數車無車。以殺為車為車之初。此義應思。問。法輪章中。由大乘義釋法輪體云。或體唯取八聖道支。具殺輞輻圓滿義故。正見正思惟說名為殺。是根本故。正語發命說名為輞。因殺有故。正念勤定說名為輞。攝錄餘故。不

轉也。經含容此等三說三轉法輪。此經贊中。以喻伽論眼智明覺之文釋經三轉。故為正法輪之理證炳然。今結云八聖道是正法輪。是章主意也。

團無垢稱經至是輪義故。鈔曰。此下第四立一切佛教助法輪之理證。無垢稱經等者。菩薩行品之文也。彼經贊曰。此顯動止皆益。行住坐臥名威儀。或去或住名進止。緣領諸境名受用。凡所起作名施為。不獲廣說。且要言者。如是等類。一切皆令所化調伏。調生長善。伏制斷惡。是故一切皆名佛事。如問阿難。當大雨。不知而問者。欲餘人審諦事。故佛知尚問。況於我等。故皆佛事。已上說殺輞輻等者。釋正法輪唯八聖道之由。婆沙俱舍同說。尊者妙音作如是說。如世間輪有輻等故。八聖道支似彼名輪。謂正見正思惟正勤正念似世間輪。正語正業正命似輻。正定似輞。故名法輪。云云。今此云說者。指此妙音說。如世間有殺輞輻差別名車輪。以八聖道名法輪。離八聖道無法輪名有圓滿義故。如世間離殺輞輻無車輪體。此殺輞輻圓滿具足名輪。今法輪亦復爾。八支具足圓滿名輪。此聖道支。圓滿摧伏動轉義之初本故。今名為正。不名助也。所餘功德等者。示助法輪義。摧伏動轉等者。明所餘功德為助法輪由。八聖道支具圓滿摧伏動轉。故是正法輪。所餘一切佛事佛教。具摧伏動轉義。不具圓滿義故。雖名法輪。但名助不名正。問。

何故以圓滿摧伏動轉釋正助差別耶。答。法輪章云。輪有四義。一圓滿義。具殺輞輻。或擇法覺等體用周備。名之為輪。二摧壞義。此四種法。眼智若伏若斷若助若正。未斷煩惱皆能摧故。三鎮遏義。已伏煩惱令勢遠故。四不定義。從自見至自修。從自修至自無學。從自無學智發言教。他從言教解於諦理。他從諦理起於正行。他從正行起於果智。如是展轉復為他說。如轉輪王所有輪實。能降未伏諸煩惱故。能鎮已伏諸煩惱。故往復往故。云云。如是輪四義。今所云三義。云說殺輞輻有差別。是彼章圓滿義。此章云摧伏。彼章所云第二摧壞第三鎮伏兩義。此章云動轉。彼章所云不定義。八聖道支能摧初故。具四義本故云正。其餘非四義起根本故。但有摧伏動轉二義。故是助非正。問前云八聖道中正語但是法輪。然今復如何云殺輞輻圓滿具足。唯八聖道是正法輪耶。答。前云正語但是法輪。就今章所明法輪云教益有殊。但取正語。非云餘七聖支同時無無七聖支非云正語。今說殺等圓滿是正法輪。就八聖支必同時具。前後全無違。尊者妙音亦說以正語正業正命似殺。殺是輞所湊輞所指。雖云數車無車。以殺為車為車之初。此義應思。問。法輪章中。由大乘義釋法輪體云。或體唯取八聖道支。具殺輞輻圓滿義故。正見正思惟說名為殺。是根本故。正語發命說名為輞。因殺有故。正念勤定說名為輞。攝錄餘故。不

同小乘云云既有如是大乘之說云何不
由是用小乘妙音說成以正語爲本義
耶答大乘立身語業體是思由尋伺發語
言而其尋伺以思慧爲體小乘不爾立
有實有語業大乘立體是思亦立尋伺體
是思慧正見是慧正思惟是思數今約語業
尋伺體性云正見正思惟說名爲毅是根
本故也小乘約語業尋伺實有以正語爲
毅然今不由大乘說用小乘說今此明輪
益對異計叙大乘明佛語輪非輪雖大小
乘說異今且隨轉理門辨佛語輪非輪故由
正語似毅之說也

團涅槃經中至皆名法輪鈔曰此亦立助
法輪之理證北本經十四聖行品文也問此
文既說諸佛所說皆名爲轉法輪何故上文
云雖無正文說佛所語皆如其義咸轉法輪
耶答大乘之中云無說佛所語皆如其義
咸轉法輪正文故立佛語皆轉法輪不同
大眾部等今大乘宗以理立正助二法輪

正助合爲佛語皆名法輪今所引涅槃經
文是助法輪之證非正助合名法輪之證
問以何得知耶答此文但說摧伏動轉之
二義名輪故此經雖說凡有所說名轉法
輪非具四義說故非正法輪之證如八聖
道能摧初故具四義本故是爲正輪正助
合名法輪之義今以道理立之也能令
降伏者四義中摧壞義能令安穩者鎮遏
義也止也故佛身語等者以動轉不定義結
佛語皆法輪也故之言承上釋身言佛身

語之三字今義正用雖但應佛語上既
引無垢稱經說諸佛威儀等皆名佛事故
今承之云佛身語身業既是佛事語業豈非
佛事故次結云佛語皆名等也凡所運動
等者即所前明動轉不定義合上以摧伏
動轉義而釋以圓滿義不釋故是亦助法
輪之總結也今云除八聖道所餘教法亦
雖非無摧破等義故可名法輪於自爲
爲他兩轉初生慧眼初摧斷惑但在八聖
道初具時是即輪益之初故前云八聖道是
正法輪也世尊說法度生必有此正輪益
之義名轉法輪所餘教法有助輪益之義
故合正助義云佛語皆名法輪也此約施
相說若如實義此正法輪必有助餘等法
輪義此助法輪亦有八道支俱義即攝應云
正法輪也

團以要言之至自當廣說鈔曰第五以五
法輪釋以要言之者由法輪章云今者大
乘總貫諸文法輪有五以彼見是大乘諸
論教中說法輪名總括其要不過以此五
名輪也一法輪體等者是由喻伽九十五
說正見等法所成性故說名法輪自他三轉
通見及修無學道故諸聖慧眼能摧煩惱
說名輪也此八聖道別修行相雖在修道
體實通餘見無學道若不爾者世尊應無
八聖道故二法輪境等者法輪是聖慧眼
故即能緣智今此所言其聖慧所緣境謂四
諦理等等言等取十二因緣三性等法是由
何立謂喻伽九十五說爲得所得所緣境

者謂四聖諦又法華經中亦說大通智勝佛
轉十二因緣又解深密經說依顯了相說
三無性皆依遍計所執已名法輪故三法
輪眷屬等者謂諸聖道助伴及五蘊等今此
文云除聖道之餘故與聖道俱時五蘊此
皆功德法故又云助伴者助現觀戒信等
喻伽顯揚對法成唯識說六現觀其中第
一現觀觀最上品喜受相第二信現觀觀世間決定淨信
第三戒現觀觀戒共戒也此三助無漏觀今增
明今文云等等取此助伴四法輪因等
者因者能生後聖道之因謂佛教法及聞
思修三慧此即前爲後因合爲果因故
諸經論中說佛教法名法輪是也五法輪
果等者謂四沙門果所攝受聲聞菩提獨覺
菩提若諸如來無上菩提是法輪果喻伽九
十五說爲得所得者謂大菩提有菩提必
有涅槃故今云謂菩提涅槃如法輪章
等者法華玄讚第四卷五十一有法輪義章彼
云然此五種不過四種一教二理三行四
果云云

團一切佛語至是輪義故鈔曰第六釋法
輪名即成佛語法輪義也或近或遠者近
謂親近親生眞智遠謂疎遠爲增上緣能
生眞智又云近者親近輪即正法輪也遠
者疎遠輪即助法輪也能生眞智者此不定
義也即移轉也怨敵所有二障者煩惱所
知二障即令處生死怨敵又怨敵者人法
二執此爲根本有二障故云所有二障也
摧伏者令摧伏怨敵所有二障也移動

○原本冠註曰對法第十及十地論第一等說正思惟是語言因故知尋通無漏尋既爾何亦然

者。令或近或遠能生真智。是移動也。以此二或通助正二而釋。

國以佛所說。無疎亂故。鈔曰。第七釋一切佛說皆是如義語。文自可知。

國由此道理。歸勝義故。鈔曰。第八結大乘所說。或近者正法輪也。或遠者助法輪也。生無漏智者彰輪義。無漏智生則必摧伏煩惱。必令移轉也。是故一切三藏等者。以三乘隨機教法皆名法輪故云。一切法輪章曰。雖轉四諦法相不殊。三乘之人各各證果。聲聞姓人已於三生或六十劫。先修習已聞佛所說。依蘊處界證四諦理。名聲聞法輪。獨覺姓人已於四生或於百劫。先修習已聞佛所說。依十二緣起修證四諦理。名獨覺法輪。菩薩姓人已於一大阿僧祇劫。先修習已聞佛所說。緣三性等證四諦理。名菩薩法輪。不爾三乘俱觀四諦俱時證聖。有何差別。大般若云。世尊初於波羅奈國轉四諦法輪時。無量衆生發覺心證獨覺果。無量衆生發起無上正等覺心證於初地二地三地乃至一生當得菩提。云云。由是自知。今云一切三藏教法。是三乘一切教法。或曲或直等者。曲謂非直說。直謂直說。如次下釋。十二分教中。最初契經名為直說。其餘分教名非直說。或直說或非直說皆名法輪。悉皆如義等者。結如義語。龜言細語等者。世間言教。如天雨不。亦是佛說則歸勝義。此云龜言歸勝義。細語者出世間語。歸勝義。

自可。知已。此雖無正文。就助法輪為如義語也。上來總是等者。九段文中。第九總結輪益。謂明一切輪益故云總也。今云。上來明異計中。薩婆多等十部。執文生畏。立佛語中有非法輪。又大乘部等十部。任大乘經言教起執。立佛語皆轉法輪。又大乘中。雖由五法輪云。佛語皆法輪。以五法輪中境輪非。因輪等互所無。可云輪非輪。雖爾觀察五法輪能轉相。同一時處為輪。起能轉用。而互相輪非輪各別宛然。謂非輪非非輪。至如實義。離言說相是輪義也。無垢稱疏曰。其輪能寂本性寂。本性寂即是真如云云。是為大乘所說法輪也。如是三意。於一切言教中。必具足故。今云總是明輪益也。

或唯識了義燈一本曰。問。前說輪益義益二理何殊。答。義約所詮之理為稱。輪據斷道為言。二義各約一途故。云輪義二益云云。基辨詳曰。燈主所釋。一往道理。就論成唯識法門。明輪義二益故。以唯識能觀智為能斷道。釋輪言。故為一往論義為所詮。輪為能斷。今此章所言。就明教益有殊。示佛一切言教有能摧伏輪益。能說轉動即是輪義故。非但約能斷道立輪名。言五法輪中。能證所證。能詮所詮。同一時處得法輪名。又正法輪中。無垢稱疏釋。經三轉法輪文曰。其輪能寂本性寂。即真如云云。真如泯能所廢證非境界。此為法輪章主本旨。故燈釋為一往又曰。問。以教對機。教有三時之別。未審輪體為別為同。答。根性既差。輪體

有別。約初有教。說體如常。空教之中。以八空聖道為體。第三時法輪體者。雙合前二已上。今云。此答釋約自為轉。而辨。若約佛為他轉。則輪體無別。但衆生隨類各得解。此即章主意。法輪章中引大般若云。世尊初於波羅奈轉四諦法輪時。無量衆生證聲聞果。或證獨覺果。或證無上菩提云云。此即以二四諦教法。隨機摧伏隨轉。約自邊別約佛邊佛智唯一。如前已辨。又問准義益了不了。輪中亦有輪非輪不。答有二解。初解有輪非輪。後解唯輪無非。二解之中。初解准此章也。後解非誤。

國辨義益者。後辨大乘。鈔曰。初門之中。大文第二明義益。此中有三。初分科。二辨異計。三辨大乘。今即初也。

國辨異計者。有不了義。鈔曰。二辨異計。此中有四。初標牒二薩婆多等計。三大衆部等計。四總結。今即初二也。非皆了義等者。此中云了義者。契當道理也。言不了義者。不契道理。如契經說等者。對法第十六。說秘密決擇引。此契經。未。知何經。此十部意說佛經有不了義。今此所引契經為不了義經。

國大衆部等。有不了義。鈔曰。辨異計中。第三大衆部等計。皆法輪故者。明佛經皆了義之由。此等十部立一切佛教皆法輪。既稱法輪。豈不契道理。故佛教一切皆是了義。其密語經等者。此二句前薩婆多等十部設問難。前所舉契經文。不信不知恩等。

偈對法中名祕密決擇。此十部立一切佛經皆了義。故前十部設此難。自證諦理等者。此下答前難。此二句釋不信言。周記曰。如入見道。自證諦理。智非深故。不信他也。又解有隨法行。有隨信行。隨法行者。自尋教法。即便信解。隨信行者。要信他言教。方能信解。今言自證諦理。即隨法行。二解俱得云云。能知圓寂等者。釋不知恩。周記曰。如真見道。能證智圓寂平等。無恩無德。名不知恩云云。永棄後業等者。周記曰。業力難知。名之為密。斷此業已。更無生處。名無容處。猶如食吐等者。周記曰。如有病人患吐。為藥而食之時。但希除病。不食其味。受資具等亦復如是。但欲資身而求聖道。不生貪著。如維摩經為不食故。所以受食云云。今云。周記釋食吐。與對法達。似未穩當。章主全由對法釋。如對法第十六說。又如經說。不信不知恩。斷密無容處。恒食人所吐。是最上丈夫。今此頌中。宣說世間極下劣義。所有文字。轉變密顯。餘最上義。世間下劣凡有。四種。謂意業下劣。身業下劣。語業下劣。受用下劣。意業下劣。復有二種。一者不信善生相違。不信有後世等。不行施等。故。二不知恩順生不善。不願往恩。違越世理。起害母等所有惡行。故。身業下劣者。謂行竊盜。攻牆密處。最可輕賤。活命業故。語業下劣者。謂妄語等最可輕賤。於善衆中所不容故。受用下劣者。謂鬼犬鳥等好食所吐。故顯此義者。名說世間極下

劣義文字。云何轉此文字顯無上義。謂不信等言。轉變密顯。餘勝義。故不信者。謂解脫知見。自現證故。不知恩者。謂涅槃智。有為名恩。無為非恩。知非恩故。名不知恩。斷密者。謂永斷後有。續因煩惱。故無容處者。謂於當來諸趣苦處。不復生。故食吐者。謂於現法中。雖假資具力。暫持身。而於命財不生欣樂。故若能如是。是最上丈夫。以上開發中。亦由對法釋。故周記釋。似未允當。既契正理等者。正答前難。以顯露釋。則似不契。正理若轉密顯。則皆契正理。豈非了義。攝論第八說。密語說十利。謂令說法者。易可安立。總括義故。乃至於智者。前論義決擇入。總括數為斯十利。說祕密語云云。既爾如何。四依中等者。前十部又難。四依者。瑜伽所說菩薩所修行。謂勤彼依等。下答難。此答意。世尊所說經教皆是了義。外道言教為不了義。此即是先辨異計也。鈔曰。第四總結異計。

團辨大乘者。名不了義。鈔曰。義益之中。自下第三明大乘。此中有八段。初標牒。二聲聞乘為不了義。三成。大乘中亦有不了義。四寄難成。五結。非皆了義。六四門分別。七結。四門。八總結教益有殊。今即初二也。涅槃經中等者。即第二科。經第六卷如來性品文也。猶如初種等者。雖非非種。其體全無實入。無餘涅槃。是非實却為實。如無餘依地說。由無下劣心能忍受勤苦。彼所趣解脫。譬如證涅槃。由是聲聞乘不得真實果故。教不令依聲聞乘。團然瑜伽論。了義經故。鈔曰。三。大乘教中亦有不了義。然者。轉語與前義別。故置此言。瑜伽論者。菩薩地菩提分品文。修正四依者。無垢稱經法供養品。涅槃經第六卷。說菩薩四依。涅槃經從本起。未作用次第。第一依。法不依人。謂法是眞如理體。第二依。義不依語。謂義是佛果。所謂般若解脫法身。依理成德。故次辨之。第三依。智不依識。智是佛智。即是用。聞依德起。用。故次辨之。第四依。了義經不依不了義。依智起說。故後辨之。又法供養品。舉深尋淺次第。第一依。義。義是二空所顯眞如。第二依。智。智是證智。由理方起。故次辨之。第三依。了義經。經是義詮。前所辨義。由詮故顯。故次辨之。第四依。法。法謂地前行法。依於行法修習。方得證理之智。又今此所引瑜伽論文。依義道理。起修次第。第一依。義。不依語。即用教下所詮一切義。以為所依。不依於語。雖復依義。義若與彼四道理法。不相違者。方可得依。是故次辨。第二依。法。法是四種道理之法。此上二種。依義道理。以明次第。後之二種。起修次第。第三依。了義經。不依不了義經。即證三性教法。為了義經。餘教不了不可為依。由依了義教。故修成證智。是故次辨。第四依。智不依聞思。謂諸菩薩等者。瑜伽論說。四依。其第三依之文也。今明了不了。餘依無所用。故略已。周記釋。

甲本冠註曰。涅槃經後文。總說言。聲聞乘法。何不可依。何以故。如來為欲度衆生故。以方便力說聲聞乘。猶如長者教子。半字云云。原本冠註曰。嘉祥大乘支五云。四依有二。一法四依者。如涅槃經說。二人四依者。依小乘。五方便為第一依。初二果為第二依。第三果為第三依。第四果為第四依。若依大乘。地前四十心具煩惱名第一依。自初地至第六地為第二依。七八九地為第三依。第十地為第四依。云云。今云。此說尤可愛樂。瑜伽論中亦云。菩薩修四依故。能修四依。所修法四依。自可知。原本冠註曰。伽云。又諸菩薩於眞證智。見眞實。非於聞思。但識法義。非眞證智。云云。

此文云。菩薩修正四依等者。謂諸菩薩。一深植正信。二深植清淨。三一向澄淨。四依如來了義經典。前三配前資糧。加行及以見道。即其一信分三種別。加行之位。信轉強勝。得名爲力。與清淨名資糧。不爾但名正信。云云。此釋不穩。但此文分四依置一二三等。雖似有理。違喻伽文。故爲不穩。法毘奈耶者。倫記二十一有兩釋。一云。法是二藏。毘奈耶即是毘奈耶藏。二云。法是三藏。即是三藏滅惡之用。通名毘奈耶。云云。今云。一解俱得。不可引奪者。論文云。若諸菩薩於了義經不決定者。於佛所說法毘奈耶。猶可引奪。云云。又云。了義經典爲所依故。於佛所說法毘奈耶。不可引奪。云云。今云。了義者。顯了決定說故。不了義者。隱密不決定說故。是故於了義經未決定者。雖說佛說三藏教。人猶引奪此所說義。自不信用。若了義經典爲所依者。所說文義顯了決定故。其人所演佛說三藏人皆信從。不能引奪也。故大乘中下。結大乘教中亦有不了義經。故言承喻伽說。以勸當依了等者。明大乘中應有不了義所由。於菩薩所修中。既云不可依不了義。明知大乘中有不了義。

圓既爾如何。具戌尼等。鈔曰。第四寄難成。既爾二字承上義難。涅槃經說等者。第六如來性品云。又聲聞乘名不了義。無上大乘乃名了義。云云。此理不然下。答難而成。豈諸大乘等者初總成。如契經說等者。舉

證成。姪欲即是道者。周記云。姪欲貪愛義。愛彼十二分教。名之爲道。問。論言。彼法起愛悲等者。皆名法執。如何今說貪爲道耶。答。法執名寬。於諸法中。以名屬義。以義屬名。作此分別。而生愛著。即法執收。令彼惡道不生分別。不以相屬故非法執。云云。又維摩經觀衆生品。說佛說姪慾癡性即是解脫。云云。此等亦義意同。覺不堅爲堅者。對法第十六。引此契經成。秘密決擇。又攝論說四秘密。其第四轉變秘密。謂於是處以。其別義諸言諸字即顯別義。如有頌言。阿含覺不堅爲堅。善住於顛倒。極煩惱所惱。得最上菩提。無性五十二釋曰。轉變秘密者。謂於字義轉變差別。覺不堅爲堅者。剛強流散說名爲堅。非此堅故說名不堅。即是調柔無散亂定。即於此中起堅固慧。覺彼爲堅。善住於顛倒者。謂於四顛倒善能安住。知是顛倒決定無動。極煩惱所惱者。爲化有情精進勤勞所疲倦故。如有頌言。處生死久惱。但由於大悲。如是等。得最上菩提者。是得諸佛三菩提。云云。已上無性又說諸法皆無生等者。般若經之說也。又無量義經等說。我滅道來。四十餘年。常說諸法不生不滅。不來不去等。云云。密義趣經者。結不了義。又喻伽說等者。論六十四七右說。不了義教者。謂契經應頌記別等。世尊略說其義未了。應當更釋。云云。此取契經應頌記別一分爲不了義。非取全分。至次下具辨此喻伽文。次下四門分別中。第四言略語

廣門。豈大乘經等者。結大乘教亦有不了義。又說菩薩瓊波陀等者。舉密語成。大乘教亦有不了義。瓊波陀切波陀。怪者。無著攝論。論八說云。何菩薩其施清淨。若諸菩薩瓊波陀怪。無性釋曰。瓊波陀言。顯目生起。密詮拔足。今取密義。拔除怪足而行惠施。云云。具戌尼者。一本作貝戌尼。不是也。無著攝論說云。何具戌尼。若能常居最勝空住。無性釋曰。若能常居最勝空住者。依世訓釋文。詞道理。答上所問。具戌尼言。此勝空常。顯目離間語。密詮常勝空。具表勝義。戌表空義。尼表常義。今取密義。問答相應。顯則不爾。云云。無性攝論八十七右問。如是密語爲何用焉。答。按無性攝論。說菩薩十離行。其第八云。隨覺離行。釋曰。八隨覺離行。於諸如來所說甚深秘密言詞。能隨覺故。云云。此是捨隨聞義。覺不聞義甚爲難故。名爲離行。今此所言瓊波陀怪。具戌尼波魯師等。周記曰。問。此密意有何所以。答。若生善法。便能拔得怪之足。言離間者。非是兩相離間。但能離彼惡。即是最勝空。云云。今云。次下明四門中第三門。以顯了爲了義。以隱密爲不了。故密義趣經皆是不了義教。大乘經中既有密義趣密語。自知大乘教中亦有不了義教。

圓故大乘經非皆了義。鈔曰。第五結大乘教中亦有不了義。圓由如是理。略語廣門。鈔曰。此下第六四門分別。此中有五文。初標廣四門。二釋初

門三第二門四第三門五第四門今即初也

由如是理等者彰雖無教證以理立四

門略有四重者以此四門攝諸經論中

所說了不了義盡然了義燈中斥破要集

解已云今者正解應云依法分四如法苑

明又加依人對解了不執名為了義對

執著者名不了義如似二諦云云今云是本

由要集以自在王菩薩經說了義經者一

切諸經皆是了義等更加一門今以人與

法判斷焉然燈主謬矣云何為謬耶謂了

義不了義之名就所詮義所緣境分了不

了若於能詮能緣上分了不了則應有依

人釋義然既但於所詮義所緣境立了義

不了義名儼然可知故云依人立不了義

妄謬之說若然如對解了不執名為了義

對執著者名不了義於此四門中何門攝

耶謂若外道執者初門攝有能執人則必

有所執義就其所執義立了不了若小乘

執則第二門所攝是亦就所執義立了不

了燈主以似二諦為准例焉今云是亦不

然似二諦非人是法若外道執則初門攝

若小乘執則第二門所攝故今章四門之外

無別加門不更可增減也

團法印非印非了義經鈔曰此下第二

釋初門此有六段初標牒二舉三法印

三立外道教皆不了義佛教皆了義之理四

引喻伽成了義五引涅槃成了不了六評

此門示立後門法印者印謂決定於法決

定可印可不可更加也以三種印印定

諸法能令永捨惑業苦故諸外道教並非

了義非三種印印不能永捨三有為故今

云非印一諸行無常等者俱舍光記及神

泰疏一曰西方造論皆釋佛經經教雖多

略有三種謂三法印一諸法無我二諸行無

常三涅槃寂靜此印諸法故名法印若順

此印即是佛經若違此印即非佛說故後

作論者皆釋法印於中意樂廣略不同或

有偏釋一法印或有舉一以明三如五蘊

論等唯解諸行無常如涅槃論等唯釋涅

槃寂靜此即偏釋一法印如俱舍論等解

諸法無我此即是舉一以明三云云或說四

印陀南等者瑜伽論四十六說復有四種

法印陀南諸佛菩薩欲令有情清淨故說

何等為四一切諸行皆是無常是名第一法

印陀南一切諸行皆悉是苦是名第二法印

陀南一切諸法皆無有我其名第三法印

陀南涅槃寂靜是名第四法印陀南諸佛菩

薩多為有情宣說如是法相應義是故說

名法印陀南云云倫記釋云自下第十五解

四印陀南若作囉字皆須改正舊語不正

名四優陀那翻名為印今翻名說即世尊

常誦說此義似無問自說隨義傍翻亦得

名印或名總略義或名標相如說無常

是有為標相若是有漏法標相無我是一切

法標相涅槃寂靜是無為法標相若名囉陀

南則名集施即名為陀南故是標相云云光

寶泰三師俱舍疏亦同釋也即陀南此云自

說囉陀南此云集施必不可混也又伽鈔

亦即陀南此云說囉陀南名攝散如三下唯識章

由此道理惑業苦故鈔曰第三立外

教不了佛教了義之理三乘三藏十二等

者一本作三藏二乘不是也准開發應作

三乘三藏也無非了義者三乘三藏十二

分教皆為三種理法所印以三種印印定

諸法能捨言准開發能令永捨惑業苦也

故一切佛教無非了義也能捨等者舉

一切佛教了義之由不能永捨等者舉外

道教不了義由也

團故瑜伽論亦可勝依鈔曰第四舉喻

伽成了義故者承上順印名了達印名

不了次舉喻伽所歸成了義舉涅槃外言

妄成不了義順印故所歸依達印說是妄

言歸依有幾者問所歸頭數何緣但有

等者問所歸依數有幾何耶二問也歸

依有三等下答文也四緣者第一緣者如

今此引第二緣云二於一切種所調能調

善方便故三具大悲故四以一切財供養

未生歡喜要以正行供養乃生歡喜今此

但舉初緣略餘三緣一由如來等者第

一緣也性調善者煩惱已盡習氣亦除如

巧鍊金極調善故由佛如是等者如是者

歸依四緣論中云由如是故彼所立法彼

弟子眾皆可歸依云云彼所立法即法毘奈

耶是皆可歸依也

團涅槃又云至名非了義鈔曰第五引涅

槃成謂外道教妄語故不可歸故是不了

義經第十八梵行品文也開發曰涅槃復云

然二第 原本冠註曰今云此且舉小乘說三法印印定教法與外道教對揚辨了不了故若但約內道辨則大乘實印是了義此三法印不了義法花玄讚曰經為說實相印者謂即二聖大乘之理以此理印印大教故大教決定勝實非權如小乘中說三法印印定教法云云由是應印非說二空所顯真理淨法界教法則非大乘教法 原本冠註曰四印陀南之四句海龍王法印經之所說也義淨所譯也然章主由瑜伽論舉之也 原本冠註曰伽鈔云世尊常誦說之故云說又云即以略傷而攝長行故名攝散

一切外道。取可言說。悉皆妄語。是諸外道。癡如小兒。不能了達。常無常等。於佛法中。取少分義。虛妄計有常無常等。而實不知。常無常等。故唯佛教。是了義經。順三法印。可歸依故。外道所說名非了義。達三法印。不可歸依。故云。設有聖教等者。周記曰。設有聖教等者。此據第一法印非法印門。外道之教。諸法是常。不言諸行無常。外道涅槃暫時止息。亦非寂靜。外道執我。不云諸法無我。達三法印。故外道教名不了義。云云。今云。此釋未盡。由開發曰。然佛經教。是了義經中。說有常樂我淨等者。是依法身佛性理說。非說諸行即是常等故。與三印義不相違。若有說言。一切諸行即真如理。皆常等者。雖違三印。不同外道宗非為正教。不可依止。然經中說三寶衆生悉是常等。此有別意。至下當知。云云。准此開發。今此設有聖教文。於設有下。應有說常樂我淨等六字。恐脫落。此是遮妨難文。難云。若言順三法印。是了義經。則何故涅槃經中云。常樂我淨。達三法印。耶。今遮此妨。有此文也。意言。說此字示有。有說常樂我淨等。如來聖教。唯是說佛所說教。非如外常我言。故是皆爲了義說。外道所說我常等言。非了義。以此門通。唯了義故。鈔曰。第六評此門。示立後門。以者謂也。通者漫也。梗概立此門也。非佛教中等者。如實義者。佛說教中。亦有不了。如後門說。然今云。佛教皆了。外皆不了。是梗概說也。此文二句。明通之所

由。圍詮常非常。名不了義。鈔曰。此下第二門。此中有四文。初標牒。二引涅槃經。三引深密經。四解立門名而結。今即初二也。經如來性品文也。無常變易者。經云。若言。如來無常變易。食所長養。則名不了義。若言。如來常住不變。非食長養。是名了義。云云。又周記云。言諸小乘教名不了義者。問。小乘中豈無法身中常佛。何非了義耶。答。小乘戒定等爲法身佛。以王宮雙樹爲報身。以猿猴鹿馬爲化身。故此三身皆無常。云云。此經意言下。章主文也。若經中者。指一切大乘經也。圍解深密經。名非了義。鈔曰。第三引深密經。唯爲發趣等者。爲趣二乘。偏說四諦。安立諸有。是諸數執靜安立處。此即隱密爲說。依他圓成二性是有。恐增空見。而不爲說。遍計所執性空。名不了義。轉正法輪者。如前已明。佛正語正思惟說四諦。令阿若憍陳如等生聖慧。眼斷見道煩惱。故云。輪正法輪。雖是希奇等者。周記曰。意云。佛初說四諦輪。雖是希奇。亦是有上。然此以後所說法輪更勝。於前上謂勝也。故四諦輪是未了義。云云。即顯大乘等下。章主文也。由喻伽深密彰結聲聞乘教是非了義。現本作然字。非也。亦寫誤也。圍此中。一往至名非了義。鈔曰。第四解立門名結。此中一往者。表此門非盡理。依乘所明者。所明之言。但云所詮。乘有能詮

而離能詮。無所詮名故。合能所詮。今名詮常無常門。然今於義益辨此了不了。義謂了不。益能運載。故云。乘所明也。乘所明者。何。謂大乘教多分明。常住不變。佛一切法性。是真如。十二因緣。無生無滅。故詮常是名爲了義。小乘教中與是相違。言如來無常變易等。即是不了義。然是即一往說。非諸大乘等者。彰此門一往說。雖於此門大乘教是了義。於次第三門。有於大乘隱密不了義在。復於第四門。有大乘言略不了義。故非諸大乘無不了義也。又於此門中。聲聞乘教是不了義。雖然於初門見。則聲聞乘教是三法印。復於第四門。亦聲聞乘教語廣是了義。故今云。非聲聞乘經都無了義。非言以一字令冠兩處也。如次當引等者。初引涅槃經證大乘教說常住不變。是了義。次引深密經證聲聞乘是有上未了義。故云。如次等也。圍顯了隱密。非了義經。鈔曰。此下第三門。此中有五文。初標牒。二引喻伽。三引深密經。四引成唯識。五結成。今即初二也。密喻伽四引成唯識。五結成。今即初二也。喻伽論中等者。即前所引正四依中第三依文。如前已辨。以佛所說不了義等者。釋隱密不了義之由。依種種門等者。測云。依於一切異種種門。辨盡所有性。如所有性。故云。依種種門。辨本性義。云云。基法師云。本性義者。即諸法本體。言誠有八種。是誠之本性。小乘不了義。不說故。辨於本性。亦不能了也。云云。周記云。言本性義深難解故。以種

○原本註曰。南本經文也。北經十八梵行品云。諸外道等。雖復說言。有我樂淨。而實不解。我樂淨。義直以佛法一字二字一句二句說。言我與有如是義云云。○取二所。○原本註曰。故唯佛教之故。言承上喻伽所歸。依次故。諸外道之故。言承上涅槃外言妄。○原本註曰。今云。周記所特廣波多等所立。以王宮雙樹爲報身。故如宗輪疏問。大乘部所立如何。答。宗輪疏云。此部意說。佛經多功。修得報身。圖極法。蓋界無有邊際。所見丈六非實。佛身隨機化。故云。云問。佛經多功。者何。答。三大阿僧祇。如何。爲三大阿僧祇。功耶。答。大乘部等立。初功。異生二劫。已上聖者。當聲聞。深法。第三劫。當聲聞。頂法。此爲受記位。白劫。爲忍位。白位。不起。千座。至菩提。三十四心。斷結成道。此時。修得圓極法。蓋得無邊際。色身云云。

種門辨之言隱密云云即依此文等者章主文也彰大乘中亦有顯了了義隱密不了義團解深密經名非了義鈔曰第三引深密喻伽即證隱密不了義意言若諸經中依法性相顯了而說證理究竟名為了義若非顯了隨宜方便密意趣說不究竟故名不了義故深密經第二卷中佛自說云善男子如來但依如是三種無性性由深密意於所宣說不了義經以隱密相說諸法要謂一切法皆無自性無生無滅本來寂靜自性涅槃云云又顯揚六說隱密者謂當隨三種自性義解釋一切不了義經由無量義經中一切如來隱密語言及一切菩薩隱密語言皆隨三種自性方可悟入彼義故云云唯為發趣等者舉所被機如成唯識疏云如來設教隨機所宜機有三品不同教逐三時亦異云云三時教示隨機品別故今舉機示如下時利中辨依一切法等者第二時中為初發趣大乘諸菩薩眾破其有執說大般若示諸法空即是隱密以隱密相轉正法輪者世尊為他大乘菩薩眾住正語正思惟等說諸法皆空等諸菩薩眾聞此所說生聖慧眼是即正法輪義如前既辨雖更希奇等者明未了義由意云說諸法空轉正法輪雖可廣對初時教更希有奇特復此上有勝故猶非了義何者大般若中說諸法空為說遍計所執自性本無恐增有見未為說依他圓成二性是有名未了義即說一切等者章主文也舉教示相

也此隱義有教示別於佛通顯一團成唯識論顯非了義鈔曰第四引成唯識示密意不了義非性全無等者攝論說依他起性是遍計所緣圓成實性依展轉說亦所遍計七十六說非由別觀三種自性立三無性然由有情於依他起自性及圓成實自性上增益遍計所執自性故我立三種無自性性乃至廣說故依三性有體無體總密意說三種無性三種無性非無後二性但無計所執於性非全無說一切法無自性是即密意故密意教是不了義故云說密意言等也團故大乘經至了義故鈔曰第五結成顯了了義隱密不了義故言承上大乘經言簡小乘教說諸法相之言境第七於聲此四字亦冠次言若顯了上言非顯了言若顯了者此言字為字眼示能證言教顯了所證與不顯了之差別是了義不了義別此據能證等者結釋成無異者能證與所證無別異也團言略語廣應知其相鈔曰此下第四門此中有四初標牒二引喻伽成三彰聲聞乘亦有了義四彰大乘中亦有不了今即初二也謂契經等者此門示大乘中亦有不了小乘教中亦有了義契經者梵云修多羅修多羅有總有別總者即攝十二部盡涅槃經第十五說從如是我聞乃至歡喜奉行如是一切名修多羅即是也別者唯攝長行略說所應說義與所餘分

相不同故名之為別云云對法論第十一說謂以長行綴緯略說所應說義名為契經此唯長行名為別相偈頌便非別契經攝云云應頌者有二相一為益後來二顯前未了義對法等云謂諸經中或中或後以顯重頌前長行義名益後來又云不了義經應更頌釋長行雖說義未了故名顯前未了義涅槃唯說初之一義記別者有三相一記弟子死生因果二分明記深密之義三記菩薩當成佛事對法等云謂於此處聖弟子等謝往還去記別德失生處差別此記弟子死生因果又云不了義經說名記別記別開示深密義故即此第二記深密義故如是契經應頌記別之全分非為不了義契經中別應頌中顯未了記別中記深密之義是名不了義今此門名言略未了義名語廣此即了義十二分教中除契經應頌記別之一分其餘一分及九分教名為了義語廣故世尊略說等者示言略未了之由此中意說等者章主文也彰大乘顯了之教應了義中有此契經應頌記別故大乘教亦有不了團由此即顯至了義經鈔曰第三示聲聞乘亦有了義除契經等下意云聲聞乘中亦有除契經等略說餘自說等語具廣教故聲聞乘亦有了義經團大乘之中至了不了鈔曰第四彰大乘中亦有不了義結成此門雖大乘顯了教必有契經等言略故亦未了義此依說

●原本疑註曰今云應頌者非云頌文云應更頌釋長行長行雖說義未了故云云

義下。結成此門。問此第四門就言有廣略名了不了者。此是約能詮廣略辨若爾應輪益中攝。何故此云義益耶。答。此但釋了不了字。非釋義言。了不了字就言有廣略釋。依言了不了之義。依主釋也。前二門了不了即義持業釋也。第三門通二釋。第四門但依主釋也。故云義益攝也。

〔圍〕此中第一當應配之鈔曰。明大乘中第七結成立四門所爲。此中有三。此初正明所爲。以此四門下。彰大乘中無性相次定了不了。由此四門。以諸經論所說一切了義不了義言盡。目與心謀知了不了。不可封執此是局了局不了故。云而於其中復應取捨。勸諸弟子等下。三示佛說隨機了不了別。隨其所應等者。正四依中第三依。勸依了義。亦隨弟子所被機別。此了義亦應有差別。勸隨言勿封執。是即大乘一法中道之源底。隨所講教等者。勸講說者勿失大乘心。應配之者。謂目與心謀。此是言略不了。非隱密不了。故大乘不了小乘了義。小乘不了大乘了義。文句自在配釋。必勿守株焉。此即學大乘之要法。已。上來所明了不了之四門。是三藏之相傳。非章主自意述。開發曰。且依相傳總四義釋。別對諸教。如理應思。又大菩薩藏經第二十八卷。以九復次說了不了。其中初一復次。依能所詮明了不了。後八復次。約能詮教廣分別之。如彼經云。舍利子。諸菩薩等。善能通達所有廣文名不了義。如是廣文不應依趣

所有廣義是名了義。如是廣義則可依趣開發解云。此初復次。一切佛經其能詮文皆名不了。但所詮義即名爲了。意謂。能詮本爲表義。若不觀義。能詮何爲生解之中所詮親勝故。所詮義總名爲了。若能說者對心所發表善諸法生他解者。即能詮勝。非所詮義。彼依親生行者解心故說。所詮名了義也。即依此義。瑜伽顯揚說。能詮皆爲經體。至下當知。已上。又云。下八復次。唯約能詮明了不了。勸諸弟子依了義經。隨其所應當善思說。云云。今問。如上來所明開發所解。今章所明四門。爲不攝盡此大菩薩藏經說耶。若爾。何故此章文云。以此四門了不了義釋。一切教了不了言耶。答。此章中亦以能詮所詮不可分離。雖約能詮應說了不了。於能詮爲益邊辨輪益。先已釋已。故但於所詮義辨義益殊釋了不了。又了不了言雖應於能詮釋。加義云云。了義不了義。則必是在所詮。約斯邊此意。但於義益具辨。菩薩藏經約能詮所詮不可分離。唯約能詮釋了不了之言。雖約能詮。離所無能。今云。一釋一切教了不了也。義意全無相違。

〔圍〕上來總是教益有殊。鈔曰。大文第八總結教益。

〔圍〕第二時利。後叙其非。鈔曰。自下第二門。此門中大分爲三。要牒分科。二叙古說。三述今文。古說中分四。初分子科。二叙古說。三叙其非。四結非。今即初也。二重科

自可知。時利者。時謂機熟說聽究竟時也。利謂利益即教時之業用時有三種。一者世俗時。世人悉言。時節謂執別有。此時彼時俱時。不俱時。遲時速時。詮緣因而詮緣時。或言非時。一切不成。時來則熟。時來則壞。故別有實體。一切悉成。二者道理時。小乘論云。問。劫性是何。答。謂唯五蘊。時無別體。依法而立也。五蘊諸法利那生滅前後相續事緒究竟。名云時也。三者。識變時。謂年月前後識心之上變。作此時彼時俱時。不俱時。遲時速時等相狀而起。其實俱是同一剎那心現相分。隨緣勢力變作年月前後此時彼時等。名之爲時。如夢所見。謂有多生覺後唯心都無實境。唯意識所緣境是不相應分位假立。非有實物論時也。今此所言時利之時第六識變。此時有二。一者能說者識變時。二者能聽者識變時。初能說者識變時者。護法菩薩等說。謂宜聞者本願緣力。顯聞佛說。如來識上文義相生。聽者識心。既聞佛說。亦有如是似文義相。如是佛識上文義相生時。名能說者識變時。約佛邊則寂默牟尼。大定智悲凝然而住。隨衆生本願緣擊發。大定智心上文義相自顯現。譬如大海水湛然。隨風等擊緣起大小浪。而不離大海水。如來文義相亦不離寂默牟尼。故如來說教體一真如平等利生。實無差異。然隨根性悟解不同。頓漸有空等有差別。似三時等說教有異。經云。如來一音演說法。衆生隨類各得解。云云。二者能聽者識

○以二攝○ ○已十(明相傳)○ ○[一]一○ ○無二初標○ ○十(日)○ ○原本冠註曰秋篠云機熟前後故教時異當時蒙利故云時利
○原本冠註曰識變時此有二初任運變時謂異熟識變時於須彌四洲東洲日中南洲日出南洲日中西洲日出等而人趣長時天短時人短時
好辦長時於是苦時彼樂時如是同一處異熟識任運變現皆是由業增上緣力而現二分別變時謂第六識變如生那夢中長覺已短
○原本冠註曰顯揚十六說諸佛大智不可思議故不住有無二邊能作一切衆生利樂事故又無有二謂般涅槃不般涅槃性無二故云云又轉證云如
來說教體一真如云云

變時。謂宜聞衆生隨自因緣力。以佛識現文義相爲增上緣。自心上文義相現時。名能聽者識變時。如成唯識疏云。如來說教隨機所宜機有三品不同。教遂三時亦異。云云。故論教時約衆生機發。機發者隨緣力。隨三品機發緣。佛識上三品文義相現。此爲增上緣。衆生心上三品文義相現。此云三時教相。如上所言三種時中。初二時非今所用。後一正今所論。而能說能聽雖識變別其相等。同教同一時。名之爲教時。如是教時無不利衆生故。今云時利。論此時利。有古今師說異。故云時利差別。此即諸教業用。故總云業也。問。機有三品不同。教遂三時亦異。則佛說此一經或一語時。無量衆生萬差機根。一時對向爲能聽者。若爾。於能說者一心上。如何有隨萬差機發緣。萬差文義相現耶。答。是即如來寂默牟尼不思議智力。如至次下具辨。立世俗時。如常。立道理時。如由佛地論。無垢。實法在實中具敘。

圖叙古說者。無二三等。鈔曰。自下二叙古說。此中有七段。初總標。二立一時教。三立頓漸二時教。四別立二時教。五立半滿二時。六立五時教。七結文。今即初二也。菩提流支等者。後魏三藏。具如續僧傳。此名覺愛者。二十疏云。菩提流支法師云。唯愛先云覺愛。即魏時菩提流支法師云。唯立一時教者。他家云。菩提留支立一音教。謂一切聖教唯是如來一圓音教。今章主開發中云。彼說。聖教唯有一時。無有前後世出世

間漸頓等異。云云。今詳此兩名異。唯有一時無有前後。即一圓音教。至實意無有異。然他家不云一時教。彼等但論立教差別十類之初。安立留支故。名一音不云一時。今此章主論時利差別之初。安立此說。故名一時不云一音。問。若爾。何故他家不云時利但云立教。今章但云時利不云立教耶。答。他家爲立小始終等五教。辨餘家差別故。不强取云時。今家爲立三時教。辨餘家差別故。但取立時教。不拘餘立教判釋。故初標云時利差別。他家與今家其所歸別。近世不辨別是。浪一雷同譯其勝劣。嗚呼慎哉。佛得自在等者。開發云。彼說聖教唯有一時。無有前後等異。所以者何。由佛本願。欲令衆生證大菩提及涅槃故。既成佛已。便得自在。於一切時一音演教。都不起心說。有前後世出世間漸頓等異。云云。有說不說者。周記曰。佛自在故。於一時中頓說三時。都不起心而分別言。我說此教不說彼教。但爲感不同故。如唯有聲聞種姓者。唯聞聲聞之教。不聞緣覺菩薩之教。非佛其時不說菩薩教也。譬如天樂末尼。此等無分別。但自有情各自隨識而自感得。云云。今云。此釋尤好。但衆生有感等者。開發中引天樂末尼喻已云。佛無心有差別。說衆生機感有差別。如月影別。隨何時處聞各不同。謂水像現亦似。而像逐鏡等生。影像雖復不同。月面本無有異。異由水鏡非月面殊。故佛言音異。無

差別。云云。於一切時者。種種之時。又說。一切法者。種種教法。意旨。各各衆生有感歎言。如來今日爲我說法。各各衆生同時如是思故。云。於種種時。謂說種種法也。如來姓品云。一切衆生種種形類。二足四足多足無足。佛以一音而爲說法。彼彼異類各自得解。各歎言。如來今日爲我說法。云云。譬如天樂等者。舉喻而成。此譬本出攝論。無性論第八十九丁曰。如末尼天樂。無思成。自事種種佛事成。常離思亦爾。云云。無性釋曰。今此頌中引彼末尼天樂兩喻。成立所得無分別智。雖無分別。不依功用成種種事。如如意珠及以天樂。雖無是念。我當放光。我當出聲。並無思故。然由生彼有情福業意樂勢力。不待繫發放種種光。出種種聲。諸佛菩薩無分別智。當知亦爾。雖離分別。不作功用。而能隨彼所化有情福力。意樂現作種種利樂事。故云云。問。留支一音。燈主所言。如來說教體一真如。二師同以佛以一音演說法文爲據。意如何。別耶。答。或異或同。留支云。雖對機佛言音別。捨機約佛邊言。則唯一音一時教。如雖現種種影。約月邊一。日影。又燈主云。如來說教體一真如。於如來大牟尼寂寂。示機感相有別。二師意全同。爾章主破流支說。斥以一音義爲一時。一音在佛邊。時機感故在衆生。以如來一音義爲一時教。道理不成。故破不取也。華嚴經云等下。引五箇證而成。經云。佛品。又彼經云。如來一音說。各隨其所應。滅諸

①原本冠註曰。後魏者。簡大唐菩提流支。或云元魏。北天竺三藏菩提流支。又云梁北天竺三藏菩提流支。歷代三寶記。云。梁中大通三年。來譯開元釋教錄。元魏永安三年。即此後魏。代故云。後魏也。簡三國寶錄。云。後魏孝文帝改姓元。故亦云元魏也。亦云北朝也。②月二身。③日二月。

煩惱病令住薩婆若等云云

此第一簡維摩經

云等者第二證文舊佛國品新經序品歎佛

文也彼經頌曰佛以一音演說法衆生隨

類各得解皆謂世尊同其語斯則神力不

共法

無相解曰此

法者謂一音

演說法時八

部四衆隨

類各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

法時八部

四衆隨類

各得解

皆謂世尊

同其語斯

則神力不

共法

無相解曰

此法者謂

一音演說

種語聖語。諸居士語。二云第二說非今所西明云。

音。如月而影像喻。自可解已。

大雲者號大方等大雲經。一部四卷。北涼曇

一梵音故說二音。故無量義經云。稽首歸依梵

音。如月而影像喻。自可解已。

無識三藏譯也。法鼓者號大法鼓經。一部二

音聲云云。然其一義總有兩種。大小二藏同

說之中第三叙古德立二時教。凡立二時

卷。劉宋求那跋陀羅三藏譯。此經說如來涅

一音說。二三時所說皆同一音。故無量義經

有三家。二者此方古來大德。二者大唐菩提

槃常住不滅。勝鬘者號勝鬘經。此經說如來

云。三時所說文一義異。言文一音說而義異

依。此方古德共說云云。立有頓漸二教等

方便廣經。一卷。求那跋陀羅譯。此經說三

者。觀義勝劣有差別故。若依維摩。且約

說法下。應有施等二字。恐脫落歟。異本有

施等二字。三乘有教者。恐三乘。二寫誤。

三義以辨一音。一者隨類同其語。如支那

應作入天。是即提謂經等也。阿含經下。恐

摩思益等者。維摩經如常可知。思益者。思

國等語及六趣語等。二者約取解以辨一

益梵天所問經四卷。梁菩提流支譯。大品者。

大品般若經三十卷。羅什譯。維摩說。如水

音。如多貪者聞。不淨觀等。三者約恐怖歡

月。如境像。如熱炎。如呼響。如空雲。如水

沫。如水泡。如芭蕉。如電住。菩薩觀衆生

喜等以辨云云。秋篠評曰。今燈家旨。略依五

亦若是云云。思益經說一切皆空。大品亦爾。

故云空教。即是三乘同行之空教也。皆是

義總名一音。如文可解。燈文云。不以小

漸教者。開發曰。從淺至深漸次說法。初說

人天善法。謂三歸五戒等。次說三乘人空之

不依小乘。前五義中。隨詮一如名曰一音。

教。謂阿含等。次說大乘空之教。謂般若

等。次說一切無二教。法華經等乃至雙林。爲

非是頓義說爲一音。若取頓義。即同小乘

除四倒說佛法身常樂我淨佛性常等。初

說入天施等善法。令離惡趣。次爲二乘說

義。秋篠曰。今燈家旨。即隨七義皆名一音。

無我等。令出生死。後般若等。令求大果。然

於其中。由先執有。初爲說空。所執自除。說

云云。問。七義者如何答。七義之中。初五義取

無二果。又先未迴知。無我。即說常樂。恐

彼生疑。故涅槃時方爲演說。此等諸教從淺

爲一梵音爲一利那。爲名等各別爲一名

至深。大由小起。故名爲漸云云

團又菩提流至名之爲頓。鈔曰。第四叙亦

中此現多名等。今謂。一一聲。一利那聲

團。又菩提流至名之爲頓。鈔曰。第四叙亦

團。又菩提流至名之爲頓。鈔曰。第四叙亦

○原本冠註自此方古德或云真諦三藏云云今云不可也。諸三藏立四時人如次下辨。○原本冠註曰嘉祥大品經遊意云。觀在宋道場寺依涅槃經第十四五味指生次第第五時云略列佛說爲二科。一者頓教。二者漸教。頓教者即花嚴之流。開漸教爲五時。一二乘別行。二三乘通教。般若等三。抑揚教即淨名思益等四。同歸教即法華經五。常住教涅槃經等。具如三論玄法華玄一三。○又傳云古師立頓漸有異。頓者淨影等。花嚴名頓。最初頓大教。自小轉入大乘。稱名漸。不從小入大。不名頓。漸此所立頓漸。不攝盡一切也。○二者慧觀所立頓漸。一切盡云云。其辨云今云古德指慧觀次下定說五時爲漸教。故十(證理)也。○二十(字)也。

立漸頓二時教。菩提流支者。由周記意。大唐菩提流支也。彼記曰。今時此師說頓者。與前說一時教同。云云。既云今時。明知大唐菩提流支。又秋篠記曰。但立二時菩提流支說頓義云頓者。如來能一時頓說一切法。名之為頓。今燈家意即似彼師所說頓義。非是後魏流支一時教義。云云。明知此菩提流支非後魏菩提流支也。楞伽經說者。十卷經第二佛品云。大惠譬如明鏡無分別心。一時俱現一切色像。如來世尊亦復如是。無有分別。淨諸衆生。自心現流。一時清淨。非漸次云云。又四卷經第十九云。莫問聲聞等者。開發曰。三乘人皆漸次學云云。今舉菩薩聲聞略緣覺。皆漸次修行者。周記曰。問。此說漸者。與次前漸此方古德所立如何別耶。答。亦有別前據說法五時教中有其次第。名之為漸。此約修行。各自乘中從初修行乃至於果。名為淺深。名為漸云云。開發亦云。三乘之人皆漸次學。從淺至深。方得究竟。故所學教總名為漸云云。頓者如來等者。開發曰。如來自在一時頓說一切法盡。名之為頓。此即約學就行為名為漸。依說自在悉名為頓。無別一教定漸定頓云云。周記曰。今時此師說頓者。與自前說一時教同。如來於一時中說一切法。頓能得被三種根機。故言一時頓說一切法云云。

〔章〕又有一教。而說滿字。鈔曰。此下第五叙亦立半滿二時教。由開發。初云有立二時。於中有異。作總標已。其下分古德頓

漸。或流支漸頓。及此半滿。故皆是立二時教家也。又有二教等者。此是北涼天竺三藏。無識。依涅槃經如來性品。立半滿二教也。今所引由南經引。北本經如來性品云。又半字義者。皆是煩惱言說之本。故名半字。滿字者。乃是一切善法言說之根本也。譬如世間為惡之人。為半字。修善之人。名為滿字。云云。又云。善男子。是故汝今應離半字。善解滿字。云云。又經五。如來性品曰。善男子。譬如長者。唯有一子。以愛念故。晝夜殷勤教其半字。而不教其毘伽羅論。何以故。以其幼稚力未堪故。善男子。假使長者教半字已。是兒即時能得了知。毘伽羅論不也。善男子。彼大長者。謂如來也。所言一子者。謂一切衆生。如來視於一切衆生。猶如一子。一子者。謂聲聞弟子。半字者。謂九部經。毘伽羅論者。所謂方等大乘經典也。乃至廣說。又法華玄論五。云云。又菩提留支。此云道希。其親翻于地論。但明半滿留支。是地論之宗。即知半滿。有本而依云云。由是曇無讖之後。唱半滿留支也。

〔章〕又勝鬘經。名為滿教。鈔曰。此引經論。成半滿教。有作無作者。斯經述記法華師說門人義合述下曰。瑜伽據法體實性證而知者。說非安唯。安立有四。唯識論第九。據別法相形。有勝有劣。故成各四。此經據聖人說法。有無各四。作是生義起滅之用。安立通事理二門。有作唯在其事也。云云。經云。有作無作。論云。安立非安立。有作亦說有量。無作

云。無量。量謂限量。二乘劣智。且知有量。法無邊際。名為無量。已上案玄贊七曰。有作四聖論者。分段生死。十二因緣。名苦。煩惱及業名集。擇滅名。滅。生空智品名。道。今云。此即聖人開集四諦也無作四聖諦者。變易生死。五蘊名。苦。所知障名。集。涅槃名。滅。法空智品名。道。今云。是菩薩乘四諦也問。何故名聖耶。答。諸者實義。唯聖知實。故名四聖諦。又述記曰。有作名聖諦。即二乘人但成就無量少分功德。名之為聖。不名大乘。以未得無量全分功德。故明聖義。非二乘義。要無作諸始名聖諦。始知已復能無倒為彼世間無明。鼓藏愚痴。衆生開觀演說。故名聖諦。記已上由此等義應解。以有生滅四諦。二乘所知。少分名聖。為有作四聖諦。以無生滅四諦。佛菩薩所知。全分是聖名。無作四聖諦。聲聞知有等者。彼經曰。如是八聖諦。如來說四聖諦。如是四無作聖諦。義唯如來應正等覺。事究竟。非阿羅漢辟支佛事究竟。云云。述記曰。二乘以欲界為下智。色界智名中。無色名上。既起三界斷智。唯能證有作四聖諦。不能得無作四聖諦。故知非究竟。唯如來應正等覺。不但知現在。亦知未來。苦三障等。總斷修證。盡四諦。以此所以。如來事究竟。已上案瑜伽等說等者。瑜伽六十四。四左。說安立真實。非安立真實。初四聖諦。次諸法真如云云。問。瑜伽所說安立非安立。四諦及一真法界。勝鬘有作無作。俱是四諦。無作與非安立體義既殊。爾下唯識章云。安非安。即勝鬘有作無作。亦

時。於中有異。作總標已。其下分古德頓

心經幽讚云勝覺經說安立四聖諦非安立四聖諦今亦此文有作無作安非安立同為半滿二教耶答古來有二義一者古德義云章主意舊有作無作新安非安立此名詞義同非云其體同子島六卷之二者子島義云勝覺無作四諦名非安立有二義一微隱難知非龜淺境名非安立初義也二或觀察二空真如不作別觀名非安立亦是龜淺後義也與論加非安立是同也云云今云古來二釋中古德釋子島不取實龜謬也子島釋由幽讚故雖無加焉會釋未彰實意幼學但眩繁文而已今更加一解謂勝覺無作由述記意無生滅義無量無邊際義故無作四諦者無生滅無邊際故雖云四諦非四諦非非四諦即廢詮一實如一真法界故喻伽說非安立一真法界即勝覺無作四諦故幽讚云安立四諦非安立四諦也問何故不云無作真如而云無作四諦耶答如章云俗自不俗待真有俗真自不真待俗有真故無四諦待何立無作名四諦宛然即無作故欲彰離俗無真名云無作四諦四諦即有生滅也其四諦全與無作四諦無別意故觀四諦理有作無作法體是一故不云無作真如云無作四諦亦義意全無違有作即四諦准是可解唯說安立等者結歸半滿幽讚曰龜顯施設淺智所知名安立諦微隱難知非龜淺境名非安立云云以是徵讀如來性品曰以諸聲聞無有慧力是故如來為說半字九部經典不說大乘

若諸聲聞有堪任力能受大乘云云此中無有慧力者即淺智二乘有堪任力者堪任微隱難知境界也如是併尋可解

國又有二教至以明半滿鈔曰此亦以二空二諦成半滿教二十唯識等者此是頌文長行釋曰依此所說十二處教受化益者能入入數取趣無我疏釋曰補特伽羅名數取趣以能數數取諸趣故有其果位

趣知十二處六根無實我但有五蘊緣故受化者入有情無我又疏曰二乘根機者名為應受有情無我教由知唯有根六境六無實我故二乘根者便入有情無我正理除計我入執得二乘果是密意說十二處教之勝利也云云復由餘教等者此亦頌文長行釋曰復依此十二處餘說離識教受化者能入所執法一切無我謂我者若知唯識現觀似色等法起此中都無色等相法應受諸法無我教者非凡四便能悟入諸法無我疏曰有情無我密意教餘故云餘菩薩根機名為應受法無我教由知諸法唯有識故菩薩根者便能悟入諸法無我除計法執得成佛果是諸法空唯有識教之勝利也云云由此釋文應知能入數取趣無我教今所言生空教二乘根機應又餘入法無我教今所言法空教菩薩根機應又有二教等者舉二諦明半滿現本此文亂脫餘教入三字下應置此三句一勝義諦等者說真俗二諦善珠曰涅槃經十五說七番二

諦初一番依人明二諦後六番依法明二諦今隨其所應名勝義世俗具如二諦章中勝覺經中唯說真實一諦仁王般若總說二諦涅槃經南本上三二諦各有真俗二諦同南梵行品說佛為真諦說於世諦論五亦說又二十一高貴德王品說以世諦入第一義諦又三十三獅子吼品說為衆生真諦說為世諦為真諦又諸佛說法正依二諦顯揚第五卷亦具說同第十九說真諦名諦之義勝義者殊勝智境故名勝義世謂代也俗謂風俗也可破壞義遷流義也具如二諦章此以二空等者現本錯亂此以等十字應置三世俗諦下而二障二字應作二諦此即結歸半滿問何故以二諦為半滿耶答涅槃經三十五迦葉品說善男子我往一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦云云第一勝義諦非聲聞智所及故是滿字教又經二三聖行品說出世人之所知者名第一義諦世人知者名為世諦云云由是世俗諦即半字教

國晉時有隱士至立五時教鈔曰此下第六叙劉虬五時教此中有八文初標牒二簡牒三叙第一時四叙第二時五叙第三時六叙第四時七叙第五時八示不可取此即初也晉時者傳燈錄永超云齊南郡隱士劉虬作註法華經七卷云云或云廬山隱士劉虬云立五時教者此云七階五時教劉虬所造註無量義經序曰根異教殊其階

說真俗二諦善珠曰涅槃經十五說七番二

說初一番依人明二諦後六番依法明二諦今隨其所應名勝義世俗具如二諦章中勝覺經中唯說真實一諦仁王般若總說二諦涅槃經南本上三二諦各有真俗二諦同南梵行品說佛為真諦說於世諦論五亦說又二十一高貴德王品說以世諦入第一義諦又三十三獅子吼品說為衆生真諦說為世諦為真諦又諸佛說法正依二諦顯揚第五卷亦具說同第十九說真諦名諦之義勝義者殊勝智境故名勝義世謂代也俗謂風俗也可破壞義遷流義也具如二諦章此以二空等者現本錯亂此以等十字應置三世俗諦下而二障二字應作二諦此即結歸半滿問何故以二諦為半滿耶答涅槃經三十五迦葉品說善男子我往一時在耆闍崛山與彌勒菩薩共論世諦舍利弗等五百聲聞於是事中都不識知何況出世第一義諦云云第一勝義諦非聲聞智所及故是滿字教又經二三聖行品說出世人之所知者名第一義諦世人知者名為世諦云云由是世俗諦即半字教

①(說世諦)十爲②原本冠註曰他家亦以一諦爲宗中論云諸佛依二諦爲衆生說法云云十二門論云以二諦故即得自利利他及其利云云慶塔經佛母品說二諦是佛母云云③原本冠註曰慧觀以後立五時有八家一應觀二開等三光宅四莊嚴五劉虬六成實師有教一頓二偏方不定教三漸教七大高法師八波羅蜜多羅三藏嘉祥大品遊意作五時師不同而義本是慧觀師所說也云云法華玄論三引慧觀涅槃序明立頓漸二教漸有五時

等說三時別皆約衆生悟解不同非佛本教有大小別是則說一會中對三種機亦有大小漸頓等異未必前後方說三時若隨機感教非無三我立一時但約如來隨本願力常說圓音設一會中唯被大機或唯被小皆由聞者根欲有異廢機以辨教仍一時故我所立實無乖返又問彼云實理無餘乘可說教唯一既有五乘別經應非唯一時又理行果既自不同如何說教獨唯一耶彼答云諸乘差別由機感故約機辨教實應分教今廢談立一時教故與五乘不相違即隨機理行果有殊本教能證何有差別故立一時又問彼云諸佛言教本欲被機機行既自有殊何故教唯說一答此由諸佛意樂殊勝欲令所化得最上乘故機雖復不同本教體乃一也又問彼云雖所化機不同隨勝意樂唯說一時亦可雖所化機差別隨勝應現報身答現身令他見隨機有化身若爾說法亦令他聞機教非一由是今解諸佛之身唯有真報隨機見異說有化身依本言之皆無差別此解四下立理非破至下當知然諸教許有二身以教例身豈得言唯一故如深密實有三時說一時言依別意也何云別意謂且如法華無量義化不定性說教無差究竟同歸一佛乘故二乘既是一乘方便依此密意說教無差彼經自說爲三乘前後漸頓人說各異故第一二三等文極理分明至下三時自廣辨釋

彼依華嚴維摩等立一時教然此等文讚佛力非明說教唯一謂佛一時不共法力唯現一身但說一教令諸衆生見聞各異非一切時身教唯一故佛處處經中說言爲有情故現種種身說種種法皆爲證也教既在機然以佛邊德用名爲一時不應道理已上破覺愛一時教已此以開發意一作問

團第二古德者後當叙非鈔曰三破此方古德立頓漸二時古德者總取舊譯家中立頓漸二時教師其中宋道場寺慧觀爲首取隋淨影寺慧遠等如第一卷已明然今此次文云定說五時所說之經爲漸教者故專取慧觀以爲所破諸立頓漸二時師皆攝慧觀所立已嘉祥義疏曰五時本悲觀師說未有開善光宅等說云云說有頓漸等者總破定判諸經爲頓漸也且如華嚴經等者明於一經不可定判或漸或頓之由華嚴經者舊經四十五丁古新經六十三丁右列名歎德者歎聲聞真實功德如來普爲現大莊嚴又舍利弗等者舊經四十六丁右新經六十一丁七丁右文彼云又文殊師利從大會起與諸大衆遊化南方舍利弗與六千弟子從自房出至文殊所見文殊師利相好莊嚴一切皆發無上道心文殊師利爲說十法十法如前皆得無礙淨眼三昧周記釋曰問此華嚴會其舍利弗已發大心何故乃言法華會亦發大心耶答有三解舍利弗之中有是聲聞有是菩薩華

嚴會乃是菩薩舍利弗非聲聞也一云華嚴會中化舍利弗非實聲聞也二云華嚴會舍利弗即是法華會者在華嚴會但發信向無上道心至法華會方始趣向故無違也今依後解爲正若依第一解既是菩薩華嚴即是唯頓以義爲例如何破他哉今云此三解中第一解是實類菩薩舍利弗第二解是應化聲聞然如初解舍利弗菩薩非聲聞攝然經中無證文故難信用如第二解經中有證不思議境界經第一會說復有無量千倍菩薩現聲聞形亦來會座云云又盧遮那品第三會說十方菩薩雲集毛孔出光一一光中出塵數菩薩塵數衆生令至聲聞獨覺地等云云依是等文法華玄讚中華嚴經初說有舍利弗是應化等云云此賢首品中有一舍利弗是名應化經本鈔立華嚴經中應化聲聞在前七會如何今以第八會舍利弗得爲應化耶故第二解亦不成後解爲好云實類聲聞故況入法界品在摩訶四諸教後而說故實類聲聞自明由是應知以華嚴一經定判是唯頓教不應道理楞伽經中等者四卷經第一初丁十卷經一初丁七卷經初丁意言是雖唯大乘教被菩薩聲聞在座故可言如此楞伽望菩薩是頓望聲聞是漸何定判一經得云唯頓唯漸法鼓經等者經下卷十丁文同法華說長者窮子喻故雖唯一乘說是漸教也此等諸教非首末悉皆被大根可言通漸教然何一經定判云唯頓耶爲何今舉

●原本冠註曰了證燈初云如來說教體一眞如次引覺愛所引證文若爾者與覺愛同義耶如何增明記通此難云如來說教不過機理以教對機而妄其機唯是一音所說理法唯一相故以教對機忘其理法則有三時說其機宜得果別故今燈家意約理是一且忘其機對究竟果說爲一教機邊三時說支通就一理永失其機故破之今云此判尤好他家學者云雖破覺愛却朋輔一音教哉此等妄議由增明所判可辨是非也

●差二三● ●義二華嚴● ●倍二值●

楞伽法華等爲此難耶。謂慧觀等所立。前云華嚴楞伽大雲法鼓等爲頓故。勝鬘經說等者。周記曰。此論文中。既引勝鬘云。引攝一類姓者。明知勝鬘非是頓教。問。前破覺愛。即言勝鬘唯被大。然今復引攝論云。勝鬘是漸教。豈非前後矛盾耶。答。前據勝鬘會無聲聞。今據一乘而能可被漸機。言不定性。亦不相違。云云。今云。此釋尤妙。三種意生身者。勝鬘述記下曰。有三種意生身。謂阿羅漢。辟支佛。大力菩薩。阿羅漢。喻欲界。辟支佛。若色界。大力菩薩。猶無色界。成唯識名。大自在菩薩。謂八地已上。皆得相土二自在。故名爲自在。問。何故楞伽經云。前五地名三摩跋提。業意生身。六七二地名覺法自在。意生身。八九十地名種種意生身。然今此經即言羅漢等三耶。答。此經據三業不定者。但言羅漢。辟支佛。以前三果迴心受變易不定故。菩薩之中。唯據頓悟大悲增者。要八地已上方受變易身。其楞伽經唯據頓悟。不說二乘漸悟。唯論大智增上悲增上者。故云。攝大乘者。無性十五丁文。非爲頓教等者。結破。古德以華嚴楞伽大雲法鼓勝鬘梵網等名爲頓教。今如上所言。華嚴經等雖首末悉皆非。被大根大莖。名爲頓教。此約多分說。然古德定判爲頓經。不應道理。定說五時等者。學慧觀所立漸教。略破五時者。如第一卷叙。後當叙。非以次所舉劉虬五時例斥破也。謂如法華經。分別功德品云。佛說如來壽量品

時。八世界微塵衆生發菩提心。如是等文。處處非一。如何定判名爲漸。華嚴等經通被頓漸。何定判名爲頓耶。是故古德立時教。定判一經。爲大錯謬也。若約機理說。爲頓漸。全無相違。周記曰。定說五時至後當叙非者。上來且破頓說。破漸教與劉虬義意相似。故指如後破五時。雖不分明。次第義意如劉虬。依之可悉云云。今云。此釋未穩。今此所言五時之言。不辨其由。云似劉虬。智周法師未知慧觀於漸教中立五時歟。今云後當叙非。破斥推後。指破劉虬文。此有所由。謂劉虬五時亦本自慧觀五時而起。故破斥與劉虬同破。第三又善。亦不可取。鈔曰。四破唐菩提流支二時。以佛能頓等者。如來自在一時頓說。一切法盡名爲頓故。今云能頓。此是以說爲頓。三乘之人漸次修學爲漸者。以行爲漸。楞伽經意。非約所說所聞之教。以爲漸教。約能說云頓。約能修云漸。故此等所說不足。依用非約教時者。意言。此楞伽經非說判教時利故。以此經爲證立二時教。亦不可取用也。

又第四依。以明半滿。鈔曰。五破曇無讖立半滿二時教。破意言。經說半滿。約聲聞乘所明之理。不盡名爲半字。約大乘經典所明之理。盡名爲滿字。非以逗機直往爲頓名滿。亦非以逗機迂回爲漸名半。故由半滿之經說立時教。不應理。不定依逗機等者。周記曰。問。經中自云。爲聲聞人而說半字。爲菩薩人而爲滿字。何故今言不定依逗機等耶。答。正遮爲機。不障兼也。云云。今云。此答不然。讀涅槃經。如來云。半字者。九部經典。毘伽羅論者大乘經典。今引此義云。爲菩薩乘而說滿字之名。必非。經全文。又經說。汝今應離半字善解滿字。由是半滿之言。是所解所明之理。非約機意。故周記答不得經意。然開發中以彼師意返破云。不然。若不約機。有盡不盡。所以者如何。正由對機。詮行有異。彼經方說有半滿。故經說云。爲諸聲聞乘說半字等。又述正義云。然此半滿。勝鬘說爲有作無作四諦。瑜伽說爲安立非安立諦。此皆據義立名。皆不違理。然隨己情說故。今總撥爲非。開發具說。此本意略舉。全無相違。第五劉虬。故宋名轉法輪。鈔曰。此下六破劉虬五時教。此中有四。初標牒。二破第一時。三破第二時。四結非。今即初二也。今者且依等下。二破第一時。謂劉虬在菩提流支在後魏。後劉虬既五十年。故後立一時教。既不破之。則吾所立不成。仍作斥破。今家亦用此破斥而破。問。觀與劉虬出世年代前後如何。答。劉虬東晉末人。慧觀南朝宋人。出世同時。慧觀爲先。提謂經等者。彼立第一時所據。今破云。非唯人天。然此經有兩本。一提謂經一卷。二提謂波利經二卷。初所引經。案僧祐出三藏記四。五十六丁。左。失譯經錄云。提謂經一卷。未見其本。今開此經云云。又唐佛授記寺明住持撰武周刊定衆經目錄第十二。十八丁。右。大小乘經本經目云。提謂經一卷。云云。又開元錄五。十五丁。左。貞元錄八。十四丁。左。總括經錄。舉宋末。中。亦云。提謂經一卷。乃三卷末。云。右三百七部。三百四十卷。唯初九部九卷有本。餘並闕本。後所引言二卷經本。僧

天教者約顯示轉云未有出世善根器是就凡相約顯輪也。又大品經中亦說。佛在鹿苑轉四諦輪。無量衆生發菩提心。無量菩薩得無生忍。住於初地乃至十地。皆是密轉。非顯示轉。是故我立「五時全無相違」已上增明取意。今云。由此二轉劉虬應返難流支故。章主評流支破云。雖作此破義亦難知。云。由未分明等者。秘密轉故。不名轉法輪。至五比丘法輪方轉。是即顯示轉。三乘同觀四諦故。秋篠曰。此中言「分明顯示異名也」。是故覺愛斥彼義意難辨。問。若爾。章主云何破劉虬五時耶。答。次下結文總破云。然此所立雖理可然。既無教文。未可依疏云云。是章主破意也。

團次第二時至說法同也。鈔曰。下三破第二時。此中有三文。初牒劉虬第二時說。二覺愛破。三覺愛結破斥。今即初二也。十二年中等者。牒劉虬所立周記曰。問。雖云第二。即深密第一時教。何故今破耶。答。深密爲不生性。初正說有。兼亦說彼非有非空。及於空教。今此即舉總判爲有故爲不可。知文應悉云云。覺愛破云等下。舉流支破。有六箇難。是亦不爾四字總破。成道五年等者。第一難。謂成道已第五年說般若。何云。十二年唯說有教耶。又第七年等者。第二難也。謂云爲八菩薩明五蘊本空。何云。十二年唯說有說耶。又第九年等者。第三難。難意准前可知。又提謂等者。第四難。如前已辨。此亦十二年内。故作此難。又摩訶般若等者。

第五難。摩訶般若經亦名「大品經」。全三十卷。羅什譯也。秋篠義鏡一曰。勘大品經新舊兩本。俱無此說。然智論六十五無作行品。釋第二轉法輪處有此文也。恐現傳經脫此文。獻云云。考他家書。五教章上二十中。亦引此文云。大品經云。又三論玄中。引大品經第十九云。諸天子。我於閻浮見第二法輪轉。龍樹釋云。鹿苑已轉小輪。今復轉六法輪云云。嘉祥所覽經論同。秋篠賢首所言同。章主若爾。經本有異本。歟。唐道綽引。樂益論云。今亦此類。開發中引此文云。大般若第六分說。今檢現流經論。又成道竟等下。第六難也。第二七日等者。此叙初七日不說法義難。劉虬十二年唯說有教云。成道已第二七日說華嚴經。諸論疏家通所說也。就成道已初七日說法。或不說法之義。有二家別。一由賢首說。探玄記二十九云。菩提流支云。華嚴八會中。前五會是佛成道初七日說。第六會後是第二七日說。以十地經初云。第二七日故。賢首難此說云。此等所判恐不順。初七日說。思惟行因緣行故。既言思惟。明知非說法。設有教言。只不說十地非說法。則不得言思惟也。下論又釋。爲顯已法樂。然溜淵慧是故不說。故知初七日非說法耳。云云。

日論中。舉此流支說云。有大乘論說。同學鈔中舉此說云。金剛仙論所說也。有釋云。金剛仙論者。菩提流支所造云云。由是則可言。菩提流支立初七日說法之人也。二由慈恩家說。金剛般若贊述中有云。金剛仙所造般若論十一卷等。是南地異人造。非真聖教之文。若由是。金剛仙人名。非論名也。

古來云。金剛仙論菩提流支造。恐妄說也。又永超傳燈目錄曰。金剛般若經金剛仙論又云。記十卷。金剛仙論。天親弟子。若由此義。則雖云。金剛仙論中有初七日有說法之說。是非菩提流支說。又以今此所明菩提流支破斥之文。自爲成初七日有說法之義。非菩提流支之說。問云。何自爲成非流支之說耶。答。若云初七日有說法之義。菩提流支之說。則今此文何故不云成道已初七日說。華嚴前五會。而云第二七日說。十地經耶。難劉虬意云。初七日說前五會。與云第二七日說。無其別故。周記中雖辨其別。是一往理非盡理。若爾。於他家以初七日有說法義爲流支說。別人菩提流支。非後魏流支。歟。可云此所言菩提流支非云初七日說法人也。由是次所說二七日不說。六七日不說等義難。亦可言成非流支難。有何所由。不以初七說法自所立作難。而以非自所立不說義作難耶。故今此所言流支非賢首所云流支也。且如法華經等下。以三七日不說法等義難。劉虬說。即成道竟下。正叙難意也。且字不穩。作只亦衍。應考別本。如法華者。方便品文也。問。常思惟者。思惟何事耶。答。古有四說。一初七日思惟佛智微妙。二七日思惟衆生鈍根。三七日思惟不可以妙慧授鈍根。二初七日欲說法。說一乘。無機即止。二七日思惟欲說法。說一乘。無機即止。三七日欲宿世因緣。說一乘。無機即止。以覓下中上三機悟。一

一乘。無機即止。以覓下中上三機悟。一

●疏一據● ①原本冠註曰智論六十五云初轉法輪八萬諸天得無生法忍阿若憍陳如一人得初道今無量諸天得無生法忍是故說第二法輪轉今轉法輪似如初轉云云 ②此下脫文略

乘不得故。三、七日也。三初七日以勸門說。大乘不得。二、七日誠門說。大乘不得。三、七日誠勸合說。不得。四、此是隨從世法。即世界悉檀也。世人思惟凡有三種。一、觀物思惟。二、經行思惟。今隨從世法。亦作此二也。云三、七日亦隨世法。故。此中第一說未知。誰解。第二、三。是天台用之。第四嘉祥義。今章主由嘉祥。今更加一解。思惟者正思惟也。初七日思惟者。由佛地經。如來懸圓鏡智。處淨法界。論曰。何故安處大圓鏡智。在淨法界。爲令無量無數衆生觀染淨故。何故觀彼爲欲取淨捨染。故。大圓鏡智方便善巧。勸修習故。證得此智。依緣法界。相續無動。雖無作意分別戲論。而相續轉爲增上緣。令諸有情隨所求願。安立長養成熟。無量善根種子。得世間樂出世解脫。此由如來大圓鏡智起化生用。爲諸有情宜說法要。令知染淨取淨捨染。即是利樂有情根本。云由是應知。初七日思惟者。顯處淨法界。相無作意無戲論無分別。故十地論說。顯示自受法樂故。又說爲令生愛敬等也。或處說不說法。又第二、七日思惟者。彰平等性智圓滿成就顯現。佛地經雖說十平等法性圓滿成就。文頗廣故。今舉一相以釋。經曰。一切衆生敬受所說平等法性圓滿成就。論曰。如來雖無戲論分別。由悲願力。如是示現所化有情。目勝解力。如是變異。謂自心外聞佛音聲。如來所出一切語言稱機宜故。諸人天等皆無違逆。故名敬受。又曰。如來雖

居無戲論位。由平等智增上力故。大圓鏡智相應淨識。現琉璃等微妙色身。令諸有情善根成熟。自心變似如是身相。謂自心外見如來身。云故十地論說爲令衆生於如來所增愛敬故。又成唯識十說。他受用身亦依自土。謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟。隨住十地菩薩所宜變爲身土。初地著緣見二百業世界化佛即百四三千大千世界也又第三、七日思惟者。彰觀察智助成事智。顯現佛地論中雖說十種因明。此智德恐文煩虛今舉一二。經曰。如是如來妙觀察智。世及出世衰盛因果。解開獨覺菩薩圓證。無餘觀察妙飾問列云云。又曰。如是觀察智上無邊因果。五趣三界差別。具足顯現云云。論曰。如是如來妙觀察智。助平等智爲增上緣。擊發鏡智相應淨識。現受用身種種衆會威德熾盛。雨大法雨。爲令地上諸大菩薩受大法樂。亦助如來成所作智爲增上緣。擊發鏡智相應淨識。現變化身種種衆會威德熾盛。雨正法雨。爲令地前所化有情受用法樂云云。由如上佛地經論。應解此三。七日思惟。謂四智雖同時現。彰安處大圓鏡智功德。云初七日思惟。云不說法。云自受法樂。又云爲令生愛敬故。又彰平等性智圓滿成就顯現。云第二、七日思惟。復云第二、七日說十地法門等。此彰他受用身土故。爲地上薩埵種種衆會威德熾盛。雨大法雨等。故華嚴會無聲聞衆等。自應知。又彰妙觀察智助成作智現隨類身。爲未登地

說法斷疑。云第三、七日思惟。復云於鹿苑初轉法輪等。云於般若會轉第二法輪。也。思惟者正思惟也。瑜伽等說。如來說法住正思惟非尋故。佛說法體是正思惟。由是初七日思惟。云不說法。亦云說法。俱有道理。謂安處圓鏡智。宣說法要利樂有情之根本故。云自受法樂。亦云說法。亦云思惟。意同。又第二、七日已後。對機說法皆正思惟故。云三、七日中常思惟也。即成道竟下。正叙難也。法華云三、七日不說法。是住文取義而論也。彌沙塞律云等者。明七日不說義。五分律第十五、二十八、三昧七日者。入定七日。十地經云等者。論第一文也。不說法者。即入定七日。此亦七日不說義也。顯示自受下十地論主文。引是釋。不說法也。增愛敬故者。法華義疏四、二十五丁云。顯示自受大法樂故。顯已法樂。爲令衆生於如來所增長愛敬心故。復捨如是法樂。悲感衆生。爲說法故。此即初七日不說。第二、七日方始說法云云。此說任文而釋。深意趣如前釋。然律及薩婆多等下。明六、七日不說法義。律者四分律二十一受戒毘度文也。薩婆多傳者。梁僧祐撰。一部五卷。其第一卷文也。即四十二日下。正叙難也。十二由經等下。明一年不說義。此經全一卷。東晉迦留陀迦譯。明藏云十二遊經。或云十二山遊經。又云十二由延經。嘉祥并今章主。俱處處云十二由經。應檢本經。經十二年方等者。嘉祥法華義疏七、六丁云。第二年方度五人。

則一年不說，由是知。今章作十篇誤。檢法華玄贊云：十二由經成道後第二年方度五人故，爲第爲是。智度論云等者，論三十四十二丁文也。五十七日者，法華玄贊四云：智度論說，五十箇七日不說法云云。有人解云等者，嘉祥法華義疏四三十五丁云：或是可五十箇七日，計近一年，與十二由經相應云云。此嘉祥會智論與十二由經，今章主亦朋嘉祥玄贊開發兩書云五十箇七日也。

團如是經傳，何得一準。鈔曰：破第二時中，第三覺愛結破斥。經傳者，律亦爲傳。二十部傳說故，何得以己胸臆等者，正是今家難。劉虬五時說雖有理，無誠證文，以己胸臆立五時，其第二時中云十二年唯說有教，道理不成，達有成道後不說法日之說故。又若前後等下，立理破十二年間唯度破有教機，則應如彼說。既有機器干品來集會上，何得云一準說有教。

團今依古說，立教不同。鈔曰：破劉虬中第四結非。古說者，指覺愛破，但破初二自餘三時破斥推覺愛別傳，何故不舉破自餘耶。答：有二意。一破自餘三時同初二故，以己胸臆立時教故，既機器干品，何得一準。故不同別破。二覺愛破亦難解，恐文煩廣不別舉也。

團此即別破所說時也。鈔曰：叙其非中，第七總結古說非。此者，總指上來所叙別破二時二時五時等立教不同。然此所立已下，以今家意總破諸師云：一時二時

五時所立，雖可有理，皆已無誠證教文，耻爲依據。並者一時二時五時今同一指也，違解深密等者。叙今家所立必有誠證，違此證文則古說皆非，今總結已。

團上來總是叙古說也。鈔曰：叙古說中，大文第四結成。上來下結叙其非，總並前科結。此中總是一字，總料簡章之總言也，如前已釋。

團述今文中，後略示教。鈔曰：自下五門第二時利差別中，第二述今文，此中大分爲四：初分科，二述今文，三略示教，四結此師授今即初也。述今文者，今謂今家，即護法宗所立也。文者證據教文也。前段終文結古說非云：雖理可，然既無教文，未可依據。古說以無文證據教文，判爲妄謬，由是今家時利差別以佛所說爲依據故。今舉示其證文云：述今文，述言凡斯所叙彰皆是師傳非自作。下結文云：今依師授略叙古今時利差別是也。近代他家學者，此一段文不識述證文與示教判文別明，以初深密文是爲三時教判，專辨是非，浪作妄評，以次下正示教判文，不辨是則以三時教作一代教判，而作無用長談，皆是爲今章主還爲仇讐。今家學者辨此差別可唱三時也。章主作斯科文，舉深密金光明等說三時經，示述今文，不云述文，總略一代彰，但由佛說三時名而立今家別義，一代教判即辨時利差別，今所言科，章主別在，意趣，我得冥感，受此正傳，我門學者慎勿

忽諸。團述今文者，所執性已。鈔曰：此下二述今文，此中有七：初標牒，二舉深密瑜伽三時說爲證，三舉金光明經，四舉涅槃經，五舉瑜伽釋，六示由此等證立三時教，七結成第二舉深密瑜伽中有七：初牒經名，二示佛說三無性，三勝義生領解，四世尊讚歎，五定三時教機優劣，六說持經福利，七說得益，今即初標牒。及舉深密瑜伽中初二科也。深密經者，無自性品也。第一卷者，一字寫誤，應作二也。世尊廣爲下，二示佛爲勝義生菩薩說三無性，深密經文甚長，今但取要引是。由彼經，則初勝義生菩薩請問三無性義，次世尊讚起問，勸聽許說，然後正答，答有長行及頌，初請問意云：世尊處處經說蘊界處等種種諸法，生滅染淨，知斷證修，後時復說一切諸法皆無自性，無生無滅。本來寂靜自性涅槃，前後二說豈不相達，佛爲答此問，說答三種無自性性，今云爲勝義生，彰答請問。依遍計所執等者，遍計所執相無自性性即是依他。悟解計所執本來都無已，其處即一切法依他緣生義宛然顯現，是故於此同處一法具生無性，勝義無性之二無性也。成唯識論第九曰：謂後二性雖體非無，而有愚夫於彼增益妄執實有，我法自性。此即名爲遍計所執，爲除此執故，佛世尊於有及無總說無性云云疏釋曰：然由有情於依他起自性及圓成實自性上，增益遍計所執自性故，我立

三種無自性性。乃至廣說。故依三性有體無體。總密意說三種無性。三種無性。非無後二性。但無計所執云云。相無性者。經曰。善男子。云何諸法相無自性性。謂諸法遍計所執相。何以故。此由假名安立為相。非由自性安立為相。是故說名相無自性性云云。依性依他起上等等者。略舉說生無自性性意。經文云。何諸法生無自性性。謂諸法依他起相。何以故。此由依他妙力故有。非自然有。是故說名生無自性性云云。此約彼所述執處為言。故言後立依他生無自性及勝義無性。無性唯是遍計無相。是收無性義盡。弘景等亦神泰云。若於依他起上。觀無遍計所增益性。即是遍計無相性。亦是依他無生性。亦於圓成實性上。觀亦無遍計所執性。亦爾。是遍計所執無相性。亦是圓成實無性。依此文觀。依他性圓成實性上。無遍計所執性。故三無性。遍計所執無自體故說。無性性。依他圓成無他遍計所執體故說。無性云云。今按。神泰所釋大乘基法師常途所談。如三十疏。弘景等亦同釋。即成唯識論意。是此釋三藏相傳。門人等皆同釋不異解也。今解生者。依他緣生一切諸法。無自性性者。即遍計所執本來都無義。生言表有。無自性言遮有執。即生言遮有執。無自性言表緣生有。生之無自性。依主得名。上表無自性。持業釋。上表。下亦。生即舉說勝義無性意。經曰。云何諸法勝義無自性性。謂諸法由生無自性性故。說名無

自性性。即緣生法。亦名勝義無自性性。何以故。於諸法中。若是清淨所緣境界。我顯示彼以為勝義無自性性。依他起相非是清淨所緣境界。是故亦說名為勝義無自性性。復有諸法圓成實相。亦名勝義無自性性。何以故。一切諸法法無我性名為勝義。亦得名為無自性性。是一切法勝義諦故。無自性性之所顯故。由此因緣名為勝義無自性性云云。今云。釋此經文有二意。一者依他緣生諸法名勝義。是即四重勝義四重世俗。有漏無漏二種。依他皆得名勝義無性。是即勝義無遍計故。名勝義無性。問。何故二種依他名為勝義。答。經文有二義別。一者依他緣生法本性非所執法。是即淨智所緣境界。此無遍計義名勝義。此勝義即無自性性。二者依他起法。一緣起法。非云圓成實。今云勝義即圓成實。於二種依他法其法與圓成相別。即應云無故。勝義之無自性。又勝義即無處。是依他起。二釋並得。又勝義言遮有分別表離言境。無自性性者遮離言境表。一法緣生法。而於一緣生法。此遮與表同一時處。非即非離。二者圓成實境名勝義。是一切法勝義諦。非境界處名為勝義。經云。一切法勝義諦故。是即悟入本來計執都無所顯之處。故經云無自性性所顯。今此文云及即者。釋依他勝義。彰同時同處非即非離義也。及者合集義彰相達三性各別相今合集而論。於一法上三性相各別應證緣故云。及即者不離義。論生無自性性

處即計執都無故。是相無自性性。此處即勝義無自性性。此及與即同一時處非即非離。又依此者。此言指依他起生無性。依者所依託義。第七依於聲。前文云依他起之上。言於聲故能差別義。一分勝義等者。一分謂如前已釋。勝義言含依他圓成。今說依他勝義故言一分。以圓成實勝義言一分。准此應解。如周記釋。依圓成實上等等者。釋圓成實勝義圓成實性無自性所顯故。云圓成實上無遍計所執故也。又說一分等者。取圓成實勝義言一分也。說三種無性等等者。結佛說已。經曰。然由有情於依他起自性及圓成實自性上。增益遍計所執自性故。我立三種無自性性。由遍計所執自性相故云云。問。深密經中勝義生請問一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意。世尊答此密意已故。復次勝義生說法譬。解此密意。文長如經。然此章但說三種無性皆依所執性。不言無生無滅本來寂靜自性涅槃。而次說領解此密意譬況。佛說與領解意似顛倒。何故如經不舉說無生無滅本來寂靜自性涅槃所有密意文耶。答。經文云。勝義生當知。我依相無自性性。密意說言。一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃。何以故。若法自性都無所有。則無有生。若無有生。則無有滅。若無生無滅。則本來寂靜。若本來寂靜。則自性涅槃。於中都無少分所有。更何可令其般涅槃故。我依相無自性性。密意說言。一切諸法無生無滅本來寂靜自性

●原本冠註曰無自性性者問性言兩字意何差別答上性性無性下性性指三性體上句云性依他起上之性言也故相無性不云性性本來都無故
●原本冠註曰周記云於依他上無圓成實義故云勝義無自性性即是無義又釋若約勝義釋依他但是因緣假有故非有實自性性故云勝義無自性性非謂依他中無圓成實勝義故名勝義無自性性也
●(是故)十我●

涅槃。善男子。我亦依法無我性所顯勝義無自性性。密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃。何以故。法無我性所顯勝義無自性性。於常時於恒時。諸法法性安住無爲。一切雜染不相應故。於常時於恒時。諸法法性安住故無爲。山無爲於恒時。諸法法性安住故無爲。本來寂靜故無生無滅。一切雜染不相應故。本來寂靜自性涅槃。是故我依法無我性所顯勝義無自性性。密意說言一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃。云云。今尋思此經旨。云一切諸法無生無滅本來寂靜自性涅槃之言。句雖是一。依相無自性性。與依勝義無自性性之二。密意同時處具。復即云一切法言。是依他生無自性性。故於一。言上。三。無性相同具。故今章中。云說三種無性皆依所執。不云一切法無生滅滅。文存略故。又次所舉譬況。領解一切法無生滅等密意。已故略舉佛說。但說三無性。影略互顯。意義無違。

重勝義生善。諸譬喻已。鈔曰。三。明勝義生領解。深生領解者。經曰。爾時勝義生白佛言。世尊。諸佛如來密意語言。甚奇希有。乃微妙最微妙。甚深最甚深。難通達最難通達。如是我今領解世尊所說義者。乃至廣說廣說世間等者。經中廣說領解三。世性性已。次學世間譬況。明領解相。毘濕縛藥者。經曰。世尊。譬如毘濕縛藥。一切散藥仙藥方中。皆應安處。論云。初。與毘濕縛藥。一切散藥。仙藥方中。皆應安處者。此藥平穩調和。諸藥一切丸散皆安。一味。此則無當。此名。故在。梵語。又解。梵言。毘濕縛。唐云。有功能。於諸藥中。

面置。於此。有。功。如是世尊。依此諸法皆無自性。無生無滅本來寂靜自性涅槃無自性性。了義言教。遍於一切。不了義經。皆應安處。論云。初。果。大乘。菩薩。總。諸法皆無自性。本。未。辨。依。他。圓。成。是有。名。不。了。義。今。領。解。唯。通。計。所。就。是。無。餘。二。性。有。是。了。義。將。此。有。無。了。義。道。理。解。經。前。說。不。了。義。經。前。知。佛。說。無。自。性。義。即。非。一。切。諸。法。皆。無。故。云。遍。於。一。切。不。了。義。雜。染。盡。地。者。經。曰。世。尊。如。彩。畫。地。遍。於。一。切。彩。畫。事。業。皆。同。一。味。或。青。或。黃。或。赤。或。白。復。能。顯。發。影。影。事。業。論。云。二。舉。畫。時。先。必。多。彩。地。遍。諸。彩。色。由。此。彩。如。是。世。尊。依。此。諸。法。皆。無。自。性。廣。說。乃。至。自。性。涅槃。無。自。性。性。了。義。言。教。遍。於。一。切。不。了。義。經。皆。同。一。味。復。能。顯。發。彼。諸。經。中。所。不。了。義。論。云。法。中。不。了。義。了。義。言。教。顯。不。了。義。經。者。經。說。於。諸。法。皆。無。自。性。者。唯。此。遍。計。所。執。之。熱。蘇。更。生。勝。味。此。實。可。解。如。是。世。尊。依。此。諸。法。皆。無。自。性。廣。說。乃。至。自。性。涅槃。無。自。性。性。了。義。言。教。置。於。一。切。不。了。義。經。生。勝。歡。喜。論。云。虛。空。等。者。經。曰。世。尊。譬。如。虛。空。遍。一。切。處。皆。同。一。味。不。障。一。切。所。作。事。業。已。上。如。是。世。尊。依。此。諸。法。皆。無。自。性。廣。說。乃。至。自。性。涅槃。無。自。性。性。了。義。言。教。遍。於。一。切。不。了。義。經。皆。同。一。味。不。障。一。切。聲。聞。獨。覺。及。諸。大。乘。所。修。事。業。注。云。具。說。三。性。皆。不。了。義。帶。有。說。空。處。分。別。解。釋。不。障。一。切。中。道。作。業。如。虛。空。遍。滿。一。切。色。處。不。障。一。切。所。作。別。業。勝。義。生。說。此。譬。已。佛。讚。歎。

圍世尊讚歎善解所依。鈔曰。四。佛讚歎。經文曰。爾時世尊歎勝義生曰。善哉善哉。善男子。汝今乃能善解如來所說甚深密意。言

義。復。於。此。義。善。作。譬。喻。所。謂。世。間。毘。濕。縛。藥。雜。彩。盡。地。熱。蘇。虛。空。勝。義。生。如。是。如。是。更。無。有。異。如。是。如。是。汝。應。受。持。云。云。圍。勝。義。生。善。安。息。處。所。鈔。曰。五。定。三。時。教。機。優。劣。此。經。辨。持。經。功。德。中。先。定。三。時。教。機。初。於。一。時。者。說。第。一。時。機。今。問。此。文。置。初。字。次。第。二。時。置。昔。字。後。第。三。時。置。今。字。此。初。昔。今。三。字。是。年。月。前。後。次。第。分。明。可。知。然。了。義。燈。七。本。中。云。經。辨。三。時。非。約。前。後。但。以。類。相。從。有。爲。第。一。空。爲。第。二。俱。爲。第。三。云。云。若。燈。家。意。則。唯。義。類。從。名。爲。三。時。非。約。前。後。若。非。約。前。後。則。何。哉。此。經。文。置。初。昔。今。三。字。耶。答。同。學。抄。等。中。雖。設。此。難。不。舉。答。文。我。宗。立。三。時。教。判。趣。但。在。答。此。難。故。爲。令。人。於。此。答。設。助。勞。不。舉。答。文。是。示。三。藏。相。傳。實。義。耳。於。無。此。答。處。近。代。他。家。講。學。狠。辨。以。燈。家。爲。妄。說。來。我。爲。汝。等。述。立。三。時。教。實。義。焉。謂。釋。此。深。密。文。有。二。義。一。者。約。漸。次。機。不。定。性。任。女。取。義。二。者。約。得。益。邊。一。切。深。取。意。趣。有。如。是。二。意。二。意。之。中。初。義。約。此。經。多。分。機。說。後。義。約。此。經。少。分。機。立。今。家。次。文。亦。判。無。頓。漸。別。定。教。但。約。衆。生。機。器。及。理。燈。家。亦。云。爲。對。漸。悟。說。教。三。時。若。對。頓。悟。無。三。時。別。又。云。非。如。是。前。後。定。判。爲。三。時。別。並。約。所。說。義。類。相。從。總。有。二。義。一。約。前。後。二。約。義。類。今。謂。章。主。與。燈。家。雖。所。言。別。至。深。意。趣。全。無。相。違。至。下。具。辨。今。此。經。文。乍。見。約。前。後。文。云。初。昔。今。故。此。是。經。多。分。約。不。

定性漸次機說故。然膠執此初昔今字。此經文但云約前後是正說。約義類說是妄談。則此經得益文。何故舉頓悟人耶。既說六百千衆生發菩提心。聲聞亦得聲聞益。故若約衆生發無上菩提心。則此經雖說初昔今。但是頓悟無年月前後。全與華嚴同。若約得聲聞益邊。則雖說昔今。但是初時教。故今云。初昔今。多分雖對漸次不定性機約前後說。一分約偏圓機。此經或初一時。或第三時。不拘前後說。蒙聲聞益邊。是初時教。蒙大心益邊。是第三時。若約如來邊。則說時雖一。約衆生機邊。則初時二時第三時必同一處。有。是故此初昔今。有約前後約義類二之意。又今家意。但以此經文爲立三時名目證也。此深密經文。任文非立我宗三時教判。如次下文云。由此誠證。若以偏圓機宜漸次教。但三時。此中偏者。偏機偏教。定性蒙有教益機及蒙空教益機。圓者。定性蒙中道教益機。教宜者。偏機圓機。漸次者。有空中次第蒙益。簡偏機圓機不歷次第蒙益。如是教導次第不次第機。其教示說但三時事已足。故云教但三時。由是應知此深密文立三時名目之證。由此名言。我宗三時教判。意此三時言攝一切偏機圓機漸次機盡。故但約次第前後非爲三時教判。既立科名。云述今文。而引深密三時文等已。次云略示教而以華嚴爲第三時。義類相從。至下具辨燈家以經三時但約義類云非約

前後。取經得益邊。由我宗立三時教判。不任文取義。深取意趣也。問。若約前後云初昔今。其義可知。若約義類得益邊。初昔今。第二第三三名。云何解耶。答。深密經約漸次機。第三時教。雖然約於深密會上蒙聲聞得益邊。則是初一時教。此機初被益故。約六百千衆生發無上菩提心邊。則不拘年月前後。第三時教與華嚴同。此機與漸次第三時得益齊故。又解。第一時說有但約有法體說非對何物說有之義。但獨一之義名初一時。又名第二時。第者居也。居二名第二。二者如何謂說空但一無空義。必空有物立空名也。故由空有二物有此空教時。故空教時名第二。又名第三時。說中道時。由空有立中故。如無一二則無三數。今亦復爾。無空有二則無中名。非有非空是中道故。名居中時。時者說聽究竟時。非約前後時也。由是華嚴經不拘年月前後名第三時。於深密會頓悟衆生。亦不拘年月前後名第三時也。合約前後不拘前後之二種三時立今家第三時。是即三藏相傳說也。我宗學者慎勿忽諸在婆羅痾斯等者。舊云波羅奈說也。中印爲謬仙人墮處者。舊名仙人住處。爲謬又名仙人輪處。今云墮處者。以昔在王將諸綵女在園遊。有五仙空中欲度見已墮落。故云仙人墮處。具如新婆沙百八十三說。施鹿林因緣。如西域記七智論十六玄養等。唯爲發趣等者。弘景云。爲趣二乘。偏說四諦安

立諦有是諸教執靜安息處。此即隱密爲說。依他圓成二性是有。恐增空見。而不爲說。遍計所執性空。名不了義云云。唯者。守下曰。約正所被云。唯爲聲聞。實兼諸乘。皆獲利益云云。今詳曰。此釋甚有理。謂佛以一音說四諦。據衆生機。器所聞所觀各異。聲聞寄三科觀四諦。緣覺寄緣起觀四諦。菩薩寄三性三無性觀四諦。故一四諦教必有三乘益也。轉正法輪者。此就顯示轉云。唯爲聲聞等。云實有三乘益。兼明秘密輪也。如上已明。大般若曰。世尊初於波羅奈轉四諦法輪時。無量衆生發聲聞心。證聲聞果。無量衆生發獨覺心。無量衆生發起無上正等覺心。證於初地二地三地。乃至一生當得菩提云云。玄贊中。章主評此云。故知鹿苑創轉三乘通行法輪。故以守千爲正。雖是甚奇等者。上人四朝抄云。未聞法故云希奇也云云。問。次第二三時亦云甚奇希有。與今此云有何異耶。答。自次第二三時教而見。則雖難云甚奇希有。從一切世間天人等說見。則甚奇希有。故次云一切世間等。又第二三時云。更第三時云。第一而以論教機優劣。自可知已。有上有容者。周記曰。更有過故。名爲有上。而義有餘理。尚未盡名云有容云云。是諸評論等者。守千云。對說常義。雖是希奇。不顯法空。由隱實性。教義未足。猶招評論。又上人云。諸法非有非空。一向說有故。尙招應空評論。論猶未去。安足興評。爲無盡期。故云安足處所云云。世

◎原本冠註曰。由西域記七曰。婆羅痾斯國。周四千餘里。大城東北有婆羅痾斯河。其河東北行十餘里。至鹿野伽藍云云。故婆羅痾斯者。國名。又河名。

空。不說依他圓成爲有。如大品等是其教也。於今第三時爲發趣一切大乘者。以普明了說三性三無性轉正法輪。更無有上。如華嚴等是其教也。以說橫計法無因緣及圓成法爲有故云云。由以三性三無性說無生無滅本來寂靜自性涅槃。與不以三性三無性之別爲隱密顯了別。第二時約遍計所執辨本來寂靜等。第三時約圓實亦名無生無滅等。所謂無自性空與法性空之別而已。雖更甚奇者。上人云。更云猶云亦。是第二時之說也。自第一時教見。則其希有奇妙未聞非同口論。故置更言。雖然是對機說隱密轉故非顯了相。爲未了義故云猶也。是諸諍論等者。守千云。總相以密說一切諸法體義俱無。以顯本常涅槃自性。雖過有教名更奇。不彰依圓理亦未明。猶招諍論是安足處。彼時者第二時所轉也。亦是有上等者。亦初時有上等。更有三性三無性教彰法性空。更有容受三性三無性彰法性義。故有容受。世尊於今第三時等下。說第三時教。普爲發趣一切乘者。泰云。第二教中不明三乘得益故。但說大乘。第三教中辨不定性三乘成佛故云一切。景云。說遍計所執空。即此義當爲初發趣大乘者說。具說三性空有義。是即當彼爲久學菩薩轉正法輪了義說也。故言普爲發趣一切乘者說。眞了義云云。今云。雖似二趣。一切乘者說。眞了義云云。今云。雖似二解有異。辨五種性及辨三乘得益。非久學菩薩則不能辨。故二解意全無相達。依

以無性空談廢詮旨。攝論云：以無所得爲本。以廢詮境爲無所得。與我宗全無違。但以緣起有談。廢詮爲異已。以顯了相等者。以非有非空中道轉法輪故。非對機談法性故。云顯了相問。如是顯了輪何故云。普爲一切乘耶。答：第三時教談廢詮中道故。盡法性論。由是談般涅槃法不般涅槃法性無二故。說五性化儀同無二。於此處談三乘證益故。云普爲一切。若非久學大乘菩薩。如何得解此性無二解五性性無二者。名發趣一切乘人也。無上無容等者。上人云：今第三時教無勝是法。故云無上也。初二時教未滿故有容。第三時教圓滿故無容也。有說有。無說。無於一法上有無同時具足。心言俱絕。無應證論法。故云非諸評論安足處所也。云云。爾時世尊至不及一鈔曰：六明持今經福利。比此所說了義等者。經曰：於此如來依一切法皆無自性。無生無滅。本來寂靜。自性涅槃。所說甚深了義言教。聞已信解。書寫等云云。鄔波尼殺曇分者。倫云：是數之最極處。云云。周記曰：相傳云：因緣也。或云：因果之數名也。亦不及一者。以了義言教功德。鄔波尼殺曇分。令至最極分量。比不了義教功德之一。此一不及彼最極分量也。

團說此經時。至無生法忍。鈔曰：七辨說。今經益。倫記曰：三藏曰：辨得利有三乘利。遂引釋論兩解。一解：一音演說隨類各解。如維摩經說：一解所見雖異。所聞義同。此明

爲別教一乘作此判也。賢首所言非必大
唐三藏所立意。今家師傳以深密三時名目
立由得益邊別意趣。作一家判。金光明經
涅槃經等亦與深密三時同意趣。故同舉爲
證。以金光明及涅槃等所說。令與深密三
時同旨。而以爲三時名目證立別旨趣。如
次下具辨也。然彼章以三法輪名云立三
種教。此非今家所立。由時立教是今家意。
不由時名自己胸臆立一箇名。作判教
義。非今家所關預。今章中已云明時判別
而破一時教及五時教爲無誠證。今由三
時證經以此名目。次下作一家判。今家所
明也。賢首以三法輪之名爲立教名於釋
其名中。以初時中時後時名爲釋名助。不
爲正立教名用時言。是非今家師傳意。又
云華嚴經在初時說。非是小乘。是故不攝
華嚴法門。云云。今云。賢首不拘今家師傳實
意作如是說。謂以深密所說三時。但任文
所義。則應云不攝華嚴法門。然如次下
明。今家由深密三時名立別旨趣判教。則
可言。我家三時教判攝華嚴法門及一切經
教盡問。若爾。以賢首說應爲妄說耶。答。
不爾。於立賢首所判五教。非是妄說。若以
此說謂爲唐三藏所傳教判。則此是大妄說
也。問。何故云於立賢首家五教非妄說。
耶。答。賢首判教別作一家意趣。專爲立別
教一乘之所判。欲以華嚴爲別教乘。以三
法輪爲唐三藏立判。云不攝華嚴法門也。
問。何故賢首判教。立別教一乘云爲判教

主耶。答。先有慧思禪師智者禪師。立藏
通別圓四教。云該攝一代東流教文。而華
嚴經爲別教攝。若不作賢首判。但以天台
判教而爲別教。則釋迦海印三昧一乘。盡
十世古今主伴無窮自在教義。遂以不彰。
以圓兼一別。爲華嚴之至極。復南岳天台
所云圓教。被漸機之圓教。云會三歸一也。
今此華嚴圓教。被頓機之圓教。不令會不
令歸。海印定中炳現自在之圓教也。可言
頓大圓一乘也。而難於圓一乘。無有二體。
緣起因分有如是二由。是五教判初。云示
海印一乘教義。有二之中。初立別教一乘。
此賢首教判所由起也。以華嚴名別教故。
不攝唐三藏以華嚴爲第三時。而云不
攝華嚴。則例難即起。故不攝華嚴也。問。
若爾。何故不以三時教。云三法輪辨是耶。
答。以三時教名難唐三藏所傳。則今家返
難云。汝所立五教云無誠證可據。但出自
己胸臆。如難一時五時等焉。復云今家所
立非如汝所言。自立華嚴第三時義。故不
云三時教。云三法輪。以除華嚴爲別教一
乘已持法輪言。取三乘人可修持義釋故。
蒙漸機義。自不攝華嚴經爲別教乘之便
尤好。故就三法輪判由是應知。爲賢首所
立便宜判。唐三藏所傳。非今家所關預於
賢首家是正說也。於今家所傳必如賢首
所言者爲妄說也。

贊取意引之經言。初有醫師。教人服乳
由純服乳。國人多死。後有明醫。說乳爲
毒。教並令斷。國人並差。後王有疾。問藥
所宜。醫更藥方以乳和藥。王頃問彼。汝
先所說乳爲毒藥。何故今者令和藥服。醫
答王言。前爲純服。國人多死。常純服之故
說爲毒。恐不能斷。總令斷之。案實理者。
有病宜服。有病不宜。王今此病宜和藥服。
正所應可。佛言。我法亦復如是。云云。我初令
皆服乳者。喻初說有。次教總斷乳者。喻次
說一切皆空。後教有應者。況後說非有非
空。法華玄贊一云。法華亦云。我等內滅自謂
爲足。唯了此事更無餘事。初時教也。我等
聞淨佛國土教化衆生。都無欣樂。第二時教
也。佛亦如是。現希有事。知樂小者。以方
便力調伏其心。乃教大智。我等今日得未
曾有。非先所望而今自得。第三時教也。即
同金光明。解深密等三時教也。云云。與解深
密等者。以涅槃經令同深密。云云。前金光明
時亦深密三時故。不別云云。
在涅槃經之故別示。
圓喻釋中。義意無別。鈔曰。五瑜伽釋。
三時少異等者。瑜伽釋中說造論因明。在世
三時滅後三時。故云少異。義意無別。瑜伽釋
曰。諸有情等無始時來。於法實相。無知僻執。
造二種業受三苦果。如來隨機爲說實相。
令知諸法如是。非空。諸法如是。非有。既
了諸法非有非空。遠離無知疑惑僻執。隨種
姓別起處中行。永滅諸障。證寂滅樂。佛涅槃
後魔事糾紛。部執競興。多生有見。龍猛菩

立三陽孝節
之者以佩圖刀至孝但三時一

卷之五

言言上星一系入海五系一系走木苗

卷一

亦非有火處即水。水處即火等故。非有火亦非有水故。是即離言中道相。故云非有非空中道教也。問。華嚴經初成道已二七日說何故今云第三時耶。答。今家教判意雖以深密等三時名立三時教。全不依深密意亦非不依深密多分約不定姓漸機。以年月前後時說三時名。少分約定姓頓機及偏機。不拘年月前後。說為三時。今家總合多分少分三時。取判一切教。被頓機教。華嚴多分說同。故今少分蒙頓機以華嚴經為第三時也。問。第三時言已以次第云第三時。何故以華嚴經為三時中第三耶。答。今家意。三時教名但在機器名下教示。云如來設教有機三品不同。教遂三時亦異。復云。約理與機乃有三時前後。亦無三時前後。故三時名是機器名。今且約頓機被唯心教辨。則於華嚴前七會。地上薩埵山宜聞本願緣力。盧遮那如來心上。唯心文義相現。此名為教。如三教時。其文義教為增上緣。地上薩埵心上。其心亦唯心文義相顯現。如是唯心文義是有為初。雖有緣起有故。本來離計執相。是空為第二。此有與空於唯心文義上同時處現。故即非有非空離言。是中道為第三。被頓機三時故。三時次第亦頓一時顯現。由是無垢稱贊中。云三雙遮有空執。並說有空宗。即華嚴深密法華楞伽厚嚴勝鬘等是。又二十論疏。云雙離有空契中道教。既云雙遮離。說明知。頓一時有空具。其一時有空具處。即契中道。非

空之教也。是為第三時。今家所言時者是。誠變時非。心外實有時。次第亦是誠變。一二三數亦識變現。必以妄情不可異解。但於觀心當可推求。如玄贊釋。時謂但是聽者根熱感佛為說。說者慈悲。應機為談。說聽事訖。總為一時。又聽者根器或鈍。於一刹那猶未能解。非刹那時。是前後時。又根器或利。由能說者得陀羅尼。說一字義。一切皆了。或能聽者得淨耳意。聞一字時。一切能解。此是一念說聽究竟為時。今所言華嚴為第三時。於一刹那三時具足。約其第三時邊以華嚴為第三。其實非第三。非非第三。即不拘年月前後三時之中第三時。說者是圓滿盧遮那。聽者地上薩埵。能得陀羅尼與無漏耳意之所緣起。非凡智所測。問。玄贊及三十論疏及此章下文云。准今新經。頓教大乘但是一時。與一大機不從小起。散被一唯云云。又云。約頓教門無三時等。爾今云。一念三時具足如何。答。云頓但一時。頓漸相對釋故。今云頓一念三時具足。非三時。非非三時。今約非非三時邊云。具三時。玄贊等約非三時邊云。頓唯一時。次第及數亦於一念上。心變次第及數之相。被頓大機三時故。三時亦頓一刹那具。其一念上第三時處為中道教。故云華嚴第三時教。又深密少分被頓機不拘前後為第三時。亦與此同。蒙漸機年月前後三時亦心變現。如常可解。又他家學者有就教前後。前為劣。後為勝之病。此執病如舊病。粗至不可治。若執前教

為劣。則華嚴經初成道已二七日演說。何不為。以此經劣于鹿苑之說。復若執後說教為勝。則涅槃經後有遺教經。亦有摩訶摩耶經。名大衍經。亦名。此二經在最後判為小經。豈為以是勝于法華涅槃。具辨如能顯中邊。日論中。今家判教勝劣。據所說義類。不必拘說時前後。故說中道教不拘前後。名第三時。聲聞相應經是四阿笈摩故。不拘前後是初時教。如遺教經等諸說空教名第二時。亦爾。二十論疏中。云以七處八會為後亦同是解。了義燈中。探此等所傳義判。深密三時。云約義類。然近世他家講學。不識有師傳。亦不觀唯心義。撰作妄說。以義類相從說為謬。可言舊論也。已上。團由諸異生。不求大位。鈔曰。此下三。明立三時所為。此中有三。初明有教所為。二明空教所為。三明中道教所為。今即初也。就被漸機三時。而明由者。若約人則是第六屬聲。所化能化。繫屬故。復若約法第七依聲。依託人我妄執。四諦教法起故。又第四為聲。雖佛非本懷。順助一分計執對治轉四諦輪。諸異生趣者。異生有二義。一者別異為異。謂聖唯生。人天趣。此通五趣故。二者變異名異。此轉變趣邪見等故。生謂生數異。聖人之生類名為異生。趣者類也。異生趣類多故云。趣也。無始者。無性攝論。十一丁曰。無始時者。初際無故。云又勝鬘述記下。曰。無始者。顯無本際。是常。趣義也。云云。今云。無始言必彰無終。云本來法爾如是。迷執

有我等者。我是常一主宰義。於生死往來執有常一主宰者也。愛河者。表有出期云。河。癡海者。表難可出云海。已上叙所爲。佛初說四諦等者。明約漸機。初時教。問。何故聽四諦教。破人我執。唯有其法耶。答。大凡外道等執。實有我作。受一切等。世尊爲說諸法。蘊處界三。無漏因果。非實我有。彼聞染淨因果三科法門。雖斷人我。執法是有。彼聞法有等者。法謂三世實有法體恒有。證人我空者。證一切諸法三世實有法體恒有。已。則悟達人空無我觀也。

團佛爲方便。何所斷捨。鈔曰。二明空教所爲。破除有執者。法有執也。須菩提等。等者。周記曰。問。大般若既已同心。何故法。華云。會三歸一。善現自言。於菩薩法。心不希樂。答。今云同心。因聞般若。悔修於小。不爲趣大。以說大已。非名同趣。窮子偈中。須菩提等。我自思惟。欲出少方便云云。何所造修者。造惡修善。斷捨者。斷惡捨善也。

團佛爲除此。信解修學。鈔曰。三。明中道教所爲。此者法空執。唯識三性等者。等三無性。勝義生等者。舉所被人。上須菩提等亦相同也。

團通計所執。二種現故。鈔曰。此下第四就明所爲。明中道教是第三時。此中有四。初就三性示中道。二約執證示中道。三約迷悟示四示中道教是第三時。教今即初科也。遍計取執無者。二十疏云。說能執心名

爲遍計。遍計所取名爲所執。此是無法也。不能與識作所緣緣云云。顯說遍計所執自性無所有故。本來都無。故云無也。知法我俱遣等者。明達遍計無觀相。法我者。我法二執俱遣者。悟達遍計執本來都無。則我法二執俱自遣去。即遣虛觀故云。知也。依他

圓成有者。顯說依他起自性分別緣所生。圓成實於彼常遠離前性。有者緣生有。依他是緣生法。圓實是於依他自顯現故。今云有。若說爲無。便是邪見。撥於有性。故照真俗雙存者。明達圓依有觀相。真俗者。圓依雙存。非即非離。聖凡二境。涅槃經十三聖行品說。出世人之所知者。名第一義諦。世人知者。名爲世諦云云。眞者圓實。俗者依他。謂於依他不識圓實離言。起計執。而迷認是名凡夫。又於依他證圓實離言。智力自在而變現。是名聖人。如是凡聖二境緣起生故。今云雙存彰非都無。是即存實觀故云照也。遣虛與存實。即唯識觀。合爲一重觀。是相承義。謂悟達計執本來都無。則謂存依圓實。如下具明。無無所無等者。明計執無。謂今云計執無。本來自性無故云無。無更可無者。故云無所無。有有所有等者。明依圓有。謂今云依圓有。已有緣起有物。故云有。有更可。有者故云有所有。言有而有等者。此下明遣虛存實合是一重觀。謂雖云依圓有。而其有亦可言無。執依他圓成實有。則是亦遍計所執。都無境。成唯識說。若執唯識亦是法執。顯說現前立少物。謂是

唯識性。以有所得故。非實住唯識云云。故今云。遍計所執眞俗無故。言無而無等下。二明無亦有。謂雖云計執本來都無。而其無亦可云有。當妄情現我法執相。是心變故。如二十論疏云。但是凡夫起能執心。當情顯現。名凡夫境。非說爲境。故即是所緣緣。但作所緣。不能作緣。當情現故。無體性。故說此執心。名能遍計。體是有法。所變影像體亦有法。名所遍計。遍計所取當情所現情有理無。說爲所執。遍計性成。此唯凡夫所作之境。名非聖境云云。由是云當情我法二種現故也。

團令除所執。諸離執皆存。鈔曰。二約執證示中道。謂菩薩大悲心種種方便。廣分別說。識相令知遣生。厭斷。即依他起。令除二執故。令除諸取也。我法成無者。令除實有固執。則我法執本來都無。自成解了。此云成無。離執寄詮等者。悟達本來都無。已。則一切法有無心言路絕。是法眞理即爾顯現。故不寄詮。則何眞何俗之有。故今云眞俗有。皆是依詮談旨。故云寄詮稱有。妄詮我法等者。謹法正義。辨釋妄說者。凡法性是離言故。不依言詮。則難言其相。妄者妄分別。即有漏尋伺。自尋伺起言故。今云妄詮。非無者。當情現我法相。此相非無。非不無者。約我法法體。則本來自性無故。云非不無。當情似有者。釋非無。據體無故者。釋非不無。上來釋妄詮我法已。次下釋妄詮眞俗。妄詮眞俗等者。從虛妄分別

尋伺起言證以妄詮依圓依圓爲非體有不稱離言法體故。依圓法體性離言故。云非有。又可。真俗非妄。是緣起故。緣起即法性故。不稱妄證。云非有。妄證從妄分別起故。非稱妄情者。釋非有。體非無故者。真俗體緣起故。非無故云。非不有。我法無故等者。略結遺存。俱是執者。我法俱實情現。則可言有。俱是固執。都無故云。皆遣也。悟本來無處。自皆遣也。真俗有故下明存實。真俗本來緣起有故。於諸真俗離固執已。悟本來都無則真俗自存。

由此應言至破此執空。鈔曰。三約迷悟示迷情四句等者。固執有無分別。云迷情句。周記釋云。迷情四句者。一言有者。增益謗。遍計無。增說習有。二言無者。損減謗。依圓有。減說執無。三亦有亦無者。相違妨有。不可一法雙說有無。猶如水火不同體故。四非有非無者。成戲論謗。准第三句可知云云。今云。立實物有。如勝論大有句。立實物無。亦如勝論無說句義。又立亦有亦無如離繫子。又立非有非無如邪命外道。如成唯識第一卷具破。四句俱非。悟情四句等者。周記釋云。言無者約遍計說。言有者據圓依言。亦有亦無者合說第四句准可知云云。瑜伽論攝決擇分說。又有性者。安立有義能持有義。若無性者。安立無義能持無義故皆名法。由彼意識於有性義若由此義而得安立。即以此義起識了別云云。由是應知。大乘所說有無謂識生時似

彼相現。如是有無因果同時。理趣顯然。遠離二邊。契會中道。謂且舉一緣生法觀察計執相本來無。如是悟達同一時處。依他緣生相本來具足。如是緣起。水處即火。火處即水等故。一切同一時處緣起。如是於一法觀察。有無。亦有亦無。非有非無。同一時處顯現。有無。無心言路絕。而本來凝然。是名悟情四句。是即法性故。云四句皆是。說境我法空等者。下釋悟情四句。境我法言。心外實境。如說唯識示外境無。是即破法體恒有執。說心真俗等者。心真俗等者言。心所變境。如說唯識具識性識相。識性識相不離。心故是緣起有。是即破一切撥無執。說唯識三性。一言教破有破空。而亦有空宛然具備。是即悟情四句。

諸偏見者。第三時也。鈔曰。四示中道教是第三時。諸偏見者。等。欲彰非空非有中道教是第三時。先舉偏見者。聞說有即快。心爲初。聞說空即快。心爲後。示此初後即法爾相。聞有快。心是無智者。聞空快。心邪智者。故有爲初。空爲其次。今言非空。非有等者。正示中道教是第三時。謂如華嚴深密等。非空非有中道教。雖非前後漸次。法爾道理力故。即頓一時說。非有非空教。自破初有執。次空執。不拘前後次第。宛然照破初有次空所宜說中道教故。即名第三時也。第謂居也。譬如印文讀時雖前後。印紙同時。破執雖前後。悟入與破執同一時處。如明來暗去。是爲今家師傳。由此

義故。二十疏中云。後於七處八會方說三界唯心。雙遮有空契中道教。華嚴解深密等也。團約理及機。漸悟之人。鈔曰。五明頓漸無別定教。示今家所判。此中有三科。一約漸機明三時。二約頓機明三時。三示無別定教。約理及機等者。自下初約漸機明三時。文也。約機自可知。約理之理。言有二意。一者所詮道理。二者所證之理。初所詮之理者。周記云。理爲道理。機謂機品。云云。次所證理者。玄贊一云。即依此理無三時教。教應機說。三將理會。教名爲一。兩將教就機說。三乘法。或三或一。理不相達。云云。然義演云。據實理無三時。今約證有淺深。故理分三時。云云。今云。義演由玄贊釋今文。爲有理。謂證有淺深。即機淺深。證智有淺深。證理一味無別。而漸機所證理與頓機所證理。一味無別。漸機所證極云。第三時。頓機所證極理亦云。第三時也。故今云。約理也。又由周記釋。則所詮理有淺深。故漸機所被教所詮理立三時次。又頓機所被教所詮理。自最初深。故准漸教第三理爲第三時也。今云。此釋有理也。義演與周記。二釋共有理。故難成。取捨雖然強判。則周記所釋正今文釋也。義演所釋非今文所預也。此文約理及機四字。有二義別。初由開發義。云是通妨難也。二由此章大文意。謂此四字意通。亦應在次。若非漸次句首也。初通妨難者。難云。由華嚴經第三十六

姓云大由小起解深密經等者經第三

提心三百千聲聞。遠塵離垢。於諸法中得。

後大之例。又法華經第五卷。說轉輪聖王解髻中明珠與之譬。此亦先小後大也。同第三卷。說大通智勝佛化益。此亦先小後大也。雖非三時次第。先小後大。意相同也。若非漸次等下。二約頓機明三時。非漸次者。即頓機也。是大不由小起也。即無三時諸教等者。無三時前後次第。云無三時。諸教者。簡被漸機三時。有空中教示次第。今云無諸教次第。此意。如前所明。有空執頓一時無。非空非中有道彰教故。無前後三時。頓名第三時也。秋篠云。問。今云前後爲義。前後。非是年月。云云。今云。此說不爾。時即說究竟。是即教也。教是能詮。義是所詮。能所詮同一時處故。秋篠釋。約其多分等者。今家以約多分處處第一說。此約多分。云云。義演釋云。密云說。唯識是頓教者。約多分說。如入法界品。五百要聞亦在會座。明知亦通漸教。云云。今云。成唯識疏中。雖於文相。但以華嚴似。云多分頓教。意含深密爲漸教。亦約多分說。意問。以何知其意耶。答。如唯識開發中云。若約漸教。此論即漸教收。其漸教者。依多分說。解深密經說。唯識是。若約頓悟。即頓教收。其頓教者。依多分說。華嚴經等說。唯心是。云云。由是則多分言通。頓漸二問。以何深密爲漸教。亦云約多分耶。深密經中明說。三性三無性中。追了義得益。云說此勝義了義教時。於大智度論中。有六百千衆生。發阿耨多羅三藐三菩

法眼淨一百五十千聲聞永盡諸漏心得解脫。七十五千菩薩得無生法忍。云云。說分別瑜伽品得益亦復如是。此中六百千衆生發心。是菩薩姓頓悟。由是深密經頓教。與華嚴同。復三百千聲聞遠塵離垢得法眼淨者。是則深密經被二乘漸悟之教。聲聞相應契經。與提謂經同。應名第一時教。又七十五千菩薩得無生法忍。是被菩薩漸悟教。卽年月前後第三時教也。今云約多分。深密經中。漸悟菩薩得益在說四品。無自性品。分別瑜伽品。地波羅密品。成所作事品也。其餘頓悟菩薩聲聞相應得益。但在二品。無自性品。分別瑜伽品也。故此少分。又華嚴經爲被頓機教。在前七會是多分故。第八會但有聲聞得益。是少分故。華嚴深密俱約多分名。頓漸教。今此次文云多分頓漸無別定教故。由是義演。但於華嚴釋爲不是。後學不識。如是差別。浪爲妄詐。有智之人。請審察諸然。今此章中。今文云約其多分。但雖似在華嚴。次云多分頓漸意。與開發同。故明知。通華嚴深密之多分也。周記中釋約其多分。但於華嚴被頓悟釋未盡。今釋此文多分。云華嚴八會之中。前七會第二七日說。但被頓悟之教。第八會在鹿苑後被漸機教也。是故今此文云卽初成道華嚴等中說唯心是者。取前七會說故。今云約其多分也。前七會說頓悟法門。更無餘故。華嚴等中者。舊華嚴二十六。三丁左新經三十七。三丁左說唯心義也。已上約頓教辨三時已。

多分頓漸等下。三示無別定教。成唯識疏亦說此顯頓漸無別定教。入法界品。五百聲聞亦在座故云云。意言。今家意言。一切經教中。無此經全分頓教。或全漸教。隨知。有空。中三時教。亦無此經全分初時。或此經是全分中時。或此經是全分後時。多分頓或漸故。三時教亦無別定教。隨一會中等者。或華嚴會。或阿含。或般若。法華涅槃。悉其一會中。頓漸諸機隨蒙益。雖諸機同時蒙益。隨彼彼機名頓。亦名漸教。華嚴說有聲聞在會者。示隨一會中所應益。舊華嚴四十五。新經六十入法界品。如開發云。彼經八會非。是首末相續說故。初之七會成道即說。故在初七未列聲聞。入法界品後特別說云。祇園精舍說。故第八會亦有聲聞。如大般若。雖云一部。非十六分相續說。謂佛成道終至涅槃。所說大義相似。聖者結集以爲一部。故佛經內諸有難思。雖前後說。合爲一部。雖第八會後特別說。於事及理皆不相違。上古諸師種種異說。既不悟是。所以皆非。故華嚴通被頓漸。不應唯說是頓教。故云云。然華嚴探玄記三之九下。賢首法師以菩提流支云。前五會初七日說。及今家云。第八會後時說。同破云。此等所判恐不順文。以初七日定不說法。十地論云。何故不初七日說。思惟行因緣行故。已言思惟。明知非說法。設有救言。只不說十地非不說餘法者。則不得言思惟也。下論又釋。爲顯已法樂。是故不說。故知初七定非說耳。又第

八會亦非後時。何得於一部經前已說半中說餘經。後方更續。豈令佛無阿羅尼力。不能一念說一切法。祇園鷲子並是九世相入。下文過去一切劫安置未來今。未來一切劫回置過去世。又云。於一念中建立三世一切佛事。乃至廣說。如是等文處處皆在。豈可所用鷲子祇園而非此類。是故知此經定是第二七日說云云。今云。賢首法師所難未穩。彼據離世間不思議二品文。成第二七日說第八會。然二品文既說於一念中建立三世一切佛事。若以離世間不思議如是成破。一切世間悉皆應成所破。唯非第八會第二七日說。一切百劫事。悉皆第二七日所用。如何但爲成第八會二七日說。義以離世間不思議爲證耶。欲破成狹索。以如是竟因則無量過去來。善因明者自應審察。復以初七日思惟法樂義破。菩提流支。若以彼破今家。離世間不思議力今返破。則初七日亦於一念中建立三世一切佛事。如何云初七日思惟不說耶。復難今家云。豈令佛無阿羅尼力。不能一念說一切法。今亦以是難初七日思惟不說。謂佛成道已即時應說法。何陀羅尼力所闕。初七日間不能說法。有作思惟耶。復顯已法樂者。離世間不思議力故。顯已法樂。一念何不現他受用法樂耶。故彼所難爲未穩當。今謂。離世間不思議之說。學者非世間。以是不可難。十地論說思惟不說法及自受法樂學者世間之說。今家云第八

會後時說。亦學者世間。必以學者非世間。不可難焉。達印度設難法。故賢首所難却成過失。菩提流支云。初七日說前五會。違學者世間故。成大過失。違十地說。即學者世間相違。故以離世間不思議說。難今家第八會後時說義。爲大過失。若強云。違離世間不思議之說。故第八會後時說義不成。則自菩提流支以離世間不思議應成。初七日思惟即現他受法樂。故賢首難進退不成。學者詳察。余讀阿含經有感。今家義。自成道思惟至雙林入滅。是阿含經說相。結集爲一部。儼然可觀。今第八會亦如是已。聲聞在會者。如前已明。故少分是漸教。今云頓教。約多分說也。深密亦有等者。明深密亦通頓漸。亦有聲聞下。有得淨及六百千衆生八字。現本脫落。披者補焉。下諸藏章亦引此得益文。然有六百千衆生八字。故知脫落。深密通頓漸。多分是漸。如前已辨。勝鬘經中等者。明勝鬘經雖唯一乘被菩薩姓。可云頓教。至意生身說。通三乘說。故通頓漸。如前引經述記釋。法華經中等者。明法華亦通頓漸。經第六卷文。周記云。八世界微塵數衆生等者。是頓悟大乘人也。故知法華不云唯漸也云云。法華是會三歸一教。被漸機經。然彼經中處處說頓悟。普門品亦說八萬四千衆生發無上菩提心等。是少分說頓悟。故知頓漸無別教門。隨機以分。故此通也。故知法華等下結法華漸教通頓。華嚴頓教亦通漸教。稱

①原本定註曰由西域記云云至羅漢悉底國(舊云舍衛國)城南五六十里有迦多林唐云勝林舊云祇陀是給孤獨園此迦多林即祇陀林也略云祇園具云迦多林給孤獨園行實云入法界品成道十餘年於祇園寺說 ②(故)一

頓漸名約多分說。無一經一論別定頓漸。教由是自知。立初時第二時第三時名。亦隨機名故。無別定判三時教。是今家所判也。近世他家講學。膠執華嚴五教宗名。定判一經為始為終。大惑甚矣。其弊及今家三時教判。吾門學者。鳴鼓攻之可矣。固餘經通頓漸二悟益者。無垢稱經中說序品時。八萬四千人皆發無上正學心。此是頓悟。又說三萬二千人遠塵離垢得法眼淨。此是漸悟。又大般若第六分說。佛在鹿野轉四諦輪。無量衆生發聲聞心。無量衆生發獨覺心。無量衆生發阿耨菩提心。無量菩薩得無生法忍。住初地二地三地乃至十地。無量一生補處菩薩。一時成佛云云。又大品經第三勸學品說。欲學聲聞地。亦當應聞般若波羅蜜持讀誦正憶念如說行。辟支佛地及菩薩地亦復如是。何以故。般若波羅蜜中廣說三乘。是中菩薩聲聞辟支佛當學云云。由是應知。此經雖般若云第二時教。隨機初時教第三時教自可知。鹿苑轉法輪亦復如是。皆隨機名。初時等。如提謂經說受記。不可必膠執定判。又涅槃經說。

者總結不依。若依衆生等者。三舉今家頓漸。簡古說頓漸。今家頓漸約理機故。同一會中為有頓漸。不同古說定判。周記曰。若有一機。初悟生空。後悟法空。教被於彼名為漸教。若有一機。頓悟二空。教被於彼即名頓教。時亦准是。要望機理方名頓漸云云。若不約機等者。四正簡定判妄說。周記曰。或立一時立五時等。名時增減。不約理及機。教時頓漸不成云云。故唯識唯云等者。五遮難明。一教被機通頓漸。周記曰。此即釋成。一教被機得為頓漸。唯識論說阿陀那之教。不為凡愚開演。而不遮定姓聲聞。今有教示。被此不定姓等。即得為漸頓教也。言定姓者。定姓聲聞也。問論言愚。此即趣寂。如何今取趣寂耶。答。趣寂之中有愚。遮說愚法。云趣寂者。不遮不愚。若不爾者。愚不愚二類何別。疏解愚即趣寂。亦同於此。若言定姓是大乘定姓者。理不可。所以爾者。阿陀那等教本為被說。何所由說不遮耶。又云定姓大乘亦然。今唯識意明。一教有頓漸故。定姓大乘即其頓故。已上基辨云。唯識唯云等者。遮難明。一教被機通頓漸難云。若云一會教通頓漸者。何故深密唯識說阿陀那識甚深細。我於凡愚不開演耶。通云。此唯彰說阿陀那識正所被機。定姓頓悟不定姓為對機。凡愚傍所被故。今云非遮不定及定姓。文云唯云之唯言。非簡持義此顯勝義也。欲示勝正所被云於凡愚不開演。凡謂無姓。愚謂定姓中愚。

法聲聞。又非遮定姓者。不遮不愚法聲聞定姓也。此依證果等者。周記曰。今立三時。但約得聖果。不約入天。若說入天。即有四時教。其二乘等者。釋入天時。問。何故得知入天乘是聲聞方便。答。信解品云。以冷水灑面等。即其事也。又證云。用二乘權巧心。如冷水灑面。且令。悔滅。制伏十纏。暫見八難之苦。得生入天。少漸厭苦。復三本所。折。名。得。離。悟。云云。

聖今依師授。任情取捨。鈔曰。述今文大段第四結。此三時教判師傳。今依師授者。上來三時教判之說。非章主自作意。悉是由大唐三藏和上所傳授。義令知之。云今依師授也。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷二尾。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第三 自第三門始至此門
中舉二異計外道緣

南都藥師寺傳法相宗
沙門 釋基辨 撰

團第三詮宗。說為宗別。鈔曰。自下第三門。此門大分為四。初叙立此門。由二辨古立宗別。三叙今家宗別。四總結。初中有三。初標牒此門。二釋詮宗二字。三釋各異二字。今則初二三也。第三詮家各異者。初標牒科門也。秋篠曰。內外大小各有所宗。其宗非一。故云詮宗各異云云。夫論宗已下。釋詮宗二字。論宗者即詮宗也。崇尊主

●(爲)十不● ●(故)十唯● ●甲本與舊曰安永五年申正月四日於平安城第五指達新美光寺境內風舍隨愚見聊筆記之了。回向四恩法界海回向無上大菩提。法相末學大同坊基辨生五十九歲

義者。由俗典釋宗字也。漢書顏師古注曰。宗尊也。有德可尊也。周易曰。同人于宗。注同于主也。又崇者尊也。書經曰。崇信姦回。由此等俗典。今云崇尊主義。聖教所崇等下。明今正名宗義。謂取世俗崇尊主義三義。今於聖教中所崇所尊所主之處。今名為宗。故結云名為宗故。又助釋宗者本也。聖教雖多言。其中有為本源處。故今證示其本源處。故云證宗。此即所尊所主之處為本也。且如外道下。釋各異二字。謂內外大小所主所尊各各別異。故云各異。

雖然古大德至涅槃等是。鈔曰。二辨古立宗別。古大德等者。依法華玄贊云。此方先德總判經論有其四宗等云云。又無垢贊曰。此方先德依現所有經論義旨。總立四宗云云。併按此等。今此云古大德指舊譯人師。一立性宗者。性謂體性。即法體恒有宗也。難心等是者。成立三。祕法皆有體。薩婆多部是迦旃延難心婆沙之類。已上無。二破性宗者。無垢贊曰。諸法有相都無實性。破前立性。玄贊曰。成實論是。破法有體。唯有相故云云。成實等是者。有部難心論。但明人空不明。法空。成實論第十三十四文。盛辨人法二空立性空義。即是破實性。故云諸法無實體。破性宗。問。等言等取何論答。於小乘論說一分二空文。如四阿含經等一分說二空文也。舍利弗毘曇論等亦辨二空等。此等經論也。三破相宗者。無垢贊

曰。非但性空。諸法相狀亦非實有。云云。中百等是者。等言等取般若經及十二門論等。玄贊云。般若等是破法相狀。亦成空故云云。無垢贊云。般若等經中百等是。四顯實宗者。明一切法真實道理。隨其所應有空有有。顯實中道義也。玄贊云。涅槃等是者。無垢贊云。涅槃華嚴楞伽等是。玄贊云。涅槃華嚴法華等是。由是等言自可知也。團今即不爾。後陳小乘。鈔曰。此下三叙今家立宗別。此中有四。初科文。二陳異宗。中陳外道。三陳小乘。四辨大乘。今即初也。今即不爾者。問。何故今家以古立四宗為不爾耶。答。如無垢贊云。若其經論唯有爾許。可定四宗。只如舊阿含經云。舍利弗入涅槃時。無色界天淚下如春細雨。大眾部經。何宗所攝。梵網六十二見經。并舍利弗阿毘曇。正量部教。三彌帝論。上座部論。如是等經論並非四宗。何得唯言總有四宗。今依新翻經論。總依諸教。教類有三。三時以理標宗。宗乃有八云云。具如無垢贊玄贊中。由有如是。不攝盡經論。故云。今即不爾也。餘處立八宗。但論內道。今章所論內外道大小乘總合論。故異宗與自主別立科也。於中分二等者。總分科也。陳異宗中下別分科也。

團陳外道者。至第十卷說。鈔曰。此下二陳異宗。中陳外論。此中有四。初舉十六異論說處。二示總略。三別明。十六異論宗。四總結。今即初也。九十五種者。涅槃經第十。一

切大衆所問品。說九十五種外道。又華嚴經第十八同說。智度第七。分別功德論第二。婆沙六十六。及薩婆多論第五。廣明如彼。瑜伽第六七者。卷初紙已下也。顯揚第九十亦爾。

團彼論皆云。至十六異論。鈔曰。二示總略。顯揚伽論揚共同說。故云。彼論皆云也。然檢現本。今此所舉顯揚論頌。瑜伽作計無因斷空。最勝淨吉祥。按此頌中以執見計三字分別。十六之中初十是執。次三是見。後三是計。執見計俱以邪慧為性。然如大寬狹中。邪慧俱心所。其名為執。故為寬。計謂計度思慧。尋伺為性。是為中。見最狹。俱邪慧。瑜伽計見性同。故云。計不云見。顯揚分寬狹中分別。至實意全無違。又此十六異論中。如計我論。依薩見起。斷常二論。依邊見起。勝淨二論。依見戒二取起。餘論皆依耶見起。邪見最寬。非唯謗無。見是邪慧。故就根本如是五見攝盡。

團一因中有。一切法生。鈔曰。此下三別明十六異論宗。此中文有十六。即十六異論。今則第一異論也。兩衆外道執者。謂數論師之大弟子。十八部主。雨時生故名。雨。彼之徒黨名。衆。又云。彼門人多如。雨時雨。故云。雨。衆。又云。彼十八部主名。彼黑沙。此名生故。云云。彼計。法略為三。中為四。廣為二十五諦。除神我諦中間二十三諦名果。自性名因。果住因中。仍無別體。如金為環。雖因果相殊。更無別體。名因有果。常有果性者。顯揚云。因中當恒具有果性。瑜伽亦

說常常時恒恒時。於諸因中。具有果性。謂從前際來。因中常有果性故。云常常時。向後際去。亦恒有故。云恒恒時也。今文但云常常。然有如是意。此常言不可易視。如禾以穀等者。論曰。又諸世間欲求此果。唯取此因。不取餘因。倫釋曰。如求酪取乳。求瓶取泥。不取餘因。當知乳中先有酪性。泥中先有瓶果性。云云。瑜伽顯揚說。彼立四理計。今此所出其第二理。不爾應一切等者。論曰。若不爾者。應立一切是一切。又因求一一果取一切因。又應從一切一切果生。云云。今章此中取第二。謂為一酪果。應取一切法為因。以諸因中俱無酪果性故。今云。上一切言。謂一一果。瑜伽等中。破此第一異論。有四箇量。

一、團從緣顯了。宜吐顯了。鈔曰。二明第二異論。謂即僧佉等者。問。上所言兩乘外道。即是數論宗攝。如何第一第二二論有差別。作詮宗各異耶。答。古有四義。一景師云。因中有果論中有二師。第一師立因中有果從緣而生。如上所說。故先難云。果先是有。復從緣生。不應正理。第二師立因中有果。但從緣顯。及聲顯論師。立諸法上皆有常住之聲。與所詮法合從緣顯之。今之所破云云。今謂。瑜伽顯揚文。所破此第二師。二基法師云。此義不然。以論云。謂即因中有果者。計故非兩師。因明亦言。如佛弟子對數論師。立聲滅壞。名能別不成。數論者計有生者。生必滅故。如何說有能別不成。故知前後同一師計。前言

生者表是有義。或設違故。云三周記初義云。數論宗中有十八部計執不同。如小乘等。四同後義云。或可。二宗取義有別。兩乘偏談有宗。數論舉勝顯理。是同互舉也。云云。此四義中。以基師為優。能順論故。謂第一第二前後同一師計。此中以第一為根本計。第一末計。既云兩乘不云僧佉。第一異論言生者是有義。非生滅義。故周記兩釋亦有理。瑜伽顯揚共說。彼如是思。果先是有。復從因生。不應道理。然非不用功為成。於果。彼復何緣而作功用。豈非唯為顯了果耶。彼作如是妄分別。已立顯了論云云。

由此論文難。因生立第二。故景師說亦為有道理。故總合四釋言。則第一論立。本不離末。末亦不離本。計作一異論。此中云。因中常有果性。為宗肝要。其說生言。此示有義。非云生滅義。第二異論立從緣顯了。即彼轉變無常義作一異論。以從緣顯了言為宗肝要。若就計者言。則同一計。若就異論言。則為各異也。以同一計舉兩處。如下時外道出兩處。事我外道亦爾。瑜伽顯揚共破有多比量。今舉一二。量云。汝宗之果應不顯。常有性故。猶如未顯。又云。汝宗之因體亦應為障。體常有故。猶如於果。又云。汝宗果體亦應不顯。即因體故。如自性因。若非緣顯等者。立理申己見也。不作從緣顯了論。但作第一論。則不應道理。聲論者言下。叙聲顯論師立從緣顯論說。當知聲相論者亦不應理。此中差別者。外聲

論師起如是見。立如是論。聲相常住無生無滅。然由宣吐。方得顯了。是故是論如顯了論。非應理說。數數宣吐者。示從緣義。謂從勸勇。作意尋伺思慧。由此等故。擊臍輪等風。乃至展轉擊咽喉唇舌等。勇銳無間之所發顯。此云。由數數宣吐也。

團三去來實。今取外道。鈔曰。三示第三異論。去來實有宗者。瑜伽顯揚中。外道小乘一處總釋。如薩婆多等。今此章但就外宗論。勝論外道者。十句論云。時如何。謂是彼此俱不俱。遲速詮緣因是為時云云。又云。此十句義。幾是所知。幾非所知。一切是所知。亦即此詮。因云云。今云。去來者是時也。過去是彼時也。未來亦爾。而此彼時。詮緣因。名為時實。實者諸法體實。時即實有。故名時實。又此十句義。能詮之因。此因實有。雖去來世。實有體性。故勝論宗云。去來實有。為此宗也。及計時等者。按提婆論中。謂第十七外道時論師作如是說。時熟一切物。熟時散一切物。散是故我論中說。如被弓箭射時。不至不死。時到則小草觸即死。一切物時生時滅。是故時常。生一切物云云。彼等立量云。去來定有。世所攝故。猶如現在。廣破如諸大乘論中。又百論疏下曰。釋時有二。一內二外。內外各二。外中二者。一計時常是萬物了因。故智度論云。時是不變因。時體是常。故名不變了。出萬物。故稱為因。又名不變者。物自去來。而時無改易。故名不變。衡世師九法中。時是主諦之一法。二者計時是生

●為十(求)● 原本冠註曰四箇量第一量云汝之果體應非決定果相即因相故猶如因相第二量云因中無果以未生故猶如鬼角第三量云一切果法不從因生是已生故猶如因相第四量云汝之自性亦應果變異故如穀麥等

因能生萬物亦名生滅因。謂由時故萬物滅也。內法二者。一數論明。因法假名時。離法無別時。二譬喻部別有時體。是非色非心云云。此中取外二時今作第三異論也。團四計我實至薩埵覺等。鈔曰。四示第四異論。計我實有宗者。提婆論中說。第十二外道摩訶羅論師也。亦云。事我外道。彼計。別有一我。實有一物。能生萬物。謂獸主等者。謂有外道名播輯鉢多。翻為獸主。俱舍三十云。牛主。如一瞿聲別目於牛。通名於獸。但言牛主。未善方言。非但與牛而為主故。如伏犧等^{已上成唯識疏意}獸主外道計。我量極小如極微。有自在用。小輕利故。潛轉身中能作事業。為能作者。一切外道等者。一切外道離蘊我皆此中攝。如數論神我。勝論我實尼健子我等。故開發曰。勝論等一切外道皆作此計云云。是故云獸主等。等言等。一切外道離蘊我也。有我薩埵等者。瑜伽顯揚舉我六名。一我。二薩埵。三命者。四生者。五養育者。六數取趣。今等五六。然瑜伽八十三十五丁左說有八名。今此六加意生及摩納縛迦為八。若依大般若四百十一合說有十三。加士夫作者受者知者見者。又說十五。加使者作者及使受者。又般若第七說有十七。前十五中加起者使者。又說十九。前十七中加使知者使見者。若依世親金剛般若論。但有四種。約三世總別。我總衆生過去命者現在壽者未來。具釋如稱要上本。有我者。我謂主宰。即我所見。現前行

故。舉有能緣以顯所緣我體有。有薩埵者。此云有情。謂諸賢聖如實了知。唯有此法更無餘故。顯有法性更無餘物。情是性義。或復於彼有愛著故。愛者是情義。能生愛故名為有情。此准瑜伽釋。若依世間釋。情謂情識。我有情識故名有情。有命者。色心相續名之為命。者是主義。我有此命故名命者。有情愛故名有薩埵也。生者等者。謂具出現起等十事故名生者。具如樞要釋。由起五覺等者。周記曰。謂我見色。我聞色等是云云。開發曰。謂若無我。見身色時。即應於身唯起色覺。不應起於有情之覺。如是乃於心境界識隨轉已。唯應起於心覺。不應起於薩埵之覺。既於五蘊各別見已。不起蘊覺。起有情愛情覺。故知決定實有我也。又無我者。不應起覺。我能見色。或復起心。我不當見。如是乃謂我以身當觸諸觸。或復起心。我不當觸。又於善業我當造作。或復止惡。不善亦爾。如是等事。皆由我發行為先導。故定有我云云。今按此開發釋。由瑜伽論文。今章文云。五覺。色等五蘊覺。及色聲香味觸五覺。唯前文應知。謂見色時等者。舉五覺中一。今例准知。等言等。取餘四覺時。然瑜伽顯揚先不思量我有情覺卒爾而起。有情之覺。與由先已思我當作等。而有作業之二上。立起五覺令知有實我。併讀應知而已。破此異論如。瑜伽顯揚及成唯識等。此師本計離蘊有我故。計所見色等為我覺

是顛倒覺。若彼異蘊計有我者。我有形量等。不應道理。彼離蘊我或如指量。或如芥子。故有形量。此難我有色不成。總立量云。離蘊之我應無形量等五。許離蘊故。如鬼角等。團五諸法皆亦是此攝。鈔曰。五示第五異論。伊師迦計者。下章云。僧法喻名云云。謂喻常見云。伊師迦。非計執人之名。伽抄曰。伊師迦者。西方二釋。一近王舍城有伊師迦山。大而且岡。譬我高大常住堅固。或復有草名伊師迦。其性真實會無衰落。譬我常住。按涅槃經云。七法不可毀害。如伊師迦草云云。喻伽顯揚中。說積聚而住如伊師迦。此即譬常住堅固也。然今章及開發中云。伊師迦計。似計執人。西方呼常見人云。伊師迦。故今以譬示計執人。故云伊師迦等作。如是計。亦云伊師迦計。雖似違論。意味無違。我及世間等者。伽抄曰。世間有二。一五蘊世間。二國土世間。數論師計二皆常住。或隨其所應。餘師所計。我者自我。世間者他我。下諸常見皆依此計。皆是常住者。瑜伽顯揚作皆實常住。即論釋皆實常住云。非作所作。非化所化。不可損害。積聚而住。如伊師迦云云。伽抄釋云。作者有二。一自作。謂宿作因。二他作。謂空時方我本際等作。此非二作者作。名非作所作。亦非自在天及梵王等諸變化者之所變化。名非化所化。此依八十七卷釋。由性常故。不可損害。如山等積聚而住云云。即計全常等者。瑜

應難被云。若用宿作爲因者。汝先所說由勸精進吐舊業故。現在新業由不作因之所害故。如是於彼不復有漏。不應道理。若用現法方便爲因者。皆由宿作爲因。不應道理。云云。新亦作惡。非唯宿作。量云。現在惡因於此身有能招苦。惡因攝故。如宿惡因。問。若爾。如實因相如何。答。或有諸苦。唯用宿作爲因。自業成上力故。生諸惡趣或生貧家。或復有苦。難因所生。如因邪事王。因先善業得事王。因邪事王爲因而返招苦。

富財。雖語詭途獲珍寶。二業俱熟。是名雜因。如ノ是
由ニ先獲財善業。今者應ノ熟。假ニ現農業。成假ノ劫盜。或
假ニ屠害。便獲ニ富樂。名ニ雜業。有下雖ニ商買等乃下屠害。

不獲財富者。先如新所造引餘有業者。卽無善福可獲。果故。是一切順現受業。養父母等乃至工巧業處。

現獲珍財。皆順現業。已上伽抄
 章七自在等。至我等爲因。鈔曰。七示第七

異論 自在等因者 自在者 事大自在
天外道計。等言等取自然。大梵時方虛空。

我等此等皆事自然者事大梵等。因言諸世間士夫取受苦樂果等諸法。從此等一因

生計也。或事自在天者。計一切法從自在
一因生等。謂平等因者。計者。或釋。因

一多果故。以因果不平等云。不平等因者。義演云。彼外道以自在天。與一切世間。

萬物爲平等因。而能生諸法。然佛法家毀責因一多果。以云「不平等因」也。云云。以後義

爲好。如莫醢伊濕等者。成唯識疏一本曰。若言莫入醢伊濕伐羅。是大自在天。若長

言摩訶薩摩訶醯伊濕伐羅摩訶是事摩訶天自在摩訶者如
言佛陀摩訶是覺者若言抱徒慙摩訶是事佛者今

破事大自在天者執云云。今云。今亦難應。

云摩醯。上句既云隨其所事即以爲名故。但取自在爲名。不云事自在。今非唯自在。合取一切一因生計爲此異論。故於唯自在不云事總上句中。標摩醯云隨其所事也。等言等取大梵等。或執諸法者。瑜伽顯揚俱說。凡諸世間所有士夫補特伽羅所受彼一切。或以自在變化等。由是此諸法言通所受苦樂果等也。大自在天變化者。提婆論說。作如是說。果是那羅延所作。梵天是因。摩醯首羅一體二分謂梵天那羅延摩醯首羅地是依處。地主是摩醯首羅。於三界中所有。一切命非命物。皆是摩醯首羅天生。彼身者。虛空是頭。大地是身。水是尿。山是糞。一切衆生是腹中虫。風是氣。火是煖。罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因。一切從自在天生。從自在天滅。名爲涅槃。故自在天常生一切物。涅槃因也云云。

倫記二曰。彼計。自在天有三身。是提婆說。身。遍於虛空。謂此天法身。身。二應身。唯在彼天。如佛法。二變化身。隨六道起。形隨教化衆生。然多住。等山北面。或在南海木刺耶山頂云云。彼所計就法身而談。或丈夫變化者。論曰。或餘丈夫變化爲因云云。周記曰。章世間丈夫等者。執有丈夫能與一切諸法爲因。與大自在天等相似云云。倫記二曰。丈夫神我也云云。或大梵變化者。提婆論說。言大梵者。剛陀論師說從那羅延天臍中生大蓮花。從蓮花生梵天祖翁。彼梵天作一切命無命物。從梵天

口生婆羅門。而臂中生刹利。兩臂中生毘舍。從兩脚生首陀。一切大地是修福德戒場。生一切花草以爲供養。化作山野禽獸。人中猪羊類等。於戒場殺害供養梵天。得生彼處。名涅槃云云。又是本際外道計。提婆論第二十外道本生安茶論師。彼說。本無日月星辰虛空及地。唯有火水。時大安茶生如雞子。周匝金色。時熟破爲二段。一段在上作天。一段在下作地。彼二中間生梵天。名一切衆生祖翁。作一切有命無命物。如是等物散沒彼處。名涅槃云云。或時方空我等者。此中時外道如前。何故兩處舉之耶。謂前約去來時實有。今約一因生邊。又方者。提婆論說。方論師作如是說。最初生諸方從諸方生世間人。從人生天地。天地滅沒還入彼方。名爲涅槃。是故方常云云。又空者。提婆論說。彼計。虛空是萬物因。最初生虛空。虛空生風。風生火。火生烟。烟生水。水即凍凌堅作地。地生種種藥草。藥草生五穀。五穀生人。是故我論說。命是食。後時還沒虛空名涅槃。虛空是常名涅槃因云云。

又我者。如前事我等者。自然等。自然外道計。如刺針針無入作。孔雀等種種畫色。皆無入作。自然而有爲因者。從此等隨一因能生諸法。問。何因緣故起如是見耶。答。見諸世間。於因果中不隨意轉。故作此計。謂見有情。欲修淨因。不遂本心。反更爲惡。欲生善趣。反墮惡道。意求受樂。反受諸苦。既不隨意與受相違。故知別有作者。

生者。已上開發問。如是計執如何破耶。答。瑜伽顯揚廣百論中廣破。復成唯識論同破。量云。大自在天決定非常。是能生故。如地水等。又量云。汝言無欲及緣起時。欲緣應起。許自在天體恒有故。如餘起時。此餘一因生計亦同此破。

團八害爲正。皆得生天。鈔曰。八示第八異論以殺害爲正法計。故云害爲正法宗。謂淨競劫等者。論曰。然於淨競惡劫起時。諸婆羅門違越古昔婆羅門法。爲欲食肉。妄起此計云云。周記曰。淨競劫起者。成劫之末住劫之初名淨競也。文意說。此之大地名爲福場。欲以吐捨。由依此場爲祀初故。故能所害及助伴等能生天等故云云。若爲祀祠等者。論曰。若於彼祠中呪術爲先害諸生命。若能祀者若所害者若諸助伴。彼一切皆得生天云云。破曰。汝說呪術體是善者。善法則應自感受果。何顯待殺生後待呪術轉殺非法。以爲正法方感樂果。不應道理。

團九邊無邊。俱不俱等。鈔曰。九第九異論也。依止靜慮。宿住通後方起。此見於彼世間住有邊想。住無邊想。住世間亦有邊亦無邊。住世間非有邊非無邊。此中住有邊想者。但觀壞劫間斷之時。不見後成便起。邊想。次住無邊想者。若見成劫不見壞時。起無邊想。次住亦有邊亦無邊者。若依十方周遍廣求時。於上下處所見極邊際。起亦有邊想。傍運神通至一二千界。不至

三千謂其無邊。起亦無邊想。由異生類神境智通不越三千故也。若為治此執。但依異文義無差別。則於世間起非有邊非無邊想。此准瑜伽第七顯揚第十釋。若由八十說。與是稍異。彼云。若時憶念成劫。生三妄想。若一向憶上下邊際。住有邊想。若一向憶傍無邊際。住無邊想。若上下及傍二俱雙憶。起亦有邊亦無邊。若時憶念壞劫分位。起非有邊非無邊想。諸器世間無所得故。成唯識疏。對法疏等。由此八十七說。各舉一執。亦不相違。俱不俱等者。亦有邊亦無邊云。俱非句云。不俱也。如瑜伽顯揚具破。如下六十一見章具辨。

第十異論。不死矯亂者。外道自言。我師所事天常。名為不死。已見諸理。得無漏定。名為不死。故一不字以通。處。又雖自謂不死無亂。而實未得。若人問不死法時。以不解故。於不死法假託餘事矯亂避之。故名矯亂。彼言。我之所事不死淨天教。命於我。若有來問不應正答。答則生過。但應隨問而生異答。若得答。不死天無亂問。故得生彼天。今毀之言。名為矯亂。此有四計。一者念我不知善惡。人問我。我不得答。我若答。輕笑我無知。故我不應說天秘密。二者行誦曲者。作是思惟。我淨天之秘密。皆非許記別。如前說。三者懷恐怖而無記別。懷恐怖故。如前說。四有愚昧專修。正行不能矯言。但作是念。有問我。我當返詰。

隨我所問。我當一切隨言無滅。而即順之。具如三十論疏六末等。由瑜伽而釋。不死無亂外道者。外道自言。由答不死天無亂問。後得生彼天。今毀之言。名為矯亂。自稱云。不亂。毀云。矯亂也。此四依怖妄語邪見無知愚鈍得起。又四皆緣先所聞教。皆前際攝。已上對法疏。如下六十一見章。

第十一異論。有無二無因論。一從無想天沒來。生此間得宿住通。不能憶彼出心。已前所有諸位。彼便執。我本無而起。諸法如。我亦應一切本無而生。便執。我及世間無因而起。已上得宿住通者。而釋如。是。又論記中。依靜慮及宿住隨念。過去世功一切皆無。由此等伺不憶前身。作如是執。無因而起。此即瑜伽第七說。論曰。或報謂見世間。無有因緣。或時欲樹大風。卒起。於一時間。寂然止息。或時忽爾暴風。於一時間。頓則空。或時諸果大聚。於一時間。忽然衰。由如是故。起無因見。云云。對法疏等。此二唯識論說。二無因論。故又瑜伽八十七亦說。一今云諸法無因。故無因也。如下六十二見章。

第十二異論。成唯識等所言七斷論。謂欲界人天為二。色天合為一。四無色為四。故有七斷滅。瑜伽顯揚說。我有龜色。四大所造之身。任持未壞。爾時有。病有。癯有。箭。若我死後。斷壞無有。爾時我善斷滅。如是欲界諸天。隨十二七事。七事斷滅。鈔曰。第十二異論。成唯識等所言七斷論。謂欲界人天為二。色天合為一。四無色為四。故有七斷滅。瑜伽顯揚說。我有龜色。四大所造之身。任持未壞。爾時有。病有。癯有。箭。若我死後。斷壞無有。爾時我善斷滅。如是欲界諸天。

色界諸天。若無色界。空無邊處所攝。乃至非想非非想處所攝。廣說如經。謂說七種斷見論者。作如是計。謂云。除二地獄等。對法抄三曰。七斷滅論者。一我有色。龜四大種所造為性。死後斷滅。畢竟無有。見身死後有而無故。若自若他之我。皆以龜大種所造。死後斷滅。現在此身亦得。後生他身亦得。後皆准之。是念。我受胎時本無而有。若至死位。有已還無。名善斷。二我欲界天死後斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。三我色界天死後斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。四我空無邊處死後斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。五我識無斷見也。四我空無邊處死後斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。六我無所有處死後斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。七我非想非非想處斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。

我非想非非想處斷滅。畢竟無有。彼作是念。我既不在。產門而生。本無而有。有已還無。如。拜星等。此中。後四執彼彼他為生死頂故。云云。彼計。今自死滅之時。業隨身滅。後若有身。應不作。因得果起。果若起者。便有不作而得果失。已上破此計曰。彼計。蘊無常故。既計。無常展轉生起。明非斷滅。豈曰。未得阿羅漢。諸死後。蘊皆不斷滅。計無常故。如前生位。

第十三異論。因果。一切皆空。鈔曰。第十三異論也。皆空者。皆謂一切。空謂撥無。因果者。謗無因行。即因空也。謗無果。異熟。即果空也。故云因果皆空宗。諸邪見外道計者。總起撥無邪見。通內外道。謂般若等密說。空教。似都無而非。一向空。不能解故。將

外道者論曰。若有衆生於孫陀利迦河沐浴支體。所有諸惡皆悉除滅。如於孫陀利迦河。如是於婆伽陀河。伽耶河。薩伐底河。號伽河等中沐浴支體。應知亦爾。第一清淨。又西域記四曰。閼牟那河東行八百餘里。至號伽河。河源廣三四里。東南流入海處。廣十餘里。水色滄浪。波流浩。靈怪雖多。不爲物害。其味甘美。細沙隨流。彼俗書記謂之福水。罪者雖積。沐浴便除。輕命自沈。生天受福。死而投骸。不墮惡趣。揚波激流亡魂獲濟。提婆菩薩破此執教誨。如彼記云云。又第二曰。至於年者壽考。死期將至。嬰兒沈痾生。涯惡極。厭離塵俗。願棄人間。輕鄙生死。希遠世路。於是親故知友。奏樂饒會。泛舟鼓棹。濟號伽河。中流自溺。謂得生天。十有其一云云。又第五曰。大施場東。合流口。日數百人自溺而死。彼俗以爲欲求生天。當於此處絕粒自沈。沐浴中流罪垢消滅。是以異國遠方相趨萃止。七日斷食。然後絕命云云。又百論疏曰。外道謂恒問是吉河。入中洗者便得罪滅。彼見上古聖人入中洗浴便成。故就朝暝及日中。三時洗也云云。乃至廣說者。瑜伽論中雖說水等清淨。今略中故云。乃至廣說。如次前引。持牛狗戒等者。外道持彼戒求道。無利戒禁。謂持此等戒得第一清淨。即戒等清淨。論曰。復有外道計。持狗戒以爲清淨。或持牛戒。或持油墨戒。或持露形戒。或持塗灰戒。或持自苦戒。或持糞穢戒等。計爲清淨。

云云。此中持狗戒者。作狗聲食穢物以爲狗法。如是持戒生天。又持牛戒者。如俱舍論說。合眼低頭。食草以爲牛法。彼見牛死得生天上。即持此牛。八萬劫來猶受牛身。名達爾前。有於天因。謂牛死得生天。是故相與持於牛戒。持油墨成者。略纂曰。以油和墨塗身。爲戒云云。持露形戒者。諸離繫外道戒。恩傳四曰。離繫之徒。則露質標。奇拔髮爲德。皮裂足皺狀如臨河之朽樹云云。離繫清淨如上已明。持塗灰戒者。事自在天。餽多之輩。以灰塗體。用爲修道。還身艾白。猶寢寢之狗狸。中印度惡醜聖阻。國此輩尤多。恩傳四。持自苦戒者。如十種苦行。以常立爲道。自墜高巖求道。以赴火爲道等。西域記五曰。中印度鉢羅耶伽國大都城。在號伽河南。閼牟那河北。其合流口。諸外道修苦行者。於河中。立高柱。日將且也。便即昇之。一手一足執柱端。踞傍。一手一足虛懸外中。臨空不屈。延頸張目。視日右轉。逮于晡暮。乃下焉。若此者。其徒數十。冀此勤苦。出離生死。或數十年未嘗懈怠云云。持糞穢戒者。恩傳四曰。微伽之流。披服糞衣。飲嗽便穢。腥臊臭惡。譬如洞中狂豕云云。問何因緣故。起如是計耶。答周記曰。謂此外道得宿命智。曾見有人溺有河水。又牛食於草。狗食不淨等。以宿命智觀見。此等死後皆得生天。遂於水中者。上真專持以爲戒定。問。五現法涅槃計。何因緣故起耶。答。論曰。彼謂得諸縱任自在。

此是總明。諸一欲自在。即天妙欲故。境隨意用。自在者。二觀行自在。即前觀自在。謂四靜慮自在。故名五現法涅槃也。具破如。瑜伽等中。論十六安計。日月星等。鈔曰。第十六異論。妄計吉祥者。供養日月星辰。最爲吉祥。故名。歷算外道者。論曰。曆算者作如是計。云云。若日月薄蝕等者。謂若世間日月薄蝕。星宿失度。所欲爲事皆不成就。若彼隨順。所欲皆成。由是應勤供養日月及諸星宿。若能如是。最爲吉祥。應勤供養等者。論曰。精勤供養日月星等。祠火誦呪安設茅草。滿甕。頻螺果及餉法等。問。何因緣故起如是計耶。答。有獲得有漏靜慮。世間同謂是阿羅漢。有求富樂。便往請問。然彼不知。業果之相應緣生理。但答彼云。汝等應勤供養日月。已上論取意。由是問。論曰。當供養日月。明日。往同之。薄蝕。日月。即。如。食。食。草木。也。倫記曰。外道無知。忽見衆生苦樂報。遇當如是。日月薄蝕。星度如此。行時。即言。日月等作云云。乃至廣如。陳外道也。鈔曰。陳外論中。第四總結成。彼論者。瑜伽六七顯揚九。十如彼廣說。應。併考。陳小乘者。至莫過十一。鈔曰。自下辨。今家立宗別中。第三陳小乘。此中有五段文。初總束出數。二破古師說。三舉新譯家。四結陳小乘。五總結異宗。今即初也。問。何故部有二十。總束則宗爲十一耶。答。部者部黨。約人分部。故無黨則不名部。雖分部黨。末部同根本故。其所主義有不違者。故

①原本冠註曰合流口者號伽河南閼牟那河北至鉢羅耶伽國大都城東南兩河間 ②名二不 ③原本冠註曰十種苦行倫記六上曰隨在二邊中則苦行邊略有十種一依轉刺修羅瑜伽二依灰塗三行木作筏即臥上四行著板衣夜臥板五如狐蹲住乃後夜不至於地六如狐蹲坐後分至地修羅瑜伽七有外道相續事火一日三事八立水中著柱始終一手執一柱一腳踏一柱一口三度昇柱觀日隨日而轉九一足立柱端口而轉十除此九計所餘邪行九十六種外道等

總束同所主者合爲十一也。開發云義類同故合爲十一。

○古來相傳者亦在其中。鈔曰：二破古師說此中有三。初難部執異論。二難文殊問經譯家三結文此即初也。古來相傳者真諦三藏云聞相傳說有十八部部執論疏記之。宗輪疏亦載之爲錯。十八部等者。古有十八部論復有經說金杖爲十八段。故真諦三藏欲合根本成十八部故。遂略大衆一部。復減西山住部。若取大衆一部便成十九部。故部執論疏躊躇此成十九。強欲爲十八。合出家外道大天所分支提北山二爲十八部。如是不悟部之本末多少。遂減去大衆西山二部但爲十八。此真諦部說異論所翻。宗輪疏中難之爲錯。章主意但除根本上座大衆二就末部有十八。若并根本即有二十。故佛懸記問經云。十八及二是謂二十云云由此等義。真諦所聞古來相傳十八部說。今爲錯失也。依古真諦法師等下。難真諦三藏由古相傳翻爲十八。叙錯失由部成十九者。總難真諦法師。大衆分出下。具叙如真諦譯部應成十九由。分出七者。如新翻則自根本大衆部流出八部并本有九。然如真諦略西山住部故分出但有七。故并本有八。真諦錯也。大衆并本應成九部等者。舉新翻成九難。遂脫西山住部者。是正舉真諦所翻誤也。上坐部等者宗輪疏此意難言。若意欲得有十八部者。何故上坐部中并本

合說乃有十二。大衆部中但說未分有七。不論根本大衆今應立理言。若如真諦所欲。則豈大衆部非十八攝。若言上座部亦根本故不入十八部數。則恐離雪山別有上座部。舊論既云分爲三部一說有二雪山。是故以雪山上座異名同體。以上座爲入十八數。何故嫌入根本大衆。但取本上座入十八數耶。已上宗輪疏意今難意由是解。義意自知。

謂二十部等者大衆分出七。上座分出十一。合十八。此合大衆上座本二云二十部。皆從大乘等三句。同文舉來。雖說二十等下。舉新翻論對破。雖說等四句。釋然少不同。此經譯家說本末合有二十。故非如偏出本強減末爲十八大錯失。但於分出增減過故。前云少不同。宗輪論說下。舉新譯本末合二十部。然文殊問經下。正對破示譯家謬。

○文殊問經乃有十二。鈔曰：正文珠問經譯宗此經有二卷。隋問那崛多譯。或云梁扶南僧伽婆羅譯。今云文殊所說般若經。僧伽婆羅譯。恐以是謬文殊問經歟。然少不同者。文殊問經云佛說合分成二十部。此是非誤云大衆部但合本末爲八。上座部總本末爲十二。是翻譯家錯也。若如新譯。則說大衆總九。上座總十二。舊翻違之。是故錯云也。不云十八部說二十部故非大錯也。少錯故云小不同。彼經偈言下。舉經文示譯家失。宗輪疏中指示此非云。以何知非。上坐部中離上坐外別說雪山部。今新舊部執皆言上坐亦名雪山。不可離雪山部外別有上坐部。故文殊問經譯家。上座部總爲十二非也。其上座部中已言十二。其大衆部乃總言八。於大衆部末計四時分中。略去無說假部。又應云西山住部。云東山住部。即結謬云。不悟上坐與雪山同。分爲二部。復略去大衆部中所分說假部一也。體毘履者。此翻云上座。是

○故知皆是翻譯家誤。鈔曰：三總結古說錯。故知者。承上皆是指上所云真諦及問那崛多兩家也。

○今依新翻爲十一類。鈔曰：此下陳小乘中。三舉新譯家說。此中有十二。初標牒。二第一類。三第二類。四第三類。五第四類。六第五類。六第八類。七第九類。八第十類。九第十一類。十二第十二類。今即初也。爲十一類者。如先已辨問。檢法華無垢稱兩贊初。云以類准宗。宗乃有八。舉八類宗。其中初六小乘。後二大乘。由是則小乘有唯六宗別。與今章所云以十一類爲宗如何有別答。兩贊中約諸法有無假實。分類立宗。故但小乘宗有六。今此章中。由宗輪論分部執別。彼疏明宗義本末同異科云。雖有二十部不同。合爲十一段。以一說部說出世部難胤三部。共大衆部合叙。西山北山二部。共制多山合叙。法上座。胃。正量密林四部。共犢子部合叙。故有十一段也。云云。

○一者大衆。大義如是。鈔曰：二明第一

意欲得有十八部者。何故上坐部中并本

說假部一也。體毘履者。此翻云上座。是

○一者大衆。大義如是。鈔曰：二明第一

類 四部宗說者問。此四部宗類同故為第一類。則何故以何義別分此四部耶。答。如此四部。其所說義全同。根本大眾部。故此章為類同。然如二說部。以其所說皆為假名。如說出世部。立有無漏假實。如鷄胤部。以對法為證立是。由是雖所說同。作部差別。一切如來無有漏法者。宗輪疏釋曰。約法為論。十八界等在佛身時。皆名無漏。非如薩婆多等。云前十五界名有漏。與大眾部。非佛十八界唯無漏。全同。然無漏體與大眾部別也。漏言等相應。非漏有漏善所縛。故名無漏。諸佛所有三業皆亦是無漏。故諸如來無有漏法。佛身壽量悉無邊際者。明身與壽量無邊。初釋如來色身無邊際者。宗輪疏曰。此部意說。佛經多劫修得報身四極法界。無有邊際。所見丈六非實佛身。隨機化故。云此即佛酬因感果報身無有邊際也。又釋壽無邊者。同疏曰。報身無限。多劫修得故。實壽命亦無窮盡。簡定願力。云實。為利有情。多劫修道。修集福智。有情界不盡。壽命亦無窮。利益有情無息日。故諸佛報身亦無邊。與餘部由神足引令壽長。大為相違。此四部意說實命身無邊。眼等五識等者。有染對種子部立五識非染。五識身有煩惱。云有染。有離染者。對薩婆多五識無離染。五識有聖道。云有離染。清淨能斷道。宗輪疏曰。離染五識有二說。一說為加行。意謂離染。生聖道。五識如見道時聖道便起。此非斷。引故五識名離染。非能斷染。此約修。云無漏也。五識體通無漏。上文說如來十說。既許。八界無有漏法。一說能斷離染。

此約佛識。即由聖道。色無色界等者。宗輪疏曰。三界之中。許皆有微細五根。四大於彼。色無色得有微細色界。有微細具六識身。問。無色既有微細。何名無色界。答。有細無色。故名無色界。今云細者。大眾所云之種子事也。五種色根肉團為體者。非如薩婆多等云。身等色根亦非。二事以淨妙故。如珠寶光。此四部計。無別淨色。名眼等根。肉團不淨故不見色。唯識能見。非根有能。乃至觸境亦爾。了義燈云。此通有無漏。此四部說佛十八界唯是無漏故。佛五色根肉團是無漏。云云。無為有九者。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四空無邊處。五識無邊處。六無所有處。七非想非非想處。八緣起支性。九聖道支性。開發解云。初之三種同諸宗說。四無色者。彼界所依別有。無為是滅諦攝。能依細蘊自是無常。下蘊非微細界。非殊勝。無別所依無為所攝。能依心等能緣。上下無隔礙故。無別所依。無色不然。唯緣自上有隔礙故。別有無為緣起支性。即生死法性。謂生死法定無明等後方有行支等。老死支等前有生支等。無有行等。非癡等生。非緣餘法。或無緣起。此理決定由所依常故。所依理說是無為攝。其無明等十二差別。自是無常。是有為攝。聖道支性即聖法性。一切聖道性能離染。此理決定由所依常故。所依理是無為攝。其八差別自有為。此由生死及以聖道各別有理。為隔礙故。故二相違能所治別。云云。去來世無者。宗輪疏曰。現有體用。可名實有。去來

體用無。故並非實有。曾有當有名去來。故云云。問。四部俱立現在有體過未無體。如何為四部別耶。答。四部所立大同少異。一者大眾部現在實有體過未非實有體。二者一說部說。世出世法皆無實體。是故三世名皆是假名。無體可得。其假名中有現在有體過未無體名也。三者說出世部。說世間法但有假名。都無實體。出世之法非顛倒起。道因道果皆是實有。世間皆假。由是三假實亦世間。則假名無實中立。現在有體過未無體。若出世間。則於實事立。現在有體過未無體。四鷄胤部。同大眾部也。以對法為據立。一剎那心等者。宗輪疏曰。除佛餘凡聖心雖緣共相。一剎那心亦緣自性。一法之能了。一切法。然不能證了其差別。佛經多劫陶練其心。了。一切心無過佛者。故佛一剎那心能了。一切法差別。自其相。自性。自共相。而能證知。餘部佛心一念不能了。一切法。除其自性。相應共有。一切法言中。薩婆多除其自性。謂之。又上坐部。法藏部。除其共相。計同聚心相應法亦互能緣。又化地部。西方師。緣。共有法。慧俱五蘊名。俱有法。能緣。道與煩惱等者。此四部未計之執。宗輪疏曰。本計雖許別有隨眠。然道聖道起時。一念不言。同念。隨眠與聖道。今未部說。隨眠既許恒有。無心位。善心。故聖道起。各十隨眠。俱現前。如煩惱得與道聖道俱故。今言煩惱。即是隨眠。今未部立。煩惱即是隨眠。理必煩惱非現是隨眠。與聖道俱。若現顯染淨相違故。無與聖道俱。周記曰。此有二義。一現無間離解脫道斷故。無間斷與隨眠俱。二道與三未斷煩惱。種煩惱。非正斷之義。一者是故言。俱。道俱煩惱種何而住。大義如或依二色根。明開有異。不得依道。廣如疏。

內教修。可有得者云云。異薩婆多立外道。能得五通。又化地部法藏部同此部說。無天中住梵行者。化地部亦同說。開發解云。以天女色勝過人故。故生彼者無住梵行。准是聖者欲天皆無。或初二果亦無有云云。異薩婆多以比丘生。初利天厭。欲經說因緣。有天中住梵行者。梵行者。謂淨云。近女也。梵行。謂不淫。非梵行。謂淫。是云也。

團七。續子部至名為住果。鈔曰。八示第七類。補特伽羅者。此云數取趣。名生死往來者。所謂我執。非即蘊非離蘊者。開發解云。非即蘊非離蘊。亦非無為非有為。故不可說藏攝。若此實我即蘊者。蘊滅我滅。應是有為。亦應成斷。若離蘊者。蘊滅我有。應是無為。亦應常住。佛說無我。但無外道即離蘊我。既不可說。亦不可言。形量大小等。受者乃至成佛。此我非無。云云。不可說者。此部三種。三世為三。無為。五識無染等者。由開發及宗輪疏意云。五識但有無記。都無善惡。無分別故。染及離染由分別生故。五識身無染離染。若已得入等者。開發解云。別緣四諦各有三心。謂欲界苦有其三心。二苦法智。初觀欲苦。二苦法忍。重觀欲苦。初見此諦。見理未周。故復重觀。三苦類智。合觀色無色界苦。以苦諦三界盡故。不重觀。四諦各三。應有十二。說名行向。住果第十三心。有說第十三道類智心。第二剎那名為住果。有說。十二別觀四諦。第十三心總觀四諦。故最後念方為住果。前三類智無二念故。

於二說中後說為勝云云。周記所釋與是相違。不詳其所由。記曰。十二心頃說名行向者。謂初斷欲界惑起。法智類斷上二界離上二界惑。以下智欲惑斷盡未盡。并更重印更起苦智忍。上二界惑一時令斷。更起苦法智。此有三心。四諦成其十二。總名為四道諦之後更起一心。名為住果。此有二種。一云。此心唯即道諦。一云。總即四諦。問。何故先起法智不起法忍答。部計如是。不可強責。云云。今云。與章主說。似相違。不知違出更考。問。此五部宗義一類。何故分為五部耶。答。如宗輪論云。因釋一頌執義不同。從此部中。續子流出四部。謂。法上實智。正量密林山四部。所釋頌言。已解脫更墮。墮由貪復還。獲安喜所樂。隨樂行至樂。具叙四部別釋。如宗輪疏中。

化地部本計。未計立有中有。薩婆多立欲色界定有中有。無色無中有。亦有齊首等者。開發解云。齊者至也。至生死首故云齊首。謂不還者。生有頂天。必不起下無漏聖道。斷自地惑取無學果。至命終時煩惱自盡得阿羅漢。入般涅槃。故此為為至生死首。以至極故更無生處。雖聖道不生必盡生死入涅槃故。非如餘部生餘地中。雖不起下淨無漏定。聖生有頂必起無漏無所有處。能盡自地所餘煩惱。自地無聖道。欣樂起下故。然無所有最隣近故。起彼現前盡餘煩惱。云云。有世間正見者。有漏慧。伏煩惱故。推求名見得正見名。已上。又周記曰。是決斷之智。世間之見亦能決斷故。有世間正見。云云。宗輪疏曰。不邪推求故云云。今云。雖似釋異。其體是一。無世間信根者。世間信等不堅固。易改轉故。非增上。不得根稱。然且舉初。餘四亦爾。故無世間信等五根。無出世靜慮者。解云。靜慮是龜。外道異生皆能共得。故唯有漏。此靜慮言通色界六地。理實亦無無漏無色。彼論說色別有。天住靜慮等外別有無漏九地。聖者所得之定。然不名靜慮及無色故。但名為定。無無漏尋者。異有部立無漏尋伺。解云。尋是龜故。體唯有漏伺是細故。可通無漏。然八聖道中。正思惟是有漏。體是尋故。助道支故。說名道支。或正思惟亦名無漏。但是思慧。非體即尋。善非有因者。異有部立善作。有因解云。實非是善無因。而非非正因能

●原本冠註曰宗輪十八部論文殊問經云續子部執異論云可住子弟子部
●原本冠註曰法上三論玄部執異論云法向部三論玄部
●原本冠註曰正量部文殊問經云一切所量部部執異論云正量弟子部
●原本冠註曰十八部論文殊問經云五部律也部執異
云正地部文殊云大不可棄部

感生死。以義應言善非爲因。若助不善業令感天。亦有此理。今非正。因能感三有。若爾色無色業性類是何答。是微劣不善業感。由善資助故。得如是感。福果即不善業通色無色。周記釋曰。如彼論說。亦如大乘勝義不善。雖有漏善。而於勝義。總名不善。云云。預流有退者。周記曰。此師意云。此預流初得果。但斷分別。俱生一分未能伏斷。所以有退。若薩婆多。後三住退。預流不退堅固故。此等言退但法樂不退。果云云。今云。此同大衆部等四部。異薩婆多。無爲有九者。一擇滅。二非擇滅。三虛空。四不動。五善法真如。六不善法真如。七無記法真如。八聖道支真如。九緣起支真如。解云。彼說無爲九體各一。今云各一得緣同。餘部謂緣滅非擇滅之得。緣諸處無爲作。諸法緣說。此得緣。同。餘部不動無爲。於上二界斷定障得。亦總立一定障名。動。今由斷得故名不動。其性皆善。是動障故名動。善惡無記如。三體各一。但名一理。一眞性皆是善道支。緣起義同大衆。性無爲也。然各一理。無爲也。今據勝者但言道支緣起。

團九。法藏部。大衆部計。鈔曰。十示第九類。佛在僧攝者。周記曰。有經言。佛爲上首僧。故知佛在僧。問。彼宗佛既在僧。如何得有三寶答。佛爲僧中上首。故開之名爲佛寶。佛爲上首。亦有二寶。具事理和故。僧中攝云云。佛與二乘等者。解云。解脫所證可說。各異。聖道能證明味有異。云云。無外道得等者。此說同雪山部化地部。異有部及犢子等四部。如前可解。阿羅漢身等者。宗輪疏曰。身無漏有二義。一非漏依故。無學蘊不起。漏故。二非漏境故。雖生他漏。不增長。故他無學身。雖生。如滅道諸煩惱雖生。不增長。故然無學蘊別有一類。異有學等。得無學時。方起現前故。設退無學住有學位。起煩惱時。此有學蘊依緣得起煩惱等者。此非無學身之五蘊。無學蘊滅。學蘊生故。然今此宗無學未必許有退義。然作此解。於理無違。

團十。飲光部。法藏部說。鈔曰。十示第十類。若法已斷等者。異薩婆多。法體恒有。宗輪疏曰。法謂煩惱。未斷之時。過去有體名有。煩惱若爲無間已斷解脫。遍知過去煩惱體即非有。不同薩婆多等。其煩惱體法體恒有。遍知未遍知俱有。若果已熟等者。既唯辨業。業謂若果未熟。過去有體。若果已熟。業於過去。其體即無。然非業果唯果法過去因生已念念滅。因生已無。不待已斷遍知等。故特已斷遍知有生滅也。但諸有學法有異熟果者。宗輪疏曰。此有二解。一即無漏有學法。不招有漏果。異熟果。但前引後會無漏等流果等。變異而熟。名有異熟果。此異熟果體實無漏。薩婆多等不許名無漏異熟。故。二云有學法即感有果。如初二果。未離欲界修惑。所有無漏感欲界果。不還果有學上界果類。此未全離上界修惑。應知。以煩惱未盡。無漏未圓。故感無漏。又開發中。以有學法通有無漏爲論也。與宗輪疏但約學法無漏作二解稍異。然實義無違。恐繁不舉。

團十一。經量至一切有部。鈔曰。十二示第十一類。有勝義補特伽羅者。解云。計有實我。唯聖者知。然不同彼犢子部等所計之我。非即離蘊此計別有。然體微細不可施設。異生位中等者。解云。謂無漏種法耐成熱。非異生位無漏現行。亦言亦有有漏法有根邊蘊等者。解云。根邊蘊者。細意名根是生死根本故。由此爲根有五蘊起。故名根邊。末名邊根本之末邊故。一味蘊等者。無始時來微細意識一味而轉。無有間斷及轉易。此識蘊非色攝。即具四蘊。色受此一味蘊是根本故。不說言邊。其餘間斷轉易五蘊是末起故名根邊蘊。

團此中所陳。如宗輪論。鈔曰。第四結陳小乘。團上來總是陳異宗也。鈔曰。第五總結。異宗所陳總言所彰如前總料簡之總也。團列自主中。後列中主。鈔曰。叙今家宗別中。第四辨大乘。此中有三。初示科文。二列邊宗。三列中宗。今即初也。自主者。主謂所主即所宗也。今列大乘宗之別。故云列自主。邊主者。邊宗也。邊言有二義。一邊側義。二邊鄙義。今取初義。不取後說。如辨中邊疏言。邊者邪惡有失之號。中者正善離過之目。即明破邪顯正言辨論也。又邊者簡偏說有偏說空教被雖正善而非是中。故言中邊不云邪正云云。今亦以教邪非名爲

●原本冠註曰十八部論云曇無德部即四分律也文殊及部執云法護部也 ●原本冠註曰十八部論云迦葉部文殊云迦葉比部部執異論云善藏部 ●原本冠註曰十八部。云相續部部執異論云說度部

邊雖大乘正善宗教但居偏故言邊。疏所言二義如次邊鄙邊側。此中所明雖舉空宗今對中宗云邊主也。問若對中言則何故不云空宗云邊主耶。答若舉有空中三宗則應對中云空宗今不論有宗故云邊主。不云空宗問何故不論有宗耶。答有宗名雖亦有大乘教專於小乘所稱之名今列唯大乘宗科故但云邊主不云有宗又今云列邊主叙以大乘空之教示立廢詮中道之所宗。翻令識有以大乘緣生有之教立廢詮中道之所宗。彰邊言通空有名爲邊主若云空主則闕此意故云邊主不云空主今云雖有此等義如實義如次明謂清辨以真空俗有教立中道義若不云邊但云空宗則應云唯以真空爲教立俗有教一向不彰以真空俗有教立所宗是偏說有偏說空教故今云邊主不云空主此說爲勝。中主者護法宗所言於真諦邊非有非空中道。於俗諦義亦說空不空此中道義真俗俱中之教以彰中道宗故今云中宗問真俗二諦俱非有非空以何分真俗耶。答真諦非有非空廢談顯旨旨是中道宗法華論所言證甚深攝大乘所言證相大乘。又俗諦非有非空依證顯旨旨者是中道宗法華論所說阿含甚深攝論所言教相大乘。審思可知。問俗諦非有非空何教文是耶。答下唯識章中釋遣虛存實唯識云此觀中遣者空觀對破有執存者有觀對遣空執今觀空有而遣有空

有空若無亦無空有以彼空有相待觀成純有純空誰之空有故欲證入離言法性皆須依此方便而入云云此方便者唯識觀又深密經中說三性三無性明非有非空成唯識論中說能熏所熏同時同處非即非離復說心與心所非即非離三世因果識相識性非一非異深妙離言妄情妄執性是離言說離言影像等此皆俗諦非有非空中道至下具釋思准可知如是今家所立大乘教旨真俗俱中故云中主又邊主中主俱所成立之根本中道上牒列自主分邊中故白主諸大乘宗也非離言若不以中道爲宗則非大乘如中觀論說因緣所生法我說即是空亦爲是假名亦是中道義云云是故邊與中是教門名依邊之主依中之主俱依主釋若中主名通持業釋教與旨俱中故然中道無二故主之言是通以依主釋爲勝又以教旨俱中彰顯了義持業亦勝問今家以說空教彰中道旨有釋義文耶答辨中邊長行世親自釋如次下釋又般若心經幽贊說大聖法王證法自性善巧方便應彼機宜離言法中以言顯說欲令隨獲中道實相故有頌中觀論言諸佛或說我或時說無我諸法實相中無我無非我與今家說心意識八種俗故相有別真故相無別既曰離言無別者無別亦無不別何別不別之有全無相違故今釋云中道無二智者應知

宗此中初標牒初四謂清辨等二句二學流傳空教人清辨者西域記第十曰南印度大安達邏國周六千餘里國大都城周四十餘里城南不遠有大山巖波毘吠伽論師住阿素洛宮待見慈氏成佛之處論師雅量弘遠至德深遠外示僧徒之服內弘龍猛之學聞摩揭陀國護法菩薩宣揚法教學徒數千有懷談議杖錫而往至波吒釐城知護法菩薩在菩提樹論師乃命門人曰汝行詣菩提樹護法菩薩所如我辭曰菩薩宣揚遺教導誘迷徒仰德虛心爲日已久然以宿願未果遂乖禮謁菩提樹者誓不空見見當有證稱天人師護法菩薩謂其使曰人世如幻身命若浮竭日勤誠未遑演議人信往復竟不會見論師既還本土靜而思曰非慈氏成佛誰決我疑於觀自在像前祈請三歲願留此身見慈氏佛觀自在尊現妙色身爲教示往執金剛神所至誠當遂此願論師往祈三歲之後神現授祕方示此大殿內有阿素洛宮專精三歲咒芥子以擊石巖壁豁然開是時百千萬衆觀觀忘返論師辭衆從容而入唯有六人從入餘皆怖駭莫敢履戶謂是毒蛇之窟論師入已石壁還合云神異如是度生善巧階位高下非凡所測叙所弘宗義如掌珍論理趣述贊一曰佛滅度後九百年間有應真大士厥名清辨身同數論之儀示無朋黨執心處釋迦之理宗無偏帶之情時人號爲妙吉祥菩薩神異聖德廣

如別記云。朋補龍猛者。龍猛舊云龍樹。具如別傳記神德。幽贊曰。聖龍猛者。爲除有執。採集真教。究暢空宗。理趣述贊上曰。龍猛釋云。就勝義諦。一切皆空。教既無教。亦無不教。體亦無體。無不體。於世俗諦。說有。有言章論。廣如清辨般若燈說云。金剛般若會釋上云。依龍樹義。執有俗諦。名增益。撥真諦無名損滅。又真諦中非。無非有。故執有爲增。執無爲損云。龍猛所造中觀論十二門論智度論等。廣深說此旨。皆由詮皆空。教示中道實相旨。清辨朋補北等論意。造掌珍論等言。舉清辨等取智光師子光。般若經等者。三舉所依經示法性不可言。雖一切法皆不可言者。雖是與奪辭。以示中道。空之言非無一切法。是與已奪云。皆不可言。是故說皆空皆廢。證中道一切法者。指一一緣生法。中觀論說因緣所生法一句是也。由性空無者。此約依證說性空無。如幽贊說。依勝義諦。一切皆空也。雖此真空性非空有。寄證勝義。理皆性空云。謂寄證談勝義。但應云性空無。由是不可說爲空。有廢證以稱法性。是所以由空教立中道旨。由言第七依聲。又第三具聲。檢者自知。乃至有爲無爲等者。明一切不可言相。乃至之言攝略一切名相。有爲者世俗諦。無爲勝義諦。今此文意。彰由性空無不可說真諦無爲爲空。俗諦有爲爲有。以爲空有與真諦分二。中間約勝義諦下。四明寄證真空俗有。清辨論師寄證立。

如是宗教。然本邦東大寺相承三論宗教。羅什三藏相承。嘉祥一家所傳。龍樹菩薩所旨。非如清辨立三箇中道故。一真諦中道。二俗諦中道。三二諦合明中道。故真空俗有宗教。中論文意雖如是。意亦有嘉祥所傳羅什相承所云。說諸法空玄旨。真俗俱中。因緣所生法。我說即是空。說因緣生法非實有。法體空。空全體緣生法假名有。說空處假名有全。空有宛然。故非有非空中道。是寄證強名云真空也。必以清辨所立不可爲三論本旨也。故說頌言下。明由依證門所叙清辨本頌。掌珍論上三說。此頌釋曰。此真性言自勝義諦。依勝義諦。約人出世人所知。有無爲法皆是空。故彼宗世俗皆性非空。故龍猛等論中說世俗有。真性有爲空等者。此頌清辨論師以大佛頂經所說文立。自比量。若以此量對護法宗。則有一分所別不極成等失。如成唯識論中。若不對護法。但於自無有失。立量云。真性有爲法應空。因緣生故。如幻。又量云。真性無爲法無有實不生起故。如空花。乃至不立三性等者。五別遮世俗門彰真性空。翻顯唯識三性等法門是世俗門。乃至者。彰離應云一切皆空。乃略所餘。但舉唯識三性爲皆空。問何故略所餘教門。但云不立唯識三性耶。答。是正大明中主教門故。相對叙明。彼師意言。經說唯識三性等者。皆依世俗。非勝義門。世俗諦中識心最勝故言唯識。非無境等。如言王來非無臣佐。彼宗意言。真

俗空有。如眼有翳見有空花。眼翳若除空花遂滅。真空俗有其理定然云云。此由所說等者。六結邊主。此謂如云如是。指承上辭。謂雖立真空俗有。今如前云。勝義皆空之教示故。以示不可言。故名邊主。由者第三具聲。故者第五所因聲。謂由以所說勝義諦中皆唯空依證爲能作具故。彰不可言中道。離不可言無應皆空處。彰皆唯空依證遍轉中道置故字。釋邊字置由言。釋主言置故字。結云名爲邊主。團列中主者。非空非有者。鈔曰。此下三列中主。此中有四初標機。二舉所依經辨。真俗中道。三舉所依論寄言證辨唯識中道。四結中主。今即初二也。謂天親等二句。舉弘傳中主人。天親等如別傳等取護法等十大論師戒賢等。輔從慈氏者。以喻伽師地論等五論爲中宗本論。無著天親等諸論師各造末論弘傳四方。故云轉從。又言天親輔慈氏者。爲以次所引中邊慈氏本頌成。可言中道義。是天親造長行釋此義。今引是成立今家中。宗故云天親輔慈氏也。立不可言中道邊主亦爾。今家成立可言中道教亦中義。以次下所引慈氏頌爲今家中主本據故也。護命解即記一口。佛滅後九百年。無著菩薩出世。往慈氏所請說大乘。慈尊爲說中邊頌。無著受得已便付世親。世親得已造長行釋云云是故不云。無著輔從慈氏。而云天親輔從也。問。前清辨等云。朋補龍猛。今家中主云。輔從慈氏。

何故爲此別耶。答。清辨去龍猛提婆出世已及二百年。故不云輔從但取朋所立補處所宗之義云朋補也。又天親無著親面受慈氏所傳故。取隨從輔翼義云輔從也。已上深密等經等下。二舉所依經辨真俗俱中。等言等取華嚴楞伽法華等。如上已辨。何故舉標深密等餘經耶。答。深密經勝義諦品。說勝義諦相與諸行相不可施設一相異相。示勝義諦遍一切一味法。此即真諦中道。復一切法相品。無自性品中。說三性三無性。示一切法皆無自性。無生無滅本來寂靜自性涅槃。此即俗諦中道。由真俗諦示中道相。以深密經爲本。故先標舉是也。依真俗諦等者。總明深密經中依二諦說中道。若就勝義諦品所說遍一切一味相釋。有空不空。則空是無相。不空是有相。經說言。法涌。我說勝義。無相所行尋思但行有相境界。是故法涌。由此道理當知。勝義超過一切尋思境界。說俗諦中道文。即不可言中道。又若就法相品說三性相俗諦理。釋一切法有空不空。則遍計所執性是空。無經說言。即依他起相上。由遍計所執相。於常常時。於恒恒時。無有真實。無自性性。圓成實相。當知亦爾。復依他起性。圓成實性。是不空。經說言。若諸菩薩如實了知依地起性。即能了知一切雜染相法。如實了知圓實性。即能了知一切清淨相法。又就無自性品說。一切法無生無滅本來寂靜自性涅槃俗諦道理。而釋一切法有空不空。則相無自性是

空。生無自性。勝義無自性是不空。經說言。勝義生當知。我依相無自性。密意說言。一切諸法無生無滅本來乃涅槃。何以故。若法自相都無所有。則無有生。無生則無有滅。等。於中都無少分所有。又勝義無自性。何以故。法無我所顯勝義無自性。於常常恒時。諸法法性安住無爲。一切雜染不相應故。本來寂靜等。又生無自性。何以故。依他緣力故有。非自然有。是故名生無自性。今總合此等真俗二諦空不空義。云說一切法等。一當經文深應檢尋。世俗諦理下。別就真俗諦明有空不空。此有二。初明世俗諦空不空。次明勝義諦空不空。今談俗諦空不空。於四重世俗諦第二道理世俗法門。故云理不云中。又世俗諦者。依詮門也。此能詮上所詮道理。談時之中道非有非空。今示故云理也。遍計所執者。如常釋。情有理無者。但是凡夫起能執心。名能遍計。體是有法所變影像體亦有法。名所遍計。遍計所取當情顯現。名凡夫境。非說爲境。故即是所緣緣。但作所緣不能作緣。當情現故云情有也。無體性故。名爲理無。有爲無爲等者。有爲謂依他起性。無爲謂圓成實性。理有情無者。依圓二性非如計所執雖體性無。但隨妄情假立名。其體緣起道理而有。故道理有。非隨情有。故云情無。今云。於世俗諦理。於一一法。計所執無。依圓二性有。故是說依俗諦一切法有空不空也。中邊論說。有爲無爲是有。我及我所

是無。現本情無下脫此十六字。此即舉世俗諦有無證。勝義諦中等下。明真諦空不空。謂勝義諦有四重。一世間勝義。謂蘊等三科。二道理勝義。謂苦等四諦。三證得勝義。謂二空真如。四勝義勝義。謂一真法界。今一切法中。且取一法以勝義諦論有無時。若約於此三科四諦等四真起妄執。則其體都無。如深密經及成唯識論具說。亦若離計執安住法性。照了四真。則其體緣起有勝義有。於一法上以四真實照了時。自如是無宛然。於一切法亦復如是。此即於四真諦論體有無。非如世俗諦但於理世俗。故今云中不云理。又說於四真中。一法一法悉是四真。舉一法不可云三科非。不三科。非四諦。非非四諦。非二空真如。非不二空。如非廢證。非不廢證。故一法一法上有與無同時同處。欲言其體非言所及。以何指示其體。強名云非空非有。非由體空等者。簡別邊主不可言。成唯識說等者。舉勝義諦不可言之證。論第七文。疏七本廣釋。圍寄言詮者。中道義立。鈔曰。三據所依論寄言詮辨中道。問。次前所言依真俗諦明空不空。亦是依詮談旨。可謂寄言詮門。然今但此慈氏頌。何故云寄言詮耶。答。前所舉深密經等。依真俗諦說空不空。亦雖依詮談。於依詮中。總依真俗諦說故。明依勝義諦一切法體性不可言。上來雖總合真俗明。非有非空。所要明不可言中道已。自下明可言中道。故別指云寄言詮者

也。又不可言中道。邊主亦言。今家以「可言中道成立中主」故爲「示教理俱中」。真俗俱中。此不共義。今別標云「寄言詮者也」。又今明「非勝義諦唯一真如」。真諦四重論所說故。但不約「一真法界」。亦約唯識三性可言門。示「空不空立中道宗」。此依詮中可言門故。今別標云「寄言詮者也」。故引慈氏等者。唐譯辯中邊論第一相品初頌。此本頌大慈氏尊爲無著菩薩所說本頌故。云慈氏所說頌。此頌有二頌。辨依妄分別明三性有無相。此中初頌正解。有無相。後頌結列。有無相契中道之相。虛妄分別有者。能取所取遍計所執緣。此執境分別。名妄分別。乃是依他。以是能緣非所執故。非全無自性。無始時來虛妄分別因緣重習力故。變似所執分別。故名爲有。遍計所執能取所取。名爲虛妄。虛妄之分別。依士釋名。非二取即分別。持業立號。然此但約染分說。妄分別即依他有非。依他中唯妄分別。淨分別亦說。依他故。於此二都無者。明妄分別之上能執所執永無於此者。於謂境第七。此謂妄心。二都無者。能所取二。或我法二。實性都無。然准深密經說。於圓成實亦起計執。經曰。於依他起及圓成實執著遍計所執自性。由是因緣生當來世依他起性。由此因緣爲煩惱業生三雜染所染。於生死中長時馳騁。長時流轉。無有休息。或在那落迦。或在傍生餓鬼。或生天阿素落人中。受諸苦惱。如是計所執相。都無所有善男子。譬如清淨

顛底迦寶。若與青染色合。則似帝青大青末尼寶像。由邪執取帝青大青末尼寶故。惑亂有情。乃至廣說。如彼清淨顛底迦上所。有帝青大青琥珀末尼羅羯多真金等相。於常時。於恒恒時。無有真實。無自性性。如依他上遍計所執無有真實。圓成實上遍計所執當知亦爾。云如是緣圓成實及唯識相。方起於執皆是妄分別上能取所取。此皆無真實故。云二都無。此中唯有空者。此顯真如是妄分別之性。此謂妄分別。中謂境第七於聲。唯言決定義。有空者具足空性即真如。若但言空。則空無義。言空性者。以空爲門。顯空性即真如。梵云。瞬若。但名爲空。言瞬若多。故說真如。名空性也。以多此翻是性義故。謂於妄分別上。離二取之空性具有也。即妄分別中離於二取唯有真如。真如是即妄分別體。故二取空無性名真如。亦名空性。略但名空。於彼亦有此者。此顯妄分別不離真如。於彼者。於謂境第七。彼謂空性。亦謂即也。此謂妄心。有謂依他有意言。於彼真如中。即但有此虛妄分別。都無二取。如辨中邊疏云。謂若於此虛妄分別。彼二取非有。由彼二取性非有故。觀之爲空。即餘論說無知無也。其妄分別亦有彼真如。真如之上有依他起。此之二性是二取餘。體非無故。如實知有。即餘論說有知有也。即三性中初性是無。後二性有。故說一切法等下。重欲成前義。故有此一頌。故置故說二字。承上起言。一切法者。明實思

總料簡八卷私記云問。今頌中道義。三性相對說歟。又於一法。成中道義。歟。答。又尤長義意甚深。今探要引之。謂中邊此頌一宗淵源。無著觀此頌。昇地上。天親由此頌向大。若就世俗門辨。則三性相對論有空論辨已畢。一法一法上觀心推求。三性宛然不可言同一時處。一法一法不可言空有。三性歷然故。此句言一切法。一法也。如是釋勝義門釋真俗同處不可分。局。自可知。已。中邊疏曰。其二取體是無法故。非有無爲。依他圓成二體有故。名一切法。二取雖無。不失自體。非可軌故。不可稱法。此中言法。可軌持故。二取空性即是真如。空之性故。故說二字欲顯頌第二句也。謂依前頌所說之理。故般若等經說。此二性一切之法。以名非空非不空也。非空非不空者。空性及妄分別。此二性體非無。故云非空。而於其非空處。遍計所取二取非有。說非不空者。體是無義。此即彰於一法有無同時處具足。有無及有故者。下一故字通上三種。謂有故無故及有故。何故二性非空。謂是有故。以是彰前非空法體。即前頌分別及空性二有。復何故計所執爲非不空。謂體無故。以是彰無體。釋前頌中於此二都無。復何以故。於彼亦有此。謂二性互同一時處有故。妄心中有空性。空性中有妄心。成唯識疏釋曰。虛妄分別俗諦。即俗諦中有真諦空。即真諦空中亦有虛妄分別。即真中亦有俗諦。二諦必相有無。無時亦無二

故。相形有也云云。是即契中道者。由有無及有。於一法同一時處。非空處即非不空也。不可思議。三界虛妄分別心。即離言大牟尼境。故云契中道。中邊疏曰。中謂非邊。道者真智。此理深妙。故合真智。又言道者遊履之義。即是真如智所遊處。此中所說有無義趣。妙合真如大道理也。離於過失。故言中道云云。同論長行釋曰。如是理趣妙契中道。亦善符順般若等經說。一切法非空非有云云。此即建立三性等者。示此中邊碩寄。可言門說中道。此即者。指前所舉碩。碩中就妄分別說故。今云唯識。談空有及空性。即如次計。依圓三性故。云建立三性唯識。我法境空者。計執體無。真俗識有者。真實唯識即圓成實。唯識實性無所得境。又因緣唯識即依他起。識相俗故相別二識。體非都無。名云識有。如二十論疏釋。此真俗識相性非空。性有故。亦非有。執無故。故云非空非有。是即中道義宗成立。

○即以此所明。如別章說。鈔曰。四結中主。即言承上。所明者。天親等輔從慈氏。所明中道之義。以爲宗也。是結教理俱中。已。如別章說者。成唯識疏七末十七。辨中邊疏上。心經幽贊等是。具如彼說。

○此中略叙。至如別處解。鈔曰。第三門大段。第四總結。此中者。標舉上所明。略叙者。總略叙部宗。朋譯所宗者。即上來所明外。內大小所宗。在此四字。謂朋譯言有三種別。一曲計執見取。自爲朋譯。者見取也。即

上所舉十六大異論也。二由隨聞決定。自爲朋譯。朋者部黨。譯者十八人。譯二白。即上明小乘二十部所宗是也。三由隨機善巧。自爲朋譯。朋者部黨。譯者善巧方便。即上明所明邊中二主是也。論伽十五說。論體中教導論。是對機起論。心無偏黨。對機教導。然今朋譯言之釋用之。多分是朋黨故用之。又於能說邊雖無朋譯。對朋譯有空機。說空有大乘。令無朋譯。約所化機云朋譯。非約能說邊也。問。如來設教本爲除。諸諸弟子衆同稟爲師。何因去聖未淹。廣興闡。訟共受遺訓。言義便乖。答。諸佛出世。實爲含識。所化機別故教有殊。見者不同。隨聞生著。於餘未達起。不忍心。然百歲前。雖有異見。由亞聖力。人法一味。衆爲己宗。人黨法殊。唯分成異。故涅槃經三十四云。迦葉菩薩白佛言。世尊。如來具足知諸根力。是故能知一切衆生上中下根利鈍差別。知現在世衆生諸根。亦知未來衆生諸根。如是衆生於佛滅後。作如是言。如來畢竟入於涅槃。或不畢竟入於涅槃。乃至彼云。或有說言。有十方佛。無十方佛。知其如來具足成熟。知諸根力。何故今日不決定說。佛解意言。正由如來知諸根故。所以於法作不定說。諸比丘等不解我意。隨所聞已作決定解。廣解如經。即顯異計。皆有聖言。由不了知。即各別執。由如是義。小乘朋譯隨聞決定。故分部計。自可知也。問。大乘宗以空有示中道。何故用空有二門耶。答。

華嚴經說。一切有無法了達。非有無云云。涅槃經高貴德王品說。諸佛菩薩有兩種說。一者有性。二者無性。爲衆生故說。有法性。爲諸賢聖說。無法性。又仁王般若二諸品說。有無本性。譬如牛二角。照解見無二。二諦常不即解。心見不二。求二不可得。非謂二諦一非二。何得一。於解常自一。於諸常自二。通達此無二。入真第一義云云。又菩薩瓔珞本業經下云。佛子。二諦者。世諦有故不空。真諦空故不有。二諦常爾故不一。聖照空故不二云云。又涅槃經師子吼品說。十二因緣名爲佛性。佛性者。即第一義空。第一義空名爲中道。中道者。即名爲佛。佛者名爲涅槃。云云。內病乃多端。爾有無爲病根。如以宿食爲百外病根本。此有無病障。中道之根本。故大乘宗以有空教示中道。意是在是。其以諸教下。簡別別部所明。一。所宗非今所論。對法疏一曰。良以所明說一切法非空非有中道之義。以爲宗也。此說瑜伽十支論教通所宗趣。若以自部所重所尊。以爲宗者。此論初明三科體事故。以三科爲此論宗。云云。准此釋義。一切諸教有通別所宗。准自可知。別處者。彼彼別處也。

○第四體性。至後彰小乘。鈔曰。自下第四門。大分爲六段。初標牒。二分科。三彰異計。外道教體。四彰異計。小乘教體。五顯大乘教體。六示有師傳結。第四門。今即初二也。問。此第四門論教體。然但云體性不同。如何不云教體耶。答。此章初總標五門云。

諸教業宗體名。初教言別第一門。教益有殊也。通則教言及業宗體名四。第二時利若離設教。無時利故。第三證宗亦離教示無所宗教。今亦復爾。故教一字有通別二意。又初教字但初門教益教。非通後門。第二時利。云時即教時。時言外無。云教時之教。第三證宗云證即教故。無別應加。今門云體性亦同。又此一門明教體中。總明一切法體性有四。具辨故。於此門有通論一切法體性之義。但云體性不同。不云教體論體等也。

圖彰外道者至六順世論。鈔曰。此下第三舉異計外道。此中有九文。初總舉大類外道名。二數論教體。三勝論教體。四明論外道五結。成上三計唯取聲為教體。六聲顯教體。七聲生教體。八順世教體。九總結數今即初也。大類者。部黨多類名為大類。數論者。梵云僧法。此翻為數。即智慧數。數度諸法。根本立名。從數起論名為數論。論能生數。亦名數論。其造數論及學數論。名數論者。此即劫初劫比羅仙所立論名。具如成唯識疏一末及因明疏等。勝論者。梵云吠世史迦。此翻為勝。造六句論。諸論罕匹。故云勝也。或勝人所造故名勝論。明論者。學四明論婆羅門等計。四明論者。即四吠陀論。由西域記一曰。其婆羅門學四吠陀論。舊云四韋陀。又云四皮陀。訛也。一云阿由吠陀。此云命。謂養生性。二云夜珠吠陀。此云謂享祭祈禱等。三者沙摩吠陀。此云平。謂國儀占卜禮法等。

音樂兵法軍陣。四阿闍婆擊吠陀。此云術。謂呪術異能伎數禁呪醫方等。此四明論。劫初梵天化身來下人間口誦。唯婆羅門姓誦。不令餘姓誦。諸婆羅門計執云。明論聲常。誦者即梵天王。非是造作者也。執此四明論表。詮諸法。唯此聲常。所詮定故。言水常水。言火常火。言常恒常。言無常恒無常。定不可改。不變異故。除明論聲自外餘聲。可是無常。唯明論聲能為定量表詮諸法。是故唯常。如成唯識疏一末釋。又廣百論七曰。古者點慧婆羅門。隱造明書。言自然有。唯得自誦。不許他觀。讚婆羅門最為尊貴。利帝利等皆是卑賤。給施所須。獲無量福。愚夫無智。不能測量。謂真福田。信敬供養云云。又因明文軌疏曰。古昔點慧婆羅門造吠陀論。此云明也。舊云韋陀。或云皮陀。皆訛也。埋之隱處。詐白國王云。我夢見某處有自然吠陀論。王使取之。果如其語。因是即謂明論自然。非人所造。梵王等但誦出已。非是造者。今云此等說。今此云。明論者。指明論外道計。成唯識疏一末曰。明論聲常。是婆羅門等計。吠陀者。明也。明諸實事故。彼計。此論聲為能詮定量表詮諸法。諸法指量。故是常住。所說是非皆決定故。餘非指量。故不

答對人云。云路迦也底。云順世外道。明此外道計。如瑜伽六顯揚九廣百論二俱舍十二具明。

是常。設有少言稱可於法。多不實故。亦名非常。梵王誦者。而本性有。然聲性非能詮云云。聲顯論者。因計立名。如次文明。聲生論者。此亦由計立名。如次文明。順世論者。法華玄贊七曰。路伽耶陀者。舊云惡

團數論教體。即歸本故。鈔曰。二明數論教體。說有二種者。非彼說立二種教體。就彼立本與末不離判釋教體。自有二種說成。故云說有二種。依本教法等者。金七十論立二十五諦中為四。一本非變易。謂即自性。能生大等。故名為本。不從他生。故非變易。二變易非本。有二說。廣如彼。三亦本亦變易。亦有二說。如彼。四非本非變易。謂神我諦。又曰。大等二十三皆有。三德樂苦癡。末有三德。故知本有三德。末不離本。故云是故本者自性。末者中間二十三諦。教法者彼所立。若由彼師教示諸法根本。教體即以自性。離自性無法根本。故未生大等但住自分。名為自性。若生大等。便名勝性。用增勝故。開發云。數論教體有二。一本二末。本謂三德。一切法三德成攝。末歸本。即自性故。末謂五唯中聲唯量。三德為體者。金七十曰。本有三德。一薩埵。二刺闍。三答摩。謂自性變異生因。三德合生變。譬如有多縷和合能生衣。三德亦如是。更互依故能生果。云總名自性。別名三德。德者功德也。具釋如因明疏融貫鈔中。周記釋曰。本即自性者。似大乘攝相歸性。末即聲者。亦如大乘性用別論。彼宗不立名。句文故。但以聲而為教體。勝論亦同云云。依末教法等者。准本教法應思擇之。五

唯量者。聲觸色味香。何故名云唯量耶。謂唯者決定量亦定義。唯定用此成五大五根故。色成火火成眼等。然是轉變等者。簡餘師所立。數論宗但立轉變無常。不云滅壞無常。彼立初從自性轉變生。大等後神我受用已。大等變壞時。還歸自性。但是隱顯。非後無體滅名無常。體皆自性。更無別體。故云然是轉變等也。滅壞之時等者。釋然是轉變由。問此師不云滅壞。何故今云滅壞之時耶。答周記釋云。末即本故。名為滅壞。非云滅無之無。云云今詳曰。此釋亦雖有理。今少不穩。更設三解助之一云。滅壞之言約他家言。謂從他家見滅壞時。即還歸本故。是轉變非滅壞。是釋上句然是轉變句也。二云。准三十論疏。滅字應作變。彼云後變壞之時還歸自性。三云。准開發。云然是轉變非性滅壞。後相滅時歸三德故云云若爾。滅字恐誤。應作相字也。三釋任意。彼立轉變故。雖聲為教體。約本即自性為教體。離聲無能詮者故。云聲為教體。

○其勝論師。無常無礙。鈔曰。三明勝論教體。諸德者二十四德。德者德相。彼論說實之標幟。故彼亦不說名等。故但聲為教體。無常無礙者。彼說所作皆是無常。又說。以餘物為因生無常。彼說聲有三種因生。一合生為因。二離生為因。三聲生為因。合生者。有觸實合勢用俱。有觸實空處合為因。離生者。有觸實離勢用俱。有觸實空

處離為因。聲生者。有觸實合離勢用俱。無障空處。聲為因。如是合離二。彼說所作無常。以作無常為因。聲生故云無常。又二十四德立。無動作無細分。故是無礙。今云無常。簡二聲論常。又云。無礙。簡順世等。周記問云。數論聲量依於自性。立末教體為二。勝論聲亦依於空實。何故不說教體有二。耶。彼答曰。數論聲量本體自性。故教分二。勝論聲雖依於實。體非實攝。故教但一。問勝論同異。既是聲性。教體何不兼同異耶。答。教必能詮。不取同異。云云已上。周記。

○其明論者。即是聲故。鈔曰。四舉明論外道教體。婆羅門等執等者。如前具釋。彼以能詮定量起執。然聲性非能詮故。云。不取聲性等。其能詮聲等者。梵王誦明論聲云。其能詮聲。此唯詮表明論所詮之義。此教是常等者。梵王誦明論聲。表詮諸法為定量故。呼水定水等。如前所叙。今云此教梵王教示呼火是常恒火等。故云是常。梵王隨誦出能詮聲。其所詮義為定量故。云所詮定故也。此二句結明論言教以常聲為教體。餘一切教等者。除梵王誦出明論聲。其餘一切教皆是無常。不定量。故雖有少言稱可於法。多分不實。故云皆無常聲。以要言之。若梵王誦明論教。是常聲為教體。其餘一切教體。以無常聲為教體也。

○說聲不論。即是聲故。鈔曰。此四句五明已上三師唯說聲別不說名等。次所舉聲

顯聲生計。尋何所發聲故。立名句具聲。故於此處結上來三師。周記曰。其明論等者。問。明論聲常。云何常耶。答。有兩釋。一云。恒指定故。名之為常。非體常住。名為常也。二云。體常住故。名為常也。若爾。云何不恒聞耶。答。但緣闕故隱而不聞。非體滅已。若爾。已起聲聲以何得止。答。散處盡也。下聲論計。常聲。准是知。後釋為勝。云云今云。此記釋雖設二義未穩。章主意云。為指定故。聲教常住。呼水則常水等。非拘聞不聞音止不止論。常無常。已云。能詮聲常。能詮表水已。常恒詮表水已。其音教不朽故。云明論聲常也。

○聲顯論者。體性常住。鈔曰。此下六示聲顯論教體。此中有六文。初標。二總標。計三舉。立聲多體計。四舉立聲一體計。五示多與一二之計中。各有全分常與一分常之二計。六結聲顯有四計。今即初二也。○此計有二。常聲為體。鈔曰。三示常聲多體計。此計有二。標標一體多體二計。一者隨一等者。正舉多體計。各各有一能詮等者。此計意說。一切諸法。一物體。各各隨一。有能詮表其詮常聲。於水物體能詮表水。其詮表常恒水。如是一一法上。如是常住能詮聲多體。故云各各有一等。已上明聲體本有。猶如非擇滅者。如一法上有緣闕不生非擇滅。無為常住有。以尋伺等所發下。明待緣顯。尋伺等者。以尋伺名句等於發聲緣。尤為主故。先舉尋伺等

言等取作意辱舌動等緣 所發音者音響

彼說聲總有三類 一者響音 雖耳所聞不

能詮表 如近頃語 別有響聲 二者聲性一

一能詮各有性類 雖能詮外別有本常 不

緣不覺 新發緣具方始可聞 三者能詮離

前二有 此三中 以第三今論爲教體 第一

響音顯發之緣 第二於能詮上常住 今用

衆多等者 結以常聲多體計爲教體

團二者一切非能詮體 鈔曰 四明常聲

一體計 共有一等者 正是一體計 釋聲體

本有 猶如真如者 喻一相一味 以尋伺

等下 釋待緣顯之 今者唯取等者 結以

一常聲爲教體

團此二之中 猶如音響 鈔曰 五示上二

計各有全分一分二計 此二之中二句標牒

一計全分下 正明全分一分二計

團故聲顯論至 各通內外 鈔曰 六結聲顯

論

團其聲生論至 所發生故 鈔曰 此下七舉聲

生論 此中有七文 初標二總示計三示體

多計四示體一計五明二有二六結聲生

計別數七結二聲論計數今即初二也 由

音響等者 釋待緣生之

團此計有二至響非能詮 鈔曰 此文三四

科准前可知 今取新生等下 結教體

團此各有二至各有四種 鈔曰 此五六七

三科文也 准科可解 周記曰 問 所詮之法

體既成多 新生能詮隨彼所詮亦應是多

如何今計一耶 答 彼說云 聲若生已 總成

爲一 如河水衆多流歸渤海已 總名爲海

云云 今云 此釋尤妙

團順世外道至 四大爲體 鈔曰 八舉順世

論教體 一切皆四大等者 此外道計 此唯

執真有實常四大生 一切有情 一切有情

稟此而有 更無餘物 後死滅時還歸四大

問 此外道以有實礙四大極微爲一切法能

生若爾以色法爲成心法耶 答 義燈設

三釋會釋 一云 細妙四大造心法無礙

能大造色法有礙二云 雖唯造色 准理亦

合造 心心所三云 四大不造心法 又演祕

中舉燈三釋已 復設一釋云 彼計能造四

大無有礙無礙別 但所造上有差別 義蘊

用祕一釋爲正 今云 以祕釋爲是正 能

順彼計故 廣百論二十四云 順世外道作

如是解言 諸法及我 大種爲性 四大種外

無別有物 即四大種和合爲我及身心等

云云 由是應知彼所立

團合勝數論至 外道教體 鈔曰 舉異計外

道中 第九總結 數三外道者 一教論 二勝論

計總合十二

大乘法苑義林章師子吼鈔卷三終

安永五年正月十六日夜 於平安城五

條橋新善光寺寓舍任愚見所及 草草

書記之了 偏祈大乘學業復古令 正法

久住于世而已

同向四恩法界海 迴向無上大菩提

法相大乘末學沙門基辨 大同房

生五十九歲

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第四 自第四門中大文第四彰異計小

南京藥師寺留學傳法相宗沙門基辨撰

團彰小乘者至六經量部 鈔曰 自下第四門

中 大文第四彰異計小乘 此中有九文 初

標牒 二分大類 三舉大眾等 四舉一說部

五多門部 六說假部 七說一切有部 八經量

部 九總結 今即初二也

團其大眾部至爲其教體 鈔曰 三舉大眾

等 其大眾已下十五字 標牒 佛一切法

等二句 約法明 佛十八界唯無漏 宗輪疏

云 十八界等在佛身時 皆名無漏 諸佛所

有三業 皆是無漏故 諸如來無有漏法

皆是出世者 上句佛字通此句 此一句約

佛色身明 佛唯無漏 宗輪疏曰 論諸佛世

尊皆是出世 疏釋曰 此部意說 世尊之身

並是出世 無可過故 唯無漏故 唯佛世

尊下過一切無所劣故 論云 無所 不可

毀壞 超過毀壞 皆是出世 約人爲論 無

漏身故 佛所出言等者 如前已釋 疏曰

佛所說語令他利益 無有虛言 不利益者

義謂義利 皆饒益也 佛一切語等者 如前

已釋 佛一切時等者 示任運說 疏曰 此

部等說 諸佛說法任運宣說 不須思惟名

句文等 任運自成應 理言教勝名句等 常在

定故 不思名等 然聽法者謂佛爲其思惟

名等 而宣說法 周記曰 問 佛一切時不說

名等。如何復言以名句等而爲教體。答言。佛不說名等者。但如來不起思惟名不說也。又言。以無漏體實有聲色句業爲體者。據任運說。如天鼓等。亦不相違。今云。不說名等者。名句文是共相。佛常住無上寂然法性故。心無分別。不轉共相云。常在定。無性攝論九二十四曰。有頌曰。那伽行寂定。那伽住寂定。那伽坐寂定。那伽臥寂定。此即說常在定相。頌小乘論中亦引此頌。即是無思業者。結佛任運說法。自成事義者。自謂任運。事謂能詮名等。義謂所詮理。以其無漏等者。結大乘等三部教體。無漏者。簡除一說部餘諸部。體是實有者。簡一說部全。說假部一分。聲名句等者。簡多聞部及有部有說。

團其一說部至以爲教體。鈔曰。四舉一說部宗輪疏曰。此部說世出世法。皆無實體。但有假名。名即是說。意言。諸法唯一假名無體可得。即乖根本所說別分。今取無漏等者。結一說部教體。無漏者。同根本大乘部。說佛音聲皆是無漏。假聲名等者。彰此部本意。云假聲名等。云名等所簡。准前可知。

團多聞部說至是無漏故。鈔曰。五舉多聞部。如來五音等十二句。宗輪論文疏釋曰。音謂音聲。即是教體。此音聲能超世間。亦能引他出離道起。故名出世。謂證無常苦空無我涅槃寂靜。此五教聲必是出世。與五俱起等者。疏曰。若離此五。雖八道支七

覺等教。皆非出世。其八道等作此行相。亦是出世。謂此五教聞。皆利益。稱可法體。既非不了義。亦非方便說。定是出世。設引出離道等者。開發曰。設是餘音與五俱起。隨順五音亦名出世。一切餘教皆是世間。不決定故者。疏曰。既不決定引出離道。故今總說是世間教。今云。如來五音外餘音。雖非不引出離。不決定引故。不云出世。上五音引出離。既云決定能引。餘音翻是云。不決定。意自可知。論說音等下。正釋此部教體。論說音等者。宗輪論中既云佛五音。故佛諸教等者。結釋此部教體。有漏者。如來餘音。無漏者。五音及隨順五音餘音。以佛五音等者。釋無漏教體之由。佛有漏教體。翻是可知。又開發舉無說云。又解。彼論但說翻。是可知。本不言名等。依實論。則通取名等。無有失。云云。

團其說假部至以爲教體。鈔曰。六舉說假部。此部意說。一切法若處等門。體非實有。若蘊等門。是爲實有。由是聲名句文亦准是釋。聲名句等四字。標牒就能詮教而論。若在處等下。明假聲名等爲教體。等言十二處向內等。以說依緣等者。積聚法皆假故。爲所依爲所緣之義非。初不積聚。但一物有故說依緣。必積聚體非實有。若在蘊等下。明實聲名等爲教體。等言五蘊向內等。雖有積聚下。通伏難明蘊門實難云。積聚是假。則蘊體何非假耶。積聚名蘊故。今通云。雖積聚假義。釋於蘊五蘊一法體無依緣義以立蘊門故。蘊等門皆體

實有。聲名句等二句。明通蘊處二故。次句明教體通假實二故。通有漏下。結此部教體。疏曰。既世出世法皆有假有實。故從所立名。說假部。謂能說者聲名句等。若以處門是假。若以蘊門是實。通有漏者。佛假名而說。通無漏者。佛實義而說。部執疏云。大迦旃延先住無熱池側。佛入滅後。二百年時。方從彼出。至大衆部中。於三藏教。明此是世尊假名而說。此是實義而說。大衆部中。有不信者。亦有信者。遂別分部。

團說一切有。勤求起故。鈔曰。七舉說一切有部。婆沙百二十六十二說。佛教名言。善耶無記耶答。或善或無記。云何善。謂佛善心所發語言乃至語表。云何無記。謂佛無記心所發語言乃至語表。俱舍光記一餘。八十廣釋。往見。又依婆沙。俱舍。此部計中自有二別。一唯取名句等。二唯取有漏善聲。由是諸師有其三釋。有說。但以聲爲教體。以性是善。三無數劫所勤求故名。句文三。但是佛教能詮作用。非正教體。是無記故。有說。但用名等爲體。能詮表故。有說。音聲及名句文爲其教體。今依婆沙評家正義。以聲爲體。其名句文別雖有體。但是作用。唯無記故。已上開。今此章由婆沙。俱舍。但舉二計。評家評取等者。結有部教體。此中唯有漏善聲者。此部立前十五界唯有漏。故佛十五界亦唯有漏。雖有漏三劫勤求故名善。今此所舉有部正義評取也。周記曰。問。小乘師難般若經言。汝受持無記名等。如何得此

大果耶。般若論答曰。汝法無記。我法為善。准此問答。彼宗即以無記名為教體。如何今云。以善聲為教體耶。答。彼部救曰。二十部內。知汝於誰。獨言我。故以善聲為體。亦不違。又彼亦難。即是婆沙以名為體者。非是此師。故世親言。汝唯無記。若爾。此問即無違妨。

圍其經量部。無過未故。鈔曰。八示經部。此師以不相應行為假空。如俱舍師。朋此部破。有部故名等是假。雖彼不立等下。正明彼教體。彼意。名等但在聲屈曲故。雖假云。名等。其實。然無屈曲聲無詮表。故是非教體。故今云。仍不取聲等。取有漏聲等者。結此部教體。有漏者。立前十五界。唯有漏故。聲上假等者。示無屈曲聲無詮表。聲非教體。然聲處攝者。名等假立。十二處門論。其體聲處攝。前薰於後等者。此師計。過未無體。唯現在是法體故。以假法為教體。至無其理。故以聲處攝者。為教體也。前謂前念。後謂後念。前念薰習後念。現在唯一法有實體處。展轉聚集為教體。念念相續。有屈曲聲。薰一處為教體也。問。經部以聲為教體。以何為證。順正理論第十四卷破經部云。汝不應立。名句文身即聲為體。開發曰。然依彼宗。有作三釋。一云。十二處中實聲為性。離聲無別有能詮故。二云。於實聲上有假屈曲以為體性。法處所攝唯是意識所緣境故。三云。通用法處聲處以之為性。

圍如是合說。彰異計也。鈔曰。九總結小乘。總是第一等二句。此總結異計秘門也。圍顯大乘中。後顯中道。鈔曰。第四門中。大文第五顯大乘教體。此中大分有二。初分科。次正彰。今即初也。邊體者。邊主所彰教體故。云邊體真空俗有故云。邊也。中道者。中主所明教體。寄可言明教體中道。故教體即可言。以識變明教體。三性義立即可言。中道故不言中體。直云。中道也。

圍顯邊體者。聲為教體。鈔曰。此下第二正彰。此中亦大分為二段。初邊主教體。二中主教體。初中有四。初標。二正彰。邊體。三邊中對辨。明俗有教體。四結。邊主教體。今即初二也。龍猛清辨等者。對法抄中。云依清辨明龍猛言。又理趣述贊。云龍猛釋言。就勝義諦一切皆空等。今檢十二門論觀因緣門。云衆緣所生法。是即無自性。若無自性者。云何有是法。又中論說。因緣所生法。我說即是空等。其餘說無自性文。悉今所云一切無相諸法皆空之文也。今總合云。龍猛清辨咸作是言也。此是由龍猛所論。清辨掌珍論中。明此真空義。何教何為體者。理趣述贊及對法抄所言。教無所教。體亦非體也。一切皆空無故。世俗諦中等者。清辨舉般若燈論說。以俗有義明教體。亦言亦勝義諦中說諸法空。云無教無體。句言章等者。明由般若燈論說立俗有之教體。圍梵云鉢陀。立以論名。鈔曰。二邊中對辨。明俗有教體。為跡者。無垢贊一曰。最初

音聲能集顯法。名之為跡。教為理之跡。如尋跡以得象。故得教而觀義。不立字名。初立此跡。云云周記云。此翻為跡者。如尋象跡。所見跡處。即見其象。若尋其句。即見其義。若梵云。轉陀。則此云足。長聲呼故。跡足有別也。云云。當古之句者。舊云句。新云跡。護法宗所言之名身多名身。但顯法體不顯義故。句有二種等者。此中初集法滿足之句。清辨等所言句。非護法宗之句。所言名身多名身。如說不生亦不滅。不來亦不去。一亦不異。不常亦不斷。此一一句義雖未圓。亦名為句。法滿足故。二顯義周圓句者。此即護法宗所言之句也。非清辨宗之句。所言梵云。轉陀。此翻云言者是也。如說諸行無常。有生滅法。生滅滅已。彼寂為樂。此一一句義皆足故。此當中道等者。無垢贊中云。當護法名。對法抄中云。當瑜伽宗所說名。亦云中道所說句。由此等說。護法論師由瑜伽論所立宗家。今名中道也。所說名者。此有名及名身多名身。今取名身多名身。云云所說名也。梵云轉陀。迦等者。無垢贊一云。梵云轉陀。此云言也。顯義周圓名之云言。即當護法所說之句。即顯義周圓句也。由外典釋。古云之言。秦漢已來乃有句稱。故句與言其體是一也。以法滿足名為句。如上已釋。梵云鉢刺迦羅等者。無垢贊一云。章是明義段義。一章一段以明諸義。如上已明。是外典所言篇也。外書篇者。遍也。明而遍也。此無所當者。對法抄

中云「中道無此」，瑜伽論中但說圓滿句不圓滿句等，不說章故云「無所當也」。梵云「著薩咀等者」，如常應釋。

團此四能詮智度論文。鈔曰：四結邊主。

此四能詮等者，無垢贊云：此四以聲而為體性。云云。由是此四二字，據上所釋，句言章論四，意言雖立句言章論別論其體性，則俱以能詮聲為教體也。此准般若燈論等者，一部十五卷，偈本龍樹造，與中論頌同本異譯。又釋論本，分別明菩薩造，大唐波羅頗密多羅三藏譯。因明大疏曰：清辨般若燈論釋，由是則分別明與清辨別人清辨若燈論釋，由是則分別明與清辨別人清辨智度論文者，今勘。

團顯中道者，義得顯故。鈔曰：自下長文。正彰之中，第二中主教體，此中大分為十。初標牒，二論定正教體，三牒正教體，四明龍軍無性教體，五牒舉護法親光等教體，六先舉四重出體，七正明護法等教體，八約四重出體明教體，九明識上名句聚集，十以三性五法釋。今即初二也。瑜伽攝釋分等者，現本作攝決擇分大誤，第八十一卷攝釋分初有釋經體文，如此處引。攝釋分者，於造論法用猶未分明，今略攝釋經論法用以為一分，名攝釋分，是故此分最初明經體論本由經故。在造論法用初，攝決擇分，自第五十一卷至第八十，於本地分中，不盡之處，廣決擇說，名攝決擇分，故現本云攝決擇分八十一文大誤。論文曰：云何為

體，謂契經體略有二種，一文二義。文是所依，義是能依。如是二種總名一切所知境界，開發解此文云：文是能詮，義是所詮，依能詮文義得顯故。故說文是義之所依，文之與義俱生，說顯了意識故。總說文義名所知境，此中意說，文義俱能生解心故。故能所詮名為教體，顯揚十二亦同。理實能詮總四法體總四法體，於瑜伽等但文為能詮，存略也。云云。由能詮文等二句，章主之文，釋文是所依等論文，論定五教體，由瑜伽論記，以能所互通二義釋云：由文顯義，文是所依，義是能依。又由義起說，則義是所依，文是能依。今瑜伽論依前義明云云，然今章主所造章疏明教體，但取云：由能詮文義得顯故。文即所依，瑜伽之文，不取義是所依。

義之而釋，文是能詮根本，若無能詮文，不能生解，故但以文是所依之釋明教體也。又教者能詮，以能詮文為正教體，由教成理，故明教體，但以文是所依而釋可知。周記中學二解，非章主意，又增明記一曰：問，名句中，何唯取文，解有二說，一云：文集成名，名集成句，文是本體，名句是義，是故舉體不取義，一云：舉一取二，故有名句，今云：此二解俱用，瑜伽攝釋分說，文有六種，一名身，二句身，三三身，四語，五行相，六機請云云。淄州曰：此文攝名句等五，六皆顯義，故云云。此是二解中由後解也。又開發曰：理實能詮總四法體，謂聲名句文，於彼論中但說文者存略故也。云云。由是則名句中隨

一云文。此亦二解中由初解也。又開發云：又是所依能詮根本，名句不能生解，但說其文云云。此是二解中由初解也。又倫記曰：文者是顯了義，由文令彼名句呼召諸法，分明顯了，以是名句所依處故，亦名為字，不可改轉義名字，可改轉者是名以隨所詮種種轉變，故云云。此亦由初解同。

團能詮文中復分為二。鈔曰：三牒正教體。大凡論教體有二，一就所能詮名教體，二就唯能詮名教對，初能所詮共名教體者，謂瑜伽說，經體有二種，一文二義，文是能詮，義是所詮，既云經體有二種，而一文二義，合能所詮為教體之證，由是今章主開發中云：文義俱能生解心故，故能所詮俱為教體。云云。能詮者，聲名句文四法，總名能詮體，境行果一切法，是為所詮，義能所詮皆名教體。云云。已上，又無垢贊中，亦總約能所詮明教體，四重出體，亦分能詮出體與所詮出體以釋教體，以無垢稱經文為證，文長恐煩不述，且舉牒文言：若依護法等，勝世俗皆以能詮所詮二法而為教體。云云。理趣述贊等亦就所能所詮辨，一就唯能詮辨，教體者，開發曰：然諸聖教多分唯說能詮名等為教體者，差別生解勝所詮故，又能說者勸心發故，瑜伽顯揚別義說故，取所詮表亦為教體，實理言之，表召諸法別生解者，其義即非故。諸教中多依能詮聲名句文以辨教體。云云。由此義故，三十論疏亦云：經體雖二，今取能詮聲名句等，正教體故。又

團能詮文中復分為二。鈔曰：三牒正教體。大凡論教體有二，一就所能詮名教體，二就唯能詮名教對，初能所詮共名教體者，謂瑜伽說，經體有二種，一文二義，文是能詮，義是所詮，既云經體有二種，而一文二義，合能所詮為教體之證，由是今章主開發中云：文義俱能生解心故，故能所詮俱為教體。云云。能詮者，聲名句文四法，總名能詮體，境行果一切法，是為所詮，義能所詮皆名教體。云云。已上，又無垢贊中，亦總約能所詮明教體，四重出體，亦分能詮出體與所詮出體以釋教體，以無垢稱經文為證，文長恐煩不述，且舉牒文言：若依護法等，勝世俗皆以能詮所詮二法而為教體。云云。理趣述贊等亦就所能所詮辨，一就唯能詮辨，教體者，開發曰：然諸聖教多分唯說能詮名等為教體者，差別生解勝所詮故，又能說者勸心發故，瑜伽顯揚別義說故，取所詮表亦為教體，實理言之，表召諸法別生解者，其義即非故。諸教中多依能詮聲名句文以辨教體。云云。由此義故，三十論疏亦云：經體雖二，今取能詮聲名句等，正教體故。又

梵稱一瑟吒。此云欲樂。梵言遏瑟吒。此謂之八。而攝論梵本則是一瑟吒。非遏瑟吒也。由其兩音相濫。致使翻譯者謬傳。既翻欲樂名八。亦復虛加時字故。勞諸德擾。勤智海。玉卮雖寶。無當奈何。是故正譯應云。隨墮欲樂。聞者誠上直。非直說聚集顯現。釋曰。此文意顯聞而欲樂成。聚集故。記文又唯識演秘曰。又薦福等三藏和上義淨釋曰。隨墮欲樂時何所以者。解云。梵云一瑟吒。此云樂欲。言類瑟吒。此云八時。攝論梵本云一瑟吒。明是樂欲云云。又義蘊一學法苑三解已云。此皆未可。今准義淨三藏說。梵云一瑟吒。此云樂欲。若言類瑟吒。此云八時。古德錯翻名八時。應云樂欲。此解為正。又我朝近代有信培者。淨業之徒。自稱解得唯識。講二十論疏數度。予志學之後。倍彼講席。退顧輒慨其講唯識而非唯識。雖口說大乘法相。不識以離言說為大乘教。自墮小乘講者既爾。聽者悉至不辨。大乘之教。今也他家講尊被害。信培之毒。至謗大乘者甚多矣。予肅然慨嘆。于是年久。具如法相玄論之初辨拆焉。如是信培者遂作唯識疏集成編。彼編之中引刊定記已云。今謂俗典不言乎。中心疑則其辭枝疏主釋墮八時。猶豫不決。是故說分三義。備有具不決。則不詢之親教三藏法師何也。疏主雖復已詢三藏法師。或亦不決乎。又三藏曾在天竺稟受此論於諸論師之日。亦不之詢何也。三藏或務在稟傳幾經

論。不遑決擇。一文句是非邪正如何如何乎。或雖三藏不能無有千慮一失乎。撲揚巧說救釋。然義淨慧苑等。雙舉梵漢方言以申對辨。其失匪免。邑師判斷為正。尤有理也。云云。已上集。三舉古通釋者。唯識演秘中舉樂欲與八時二義。已曰問。二箇三藏並親步。祇園同覽梵。與忽焉一義解成楚越。耶答。二俱無失。何者。一物名義含多。且如帝釋具有十號。前釋據歷時聲而文義起故云。八時八時。後解依自茲法而教體生。乃云隨墮欲樂。問。論本若有一類。二言。前後三藏有隨取一耶。答。何廢無性所製之論。前後不同。二德所親而本有別。亦猶此方諸述作者先後迥互。其類寔繁。以此准彼斯亦何失云云。已上。又我朝近代泉州界浦有海雲堂居士名鳩者。聲德獨高。道顯五畿。芳傳四主。學苞大小。細素欽挹。業崇維摩。時賢敬恭。遂釋墮八時文云。隨墮隨於時時也。墮謂率爾心也。八時謂八箇剎那也。時者猶言度。應知度度各別隨墮也。故舉世俗八時與華嚴之八會。以示其例。令其八時亦有差別。即墮聲八度之時也。其如具其等。或我其等。名為隨墮八時。蓋善轉聲者自知焉耳云云。已上東。自慧苑亂轍以降。被障妄云。諸德智日不見昭然。今也居士勤以通釋。可謂子古疑雲少披。忽見慧日斜暉也。已上義。四今義通釋者。三門分別。初辨古非。二辨古是三彰

如實義。初辨古非者。靜法惠苑叨以梵本難八時義。此起妄謬之基矣。若三藏云。以梵云一瑟吒。此云欲樂為謬。則應如汝所難若三藏云。以一瑟吒梵本雖應正翻欲樂。今義翻為八時。則汝如何難大抵翻譯文例非唯敵對多用義翻譯場之法。至入不可解文。則必用第二展轉翻譯法令解意味玄贊。曰。然今經文愚人不解。翻譯之家遂依第二展轉翻譯法而釋。然少不次。以義正之。不達聖教。若別義釋。便是人情。非為聖教云云。今亦是第二訓釋法也。今舉示一二例。梵云素怛覽。敵對應翻云。旋。存方土可信。故義翻云。經。又梵云毘奈耶。敵對應云。調伏。存。易解故義翻云。律。又梵云捺落迦。敵對應云。不可樂。存。易解亦義翻云。地獄。又梵云商羯羅塞縛。敵對應云。骨鎖主。准世所言翻天主。如是等類非七八九經論之中自可檢知。今亦如是。攝論梵本既云一瑟吒。正翻應云欲樂。雖然若云欲樂。則汎漫以不具彰名句及五心聚集現義故。今為委聚集現義。義翻以云八時。非墮在已。若墮在時。八時皆欲樂故。總言則是欲樂。別言則是八時。唐三藏非不用梵一瑟吒。此云欲樂。故彼所難非今所關。彼見遏瑟吒此云八。眩迷梵音相近。凌三藏為謬傳。惠苑輕蔑賢善之罪所不輕也。惠苑不全解聚集現義故。以八時言為無用義。妄昧尤甚。惠苑由來有以梵本亂正翻之癖。彼實智解玲瓏。雖應云玉卮無

●倍二待！陪？ ●與一經？與？夾？ ●類一類？

當此非寶。有智之人勿爲妄說所牽失也。又義蘊中明輔薦福三藏。以云八時爲誤。是亦不全解聚集顯現之義故。義淨三藏不具顯法相之人。故唯以總合欲樂一義翻是。大唐三藏以法相大乘示中道人故。今爲令聚集顯現微細明著。義翻以爲八時。有智學者必勿眩迷。又近來信培所言。雖似蚊蠅作聲。少附惠苑道邑驥尾。動黃口疑三藏。妄談不足論已。彼云中心疑故。既分三義。此是何之言乎。大抵解大乘深遠之教。設多義彰所含實理。是古學之風也。今家章疏必設多義以令至其真實。信培由來有評多義以爲一途之癮。後學必勿惑此說矣。此斥古非已。二辨古是者。演祕中設救釋。問答有二。其中初問答有少理。次問答似無理。又設救釋雖可爲是。釋八時言不盡義。故妨難不已。又海雲居士釋八時言云。八轉聲八度之時。此釋甚好。然不辨相傳三釋之所由。未盡之釋也。問。下章云。合有五刹那所依之聲。於心上現。依何。答。則始那釋八時。云。八箇刹那。似義理。如作時。在五箇時節名句所依之聲心上顯現。故云。合有五刹那也。云。八刹那亦無過也。約增長。則有三字名句五十聚集。約三合說。則但有五刹那。所依之聲心上現也。所依之聲者。是叙古是已。三彰如實義者。開發中舉相傳三釋。以八轉聲爲初。華嚴八會爲次。世俗八時爲後。此狹爲初。寬爲後也。又今此章次。又初世俗八時。次華嚴八會。後八轉聲之時。此卽自寬向狹之釋。雖有前後之異。理無相違。初云。隨墮世俗

說日夜八時者。約開世出世間一切法。晝夜八時之中。隨墮在一時。心之上五心聚集。名句聚集。云。隨墮八時等也。若於本邦。則晝夜十二時之間。隨墮在日中。或日沒見聞。如是如是。是法事一時。其識之上五心聚集。名句聚集。餘例准知。次云。隨墮華嚴八會時者。且舉華嚴八會。例餘會。謂此亦八會之中。隨墮在一會。聽法識上五心聚集。名句聚集。云。隨墮八時等也。後云。隨墮詮辯諸法八轉聲時者。謂如說一時婆伽梵。此八轉聲中。隨墮在第二業聲。聞者識上五心聚集。名句聚集。復如云。王舍城耆闍崛山中。此八轉中。隨墮在第七轉於聲。聞者識上五心聚集。名句聚集。餘轉聲中。隨在聚集。例自可知。海雲場云。隨者。相順心也。今云。本。釋。隨謂隨在識中。八轉一有。隨在識。隨在言中。五心具足。聚集。非。唯。事爾。故海雲所。釋爲。不。盡。理。又。場云。八時者。八箇刹那也。時者。猶言度。應知度度。各別隨墮也。即是八轉聲。八度之時也。云云。今云。此。釋。變。有。理。釋。通。義。也。以。示。例。一。釋。時。言。故。又。場云。舉。世。俗。八。時。與。花。嚴。八。會。一。釋。例。云云。今云。此。釋。未。樣。開。說。中。既。約。度。狹。一。釋。故。三。義。共。皆。是。聚。集。顯。現。當。中。決。之。相。也。由。是。應。知。隨。墮。八。時。言。明。聞。法。者。識。上。五。心。名。句。聚。集。顯。現。時。時。隨。在。設。八。之。言。且。欲。由。世。俗。說。以。日。夜。八。時。明。隨。在。相。此。日。夜。八。時。中。華。嚴。八。會。時。八。轉。聲。時。同。一。時。隨。在。故。令。同。八。數。云。八。會。八。轉。非。必。局。八。必。勿。膠。執。如。開。發。言。今。依。後。說。隨。墮。晝。夜。八。時。聽。聞。正。法。義。寬。通。故。云。問。日。夜。八。時。義。如。何。寬。通。餘。耶。答。初。舉。寬。日。夜。八。時。通。一。切。世。出。世。間。華。嚴。八。會。般。若。十。六。會。諸。會。等。此。等。皆。攝。在。日。夜。八。時。中。故。此。爲。寬。通。次。華。嚴。八。

會雖在日夜八時中爲狹對八轉聲時則亦以爲寬故是中也華嚴八會中一會具八轉聲時故以八轉時爲最狹也是故以寬置初正今由是說隨墮八時無性論意故問若爾爲何說華嚴八會及八轉時耶答世俗八時墮在同時八會八轉亦墮在聚集顯現故欲令委細聚集現相說如是三義也開發中自彼向寬次第相攝准是可知理全無違問以何知爲彰聚集顯現相云隨墮八時耶答開發中間云如何過未無體應識上聚集相無云聚集解生耶答此問引無性墮八時之文舉相傳三釋故此三釋即聚集相委細說自可知也三十疏對法疏等皆答應聚集無問云隨墮八時檢可知已次可辨事寬狹也問若爾何故不翻云樂欲云八時耶答於八時中隨墮何時亦皆無非欲樂故云隨墮八時則欲樂義自含隱若但云隨墮樂欲而任梵本則漫中之漫每一轉聲有聚集現之義遂不明顯故隨墮言含欲樂義令了知一二轉聲有聚集現等義故云隨墮八時也上來釋隨墮八時已聞者識上者此卽彰佛不說義故作此簡也直非直說者諸家釋紛紜決釋記曰章直非直說者略有二釋一切聖教明長行名直顯名非直二據十二分說最初契經名爲直說據初略說未委委細明餘十一部之說子細具陳說名爲非直三從所詮名詮自性名爲直說句詮差別言非直說云云又唯識義演但用此第一釋

又華嚴刊定記一舉五釋初三釋如決擇抄第四釋云。直爾說。法名為直說。以譬喻說名非直。第五釋云。如實說者名為直說。方便說者名非直說。云云。又開發中出三釋。如決擇抄。復設別解云。又今別解。顯了說者名為直說。密意說者名非直說。云云。又有解。不為屈曲表彰。但直生解文義。說云。直說。屈曲軌範表彰差別之名句文。說云。非直也。云云。近來信培者作集成編評。此等說云。今謂。雖與說區。以長行為直說。顯為非直為優。而引瑜伽二十五顯揚六成實論一為證。今云。信培之此評也。雖精而勤。失多含之義。由來信培好加取捨。是彼之癖也。上來所釋之諸義門。在此直非直說言。而含容無性論意。一切直非直說義。識上聚集顯現。必不可取捨。此下章中云。長行為直。顯為非直。此由別義。深思可解。

聚集也。此意即取等下。二章主以相傳釋成文。隨世俗說者。西域記二寄歸傳三等明。西國方俗說。西域記二。二十日。六時合成。一日一夜。三居俗日夜分為八時。一。一時各有四分。南海傳三。云。若依方俗。或作三時四時六時。如餘處說。

依能詮根本。名句不能生解。但說其文。云云。義亦有二意。一者。滿洲由攝釋分釋曰。義者。十義。攝釋分具說。最勝疏曰。此中依所詮及所為並名為義。十俱所詮云云。二者。秋篠增明記云。文集成名。名集成句。文是本體。名句是義。是故舉體不取義也。云云。此意。名句雖是能詮。於能詮中分體與義。義是差別。是故今云。文義相生。名句文相生。非以所詮名義。此二之中。以第二家為今章意。章主此段最初標云。能詮文中故。相者影像相分。生者生變。謂由佛本願為增上緣力。自第八識中意識種子。生變似文義能緣見所緣相。其能緣見今云。自意識上。其所緣相云。文義相。此意即是等下。章主釋成。為增上緣者。釋緣力字。示非因緣。此文義相下。亦是佛地論文。自者自身一聚。親者簡增上緣。善根者種子名根。有漏善無漏善種子。又善根者前念相續所修善根。是約現行。此現行所熏成之有漏無漏善種子名力。力者切力切。能即是種子。謂此文義相雖各自親依託所修善根種子力現起。而不唯自力起。以佛本願為增上緣起故。就根本緣其文義相云。佛說。佛實無言者。結不說法。

0 原本冠註曰十義者一地義二相義三作意義四依處義五過失義六勝利義七所治義八能治義九界分十廣義

聚集顯現者。此聚集有二。一者。名句聚集。由婆沙十四正理十四意章主立之。大論等不說之。二。五心聚集。由瑜伽論立。是然此章及對法疏及開發說。五心名句二箇聚集。三十論疏但說五心聚集。名句集處必有五心集現故。但存略。其實二箇不可分離。然無性意取何聚集云。聚集顯現耶。謂既云文義相現。故知名句聚集。是故開發曰。彼論於八時中。隨墮何時。聞者識上有直非直十二分經聲名句等。聚集顯現。以為教體。云云。無五心集則名句集亦無故。雖不可分離。今以能詮文為正教體。故以名句聚集為正。

團佛地論云。佛實無言。鈔曰。三舉佛地論一師說而釋。此中二文。初正舉佛地論文。二章主釋文。此文有此二秘。本願緣力者。唯識義演曰。如來因位發願云。衆生見我者。於自識上文義相生。佛雖不說法。由衆生有善根力。故即衆生自識上有文義相生也。云云。近來信培評是云。佛顯文義相生者。鑑說也。佛以慈悲願樂說法度生。此云。本願非必顯文義相生。云云。今云。信培所言尤爾。義演釋不是也。此章下明護法等意云。此師意說。衆生本願願聞佛說。云云。翻是可知。自意識上者。自謂各自。其可聞者之各自識。若地上薩埵為可聞者。則此意識察智識故。所現文義亦即真無漏相。又若地前凡夫名可聞者。則此意識有漏善意識故。所現文義亦其體有漏善。似無漏相。文義相生者。如上已明。文有二釋。一者。滿洲由攝釋分意曰。文者六文。最勝疏一曰。此六文中。正文唯文身。是餘名文者。名句從所依。語從能依。行相約所顯義。機請據能起。相從名文故。揚釋分曰。如是六種皆顯於文。若闕一種不能顯義。由能顯義是故名文。云云。二者。章主由能詮根本釋云。文是所

團故無性云。佛云何說。鈔曰。四寄難成無性云者。攝論第一初丁左文也。若爾云何等者。攝論中正難文。按彼論文。本論初說。薄伽梵前已能善入大乘菩薩。為顯大乘體大故說。然無性釋云。聞者識上顯現為

若依聞者等下。於上句佛不說法之義道理極成。即聞者識文義相現為教體義自炳灼故。今於此文明聞者識文義有有無漏心現之別。若依者。猶云若就。有漏心現等者。地前凡夫為聞者時之心現相。無漏心現等者。地上薩埵及八地上無漏後得之心現相。即似無漏等者。唯識演秘中問曰。佛無文義。有漏識變。云何言似。無所以故。答有三釋。一云。名等佛識雖無。然聽法者謂佛實說故。自心上有似文義。雖無本質。所似名等。似自內心故亦無失。如言似我。向內似故。二云。似佛無漏非文義也。無所似故。文義之言相從來也。三云。七地以前有漏心位。而過少故。名似無漏。非約影質名。相似也。撲揚許取三義。初釋為好。今云。三釋俱有。妨難難初義云。若言聽法者謂佛實說。自心上有似文義。似自內心故向內似。為似無漏。則地上能聞者亦應似。自內心文義相起。云何不云似無漏。而云真無漏耶。真無漏何故非似內心相耶。有此妨故。初義不成。義演亦不取此初義。難次義云。若似佛無漏故云。名似無漏。則地上無漏心及八地上後得。何故不名似無漏。皆是應似佛無漏故。地上無漏聞者文義。八地已上後得文義不似佛心。不應道理。故次釋亦不成。難後義云。疏意通言諸有漏心所變文義不唯七地。豈地前等不聽佛說。若許聽者。自識所變。豈不得名似無漏耶。既得名似。故此釋亦不成。此釋演秘中難意也。今明如實

義者。不簡地前地上。聞者有漏心現無漏影像。不拘文義總名似無漏。對地上菩薩無漏心及二乘無學并如來心相名真無漏。名似無漏。以一切真無漏為所似故。一切有漏心現無漏影像名似無漏。翻是應知。佛識上等有漏非真有漏。唯識第十說。真善無漏界攝故。可名云似有漏。如二十論疏末辨問。此文似無漏云聲名句文。真無漏但云文義。有何所由作此差別耶。答。併檢三十論疏對法抄等三十疏中云。似無漏文義真無漏文義。不作差別。對法抄中似無漏云聲等。真無漏云名等。此亦無別。由是檢今章意。真無漏云文義。俱於能詮名為文義。義是名句。如前已辨。故諸疏抄作例全無相違。此即如來等者。此言承上來說。此即結成不說義。

團故大波若至不達唯識。鈔曰。六舉。不說證結歸唯識成立俗中教體。此中文二。初舉。不說證。二結成。今即初二也。大波若等者。四百二十五十八丁云。我昔於甚深般若波羅蜜多相應義中。不說一字。文殊問經者。彼經下五丁云。我成道來。雖得阿耨多羅三藐三菩提。不說一字。云云。涅槃經等者。經第十四。三十九。第二十六廣說云云。經第十四云。不說。又三十九。諸佛無不說。故云云。依法身。不說。又二十六。依計執無云云。不說。等言等取十卷楞伽第六。四卷楞伽三十四左。金剛般若十卷經第六云。我從某處得最上覺。九至某處入般涅槃。於其中間。不說一字。亦不說今說當說云云。又四卷經三云。如來不說。文。字法。文字有無不可得。云云。十地亦言等者。晉經二十六三丁左。唐經三十七三丁左。問。三界唯

識文以何成不說義耶。答。一切法唯自識所變故。唯聞者識所現文義為教體。自可知此義成已。即佛不說法義也。故知教體等者。二六結上成唯自心變文義為教體。唯識變義成已。則可言中道成。中道教體顯然。修唯識觀者應自知。

團問何故佛實。故唯心變。鈔曰。七問。答。唯心變教體。何故佛實等者。謂於三寶中。佛實即取有本質。然今說法寶教體。云佛不說法故。是無本質。唯自心變文義相。何故佛實與法實中有如是異耶。是問文意也。答。教法戲論等者。一切法性以不可言證知故。不可教示。然今教示為教法實。不稱離言法性。故云戲論。由耳根意生。緣教名聞。通緣一切名句文三屈曲生故。皆是意識所變現事。為教法體。唯自心變。自可知已。餘非戲論等。除教法實所餘理行果。三云。餘問。此三何故非戲論。謂理法實以絕言如理為本質。行法實以真如智為本質。果法實以真如子真如智之冥合為本質。故云非戲論。故取本質等者。翻成但教體說唯自心變之由。無垢稱經等下。舉教法是戲論之證。經第三十二丁。不思議品文也。法非是聞覺知者。法謂法性絕言妙法。是非見聞覺知所及。無垢稱疏五本曰。真如法中無四境故。四境者。對法論曰。眼所受是見義。耳所受是聞義。自然思構應如是如是是覺義。自內所受是知義。雖大乘中根識心所和合名見等。然根之義強故得名。

瑜伽論云等。文長往見。若行見聞等者。對法疏一八十三左。准。瑜伽第二十八丁九十三十二丁之說。眼根名見。意由耳生。緣教名聞。通緣一切名句文三屈曲生故。覺者即是不依見等。獨生意識及第七識知者。即是耳鼻舌身五俱意識。第八心品及諸定心心云如是見聞覺知四境。依有漏差別心而建立之故。說真如妙法非見聞等四境也。非求法也等者。此法者指絕言法體。謂見聞覺知求教法實。此體以世俗論。即是見聞覺知皆意識變。非求。真如法實。故經云法非見聞覺知也。故唯心變者結教法實唯自心變。謂教法必見聞覺知求之。是非實求。法故無本質。唯自心變。

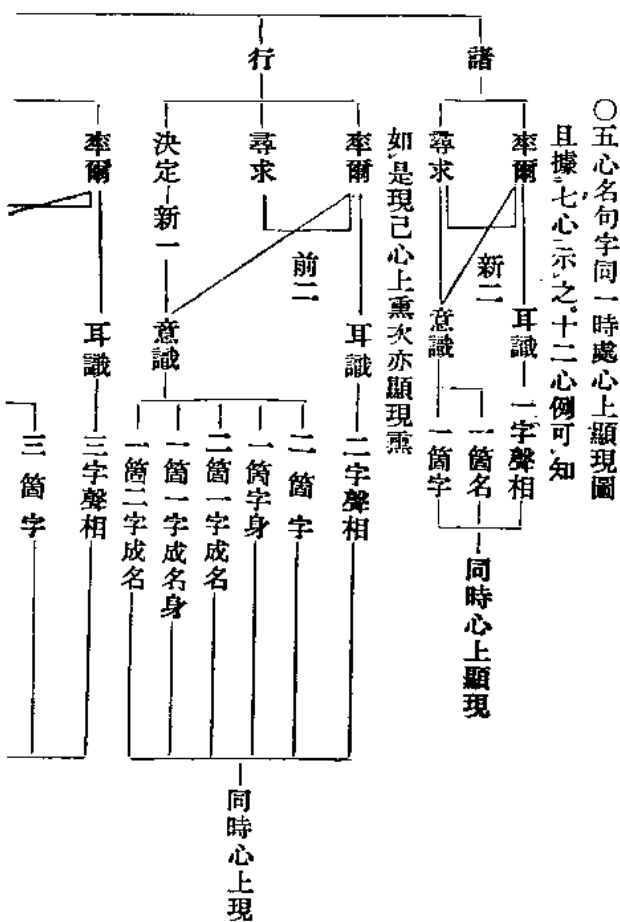
問若取佛說至聚集顯現故。鈔曰。八問。答誠上聚集現。今此問以有宗三世實有義而難。誠上聚集。答取佛說等者。若以佛說為本質。云聞者識變則無此難。故云義即可然。若聞者心等下。正難不許。佛說法。唯聞者識所變為教體之義。子細研究。道理難決。故此難來也。過去未來等下。正難意也。順正理十四。俱含第五叙有宗義曰。我宗皆有。三世非無故。後待前能生名等云云。有宗義既如是。故於大乘立過未無體。後立聚集顯現義。大生疑故。今此問自起也。答無性解云下。正答文也。如前已釋。謂八時中已下。章主釋文。

○瑜伽說心。自當廣釋。鈔曰。九總以五心聚集明。七心十二心。離五心無七心十

二心。故總合爾。大凡辨聚集顯現有二。初五心聚集。二名句聚集。然此章中。及對法疏。唯識開發。二聚集俱明。三十論疏但明五心聚集。不明名句。謂名句與五心聚集顯現必是同時。云說諸惡者莫作時。同時有二聚集顯現。故。此中有六文段。初列五心名。二示句法。三明言諸時有二心。四明言行時。五明言無時。六明言常時五心等方具足。今即初也。如五心章等者。建立五心。源由瑜伽第三意地三。如次下五心章。

○如聖教說至有起盡法。鈔曰。總明中第二示句法。如聖教者。北本涅槃經十四聖行品文也。有四句文。其中今舉初二句。此大但舉諸行無常句。總明五心七心十二心。但舉諸行無常句。總明五心七心十二心。同時處現圖示。

離五心無七心十二心。故總明。今此諸行無常句。二種句中第二顯義。周圓句。句義俱圓滿。故以不生亦不滅等句。為顯義。周圓句。非也。對法疏明五心聚集。已云。此中且依句義。圓滿以辨五心。非一切教皆定。如是有但說名。如說佛言。一字五心生。如說天接。二字之內五心亦生。如說慈氏佛。三字亦生。如是乃至事緒究竟。隨字多少。五心方具。如應當知云云。五心章云。若說事理未究竟。已來。五心不具云云。今云。若委細論。則就諸行無常一句。有五心名句聚集以成。一句。同一時心上現然。今此章句初明五心聚集。次明名句聚集。○今且揭五心名句文。同時處現圖示。

行 同前

合前九相

無 同前

合前十二相

常 同前

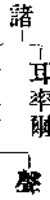
合前與三所詮。十四法經二十六心。聚集。謂四字中各有四心。謂耳意各四。舉求決定各四也。

第二師

行無常 同前

第三師

行無常 同前

然其第一釋中別舉有說。其有說意與今章及唯識疏所言全同。開發三釋明五心名等同時集現故。文長煩言。今探要示。一云。說諸字時有率爾尋求決定三心。諸言目一切故。二云。說諸字時。耳識同時意識率爾起但領受聲。續起尋求心時。其同時意識上於其尋求所緣境中而得決定。尋求時必緣名字等故。必得決定也。三云。率爾耳識唯緣聲相。率爾意識亦緣名等故。率爾識有決定心。今云。雖如是三釋。俱約辨五心名等同時聚集。今此章及成唯識疏。唯約五

心而釋。開發中所言有說。云。初聞諸字無決定心是也。與此章云。未決定知諸所目故。全同。其實雖五心與名字同一時聚集。但就名字言。五心與就句義云。五心各約一邊論之。智者應知。率爾心已者。義鏡曰。初率爾者。忽然也。謂此初心忽然也。謂此初心忽然墮在所緣境中。名率爾墮云云。必起尋求等者。義鏡曰。尋謂思尋。求謂推求。即於初心所墮境中思尋推求。名尋求心云云。必言示。必定率爾心後起。尋求初心者。率爾心也。雖多利那等者。示若尋求無間心散亂則尋求。且多利那行解是一不決定。未決定知諸等者。釋多利那總名尋求所由。此即開發所言有說義也。此不約名。但約義論。智者勿濫。如瑜伽論等者。此取意引舉率爾次必尋求起之證。又一利那五識生已者。明率爾墮心。五識隨一緣境是率爾墮心也。今此瑜伽文說率爾墮心唯五識。又第三及七十六深密經說通意識也。又云。何率爾墮心通五識及意識耶。答。率爾五識同時意識亦名率爾心也。瑜伽論三說意識任運散亂緣不串習境時。無欲等生。爾時意識名率爾墮心。有欲等生。尋求攝故云云。五心章引是云。且如眼識初墮於境。名率爾墮心。同時意識先未緣是。今初同起亦名率爾云云。今此章所舉約相勝說。率爾於五識勝。尋求於意識勝故。今此偏說非云。率爾五識無同時意識也。從此無間等者。釋前文云。必起尋求。續初心起。周記釋曰。又一利那至必意識生者。證率

爾後必有尋求。又五同時雖有意識。今言無間識生者。尋求識生云云。必意生故者。周記所覽本作必意識生。對法疏與此章同。成唯識疏作必意識生故。今檢。無故字本為勝。有識字本為正。以周記所覽本為是。問。凡論五心。唯在六識。將通七八耶。答。如開發言。然此五心。彼瑜伽論隨其相顯。但約六識而分別之。七八相續。五心相隱。所以不說云云。如五心章中。團復言行時。生即不定。鈔曰。四明言行時。由先熏習等者。初聞諸字起。率爾尋求二心。熏習第八本識。說由熏習勢。聞行言時。連帶諸字率爾尋求解生。如何解生。謂有三心現。有三心現等者。謂於行字慧解心生。此云三心現。所謂率爾尋求決定之三心現。決定知諸等者。釋決定心生。決定者。義鏡曰。決謂決斷。定謂印定。於第二心所尋求境決斷印定。名決定心云云。知諸因等者。示連帶上字解生。問。今云三心現。為十二心歟。將七心歟。答。此且就十二心釋。故云率爾尋求決定三心現。若約七心。則言行時之率爾尋求。取先起者。但決定心為新起心。今總合七心十二心明。有智學者審詳可知。勿概見必為難問。七心十二心別為何分是。答。古來有三釋。初義演云。若諸行等四字通說。即有七心。若四字等一一別說。即有十二心。何以故。新新解故。二同學鈔云。七心聚集明利根人。十二心聚集說鈍根人。而利根人知諸法自性之時。兼知其差別。是故

五心聚集多少不同云云。三近來信培解云。七心十二心二種聚集非關利鈍。此是以境有舊與新爲別。又云。章主以五心爲正義云云。今詳信培之所言破云。利鈍釋約境有舊新。似未穩當。此中云。境新。豈非鈍根耶。隨云。境舊。亦豈非利根者生解一時悟故。就境舊解生。一非新生耶。今云。七心十二心如義演釋。由通說與別說之二。有七與十二之別。然七與十二同一時處。七心集處必有十二集。十二集處即七心集。而其體五心集。但是約義邊別立七與十二之別。不可必膠執而論也。若膠執論。則失今此文總合意。周記曰。然無七心十二心兩種別明。故此總中含七十二於理無違。義演中亦有約唯七心釋之文。爲不穩當。以要言之。大抵五心於二字上亦有此在。七心十二心。今約就諸行無常句明。五心立也。故瑜伽說等者。舉尋求無間決定心生之證。第三五丁說。從此無間。或時散亂。或耳識生。或五識身中隨一識生。若不散亂。必定意識中第三決定心生云云。倫記一舉。三藏相傳西方三解。其第三解曰。若此五識同時尋求決定意識。則緣彼五識有所緣境生。此言無間者。由與五識同時親依五識生。故緣無間。此是同時無間。非前後無間也。云云。今云。此第三解同時無間義。就五俱意識辨。又由最勝子解。西方第云。乃明五識後尋求決定一意識。緣過去五識所緣境生。由追緣五識所緣境故。唯緣過去境生。或時緣五識所緣境云云。若由此解。則前後無

間及同時無間二義。前後就五後意辨。同時如是。此解爲優。生即不定者。謂決定心生即爲不定也。團雖知自性。許散亂故。鈔曰。五明言無時。自性者諸行二字也。此未知差別故。但可謂名。名謂自性故。云雖知自性。然未知義者。義謂差別。意言。雖知諸行名。未辨知諸行名此何差別。爲令了知故者。諸行若常若無常。爲令知此差別。復說無字。於此時中等者。說無字時云。此時中有先三心者。此且約七心明。若心七。則說無有先率爾尋求決定。復於無字但尋求心爲新起心。又若約十二心委細釋。此有先三心四字。則諸言有率爾尋求。復行言有率爾尋求決定三心。應云。合有先五心。然今言有先三心。是於諸與行言所起率爾尋求二心相無別故。相攝以言有先三心。於無字上等等者。此約十二心云。無字上有率爾尋求二。若約七心釋此文。則此中但取尋求心爲新起心。如是合七心十二心。故唯識演中。云七心十二心合作法。尤爲穩當。義演但云。總約七心辨。爲不盡理。未決定知等下。明說無字時却起尋求。所由未決定知等者。說無字時。但尋求心。無決定心所由。即從決定等者。正明說行字時。決定心後還起尋求。上二句明。所由次二句正明事。五心章中明。亂起不亂起分別。今云。即從決定等。其中亂起也。廣如彼辨。論但定說等下。此舉自決定起尋求。證即瑜伽第三文。如前已引。但定說三字

正成今義。謂率爾尋求此無間次第生不亂起故。不貢多利那。無間次第生。瑜伽論中但說率爾尋求無間生。不說尋求以後無間生。故此文亂起之證也。尋求以後等者。瑜伽論既不說。尋求以後亦無間生故。尋求後或起率爾。或起決定。故今說無時從行字決定後却起尋求。此爲亂起也。許散亂故者。一本作許亂起故。成唯識疏亦作亂起故。對法疏中作散亂故。與現本同。雖無違害。作亂起故爲勝。又唯識義演中。釋即從決定已下文云。問。若云從決定心後却起尋求者。如何前言。先無字上但有二心。謂率爾尋求耶。若不然。彼約亂起故。云。於無字上却起尋求。而無率爾。故知亂起尋求非七心攝。但尋求前行法。今約無間次第生故。聞無字時有二心也。云云。今謂此答甚爲不是。如理不識此文一段七心十二心合作法。故作此謬。謂若約七心時。於無字上但有尋求。此即亂起。爾如理云。亂起尋求非七心攝。甚不是也。夫云亂起者。謂五心不次第起也。既於無字自先決定。却起尋求。是亂起也。故七心必是亂起。而云亂起尋求非七心攝。大妄謬也。復今章文云。於無字上但有二心。此是亂起次第十二心也。從決定心起。無字率爾尋求故。爾如理釋云。無間次第生。甚不是也。不叶章疏文故。團復言當時至方乃得轉。鈔曰。六明言。當時。五心並具者。於說當時五心並具。此約十二心而明。五心中率爾尋求如前已

釋 染淨等流心者。義鏡曰。染謂染淨。即不善性并有覆無記。淨謂淨潔。即是善性及無覆無記。由第三心於所緣境得決定已。此位方得染淨性成。名染淨心。等謂均等。流謂流類。由第四心染淨已成。彼所引故。今此位中或善或染流類均等。名等流心。等前心流名等流心。云云。由前字力等下。明說常時五心聚集力故句義成滿。由前字力等者。諸行無三字起。率爾尋求決定等。由其勢力展轉熏習。演秘中云。已下明七心无不是也。連後字生等者。今聞說常時。前熏習諸行無三字連常字。心上聚集顯現。此時一句成。故名最後時。於最後字時。始解諸行無常句義圓滿究竟義解決故。染淨等流二心。方當其時乃得轉起。等流五識為染淨意所引生起。如五心章及唯識論。

團故雖無過至教體亦成。鈔曰。明龍軍無性教體中。十結成答問。故字承無性解云。已下義意。如是聞者識上五心聚集一時顯現故。雖無過未體教體自成。

團若新新解。故成十二。鈔曰。明龍軍無性教體中第十一明十二心別作法。若新新解者。周記曰。新新聞說而生解也。一字別名為新新。非要隔越多時間故名。新新也。云云。即於末後等者。同學抄曰。問本疏中付依諸行無常一句明五心生起義。且說後字之時。前字所起率爾等心為聚集顯現耶。若說後字時。前字心生者。率

爾心但一念也。諸字率爾等至行字。則率爾心云何多念相續耶。況尋求心於不了境轉。若說行字之時決定心生。其時云何尋求心並起耶。加之說常字時染淨心生。而前字率爾等三心此位生。則未轉依位前三心無記也。其時意識豈一念中通三性耶。若依之爾。則見本疏等文。明連帶解生。說行字時。前二心生。述新新解。末後十二心一時聚集。云云。由是可。知後字位前字心悉皆生起。此兩端如何會耶。答。別起五心先字位心不至。後念。義疏五心一時聚集。是故說行字時。連帶不忘諸字。決定心位緣諸字故。決字心上以義立。率爾尋求等也。新新解生時。若至說常字。兼緣前三字故。染淨心位義說餘四心。既非別體。故後字時。一見分中十二心聚集顯現。自可知云云。今云。此答尤妙。實是相傳珍義。甚可愛樂。然答云。未轉位前三無記。其時意識豈一念中通三性耶。之難。未分明。今答曰。對法疏中明五心聚集教體。性分別學二義。取其初義為善。初義曰。有義五心皆通三性。初三心無記者。據多分說。境若增強為不定故。皆為教云云。五心章曰。若在因位。境強勝諸識難生。並生五心。皆通三性。所攝云云。義鏡曰。如定中聞聲。耳俱意識率爾是善云云。由此等釋。應消疑難。又難云。率爾心應多念相續之答。亦未分明。今答云。若三世實有。則應如所難。今過未無體。得意識隨念分別故。如一念意識緣過去多事故。非多念相

續也。第一有二。謂諸字有率爾尋求二也。第二有三。謂行字有率尋決三也。第三有二者。無字有率尋二也。第四有五者。常字有率尋決染等五也。故成十二者。結十二心。演秘曰。若新新解已下明十二心。云云。同學抄曰。凡見疏前後上來七心十二心合明之了。次若新新解已下明十二心聚集。次既於初字下明七心聚集也。總別廢立。本疏文相雖不分明。義林章中有此意。無失云云。

團既於初字至一時聚集。鈔曰。第十二別明七心。此章文悉義意易了。然對法疏及成唯識疏中。至此別明七心文。文省略故其義難了。依是學者多設劬勞。近來信培對辨三十論疏與總料簡之異。以此章文為優。信培由來有評立優劣之辭。此是具略異耳。何優劣之有。復成唯識疏及對法疏云。於後後字等略第二已下尋求。然信培謬解云。行無二字為後後字。以常字為末後。而自迷以為劣。今云。於後後等者。於行無常三字有尋求決定。若具言則應云諸字未。有尋求。行有決定。無有尋求。常有決定。今略合云於後後字者尋求決定。復云末後乃有等。謂於後後行無常三字。隨應有尋求決定了。其句末後有染淨等流二心也。如是解則與此章意全等同。復難云。成唯對法二疏云。五心方具等。何云明七心文耶。答。總釋聚集文也。與此疏併考可知。

團如是方名應具廣之。鈔曰。第十三結俗諦中道義。如是者。承上來所明隨墮八時聞者識上五心聚集顯現之相。此中雖明

七心十二心等相。但言其所。則五心聚集現故。云如是方名五心具足。故唯識教等者。承上已正結可言中道。故者承五心聚集。謂聞者識上五心聚集顯現以為教體。故。是即離心變無別教體。唯識變是中道故。俗諦可言中道義成。離中道無別教體也。故云唯識教等。問。何故明龍軍無性等教體。以五心聚集示聚集顯現。又明護法等教體。以名句聚集示聚集顯現。有何所由。為此意別耶。答。如上已明。五心與名句同一時處聚集顯現。雖無差別。若一處明。則意味煩重難了。故。隨文便初明五心聚集。次明。名句聚集。問。如何隨文便。若龍軍無性等立聞者識上文義教體。以心識一義明五心聚集。護法親光等立能說者識上文義為教體。是亦雖識變約能說立故。以名等聚集明教體。至如實義。五心名等一時聚集。自可了知。是故開發中。龍軍無性教體下。明聚集現。五心名句共論。至護法文略之具如彼。

團二者護法至親光等說。鈔曰。顯中道不有十文中。第五勝舉護法等教體。勝子親光者。護法門人。親光說是佛地論第二有義也。問。佛地論第一有義。與無性同。何故前不云親光但云佛地論一師說耶。答。親光是護法門人故。以與護法同義為親光

本義故。今此云親光。勝子說本出釋論中。團凡論出體。故皆無體。鈔曰。顯中道不有十文中。第六舉四重出體而明。此有二

四重初四重中文有五。初標牒二攝相歸性體。三攝境從識體。四攝假隨實體。五性用別論體。今即初二也。凡論出體等者。凡者汎爾汎漫也。出體者出諸法體也。今此所明四重出體。非但論教體。示總論諸法體例。故云凡論。又此四重出體非局唯護法而論。無性等義亦攝在此四重體中。無周一切不攝。故云凡論也。如成唯識疏。以無性為攝境從心。以護法為性用別論。又如二十論疏。立增上緣因緣性相別論。無性護法俱為性用別體。又開發中。以清辨堅慧護法為攝相歸性門。復以龍軍無性及護法等說為性用別論。復以清辨護法為攝假隨實門。又如無垢稱贊。以四重出體辨能所詮文義體。如是此四重出體圓妙自在。論諸法體之法門。非必膠執守株之論。有智學者深應觀察。如次下言。雖說一體。義不違三。故此四體攝法義周。隨其所應釋一切法。而此四體約義用分。不乖真俗法相道理。一法上具此四體。一體具三圓妙自在。深應了知。又華嚴探玄記中。明經體立十門。第一小乘。唯本無影。今云。此實首說來中不見。本實影像之說。故。此第一門不立。彼教言。小乘立。實有法體。是即應思家所。言本實。復教言。小乘有。行相名。不。影像名。故。今云。無影。但有法體為實。今云。小乘唯本無影。何待之有。斥教云。應思家所。言本實名。以。影像所。依托起。名為。本實。故。此本實體不定。謂他識所變為實。自種子為實。或前念現行行為實。

等。若彼不言。本實名。以。護彼似有法體。今云。實。何故小乘所。云行相。能緣心上行。所攝相。故。即與大乘影像。實。有何所。據。不。以。義。今云。無影。第二護法說法義。亦本亦影。護法佛說法義。為。他家始。今謂。此亦不。如何則彼家。始。就。法。相。別。門。若。所。今。所。云。亦。本。亦。影。者。非。云。性。相。別。門。謂。與。亦。本。亦。大。釋。亦。言。義。同。同。依。二。所。依。之。義。云。亦。非。與。亦。本。影。性。相。別。門。云。云。今。斥。云。若。爾。二。十。論。疏。龍。軍。護。法。共。為。性。相。別。論。何。今。龍。軍。為。終。教。就。性。相。別。論。門。教。攝。又。亦。本。亦。影。則。攝。相。歸。性。門。即。大。乘。始。教。非。性。相。別。論。釋。故。彼。說。不。穩。當。第三龍軍等不說法義。唯影無本。即大乘終教云云。今云。如是十門亦應有。如今家四重出體。雖說一門義不違九之義。若不爾云。第一唯本無影必定唯本無影故。非唯影無本。唯影無本必是此非彼。則此是同勝論計執故。實首宗談圓實具德。故應定如今家四重出體。一攝相歸性體等者。此下二明攝相歸性體。即一切法皆性真如者。一切法謂今所攝相。相者相狀即。依他起諸有為法和狀別故。一切法云相。性者實性。即真如理。是諸有為真實性故。由此諸法性即真如。即本來自性清淨涅槃。故大般若經等者。經五百七十八十六。逮贊曰。一切有情皆如來藏者。如來藏者即是真如在纏之名。出纏之時名法身故。藏謂庫藏。諸佛所有一切功德皆在其中。名如來藏。現行功德未能起故。不名法身。又此真性正實如來藏在纏中。名如來藏。一切眾生皆有真理云云。又曰。又由此性體遍三業。能令三業普皆賢善。故名普賢。然今普薩普賢本性即如來藏故。說普賢普薩自體遍有情體故。有情者

皆如來藏云。勝鬘經說等者。經述記下曰。第二明不異。然此二法依。如起。離本無末。虛幻所生。生死二法。今如來藏猶波即水。但由世間假立說故。云有生死。窮其實真外無妄。無垢稱言等下。經第二菩薩品文也。一切衆生皆如來者。由無垢稱釋曰。此總顯依。如。況然總顯一切依。如欲明如中無授記故。切有情及一切法此總依。如。於中一切賢聖依。如。於中彌勒別亦依。如。欲顯凡聖人法總別皆依。如。空理義云。皆依。如者。皆性空故。應理義云。用依性故。體依性故云。問云。何云用依性。體依性耶。答。喻之五趣身而示焉。或云。人身作人用故。或云。畜生身。作畜生用故。或云。地獄趣身。作地獄趣用故。或云。天趣身。依天趣用故。今此言衆賢聖及彌勒是用也。作賢聖及彌勒用。爲別故。如是五趣身作用差別論其性。則地獄身地水火風四大種。入畜天身悉皆其性離。四火性無別。若忘地獄人畜天身作用。但觀四大。則五趣身都無差別。至衆賢聖彌勒亦復如是。如是觀察應識用依性。又於五趣身。人是眼耳鼻舌身頭目手足皮膚等爲體相。地獄趣身畜生趣身天趣身。皆以眼耳等爲體相。如是體相觀其性。則眼是四大。耳鼻舌等是四大。手足皮膚亦是四大。一切眼耳鼻等悉皆四大無別。若忘眼耳鼻等體相但觀四大。則一切五趣眼耳等體相。但是周遍四大種都無別。至一切衆生亦復如是。如是觀察

應識體依性也。如是觀已。應觀總別依如也。如謂諸法眞實緣起法性。謂空無我所顯真如。有無俱非心言路絕。與一切法非一異等。是法眞理故名法性。強名云眞如。如是離言緣起法性。總別皆是。且觀一衆生皆是離言緣起法性。至一切衆生一一無不離言緣起。若忘一切衆生相觀離言緣起都無差別。又一切色心等諸法亦復爾皆是離離言緣起無別性。若以離言緣起之智觀色心諸法。色心諸法都無差別。又衆賢聖彌勒亦是離言緣起法體都無差別。如是論名以攝相歸性門而論。諸經論說等二句。明餘經論亦有此說。例准令知。華嚴經說有爲生滅法是真如相。又有論說淨法界等流教法等。亦說諸佛眞如爲體等不遑枚舉。一切有爲等下。章主釋攝相歸性之文也。是如之相者。差別爲相。即經所說一切法亦如也。一切衆生衆賢聖彌勒等皆一切有爲無爲法中攝。譬如海水等者。舉喻成。周記曰。問。如波依水相異體同。同滋潤故。如色等法而望於如。體相俱異。何得爲喻。答有二釋。一且取不離一邊爲喻。若約體相可爲喻者。如草木等依於地是波。一一相雖異。眼中濕性不異於海。色等相若異色中如性而亦不異。無障礙處眞如性也。後釋爲勝云云。近來信培詳此決釋問答云。此問賢首家之所難也。不許眞如隨緣故。水波喻不成難也。有此難故。決擇抄中以二義會。彼抄雖以後義爲勝。

以前義爲正。而波一一相已下爲第二解云云。今云。周記所答尤爲龜漫。今別答云。汝問意未穩便。如波依水相異體同者。體言有二體性與體相二。相言亦二。相用與體相二。既彼云同滋潤故。爾則云體性明。例是如色等有爲法是生滅法。如眞如無爲法是常住法。是云相異。如波紛亂相與水湛然相既異。而如滋潤性水波同。色等有爲法與眞如無爲法。絕言性全相同故。彼問中云。望於如體相俱異。何得爲喻。不辨體相。猥作此問。爲大妄謬。答中以無障礙處爲眞如性。是亦不是。無障礙處空無爲。雖是亦如相非如性。云眞如猶是如相非性。本性絕心言處。有爲法緣起本性亦絕心言處。故云性同。又如信培未辨寂寥者。於眞如緣起說與賴耶緣起說。喜云優劣。彼不知本識緣起即離言法性。作別一箇眞如者與本識緣起法別之見。故空起此妄解於法生優劣。但是相待假妄心所變。汝心妄優劣不關我心平等正見。學者深思此波之體等二句。示不離如。體者體性波是濕潤爲性。水亦是濕潤性。譬之一切法不離如。故云豈異水乎。一切諸法等者合法。周記曰。一切諸法猶如波浪。四緣會者猶如水風成其體相者即同於水。言四緣者。謂因緣增上緣如是等法皆不離如云云。今云。成其體相者即同於水者。大妄謬也。謂應云。同於波。次云。然不離如。是同於水。學者簡擇。有漏種子等者。此本識與種相望論。

攝相歸性。示前攝相中亦有攝相歸性釋。今不執性言。但如相言是有爲法。成唯識疏曰。本識無記望三種性。四出體中攝相歸性故。皆無記。種從現行望於本識相用別論故。通三性云云。亦復如是者。例同前攝相歸性故。皆無記者。有漏種子雖善等三性種子則必依附本識自體。本識性無記故。有漏種子其性無記。如是釋則攝有漏三性種相歸本識無記體也。故云亦復如是等。

二攝境從識。識證非一。鈔曰。三。明攝境從識體。亦名攝證從心。亦名攝餘歸識。即一切法等者。如二十三十唯識論及下唯識章。華嚴等說三界唯心者。二十論初說。安立大乘三界唯識。以契經說三界唯心云云。彼疏釋曰。華嚴經第九卷云。心如工畫師。畫種種五陰。一切世界中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。是三無差別云云。三十論第七卷及心經述贊中引是釋。心所從王等者。無性釋四丁成唯識七八丁廣明。即隱劣顯勝。唯識如是等文等者。說唯心唯識教文。處處有之。由開發釋。大般若五百九十五說菩薩摩訶薩。如實通達一切諸法。顛倒所起虛妄心觀云云。又清辨掌珍論說。謂一切法真性皆無。但隨妄情色等是有。故聲名等體即妄心。非離妄心有別性。故云云。又馬鳴起信論說。一切諸法唯依一心。念心則無一切境界之相。念心而有差別。若又說。三界虛偽。唯心所作云云。一切聖教說。心變教皆是此門。問。以攝相歸性門攝一切相差別。令歸真如一性。今亦立攝境從心門。

攝一切境差別。令歸唯心一門。何故如是。爲前後三重差別耶。答。真如謂彰無差別。如說一切法亦如是。以差別法相令歸無別。此是以無差別教示。令知差別相之極。邊際此云。攝相歸性。又唯心謂彰緣起有別相。如說三界唯心。是以一切諸法。令歸緣起有別。此是以緣起有別教示。令知一切法相之極。緣起極離言悟入中道。成唯識七說。頌言。心意識八種。眞故相有別。俗故相無別。相所相無故云云。賢首家所言始教就法相差別門。終教就體相銷融門。以今家見之。則體相銷融即是攝相歸性也。法相差別即是攝境從心也。問。探玄記一曰。謂衆生心內佛。爲佛心中衆生說法。佛心中衆生。聽衆生心佛說法。如是全收說聽無礙。是謂甚深唯識道理云云。此說與今家所言攝境從識門同異如何。答。此即今家所言攝境從心門。既云唯識道理。故。又此是攝相歸性門。既衆生心佛心說聽差別說爲全收無礙。全收無礙是離世間不思議異故。相無別法門故。是攝相歸性門。而非攝相從識門也。又衆生心與佛心。說與聽雖異。同時同處非即非離。如能熏所熏同時同處非即非離。亦如鬼傍生人天各隨其附應等事。心異故則亦是攝境從識門非飯門也。又可。此是攝相歸性門中攝境從識門也。以是爲實義。

三攝假隨實。此類非一。鈔曰。四。明攝假隨實體。一切諸法如幻假有。其假有中因緣變者爲實。其餘爲假。論第八說。依他起性有實有假。聚集等。相續過去。分位不相。性故。說爲假有。心心所色從緣種子生故。說名爲實。若無實法。假法亦無。假依實因而施設。故云云。又瑜伽一百卷說有六假。一。聚集假。二。因假。三。果假。四。所行假。五。分位假。六。觀待假。如是三假六假但開合異。皆是離緣變餘體無故攝。一切假隨實教示皆是此攝假隨實門說。今云。如說瓶等。舉聚集假以隨實法。云諸不相應等。舉分位假以隨實法。餘假隨實例准可知。如無垢稱經香臺品說。無垢稱言。此土衆生剛強難化。故。佛爲說剛強之語。語即音聲以爲體云云。如是等文是也。又義演中舉名句文示攝假隨實義。近來信培此爲不是。今云。義演非謬。且舉名句文釋。今例餘也。對法論說者。論第二十四文也。是說不害等者。是亦分位假。對法第一及成唯識第六說也。

團四性用別論。此類衆多。鈔曰。五。明性用別論體。亦名性相別論。亦名相用別論。如是名言隨處相違。此有二義。一種種名言世俗施設故。相待立名。必非唯名性。待相而性。亦待用名相。待性待用亦復如是。假實立名亦隨世俗說。故執名言。非大乘解。如真心要決辨。二。一名相離言體。故。性必非性離。相性無故。相必非相。亦例可知。色心假實等者。現本作。色心及眼名別處故。不是。二十論疏及對法鈔作。色心假實各別處收。由無垢贊等釋。此爲是正。今且舉色心及假實。今例准餘別論色與心。

又別論假與實。不善等三性各別論。或體與用。性與相各別論。會不須相攝。云性用別論也。喻伽等說者。論五十四六丁文也。色蘊攝彼十處界等者。周記曰。此有二義。一既言色蘊攝十處界。此即離境而各別論。二但言攝十不攝餘二。是即色心各別說也。所以今言五蘊。即是性用別論收。又有二義。一云。五根各各別處。即是別論。一云。色者心家之用。今色蘊攝十處。不言於識。即是性用別論。云云。周記所釋以相攝義釋各別論也。若以不攝義釋。則云色蘊攝十處界者。說假實各別體。色蘊是能攝積集故。離十處無蘊義。故。此為假也。十處界所攝本體。此即體實離蘊義。一處一處各別緣起有故。名為實也。又成唯識疏。以護法取能說者文義為教體。為性用別論。此是分本如來末問者。真如來。似問者。本質如來。影像問者。性如來。用問者。立教體。故。為性用別論也。二十唯識疏中。立增上緣與觀因緣為性相別論。故護法。無性教體俱為性相別論。增上緣為性。觀因緣為相。由此等釋。今此章所言云。色蘊攝十處界等。且俱示一例。必勿守株。故總結云。此類衆多。

等性。又菩薩品說。一切衆生皆如也。至彌勒亦如也。又不二法門品中。三十三大土題。不二法門。三十一菩薩說無差別之相。以為大不二法門。皆以無相破於相。故並是今言第二無相教體。義猶龜顯。妙吉祥答。以無言無說無示難諸問答。為入不二法門。是以真如教體破無言說。以證顯之。猶非深極。依詮顯故。亦即第二無相教相。即教相者。得勝義唯有無垢稱。默然無言。正智正證。真如之妙。是為真如教相。法門深復深也。又華嚴經離世間。不思議二品所說。皆是此教相也。又涅槃經梵行品說。善男子。如來有時演說世諦。衆生謂佛說第一義諦。有時演說第一義諦。衆生謂佛說於世諦。是則諸佛甚深境界。非是聲聞緣覺所知。云云。起信論說。一法界大總相法門體云云。中觀論說。因緣所生法。我說即是空。亦為是假名。亦是中道義。如是等文。並說真如教相。即是二無相者。無垢稱經聲聞品說。法常寂然滅。諸相故。法離於相。無所緣故。誘諸佛毀於法。不入衆數。終不得滅度。起信論說。一切法從本已來。離言說相。離名字相。離心緣相。中有等論說。一切法皆空云云。如是等文。並說無相之法。三唯識者。無垢稱經序品說。直心是菩薩淨土深心。大乘心是菩薩淨心。又說。心淨國土淨。又華嚴深密說。唯心唯識法門。又起信論等說。一切境界唯心妄起。又二十三十唯識說。如是教等皆是唯識教相。四因緣者。無垢稱經三本曰。應理義云。法

門有四。一因緣。二唯識。三無相。四真如。無垢稱經序品說。待因緣故。諸法立善惡業。又方便品說。是四大種所合成身。無常無強無力。如來法身無量善法共所集成。云云。法華經方便品說。行因。即經八甚深善量品說。顯因。云每自作是念等。又天授品說。求因。方便品說。說因。云唯以一大事因緣故。出現於世。又華嚴經法界品。說佛於過去行得。一微妙音。能應一切。又雲集品說。無量無數劫。此法甚難值。若有得聞者。當知本願力云云。又性起品說。令諸衆生於是見聞。而得成彼金剛種子。云云。又諸經中說。諸因緣及五種姓等。是又喻伽顯揚對法唯識攝論等。說本有所熏種子及種子生現行道理。五因十因。十二有支。三緣四緣等。是。又起信論說。二種生滅。依於無明熏習。而有所謂依因依緣。又說四種法熏習等。如是等文。並說因緣教相。如是四重中。真如法門最為深妙。心境冥智神會達理。契真智滅障習立。一切法。故最專一。次無相法門通談。無差別相。故依詮門故。少龜亦細。仍有無相當心。未為正證。次唯識理。觀龜亦細說。有內心之相狀。故龜於無相。次因緣事法。最為龜顯。故居最末。且因緣中亦有唯識。唯識亦是因緣法。故亦有無相所緣。無相不離。因緣真如之體。亦是因緣。由因緣攝。一切法。故乃至真如中。與一切法不異不一。隨應不違。前三門義。今隨事相龜細不同。說此四種。非定名別。此就所詮義而談。若

就能詮教，則文說真如處無餘三。文說無相無餘二法，文說唯識無餘一法，此就文句非就多句及一章假論，上來釋後四重全由無垢稱贊而釋，釋論及無垢贊，因緣為初自龜至深妙次第也。是約觀行次第，今此章真如為初，自細出龜次第也。就明教體，約能說教示次第，周記曰：一真如二無相者，而此之二種如何別耶？云云。今云：但有問無答釋，真如與無相之別，如上已釋。周記未見無垢稱贊，故作此難。問：成唯識疏對法疏中，但明初四重，不說後四重，何故不說耶？答：成唯識疏，本論既但說唯識自後後一，別不說真如無相，又對法疏，此本論既說三科體事，此即唯識因緣二教非餘故，不明後四重也。此二四體等者，一總結初後四重，上來所明四重出體攝法義周如，不文言，雖說一體，義不達三。即一一法各各有此四種體故云云。且就護法安慧立論辨，則安慧雖明攝境從心唯識教門，於攝相歸性門而釋，立唯自證分及八識能遍計等，是護法於性相別論門論攝境從識教故，立四分變現新舊合成六七能遍計佛身十八界無漏等是。又此章及對法疏中，以攝境從心釋龍軍及護法教體，若依本能說識心為體，此護法義若依未能聞識心為體，是龍軍等義雖本末有異，同是攝境從心。又開發中以清辨及彌勒無著護法等說為攝相歸性，復以龍軍無性等及護法親光等說名相性別論，此意言護法

取說者真教為教體，此根本質真善無漏故。此為性龍軍無性取聞者似法為體，此枝末故。佛素願力所現用故，是為相用，性相相望立此二師義故。於性相別論立護法無性二義，又俗諦為相，真空為性，云攝相歸性，則是清辨攝相歸性，若可言為相，不可言為性。護法等攝相歸性，又二十論疏以增上緣與親因緣相性別論，釋護法無性教體，如前已明。如是章主以四重體釋義，隨其所應處處為異，後學勿事謬註浪說，疑難隨其所應等者，彰今此所學兩四重體非但釋教體，是釋一切法之論體，今隨義便等者，意言雖非但釋教體，是論一切式，今任明教體義之便，叙此兩重出體庶後學等者，勸策由是應知諸學者能識此二四重體，以審察一切法，則易悟入其性相也。

團護法等說，似文義相鈔曰：十文科中第七正舉護法親光等教體，此中有六。初出佛說法教體二學，誠證成三會，不說言四出無漏教體之證，五辨有無漏三性，六明但取能證者文義為教體，今即初也。謂宜聞者本願等者，所化眾生機緣已熟，堪宜聞說法者，云宜聞者，本願者，諸有情類無始時來，所化種姓法爾繫屬，此所化屬彼佛彼所化屬此佛等，此事不謬，是故今此處願聞佛說，本有屬此佛欲聞說法願，故此本願緣熟，云本願緣力，然由佛地論曰：謂宜聞者，善根本願緣力，如來識上文義

相生，此中善根者，即欲用說法之善根力故，是本願力此等雖無善根二字，義意無違。如來識上善者，識上所明無性義中，如來顯現根境從妙定生，今此師意，如來識上文義相現為妙定生，將如何有別答，無性意，如來所現一切色相，皆是定心，無別第八識變實用境，故云唯有大定等，護法意云：如來第八識上實變五根五境顯現故，今云實能所詮文義為體，實意尤深，學者勿忽，諸又問同學抄中有立義云：此師意於教體有本末，若論根本法實，能說者所變名等是也。既云根本，故知意兼末教，也是以二十唯識云展轉增上力二識成決定，十地經論判說者聽者以二事究竟，既引此文為護法教體之證，知說者真教，聞者似教，但為教體也，有漏心所變名等，根本真教被攝受故，無教體成有漏之過也。云云此義可為正義耶？答：此非正義也。海住山上人意見云：凡護法意，性用別論故，唯取說者真教為教體也，凡性用別論假用別論，更非相從門也。若如本門，以聞者所變名等從本質教為教體，非性用別論義，是以總料簡章明性用別論云，唯取根本能說者識上所現聲名句文，又明攝境從心，取根本者，能說者名等，若取末者，能聞者文義也。云云已上攝境從心門相從門故，兼取聞者所變名等也。次云二識成決定者，說聽會遇故云爾，非云取聞者所變為教體也，又十地論中，雖云說者以聲與字二事說

法究竟。聽者亦以此二事開法究竟。非云說聽文義俱爲教體。云云已上同此師意說下章主釋文似文義相者彰以佛識上文義爲本質以聽者識上文義爲影像云似文義也

團故升攝波實亦說法鈔曰二舉佛說法誠證升攝波葉喻經者此經引用但非一處瑜伽六十四丁顯揚六十二丁及識身足論等中引用此經又玄應音義二十四三十五云升攝波葉經亦言申怒林或作申怒波林樹名也此譯云實大舊言葉喻多少經是也云云又略纂十六二十丁云升攝波者樹名也即舊申怒林者說也云云又決擇抄上本二有二義一非別有經諸教中說葉喻處名升攝波葉喻經二別有一經雖西方有今散流未流至此云云又貞元釋教目錄別有一卷葉喻經一卷云云我未所說等者對法疏曰葉喻經說佛取樹葉以問阿難比其林葉所有多少復告慶喜我未所說乃有爾所云云與此章同法花玄贊一曰由此經說我所說法如平中葉未所說法如林中葉云云開發引此經云我未所說乃有爾所已所說者如平中葉涅槃經十三迦葉亦引此事以難世義云云故諸經首等者此結佛說法證意言由上來所說故佛有說法義成是故如來教傳法者經首皆置我聞等言故不可云佛無言說問以佛說法義則此經即爲證據若由佛不說法義則此經林葉喻如何通演祕答此難云據爲

本緣令諸有情識變法解名我已說如手中葉未爲本緣衆生自心未起法解名我未說如林中葉約爲增上名說不說云云二十唯識等者彼疏下三十五丁曰近善知識聽聞正法正性決定能教者識成悲決定能聞者識成悲決定近惡友時成邪定亦爾即能所教二識決定云云義演釋展轉增上力義尤好演祕由二十論疏釋二識決定此亦爲好是故世尊等者結佛說法義

團言不說者理有無疑鈔曰三會不說言開發中會佛不說文云由八義別意故說佛不說實非如來絕無言說云何爲八義一依諸佛自性法身如來無言說故金剛經十四等二依諸佛自愛用身故云不說唯佛所知非餘境故三約諸佛所說無異故云不說不說異諸佛法故此二義如般若論及涅槃經三十五等四佛不說隨文字法故云不說佛知諸法離文字故如法華經第八卷等五約圓成實真如之理故云不說如大般若三百六十一卷及四百七十一等六約依他緣生之法故云不說緣生虛幻非實境故如涅槃經第十四無垢七約遍計所執自性故云不說妄情計度性都無故如涅槃經第二十聞者識親所緣緣故云不說親所聞者自所變故諸經所說唯識皆是以此八門釋佛經中不說法言攝義皆盡已上開是密意說者如開發所言含八種義言不說故今云密意也於真如性者此下釋密意說有五義此即第一義開發八義中第五義也實無諸事

等者此第二義開發八義中第一義也謂如來法身真實無言說無名句等諸事云實無諸事故波若云等者舉證成經是羅什譯金剛般若波羅蜜多經一卷十三丁又菩提流支譯天親能斷金剛般若論下十六丁文也音聲者名句文不見如來者以言說修行則不見法身佛彼經云若以色聲求見如來是行邪道不能見佛推功歸本等者此第三義開發第二義周記釋曰此中意云推功舉本法身說法應化非說推功歸本無法可說意在於是云云天親能斷論之上之說如次下引計取瓶中等者此第四義開發第七文於依他起等者此第五義開發第六義如無垢贊云此下經云譬如幻人爲幻人說法其性非無然假非實云云又天親能斷論上亦同說都無實說者以能說者變現實有一物能說者都不可得能說能聽俱緣生故非有似有如幻假有聽者心識等者是亦非實物有識上變現文義則道理有不可疑也

團故諸教體亦唯是善鈔曰四舉無漏教體證此中有三初總示故諸教體等下承上結體故者承上也諸教者一切經論總云諸教皆是諸教示故諸論根本既是佛經故出體應如經說故今云諸教者但取經論取本無漏等者上來會不說言成佛說法義已故一切經論教示體性取根本真無漏佛識上所變現文義以爲體性是結牒上所成立義若取能詮等

者。如已明。雖能所詮俱爲教體。差別生解。勝於所詮。故今文義二中。取能詮爲教體。若由此義。則義言謂名句。今云唯聲名等之唯言通上云。若唯取能詮之意也。乘文句便置下句焉。如是成立無漏聲名句文爲教體。義已次正舉證文。已下五箇證文。一箇結文有。十地論說等者。此下二舉五箇證文。論第二十三之文也。二善字者。彼論釋云。善字者有二種相。一隨方言音善。隨須故。二字句圓滿不增不減。與理相應故。言善字云云。章主於此章及二十三。唯識疏對法抄等。引此十地論文爲真善無漏文字之證。若爾則善字者真善無漏文字也。然寶首探玄記^{二十八}釋曰。論中善字者。是善巧之字。故有二義。一巧同他音。二詮文周備如論應知云云。若由此釋。則善字者善巧之字。十地論文亦應有善巧意。由是近來信培評云。寶首起信玄議。同今章主。爲真善無漏證。爾至探玄記釋云。善巧字。詳此是賢首初雖同疏主。後讀十地論似斥慈恩云云。今詳曰。按十地論意。非唯善巧義。論中所言意存二義。若由第一隨方言音善。隨須義。則此是善巧義。若亦由第二與理相應義。則理即真善無漏智所證理。事相應故。善字者真善無漏能詮教也。謂善巧言通地前故。雖應有有漏善巧。今十地論所云善字無漏善巧。又地前善巧。自住前凡夫見。則雖可云善巧對望地上善巧。則非善巧。不自在故。論云。說者聽者俱以二事而得。

究竟故。若以此善字對能說者。則真善無漏善巧字。若對聽者。即通有無漏善巧云。善字。然今以能說者真善無漏文義爲教體。故今但取說者邊故。取真善無漏善巧名字云善字也。故章主爲真善無漏之證。如信培評。不辨菽麥之說。實不可取也。又解深密經等下。第二證也。經第四^五之文。瑜伽論等者。此七十八引深密經所明。故非別文。成唯識論等者。此引成唯識第九援深密經明第九地文。釋前文。此舉釋文成。非與前別註。謂法無礙解者。第九地所得八地已上。任運無功用無漏故。第九地得四無礙解。非無漏則非無礙解。又經云斷愚。此即斷所知法執得第九地無漏故。斷於無量名句字陀羅尼自在所障愚。今得法無礙解也。云斷愚云無礙云。名句字。真善無漏名句文之證也。對法等云下。論第一^七之文。是第三證也。成所別者。就釋此名。瑜伽等論未見其釋。今合諸家釋有九種釋。一者十二分教是成滿聖之所引生。名成所引。二者成滿聖者爲諸有情施設言教。亦立道理之所引起名。成所引。三者成謂成實謂利樂所起之聲。名成所引。四者成者成就即得異名。諸得聖人莫問有無學。但利物爲法所起言教名。成所引。已上諸說四種。彼評曰。第一。五者諸聖者成立教理引發聲。六者成所作智所引聲。已上二種。二種也。七者成就無漏者所引聲。八者成謂實也。真實利益衆生所引之聲。教故。名成

所引聲也。已上二種。九者成是滿義。成滿諦智諸聖共許因成起說。名成所引。此一釋。對法疏^二之。近來信培評。此九釋曰。如上八釋。就成聖二字。起釋。疏主就成二字。起釋。能合論文云云。今云。信。問。此文云何爲真善無漏名句文之證耶。答。今云諸聖所從聲。聖言是無漏白可知焉。所說之說是名句文。所謂起也。疏釋云。因成起說。名成所引聲云云。謂諸聖者因成諦智起名句等說也。爾名成所引聲。名句文聲上分位假立。離聲無體。攝名句等從實體聲。對法論中無所聲二字故。是無漏名等之證也。成唯識論第二等者。第四之證云。無礙故是無漏也。法詞二字是即聲名等故。名無漏聲名等證也。金剛般若等下。第五之證。天親論下^八之文。周記釋曰。此論被外人難云。若持名句文以爲教體者。此名句文既唯無記。如何受持無記名等而得無量百千功能耶。天親答云。我法是真。汝唯無記。此意證云。欲成聲名句文俱是教體云云。此義不然者。天親難外人云。名等無記之詞。是故一法實等者。證成我大乘名句等是真善性故。受持此文一句法實。則勝獲得世間無量珍寶。是即非真善無漏名句字不能如是勝故。以爲證也。是故當知等下結文。結成真善無漏聲名句文爲教體。成此義已。世尊說法義自成立。圍此通依他。可通成實。鈔曰。五約三性。相有無漏而辨。此中有五文。初約計依圓三性辨。二約隨轉門辨。三示如實義四舉。

◎冠註曰。說云汝者彼小乘。應多也。我者天親自指云云。

通有無漏證。五約。地上地前辨有無漏。今即初也。此者指根本世尊識上真善無漏聲名句等。從衆緣起等者。明通依圓由。此但約世尊辨。若從能說有漏文義。唯屬依他不通圓實。如成唯識疏及此章次下辨可通成實者。無漏依他圓成實攝。如深密說。是本依他故。云可通。不云唯圓成。佛地論說。唯是無記。鈔曰。二約隨轉門辨。隨轉門者。釋論說。二種理門。其隨一也。彼曰。一爲開闢。隨轉真實二種理門。令知二藏三藏法教。不相違。故云云。佛地論中云。龜相相似說。即隨轉理門。亦云。如實義說。即道實理門。佛地論一。九了說。有義。十八界通有漏無漏皆有善性。然據二乘境界龜相相似說。言十八界中十五有漏。八無記等云云。十五者。五根五境五識。八者五根三境。即香味觸。對法論四具說。隨轉門者。爲令小乘者易解了。隨轉彼所立說。名隨轉理門。及二乘者者。三十論疏作。二乘等身。對法疏與此章同。今云。身者二乘能修所依身也。者言假者即身。意云。二乘以第六識成就無漏。第八猶是有漏。十五界是第八變故。二乘智尚不及。不能成無漏。故約二乘者身。十五界有漏故。云及二乘者也。問。隨轉門與二乘者之間置及字。云何相違義以云及耶。答。隨轉門自大乘。據二乘龜淺說也。二乘者者。約二乘所依身辨。有此別故置及言。

義成唯識第十說。謹法正義曰。故佛身中十八界等。皆悉具足而純無漏。又說。佛識所變有漏不善無記相等。皆從無漏善種所生。無漏善攝云云。由是應知。佛身所現相等。無不真善無漏者。故聲名句文是無漏善也。後得說法者。問。何故今云後得說法耶。答。根本智上無說法故。云後得說法也。問。若爾。何故楞伽經說法身說法耶。答。燈云。推功歸本。復是無分別智所緣之境。因境起智。言法佛說法楞伽經說。法佛說法者。離心相應體故。內證聖行境界。燈釋云。寄詮談之。云離心相應等故。是名法佛說法之相。非是真智正證。如時。能證所證有此行解名爲說法。云云。同學抄曰。說有二種。一者有起作說。謂有說說也。二者無起作說。謂無說說。前是報化後即法身。楞伽說法佛說法。據無說之說。云何法身爲無說說。謂由衆生證達理。故了解一切。名法身說。如聞說法而了達故。名之爲說云云。已上。今云。法佛說法說。內證聖行境界。根本無分別智境。謂非說法。非對機說故。非不說法。同時對一切諸機盡故。非對機與非不對機。同一時處心言俱絕。是故。或處約非對機說法邊。說法佛無說。或處約非不對機說法邊。說法佛說法。天親般若論說。應化非真佛。亦非說法者。說法不二。取無說離言相云云。又佛說法必由正思性故。是云後得說法。緣俗諦智說示法故。如成唯識十說。緣真如故。是無分別。緣餘境故。後得智攝。

其體是一。隨用分二。了俗由證真故。說爲後得。智一分二。因有二類種。果恆唯一。一種生二用現行。已上。又大圓鏡智如阿賴耶。亦緣俗故。佛地經說。如來智鏡諸處。六境六識六義衆像現故。其餘誠證如成唯識第十。又平等性智遍緣真俗爲境。佛地經說。平等性智證得十種平等性。故。如佛地論疏五。莊嚴論說。緣諸有情自他平等。隨他勝解。示現無邊佛影像故。由此此品通緣真俗二智所攝。又妙觀察智緣一切法自相六相皆無障礙。二智真俗所攝。又成所作智。此品亦能遍緣三世諸法。佛地經說。起作三業諸變化事。決擇有情心行差別。領受三世事故。不遍緣無此能故。如是四智淨法界法身體。論說法身有三相別故。三相即三身。由是真俗二智同時處現觀察可知。四智三身不可分離。同一時處自可知。是故根本與後得同一時處不可分離。然今云後得說法。性相別論而已。根後一處之相以觀心可求已。

○故佛地論至漏及無漏。鈔曰。四結通有無漏證。佛地論者。第一九了。成唯識者。第十文。皆通有漏等者。如上已辨。成唯識下說。有義。如來功德身上如應攝在蘊處界中。彼三皆通有漏無漏。云云。由隨轉門則十八界有漏。若由真實門則皆是無漏。此文結上故云故也。

○若十地菩薩至說之爲教。鈔曰。五約地前地上二乘凡夫辨漏無漏。若十地菩薩

等四句。約能說者第八識變而釋。周記曰。若十地菩薩至是有漏者。自所發聲第八變故。是第八相故。是有漏問。二乘有漏理即無疑。菩薩雖是有漏。於理難悉。十地菩薩妙觀等智。能變化身為他說法。化身所發聲名句等。豈非無漏。答。化有即實離質不同。即質是有漏理易悉。離質之者由妙觀等擊發自第八變起化身身聲等有故。亦是有漏。故佛地論云。平等性智擊發圓鏡起。化身故。非妙觀等變為化身。問。何故菩薩變金略等。即是無漏。第六變所作變化身即是無漏。第八變所作變化身即是有漏。答。佛意難知。聖教自說不可徵詰也。問。能說之心既是無漏第六意識。如何所說而以第八有漏聲等而為體耶。答。如絃管聲。由心而發。雖非即心亦內外異。然成音韻得有詮表。故無漏識發有漏聲理。亦何達成。為增上緣。擊第八識而起於聲。不違唯識。雖第八識不緣名等。由意識故。今於聲上而有名等屈曲之相。理亦無違。如彼聲等有屈曲相。一切說法皆爾也。准此相例。妙觀亦變異他聲等而是無漏。章言唯是有漏者。且約佛地起第八說。若爾。如何會佛地文。答。今且言者。佛地本言第八變。不障妙觀亦變也。道理甚難。應問云。菩薩無漏第六識通果等類。自第八識亦變彼不。答。杖自變以為本質而亦變之。然化受用第六所變之者。論實變。通果等亦但說彼第六變者。以其本心第六變令他用故。以是知妙

觀變身。於理應好。更思云云。又唯識義演曰。問。亦如初地已上菩薩妙觀察智所起化身身所有聲。為有漏耶。為無漏耶。答。云。有漏者。如何說言他。若無漏者。如何色根有漏聲是無漏耶。答。有二種解。一云。化有二種。一即質化。二離質化。若即質化聲等是有漏。為即以本質身而轉變故。若離質化聲是無漏。雖無文證。以理通無漏為勝。二云。離質化身亦是有漏。由觀察智擊發第八而方變。設此解以何為證。如佛地論云。要由平等智擊發大圓鏡智。鏡智變起他受用身。云云。此亦如是。云云。今云。周記及義演論。化身說法。此是傍論。今先釋今章文相。則第八識不入佛位。則是有漏識。自有漏識所變聲等。是有漏識相分故。云。唯是有漏也。義演曰。菩薩後得說法。何故唯是有漏云云。答。以此聲是第八識相分故。第八見分既有有漏。明知相分亦是有漏云云。若聽者識等下。上來叙菩薩等能說聲名句等唯是有漏已。次叙聞者識上所變文義通有無漏。若聽者識下四句總叙。一切異生下別叙有二文。初叙有漏次叙無漏。初中一切異生唯有漏。自可知。二乘人有漏心聞法者所變文義唯有漏。菩薩乘人亦地前有漏聞法者所變文義唯有漏。初地已上七地已前出觀心有漏故。以其心聞法者所變文義唯有漏也。合之一處云。皆唯有漏也。若一切等下。叙唯無漏。凡夫無漏心。故不言異生。七地已前等者。自初地至第七地

之間入觀心時。第六二空平等妙觀二智起。以此後得智聞法者所變文義唯無漏也。八地已上入出觀心俱是無漏。平等妙觀二智任運無功用起。是時間法者所變文義一切無漏。隨其所應等者。總示上來所辨有漏無漏文義。隨彼彼分齊名為教。此中今家明經論體。取根本世尊所說真實無漏文義為教體也。團然同所敬至同識性故。鈔曰。六明但取能說者文義為教體。然同所敬等者。然言承上轉辭。謂雖隨其所應說聽賢聖有無漏文義皆名為教。然今家為教體處。取本質無漏三寶。同者。一切衆生有信者。皆同一心敬重無漏三寶故。云同取敬。本質者。簡即質離等化身說法。無漏三寶者。下三寶章所明真實三寶。攝論初言。釋首大覺諸如來無等妙法真聖衆是也。故今教體等者。正明今家所立。本質者。簡化佛說法。佛等者。舉釋迦佛等。餘佛也。任運而現者。簡第六妙定所現文義。是第六變。即菩薩等亦所變現故。諸佛變現聲等。第八識任運變。非妙定第六識所現為彰。是云任運現也。非有漏戲論者。玄贊一曰。親光等言。佛身具有蘊處界等。由離分別名。無戲論。豈不說法名。無戲論云云。又佛地論一說。如實義者。如來身士甚深微妙。非有非無。非是有漏。亦非無漏。非善非惡。亦非無記。非蘊處界等法門所攝。但隨所宜種種異說云云。此即不違戲論相。聲等者。彰今取能

詮文爲教體。攝大乘云等者。無性論八之文也。此舉佛境界任運現之證。於能說者等者。彰雖取佛說聲等爲教體。不違唯識。此即顯示可言中道。若聞者識等者。彰聞者識變文義不爲教體。以有漏三性教爲體。不可敬重故。由次上釋。雖聞者中亦少分以無漏文義有爲體。今約多分云。教唯有漏也。同識性故者。明教唯有漏之由。聞者識以第六識變爲教體故。有漏識變有漏聲名等故。聲名等相與識同性云。教唯有漏也。此亦約多分說。准前可知。

大乘法苑義林章師子吼抄卷第四尾

安永五丙午歲正月二十九日。於平安城五條御影堂境內寓舍。任愚見。早抄記之。

同向四思法界海

同向無上大菩薩

護法正宗末學沙門基辨

大同房五十九歲

同第十五甲二月三日。於東都淺草延命院來二月五日。開演之用意校正之。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第五

自顯中道十科第八約四重出體。明教體。至第五門竟。

南都西之京藥師寺傳

法相宗教沙門基辨撰

團依前所說。性即真如。抄曰。自下十文科中第八約四重出體。明教體。此中有六文。初標標。二攝相歸性。釋教體。三攝境從識。四攝假隨實。五相用別論。六結成示。一一法

有四出體。今即初二也。依前所說等者。標

釋。依前第一等者。六文中第二約攝相歸性。釋教體。教即真如者。教是色名句等。是

云。即真如故攝相歸性。聞者似法說者。真教。俱淨法界平等所流。約本爲言。此教亦

以真如爲體。則以末攝本爲攝相歸性。今此所言教即真如者。不爾。不約本末。教體

全異如次云。一切亦如故。般若論說等者。學教是攝相歸相之證。天親能斷金剛般若

論上三之文也。此中云。說法離言相。即是教體真如。無垢稱語。大善現等者。經第三

聲聞品。善現之文也。大善現者。疏云。梵云摩訶蘇補底。此云大善現。此云善現。應云佛

世善能現生。或宿發大願。善能現前了達空義。或舍衛城中有大長者。名曰拘留。所天

而得初生現時。其室空寂。相師占云。名爲善現。現者生也。生時室中一切空寂。表其長

大善解空義。故名善現。云云。文字性離等者。舊經文。與新經少異。無垢替釋曰。應理義

云。不但所詮無有。諸法相性離言。理亦離言。或此非唯言理離性。依之文字亦離性

相於一能詮言聲之上。極略相名字中相名。廣相名句皆假施設。體都非真。法既非法

非非法。言亦非言。非非言。文亦非文。非不文。遮名文字故。唯言非。一切法中離言

之事即依他起。離言之理即是解脫涅槃真如。云云。今云。性離無有四字彰性離言。是

即解脫者。是離言之理也。解脫相者等者。無垢贊曰。應理義云。一切法中離言之理即

是解脫。解脫即是諸法本體也。故名爲。即。今云。文字即教性離。解脫者即真如。彰教體即

真如。是攝相歸性。又云。一切亦如也者。如前已辨。又云。法非見聞等者。文如前已辨。

法者法性。非見聞等者。示性離言。即教體真如也。故知教體等者。結攝相歸性。

團依前第二。識成決定。抄曰。三示攝境從識教體。若取根本等者。明護法等教體

是攝境從識。若取於末等者。明龍軍。無性等教體。亦攝境從識。故天親云等者。學說

總二識俱爲教體之證。展轉者說聽展轉。二識者說聽二識。具如二十論疏下釋。成決

定者。說者成悲決定。聽者成慧決定也。團依前第三。名成所引。抄曰。四約攝假

隨實明教體。體唯是聲者。成唯識疏曰。能說能聽所有名等。聲上屈曲。離聲無體。故

假從實。體即是聲。此即第三攝假隨實云云。對法論說等者。既云成所引聲。不云成

所引名等。此攝假名等隨實聲說。團依前第四。聲二善字。抄曰。五約相用

別論明教體。唯取根本等者。以護法親光等說爲性用別論教體。故云唯取。成唯

識疏曰。護法意說性用別實。教體即是能說聲等云云。假之與實義用殊故者。周記曰。謂

即第四相用別論出體者。唯取如來能說法者等。何以故。是根本故。如來識上聲與名

等。假實異故。名義用殊也。云云。唯識義演亦云。名句與聲各別處攝。即是第四性用別論

云云。今詳云。義演釋非也。若以名句聲別處

攝爲性用別論則成唯識疏中。何故云無性取攝境從心。護法取性用別實耶。不稱疏意爲非。無性所立既許聞者識上聲名句文爲體。何故取此聲名句等云。假與實義用殊。不攝性用別論耶。有此難故。義演爲非。決擇周記亦認若取如來識上聲名句假實各別云性用別論則何故今此章云唯取而但舉護法義。不云無性聞者識上聲名句亦假實各別義用殊耶。故周記誤。今叙如實義曰護法師意。說者識上真無漏文義顯現。聞者識上似無漏文義顯現。真無漏是爲實。似無漏是爲假。如是云假實義用殊。而爲性用別論。護法等意。取說者與聞者真無漏實與似無漏性。用別論。無性等意。不分真似。但取聞者識現故非性相別論。但攝境從心教體。是此章文成唯識疏意也。若由開發則聲與名句別論故。以龍軍無性入性相別論。復以無性聞者識上名等與護法說者識上名等義用殊故。無性護法相對爲性相別論。若由二十論疏。則以增上緣與親因緣性相別論。亦以無性護法爲性相別論。如是理故。以機揚如理釋爲不是也。十地論云等者。周記等由此證文生。迷眩謬。彼師意云。既舉證云一聲二善字故去聲與名句假實殊。今云不然。此師不得十地論爲證之意。今云善字是真善無漏之證。此成能說者真教之義。故知此證文明以真似二教假實各別性相別論也。問今云假實真似二教。真教即佛說

真無漏法似者衆生聞法名似無漏此約護法云真似二教易了。若由無性則佛既無言說對何名似。前既云似無漏文義爲體。如何答。演祕意答云。佛雖無言說衆生見佛謂佛實說法。遂生說法之解。故言似也。云云有難似無漏名曰。有漏心名似應理。無漏心實云何稱似。今云此難不爾。但不親得境。影緣名云似也。言真教者。即真無漏本質之教。名爲真教。諸佛所說法皆真如海。故云真教總言。則真似言相望。其體非一。龍軍無性下所云即似即真。凡聖相望。於聞者識立真似故。地前凡夫等爲似。地上薩埵及二乘無學爲真。第六觀察智顯不顯相望。立真似名。今此所云假實言爲真似。因果二位相望根本佛說名實名真。枝末聞者等覺已下名似。又根本本質名真。影像枝末名似。

團如前教理準此應知。鈔曰。六結成示以四體分別一切。如前教理等二句。結以四重體釋教體。教理者。前來所舉教理二證。成此體訖者。成立教體訖者。結成之辭。此中四體已下。正示以四重體分別。一一諸法。約義用分者。如云四分識義用分。是四分合識體。今亦如是。且舉一法。四重出體悉皆具足。非以攝相歸性論。此一法已故云。不能以餘出體而論。例如今明教體舉能詮文一法以護法言。則性相別論以無性言。則攝境從心。又非云論攝相歸性處無餘出體。例如起信論雖約攝相歸性而論。其一論中云。三界虛僞唯心所作等。是即攝相歸性上攝境從心門。復立生滅及不生滅四法熏習三細六麤等法相差別而論。真如隨緣。是即攝相歸性上性相別論門。復如說生滅與不生滅和合名阿梨耶。是雖有計名字相不覺假名無實相。但名阿梨耶。攝計名等不彰。是即攝相歸性上攝假隨實門。是且以他家論示其法則。如成唯識論等。是攝境從心門之論。其上有攝相歸性。如云識性攝假隨實。如說四分性相別論。一切法相。例准可知。故今云四體約義用分也。不乖真俗等者。明約義用分由。且舉一法論。有攝相歸性門。是攝俗歸真。復有攝境從心門。此中有攝俗境從俗心。如說一切法唯識所變。有攝真境從俗心。如立十真如云。是亦唯識。有攝俗境從真心。如說心佛及衆生此三無差別。有攝真境從真心。如說真如亦假施設名。及無別者。謂無別亦無不別。相是俗諦。性是真諦。假是俗諦實者是真諦。如是四重出體。離真俗無所論。法相理者。即法性也。顯揚論說。性者諸法相。若自相若共相。若假立相。若因相若果相。總名爲性云云。如是四重出體。論諸法相。即是法性。故云不乖。雖說一體等者。四重出體中。舉一出體論。餘三出體自理具足。故云義不違三。即一一法等者。以此四體論一切法。一法一法具此四體。准此教體應論一切法體也。故云准此應知也。問於初四重出體一體

義用舉一不違三道理。由上來釋自是顯然。又於後四重一體義用舉一不違三道理如何辨。是耶答後四重中舉一義不違三。且論因緣。釋子生現行。現行。十二有則於唯識論唯識。亦不離因緣。釋子生現行。又論因緣唯識。則若離無相。則是小乘教。非大乘教。如說大乘緣起深妙難言等。又說三法展轉又說以有所得故非實住唯識。亦說心意識八種實故相無別等。皆是不離無相。又說非因非不因等。以真如緣因緣。又識差別相約理俗說。真勝義中心言絕故之文。及說無別亦無不別。說智都無所得爾時住唯識等。以真如說唯識無相。又起信一論雖說真如法門。其中說離言說相離名字相離心緣相。由無相門而談真如。亦說離心無六塵境界。由唯心門而談真如。亦說生滅因緣等。由因緣門而談真如。餘皆例准知是皆說一義不違三。自可知也。

團雖顯教體。聚集解生。鈔曰。自下十文科中。第九明識上名句聚集。此中有十三文。初結前寄難生後。二明字名句相。三明聚集義。四明字一名一例。五明字三名四例。六明字六名十例。七明字十名二十例。八明字十五名三十五之例。九明圓滿句十結成五字心現。正答前難。十一示有無邊聚集。十二明就薩婆多教義不成。十三結成大乘聚集顯現。今即初也。義有多途者。上來所明無性等護法等初後四重出體。是云多途。而未解釋唯識等者。意言。上來雖以多途明教體。未解唯識上名句等能

詮教相現也。如何說者等者。寄難生後。上來以教理二證。唯取能說者識上名句為教體。已辨釋竟。其識上名句者。如何能說者識上聚集名句等。亦令聞者識上名句聚集有解生耶。

團顯揚論中。非小乘義。抄曰。二明字名句相。顯揚論中等者。此第十二卷取意文也。取彼論中無相濫者。作四句也。有字非名字等者。即字界阿。哀等聲無所詮故。顯揚論說。又若有字。名所不攝。則唯字無名云云。有名非句等者。謂一字名及二字等所成之名。但證自性。非差別者。若二字等詮差別者。非此中攝。即名為句。顯揚論說略名者。謂一字名。廣名者。謂多字名云云。今章文但取略名云。一字名。不取二字名等有詮差別濫句者故。次句攝故。非無二字名等。句必有名字等者。第三亦句。顯揚論說。字身是句所依。句必有名。若唯一字。則不成句云云。是故句必有名。名必有字。今此章言句必有名字者。此名謂名及名身多名身等。此字謂除一字一字名。餘字身多字身等。又名亦必有字者。亦言亦句。一字。一字名字身及多字身等。問。何故一字名不名句耶。答。曰。但云苦云樂時。但證自性。不詮差別故。一字名非句所攝。字不必有名等者。此第四非句。字有一字非所證。故云不必有名。名不必有句者。一字名必非句者。及二字名非句者。此云不必有句。取顯揚論意立此兩句。既大乘中等者。欲

立大所言聚集現義。簡非小乘名句文。小乘者指薩婆多等。何故簡非是耶。謂若實有有名句文。則不能說聽識上聚集顯現。故彰與小乘別。大乘名句文。聲上屈曲分位假立。如成唯識等中。又解。瑜伽顯揚等中。不說名句聚集義。但說五心聚集。然名句聚集。本出婆沙十四十五及正理論十四二十章主今取婆沙正理所說。迴大乘識上聚集義成立。是故今不簡非小乘義。則恐後學誤全同婆沙正理說作此簡已。

團今準此義。諸佛聖教。抄曰。三明聚集義。此義者。大乘所立假立名等文。如聖教說等者。北本涅槃經十四二十一及瑜伽八十一二十七佛略戒經云。聖教。舉一頌文。然今但約初句以明聚集如次下辨。第二句以下聚集相。准例應知。

團說諸字時。非此所明。抄曰。四第一番明一箇字一箇名。唯有一字者。一箇字也。即成名一字也。及依一字等者。辨集現相。一字者。一箇名也。但證自性。不詮差別名於心上現者。如是一箇字一箇名諸字。於聞教者。識心上變現。此即一字等者結義。此者指上句。一字成名之義者。諸之一字成諸之名。即證諸自性。諸者非之義者。差別云。義今云。唯有一字及依等者。此即諸一字成諸名之差別。今明故。云此即之義也。亦有一字等者。如阿衰等字。無處詮故。雖云一字。無一字成名義。是非此所明。今此所云一字。是一字而成名之一字。

字是諸一字故云一字。其一字有成名義。故云一字成名義。即種種義。如一箇字。一箇現也。

團復言惡時至二字所成名。抄曰。五第二番明三箇字四箇名。雖入過去等者。明識上聚集現相。大乘立過去無體故。現在無以前念實有應本質者。雖然前念聞諸言熏本識已。其本識剎那生滅至此現在由熏習力者。前念熏習因緣力。唯識變力者。至此現在當念聞說惡字時。前念熏習諸字自第八識作因能變。與惡字同時第六識上變現。此云唯識變力。又解。但云由熏習力。不云唯識變力。則不成。佛識上聚集顯現義。佛無熏習故。仍於此念者。聞惡字當念也。即有二箇等下。明聞惡字當念心上名句集相。此初明字字身。二箇一字者。諸惡如是一字。數二故云二箇。一箇字身者。以體依集三義。雖釋身言。今取聚集。婆沙曰。身者何義。謂是二名聚集義云云。俱舍正理以體義釋。非今所用。謂諸惡如是二合云身。如是身但有一故云一箇。兩箇一字等者。明一字成名。謂諸惡如是一字名有二故云兩箇。一箇一字等者。明名身。謂諸惡如是一字名二合爲名身。此名身但有一故云一箇。一箇二等者。此明二字成名。無名身及多名身。無字故。謂諸惡如是五字名但有一故云一箇。如是三箇字四箇名合有七相。一時心上聚集顯現。

團又言者時至字多字身。抄曰。六第三番明六箇字十箇名。此中有二文。初明字三位。二明名三位。今即初也。有者彰心上現。謂聞說者時。餘莫等字亦在未來。其前諸惡二字雖入過去。還由前念熏習力故。至于後念聞說者故。已下十六相自心上現。故云有也。開發中具陳是。對法疏及此章略不說。今例上知。三箇一字者。明字。謂諸惡者如是有三故云三箇。兩箇字身者。明字身。謂諸惡者。如是二合。有二之身。故云兩箇。一謂諸惡等下。章主加註釋文。道安評曰。此中多本文與註錯雜。如一謂等二十九字。是讀者知焉云云。今云。如道安評。此等皆章主註。次下尤多。然非錯雜。此是慈恩一家造疏文例。釋本文中。至難解處。必加註釋。加已續前叙本文。似以意味不續有亂脫文。他家講師不識有所由或云錯亂。或云落脫。或云基法師註文拙于實首。如是等評。妄昧者之所致。基辨謹按。此是印度註釋文例。何以得知。謂閱二十唯識順釋論。護法菩薩釋。二十本論文中。至難解文。註釋復加註釋多。梵本既如是故。大周義淨三藏。如梵本翻譯。曾不更作是。至大唐遍覺三藏所翻。瑜伽顯揚對法。觀所緣緣論等中。其例非一。後學識印度文例。勿必穿是。已上註。一箇三字等者。明多字身。西方以三已上云多。謂諸惡者。如是三字多合集。但有一故云一箇。

團三箇一字至下準應知。鈔曰。者字下二明名三位。此亦二。初一字成名。二字三字成名。今即初也。三箇一字等者。明一字名。謂諸惡者。如是一字成名有三故云三箇。二箇一字等者。明名身。謂諸惡者。如是以一字名二合成名。身有二故云二箇。如前字等者。註釋二箇言。二合云身。二合有二字故云二箇。一箇一字業者。明多名身。三已上云多。謂諸惡者。如是以一字名三合成多名身。但得有一故云一箇。論雖以二等下。註釋多名身。論者瑜伽顯揚對法等。雖以二說身者。現本作雖二說不。是。謂瑜伽等論以二名合說名身。三名已上合說不云身。然今以三名云多名身。似違瑜伽等論。如何。有如是妨難故。今置難言。與奪通難。唯識樞要上十七曰。問。如多名身。身論但云但有二種。何故名多。解云。身雖有二。名有其多。多名之身。名多。名身。非多身之名。云云。由此文意可解。今文。今取三字名等者。正通難文。現本有脫落。古本文云。今取三字名。名身故。多名之身。名多名身。云云。此通意云。身是聚集義。今由多名之聚集故。依主得名。不取四字等者。三已上名多故。雖四字名等亦多名之身故。應云。今文多名身言攝非今所用。故今不取。此重通難。下準應知者。於諸惡者莫作五字而論故。於次下雖有四名多名身及五名多名身。於四名多不取五字者。於五字多不取六字者等。准是應知。團兩箇二字至所成之名。抄曰。明名三位。

中。二明有二字名二位三字名一位。兩箇二字等者。明二字名。諸惡惡者。如是二字名有一故云兩箇。亦二二合說者。註釋兩箇言。一箇二字等者。明二字成名身。諸惡惡者。如是二字成名身但有一故云一箇。一箇三字等者。舉三字名一位。至是但一位。無名身與多名之二位。謂諸惡者。如是三字名但有一故云一箇也。上來所明六箇字一箇名。合十六相。聞者字時心上顯現。團復言莫時。字多名身。鈔曰。此下第七第四番明有十箇字二十箇名。餘作字等亦在未來等相准前應知。此中有二。初明字三位。二明名四位。今即初也。四箇一字者。明字位。諸惡者莫。如是四字各別故云四箇。二箇字身者。明字身位。二合云身。諸惡惡者者莫。如是二合得有三故云三箇。亦二二合等者。註釋三箇言。兩箇三字等者。明多字身位。其中此三字多字身。多字之身非多字即身。謂諸惡者。惡者莫。如是三字合集有二故云兩箇。三三合說等者。註釋兩箇言。除初後一字者。釋三三合說。云諸惡者。則除後莫一字餘。云三字多字身。是一箇。即今初云三合是。又云。惡者莫。則除初諸一字餘。云三字多字身。即是一箇。次云三合者是也。一箇四字多字身者。此明四字多字身。諸惡者莫作。如是四字多合集但有一故云一箇也。團四箇一字多名多身。鈔曰。下二明名四位。此中四。初明二字名三位。二明二字名

三位。三明三字名二位。四明四字名一位。今即初也。四箇一字等者。明一字成名。諸惡者莫。如是一字名得有四故云四箇。三箇一字等者。明名身。二合聚集云身。謂諸惡惡者者莫。如是以一字名二合有三故云三箇。謂二二合等者。明身義。註釋三箇言。二箇一字等者。明多名身。此三名多名身。諸惡者莫。如是以一字名三名多合集有二。故云二箇。謂三三合等者。註釋二箇言。明多名身義。一箇一字等者。明四名多名身。諸惡者莫。如是以一字名四名多合集。但有一無餘故云一箇。團三箇二字多名多身。鈔曰。二明二字名三位。三箇二字等者。明名位。諸惡惡者者莫。如是二字名有三各別。故云三箇。謂二二合說者。註釋三箇字。二箇二字等者。明名身位。即二字名名身。諸惡惡者。惡者莫。如是以二字名二合集。得有二故云二箇。一箇二字等者。明多名身位。諸惡惡者者莫。如是以二字名三多合集。但得有一故云一箇。團二箇三字至所成之名。鈔曰。三明三字名二位。四字名一位。一箇三字等者。明名位。諸惡者莫。如是以三字名各別。得有一故云一箇。更互除初後等者。註釋二箇言。一箇三字等者。明名身。諸惡者惡者莫。如是以三字名二合集。但得有一故云一箇。至是無多名身。故但二位。一箇四字等者。四明四字成名一位。此但有名

位。無名身多名身二位。諸惡者莫。如是四字名但有一。但有四字。更無餘故。上來所明字有十箇。名有二十箇。合三十相。於聞莫時。於自心上聚集顯現。團又言作時。至有一十五。鈔曰。此下八第五番明十五箇字三十五箇名。此中文有六長故。如是分爲六文也。初明字字身多字身有十五。多字身有三字。四字。二明一字成名等三位有十五。三明二字成名等三位有十。四明三字成名等三位有六。五明四字成名等二位有三。六明五字成名有一。總結成名等。今即初也。五箇一字者。明字。諸惡者莫。作五字各別爲字。故云五箇。四箇字身者。明字身。諸惡惡者者莫。莫作。如是二合作字身成。四箇。謂二二合說者。是註釋文也。三箇三字等者。明三字多。諸惡者惡者莫。莫作。如是三字合成身。故云多。即成三箇故。云三箇三字等。二箇四字等者。明四字多。諸惡者莫。惡者莫作。如是四字合集成身。有二故云二箇。四字等。一箇五字等者。明五字多。五字合集但有一箇。至此總合等者。總計示有十五。謂字各別自有五。字身二合有四。多字身中三字有三。四字有二。五字有一。總合有十五也。團五箇一字至五多名多身。鈔曰。此下六段文中。二明一字成名等三位有十五。此有五文。一名。二名身。三三名多身。四四名多。五五多名。五箇一字所成等者。舉一字名。四箇一字等者。二明名身。謂諸惡惡

者者莫莫作。如是二合云身。以一字名如是二合故云。名身。二合有四故云。四箇。謂二二合說者。是註釋文。釋四箇言。三箇一字等者。三明三名多。謂諸惡者惡者莫者莫作。如是以一字名三合故。云三名多。名身。三合有三故云。三箇。謂三三合說者。註釋三箇言。二箇一字等者。四明四名多。諸惡者莫惡者莫作。如是以一字名四合故。云四名多名身。四合有二故云。二箇。更互等者。註釋二箇言。一箇一字等者。五明五名多。謂諸惡者莫作。如是以一字名五合故。云五名多名身。五合但一故云。一箇。

團四箇。一字至四名多名身。鈔曰。此下六段文中。三明二字成名等三位有十。此有四文。初名。二名身。三名多。四四名多合有十箇。四箇二字等者。一舉二字成名。謂諸惡惡者者莫莫作。如是二字名有四故云。四箇。謂二二合說者。註釋四箇。三箇二字等者。二明名身。謂諸惡與惡者。惡者與者莫者莫莫作。如是以二字名二合故名云身。如是名身有三故云。三箇。二箇二字等者。三明三名多。謂諸惡惡者者莫惡者者莫莫作。如是以二字名三合故。云三名多名身。如是多名身有二故云。二箇。一箇二字等者。四明四名多。謂諸惡惡者者莫莫作。如是以二字名四合故。云四名多名身。如是多名身但有一故云。一箇。團三箇。三字至多名身。鈔曰。此下六段文

中。四明三字成名等三位有六。此有三文。初三字名。二三字名身。三三字名多合有六箇。三箇三字等者。一明三字名。謂諸惡者惡者莫者莫作。如是三字成名有三故云。三箇。謂三三合說者。註釋三箇言。二箇三字等者。二明名身。謂諸惡者惡者莫者莫作。如是以三字名二合故名云身。如是身有二故云。二箇。一箇三字等者。三明多名身。謂諸惡者惡者莫者莫作。如是以三字名三合故。云多名身。如是多名身但一故云。一箇。

團二箇。四字至成名名身。鈔曰。此下六段文中。五明四字成名等二位有三。此中有二文。初四字名。二四字名身合有三箇。二箇四字等者。一明四字名。謂諸惡者莫惡者莫作。如是四字名有二故云。二箇。更互除等者。註釋二箇言。一箇四字等者。明名身。謂諸惡者莫惡者莫作。如是以四字名二合故名云身。此身但一故云。一箇。

團一箇。五字至有三十五。鈔曰。此六段文中。六明五字成名有一。總結名名身多名身。謂諸惡者莫作。如是五字成名但一故云。一箇。至此總合下結。有三十五者。一字名有十五。二字名有十。三字名有六。四字名有三。五字名有一。都合有三十五也。團合有一句。以圓滿故。鈔曰。明名句集。中。第九明圓滿句。合有一句者。上來所叙名等聚集總合有諸惡者莫作一句。義究竟故者。彰圓滿句。瑜伽八十一二丁曰。若

唯言諸惡。則文不究竟。若言諸惡者。則文雖圓滿。義不究竟。更加莫作。方得圓滿。即圓滿句云云。梵云阿耨多羅三藐三菩提。此舉八字。句梵名示圓滿句。瑜伽倫記三十一。下二十。八丁。如說諸惡者莫作者。依婆沙云。此不長不短。八字爲句。此問舊譯但有四字。短師云。梵本實有八字。漢語但四字。今問三藏亦云。梵本八字爲句。依梵本中。又有者字。故依此問語。合有五字。加其者字。所以須安者字。義勢若同。不須隔別。義勢若別。則須隔之。如說諸惡者。直牒惡法。今牒諸惡。欲何所爲。欲令莫作。由有二義故須安立者字。隔之云云。已上倫記。又辨中邊述記上。丁曰。彌勒木有百十二頌。世親釋有七百頌。皆以不長不短八字爲句。三十二字爲頌。云云。由此等說。此諸惡者莫作一句。依梵本言。則八字圓滿句。若翻則作五字一句也。然近來渠浦鳩居士者云。章中云。梵云阿耨多羅三藐三菩提。即八字成句。不長不短。以圓滿故者。此文示隨墮八時聚集句法。云云。今云。此說前所言相傳三釋中。自八囉聲時而出。阿耨多羅三藐三菩提。義翻云圓滿句。今取八字八度之時。句法聚集顯現之義。尤爲有理。團此中皆取不可爲難。鈔曰。十結成五字心現。正答前難。此中者。上來所明字名句三。指是云。此中者。第七囉能差別聲。無間相合者。簡隔越合云。無間。若諸與惡聲間隔不相續。則不成聚集現。故云皆取無間等也。所隔之字等者。諸與惡之間。或

山字海字等無用字隔越也。今云取無間相合爲成。次倍倍增長也。此中且依倍倍等者。此中言指上字名句聚集作法。名句倍倍聚集增長作法。且示此作法也。合有五利那等者。雖字名句倍倍增長作法如前。合言則但說諸惡者莫作五利那聲。利那者表各別。開發云。五字各別音聲云云所依者。聲是字名句之所依。能依是字名句。是攝假隨實釋。雖字名句倍倍聚集。其字名句離聲非有故。云合有五利那等。於心上現者。隨實言。則但說諸惡者莫作五聲相心上現不可爲難者。正答難辭。周記有二義。一云。不可難。前明聚集作法。二云。不可難。今家所言說者。識上聚集義云云。此二中以第二爲勝。前難文云。未解唯識。如何說者。識上聚集令聽法者聚集解生。今正答此難云。總言於能說者識上。諸惡者莫作五字聲相現時。字名句聲一時聚集說是。隨說聞者識上五利那聲相現。即字名句聚集。如是說聽俱識上顯現。名唯識教性。非如薩婆多等實有名句等故。皆是唯識教體。團此依一句。理即無邊。鈔曰。十一示有無邊聚集。此者指上來所說。意言。上來所說圓滿句之一句。字名句聲都合有五十六相聚集顯現。欲云次無邊聚集。先結前云。有五十六聚集。都合總有五十六聚集者。現本作尚有不是。復作五十六聚集脫六字。不是也。周記曰。問。字名及句即五十一。更有五聲即五十六。何故言五十一耶。答。雖

有五聲。意在名等聚集顯聲。不詮義故不說之。所以但有五十一也。又解。合五爲一。并句合有五十二。恐文錯也。或有本言五十者。亦是錯也。或復除彼句之與色。且約字名句結數也。云云。開發中釋五十六相云。總說名及名身并多名身有三十五。并前字等十五。總合有五十法相復有圓滿句之一句。及以五字名別音聲。并前合有五十六云云。今云。五十一與五十六。開合異字。名句五十一。離聲別無故。雖不舉五聲。全無相違。故周記初解爲是。又解。此章文既云。字名句聲故。別舉五聲以云。五十六能叶章文。作六爲勝。若約一頌等者。明無邊聚集。如一句有五十六相聚集。一段一卷一四句故。有二百二十四相聚集。一段一卷一部。隨頌數多少。字名句聲聚集。其相無邊。團若薩婆多等。顯名等故。鈔曰。十二明就薩婆多教義不成。薩婆多等者。正理十四曰。我宗皆有名等。非無故。後待前能生名等云云。俱舍第五亦說有宗義。今大乘難彼宗不許熏習。亦不許俱起。故說惡時。諸字過去落謝。彼雖立過未有體。大乘論中處處破已過去無體成立義已。過去無體已滅無熏習故。無聚集義。此總難聚集義不成。次第而生等者。別難。彼不許俱起故。惡字時無諸字。者字時無莫字。次第生故。遂聚集義不成。無熏習故等者。亦別難。彼不立熏習故。至後念前滅字不可現。故聚集義遂不可成。故彼教義等者。結成彼

非。亦非由前等下舉彼救難。彼救云。由前念字等勢力。未後字等能生名等。今以非一字難。過去無體下立理難。自可解。團故我今時爲教體故。鈔曰。十三結成大乘聚集顯現。故者。承上起下。小乘義不成故。今立大乘識變教體也。我者。大乘自指。今時者。簡小乘等次第生。大乘立當一念一切聚集現故。簡云今時也。其說法者等下。約因位說聽而釋。由初諸字等下。約說聽俱由熏習後識聚集顯現。若除佛餘說者。則由前熏習。此當念欲說時。識上聚集顯現今說法。若聞者。則如前已辨。聚集顯現。若是佛說等下。約佛說者。明聚集現。謂佛果上雖無新熏。自本熏無漏性自在變現識上聚集。周記曰。問。凡夫等有熏習。可於識上連帶解生。佛無熏習。如何聚集顯現耶。答曰。佛智如鏡。任運自現。一切文義不假熏集連帶方生。雖無過未等者。簡薩婆多。成立唯識教體。今以大乘義因果二位唯識教性自成。說者聽者等下。舉結護法義。兼及龍軍無性等。俱以聲字等下。結能證唯識集現教體。俱字說聽俱也。意結護法云。說者。結龍軍等云。聽者。今同結故云俱也。聲字者。字言攝。名句。二種究竟者。聲名句文聚集圓滿爲究竟也。上來識上名等聚集門竟。團於此四種。故不取之。鈔曰。十科之中。第十以三性五法釋。此中有四。初總明。以此門釋之。由二別以三性門釋。三以五法門

釋四令例知一切以四成等者。即三性門。解深密經第二。瑜伽四十六顯揚十六攝論。無性成唯識八。說圓成等三性。及相名等者。是五法門。一相二名三分別。四正智。五如如。楞伽十卷七。文正。瑜伽三十七。中邊二。世親攝論五初。顯揚六初。說五法。唯大乘義者。此三性五法唯大乘教所說。非小乘教所論。故云唯大乘義。大乘義中等下。明蘊等三科以不論教體之由。蘊處界三科門。道理世俗世間勝義法門。雜集論等全說大乘三科。瑜伽六百六十法就十二處。明五蘊說大乘五蘊故云雖有蘊處界等體性易故者。三科體性至以易了。又以三科論判教體亦易。復濫小教者。小乘論教除三科法無餘所論故。其名相全同小教。故云濫也。故不取之者。今以三科不判四重出體。按開發十門之中。第七有以三科判教體門。且就五蘊言。則第一攝相歸性體既真如。即非蘊攝真如非積集故。第二攝境從心。體唯識蘊。第三攝假隨實。名等無別唯聲故。體即色蘊也。第四相性別論。聲是色蘊。名等是行蘊也。又處界門中。第一攝相歸性。體是真如。法處法界。第二攝境從心。且約心王意處意根界及意識界。亦心言攝。心所約其心所。法處法處界。第三攝假隨實。聲處聲處界。第四相性別論。聲處聲界。法處法界。已上採集開發意為幼學示焉。

成實舊譯論中云。空假中是。如次配知。遍計所執等者。具如成唯識第八。二十。遍計者。能遍計。安慧諸八識。所執性相都無。遍計之有。所執性有。各有二體者。開發曰。依他二者。有漏無常。圓成二者。常與無漏也。諸無漏法等者。有為無漏四智。心品名圓成實。故云諸無漏法。故攝論說若等者。引諸無漏圓成之說。無性攝論五三。說四清淨。彼曰。云何應知圓成實自性。應知宜說四清淨法。何等四清淨法。一者自性清淨。謂真如空實際無相勝義法界。二者離垢清淨。謂即此離一切障垢。三者得此道清淨。謂一切菩提分波羅蜜多等。四者生此境清淨。謂大乘妙正法教云云。周記曰。攝論若說者等者。此文意證無漏之智皆圓成實。四清淨者。謂常樂我淨云云。如是四法總攝一切清淨法盡。今云。此引攝論證諸無漏法皆名圓實。以四清淨盡。一切無漏。無漏者清淨。故字承上為證之辭。瑜伽論說等者。論七十二四丁之說。是圓成實常住之證也。一切有為等下。釋依他起無常。依眾緣起是無常故。其前教體等者。已上出三性體已辨。四出體。謂攝相歸性即是真如故圓成實。其餘三出體通依他圓成二性故。云可通二說。自餘三出體中。以無漏聲名句文或攝無漏心。或以無漏名等攝無漏實聲。或無漏與有漏相性別論。故今云無漏有為通二性故也。

門釋。如五法章者。鳩集諸經論五法說。辨其體性。如成唯識論第八。三。廣說。此云五法章。義準應悉者。五法體性即是計。依圓三性。是故以五法辨教體。亦准前三性門應悉。由成唯識八引諸經論說五法。文釋已云。諸聖教中所說五事。文雖有異。而義無違。然初所說不相雜亂。云云。初所說者。瑜伽七十二。四文。今由此瑜伽判教體者。攝相歸性。體唯如如。餘三出體。若無漏聲名句等。則皆正智所攝。彼說一切無漏有為皆正智故。若有漏聲名句等則攝境從心。皆分別攝。又若通有漏無漏聲等。既取能詮。皆名中攝。若兼取所詮。亦相中收。如是準應解也。

圍餘一切章準義知之。抄曰。四令例知。一切。餘一切章者。或辨有漏無漏教體章。或心境不同章。假實不同等。於教體分別。於此體性不同一門。已總略顯示。故更別立門不分。別是。後學準前應解。

圍此中所說。如餘章說。抄曰。體性不同門。大段有六之中。第六示有師傳結第四門。此中所說者。此體性不同門所說。皆是大師等者。大唐遍覺三藏云。大師。別加者。於門弟子中各別加指麾也。傳者實雖等者。章主自云。傳者。文拙傳者之謬。至所詮義。唐三藏之所傳。皆以可為壯觀。雖然。由文拙有不顯壯觀處。故云或也。費諸相有智下謙辭。其間引證等者。示以大乘為證。以小乘不為證。如有謬錯等者。謙

辭。推訂正于後學。箴規者。箴謂割也。規謂正也。對經云。水規。五正。上來合是等下。結成第四門。如餘章說者。對法抄及開發等中說餘義。

團第五得名。後論今論抄曰。自下當章五門大段之中第五門也。得名者。一切得名。謂名。身。及多名。身。俱云得名。舊所云集法滿足句。亦是新家得名。懸隔者。差別之異名。猶云。天地懸隔。此第五門大分為三文。初分科。二談古譯說。三舉今家釋。今即初也。

團談古說者。資亦負焉。鈔曰。二談古譯說。此欲述今釋。先斥非古謬。古師解釋等者。總指舊譯釋家。別指真諦淨影。但隨己情者。此下正斥非。此四字正斥大旨。舊人不識。西域相傳有一別論。但以自意成。一解義故。云但隨己情。既無依據等者。斥不依西域相傳一別論。義與體乖等者。如次委辨。或云當體等者。至或兩體相違。此下文正舉古師隨情為解。周記釋曰。當體彰名者。此當持業。從能依者。是亦持業亦有財釋。從所依者。此當依主。從數者是帶數。相應為號者。此即隣近。問古之所釋與今所釋。雖名自別。義即無差別。何故非之耶。答。偶雖相當。而無憑據。或於一法名就義釋。乃至亦名相違。為□□故。今非之也。云云。今詳云。周記不爾。古師云。當體彰名。是非當持業釋。今釋所云持業釋者。就體用不離彰名。約能持邊彰。不離義名持業釋。

約同所依彰。不離義名。同依釋。如下具釋。故古師所言非今釋持業也。又古師云。從能依以受稱。是非持業亦有財。今釋所言持業釋。非從能依以受稱。有財亦爾。若不爾。則持業依主有財三釋。以何差別。是故周記云。持業亦有財。所制未穩。又古師云。從所依以立名。是非今釋依主。依主依士約。能依邊立名。此今家所傳。故周記所判為不盡理。或唯識四末曰。即似舊言。從所依得名。云云。章主既云似。然周記云。當似與當意不同。自可知也。次章文云。依謂能依。故云當者不是也。古師所言不辨體用不離及能所依能所有別。是皆不識。西域相傳之所。致也。故上章文云。義與體乖。遂成疎謬也。如是種種解釋不同下。章主判古說。文有二。初正判斷。次述古說謬之所由。今云。如是種種等之八字。結上標樣起。

次判文。並率己情等者。正判文也。謂古師不識西方立六箇釋解名。句義。任自己情設種種釋。云當體彰名等。自情所發。非但六故。所解釋亦自不同。是皆不識西方有立別論名。六合釋之典據之所。致也。故云未為典據也。諸師紛亂等者。叙不由西方典據之弊。諸師自情各各不同。所解亦異。不識西方典式。以何為定。量判斯異。解互起異端。詳論遂不得止。異端者。猶云異心。今後學徒等者。謂古師所解不由西方。任自情故。詳論是非遂不決擇。後學徒泣。多岐。鴻疑頓滯。何時得止。故云無可從。

受也。皆由翻譯之主等下。二叙古謬之所由。謂舊譯人師皆自胡國出。故不善西方言音。無識斯六合釋典則。語言設且通同。遂無彰玄之方便。是故師資共失義。故云。師資墮負也。

團論今釋者。婆者合也。鈔曰。自下此門大段中。第三叙今家相傳軌式。此中大分有四。初標釋別論名。二總釋。三別釋。四結略。初中有二初標釋別論今釋者。對古說作是牒。西域相傳者。大店遍覺三藏西遊之日。既在西方。存此相傳。六合釋必在八轉聲處。即彼土聲明記論之法攝。故云西域相傳。皆依別論者。謂總解諸法名義。皆立一箇之別論而解釋。周記曰。西方別傳別有立論釋。此釋名。六合釋論云云。今此云別論者。此六合釋論。即彰今釋與舊師別也。梵云殺三磨等下。次正釋別論名。周記曰。殺三磨婆者。梵具云殺婆。在文略故。俱云殺也。云云。今云。梵音殺三磨婆。此云六合。於印度立別論。其數既六。故以六名。以任自情設數多釋。豈可為典式乎。故以古說為疎謬也。團諸法但有五。無一義名。鈔曰。此下今釋之中。第二總釋六合。此有二。初辨六合釋所在。二明設六釋相。今即初也。有二義已上等等者。正彰六釋所在。三十論疏云。言無為者。是非六釋。無二義故。如云龍路破。雖有三字。共目一色。無別體義。不可別釋。以無合故。云謂設六釋。由多義。

濫。以六釋決判義相常處。非拘字多少也。然離合法式中。云若單一字名即非六釋。以不得離合相故。此等釋皆就字多少辨六釋。大為疎謬。不識今家章疏之所致也。為名者等者。名之言必但非二字所成名。集法滿足句亦在此名之言。如上既辨。須審察焉。如三十論疏中。釋謂異熟思量及了別境識之句。以六合釋。即在多名身中而用六釋。併讀可知。唯一義名下。示無六釋處。一義為名等者。如顯揚十二說。隨義名者。謂質礙故名色。領納故名受。能照能燒故名日。如是等名云云。今謂是等皆一義名。非質即礙故名色。亦非質之礙故名色。非領之納故名受。領即納故名受等。自應准知。質是色。礙亦是色。領是受納亦受。無以何應分之由。即是一義名。故云不從他法而立自名。一義為名等下。示六釋之所為。謂於一名上若有二義。必有疑難。為令決了。立六釋判。如云有漏。若言有言云欲色有果。漏之言云煩惱。則有之漏。依主釋。又若言有言是能。即隨增義。漏言煩惱。則持業釋。決如是濫。是六合釋所用。故六合下。結二義已上有六合釋也。

處立六箇釋名。六合釋。如對法疏一解論題。初廣散釋。次略合釋。由無著論言。為簡聲聞阿毘達磨。復舉大乘云。大乘阿毘達磨。則大乘是總。阿毘達磨唯此別名。大乘之阿毘達磨。依主釋也。此初離次合之式法也。又此大乘等本佛經稱。彼是所集。論是能集。論以大乘阿毘達磨為集名為彼集。有財釋也。若說論是大乘阿毘達磨之能集。名為彼集。依主釋也。具如對法抄首。是亦初離次合。由離合異之式法也。近來我朝學者。讀今家章疏。不辨無持業依主之名。處。亦由離釋而合釋有異。不須離釋。浪但作為合釋。皆是妄謬矣。蓋夫新譯論疏之名句。一一無不。六合八轉處。故以六合八轉不研究。則大失於本旨。學者須審察焉。今此所言別釋二義等者。此示離釋法。後乃合之者。示後必用合釋也。

與者既是別物。今合立名有何所由耶。有此疑故。今文合釋通彼疑也。謂覺察是能覺用者。是持用人體。有言彰人有用。以主者體有能覺用。立名云覺者。若云覺智五蘊一分故非別物。則五蘊體持能覺用此合釋持業釋。五蘊亦用。能覺亦用。同依一大牟尼體。則同依釋。又若言能覺但在果位。五蘊通二位之名。覺是用。者是體。於此義邊以能覺為他物。則自從他財而立己稱云名覺者。有財釋。今文以有覺者釋覺者名。為彰上離釋中所云。者言通五蘊覺但屬智。是即別義。不可云覺者一。今合釋中云。有覺者故。存持業有財兩釋。於中持業尤勝。有覺之有彰人有用。有釋此文。覺者翻名。是彰體聲云云。今詳曰。有釋通漫。梵語八轉始置焉。今此章文以有覺者為覺者義。必非體聲。彰五蘊體持能覺用故。由此釋第二業聲。帶業用聲故。問。若爾今文云。如說佛陀名為覺者。此覺者言第二業聲。則應加空點云佛南。既但云佛陀。云何應云業聲耶。答。佛陀是覺梵言。爾今翻云覺者。則加之點云。沒覺引是第三轉能作具聲。此是彰覺言能覺之覺非所覺。如是能覺之用。於五蘊假和合人體而有。此有義主者上所作業。所作業必帶能作義而彰。故有能作具。沒覺引能覺之用者故。云有覺者則第二轉業聲也。

◎原本冠註曰。明智祖所造之書此本由明呈六合式明呈誤由舊書彼書所言與今家章疏之說相違故不足依用也

合釋謂西方云殺三磨婆此云六合以二義別今合有六種故立別論名云六合釋也問若爾物無離釋則應無合何故於西方不云六離釋而云六合釋耶答離釋是常途釋若云合釋則以初有離釋今合立名自可知於離之處非立釋名但於合處立六釋名故西方云六合不云六離也

團雖如菩提諸難者故鈔曰設六釋相中三簡相濫即彰此六合釋非在字身多字身上而在名身多身及集法滿足句句身多身謂若離字數有多義是一則不可離故亦無合者故於一義何用六合由是六合釋在二義已上雖有多字於一字處無六合也雖如菩提等者舉例示幽贊下云菩提云覺末迦名道云舊翻菩提云道今家不用理目一體等者覺謂慧心所故菩提二字但一慧體既無相濫等者結成一義無相濫六合之釋等者明二字義一無六合釋之由諸名者一切立名謂一切立名中以二義合爲一名故二義相濫起疑難者非六合釋則不可決了故立此別論已上簡濫已團此六合釋至名之爲合鈔曰設六釋相中第四由義示別名此非西方所稱名章主以義示此別名亦者亦六合名團此六者何至六帶數釋鈔曰論今釋中第三別明六合釋此中有四初微起二列名三別舉四示有所傳結今即初二也

此六者何者微起也一持業釋等者二列名也新羅元曉曰問既有持業何無持體如自體分等若對依主應有依伴如天人師等對有財釋有無財釋如窮子等對隣近釋有疎遠釋如天扇等對相逢釋有順屬釋如師之徒等若有帶數何無帶時釋如朝華等若如是者應有多釋何云六耶解云諸依伴名入有財釋其天人等師所有故從本立名入持業釋體以所依爲其業故無財之名亦持業釋窮困爲業無別貧故疎遠之名是依主釋以天爲主得彼名故帶時之釋皆入第六所帶類異而帶義同從多舉數兼攝餘類所以唯六無所增也云云已上元曉深密經疏今云此元曉所解未盡問之中云何無持體等此答無文今助加云持體即持業釋如自體分自體即分故一體持業用是持業故其天人等師所有故等者不可也天人對師依他主法依天人有師義故依主釋入持業釋者尤非也無一體持業用義故又云帶時釋皆入第六之所解元曉謬釋今詳云既云帶數其中何有帶時釋若帶時之名隨應依主釋如朝華等依朝之華云帶義同從多舉數者尤能漫也帶餘物名隨應餘五釋攝又問中云有順屬釋如師之從等元曉解無此答今云此亦依主釋也如是研究唯六不可增減故西方唯立六種云六合釋

團初持業釋至名同依釋鈔曰自下第三正別舉釋此中有六初持業二依主三有財四相違五隣近六帶數初中有五初牒本名異名二釋本名三釋異名四舉例示五結略今即初二三也初持業釋亦名同依者初牒本名異名今言持業與同依雖於一事體上全同一處且由義邊別立二名雖爾同依義處必有持業持業處亦必有同依顯然故云亦名同依也亦言示非別處有也問若爾爲何立同依持業二名耶答成同依持業二名雖同處事由離釋儲異合釋名且如藏識藏此用識是體識體持藏之業用如是釋則持業若翻云藏是體持識之用亦持業釋又藏及識此二之用一體持藏與識之兩用則同依釋又如云石硯石與硯之二是業用於二物體持二業用此名同依亦若云石是體持硯用則此名持業又如云唯識若云識是體唯是用識體持唯用是一體持一用則名持業亦若云識及唯俱用則名同依以要言之則體用本不離故云石硯處可云一體持一用亦可云一體持二用故持業同依名異體同是故別立同依不爲七合釋周記曰亦名同依者同依釋二法同依一體持業釋一業依一體此二不同如何體一答有二法俱是業用此同依也是體所持亦名持業云云持謂任持等者文自易了體能持用等者此四字解持業釋之要句也成唯識論四曰此持業釋如藏識名識即意故云云疏四末丁左曰意是

自體識即是意。於六釋中是持業釋。業謂業用體能持用。即似舊論言功能受稱。此六釋名皆二法相對辨差別釋。非一一法究理括盡云云。名同依者下。如前已辨。自可知也。二義同依等二句。是釋同依之要。今云。總解諸名義。於一名義由作離釋。別有持業有依主。復有財等。無二離釋有多合釋。今是於一離釋。有同依處必有持業故。雖名異體同。由離釋儲立此二名。自可。知已。

團如名大乘。至少名同依。鈔曰。此下四舉例示。此有。四文。初以大乘二字例。二以攝大乘論名例。三以唯識成唯識論名例。四以藏識名例。今即初也。如名大乘。者。性也。無性釋云等者。無性攝論第一之文也。亦乘亦大者。是以同依釋。於一體上持。

乘與大二用。亦乘與大二義同依。一所依體。此四字上具。此二義故置。亦言。如章具辨。問。此亦乘亦大四字。以同依釋。自可知焉。以持業釋意如何。答。謂乘與大之言各有為用為體義。互一體持業用故。云亦乘亦大也。大者具七義之下四句。離。

釋大乘二字。為次以同依與持業。於釋亦乘亦大。七義者。七大義。瑜伽論四十六。顯揚第八十五。雜集論十一。三金剛般若論二十一。大莊嚴論十二。皆說七大義。少有同異。會釋相違。如餘處明。今且由雜集論釋。則一境大性。無量教法。為境界。故。金剛般若論云。若云。法大。莊嚴云。廣大。二行大利。故。莊嚴云。行大。三智大。信解大。莊嚴云。智大。四。

精進大。三功德。離行行。故。金剛般若論云。若云。淨心大。莊嚴云。動大。五善巧大。不生住。六證得大。證得百四十不共法。故。云。巧大。

七業大。窮生死際。作佛事。故。云。大謂弘廣。與如是七義相應。形小之稱。具者相應之義。形者形對之辭。乘者運載義等者。謂教理行果。健運濟行者義。若乘若大等者。下合釋。同依乘謂運載用。大謂七大用。二用同依。教理行果。體。此是以同依合釋大乘名。其體大法等者。此以持業合釋大乘。謂教理等其體大法。能有運載功用。是以持業。

釋大乘。周記曰。大是其體。乘是其用。名為大乘。問。如言藏識。先說於用。後說於體。何故。今言大乘。先體。答。但體能持用之義。即名持業。不名先後。此未必然。若爾。何名同依。應更解云。如說經為大乘。大乘體即是經。大之與乘。同依此經。名同依也。云云。

今云。此釋尤妙。諸論之中等者。論章疏共。多分以持業釋。不用同依以持業言。則以體用不離之義。同處有同依義故。別用是少。

團攝大乘論。攝大乘也。鈔曰。二以攝大乘論名例。攝大乘論亦復如是等者。問。次依主釋中。亦舉此攝大乘以釋。何故。今亦舉此論名釋耶。答。近來有神光者。解云。此中攝及論相對。通持業依主。若亦本釋相對論。則唯依主釋。今即攝與論相對明。攝謂能攝教亦即論。以為持業。俱是教故。云云。今云。此釋尤好。問。攝與論相對通持業依主。若爾。持業依主以何差別耶。答。以攝之言。

若為能攝。則能攝即論教。持業得名。若為所攝。則攝之論。依主得名。至次自知。許能攝教等者。明以攝大乘論名為持業得名。所由。謂論即言論教示也。許能攝盡大乘。言教即是言論。故。此論名持業得名。故無性云下。引證成能攝教即是論。無性攝論第十一之文也。盡其所有等者。盡者攝盡。其者指本經。無別說故者。意言。說此論名攝大乘。離攝盡本經所有大乘綱要。無別言。

教論說故。名攝大乘論。是即能攝言教即是論教之義。此以本經等者。承無性釋論章主釋文。周記曰。問。大乘之名既非言論。攝大乘論何非依主。答。論能攝彼大乘綱要。即能攝論名攝大乘。故是持業。云云。今云。本經者。阿毘達磨經。是今名大乘也。末論者。無著所說言論教示名攝。非以本經等者。簡依主之謬也。若言以本經攝大乘品名。攝大乘。則但論一字在。無著末論。依本。

對無著末論。經攝大乘品之言論。則依他法體。故依主釋。今以非一字。簡云。非以本經等也。今更問。攝大乘論之名。如何以持業同依之別而釋。答。無著所說言論此體。能持能攝之用。則持業釋也。又言論教示是用。能攝亦是。此是二用依斯一體同依釋也。

團又如唯識。故皆持業。鈔曰。舉例中。此三舉唯識成唯識論例。識體即唯者。唯謂簡別。遮無外境。識謂能了。證有內心。識體即唯。持業釋也。已上三十謂識是體。言一。

論藏序

切法識變。則自遮無外境。是唯之義故。識體必持唯用持業釋也。能成之教等者。以成唯識論四字。示例而釋。三十論疏序曰。成者乃能成之稱。以成立爲功云云。又云。以教成教。資教成理。即成是論。持業釋也。云云。周記曰。准西方說。云識唯成。今順此方言。云成唯識。由此道理。乘之大性。亦依此釋云云。今云。能成者。能成唯識言教。即是論者。能成唯識言教。即十卷言論。持業釋也。由此論題分持業同依釋。則言論體持能成用。是持業釋。若能成是用。言論亦用。二用同依一體同依釋也。今此章且就持業言同依非急所用故。

團於識名中至。持業亦爾。鈔曰。舉例之中。四舉藏識名而示。於識名中者。於識多名中。今以藏識名釋。第八識具有能藏所藏執藏義故名藏識等。具如成唯識疏中。藏體即識等者。今約藏爲體。識了別爲用。辨持業釋。翻言亦得。體是識。藏是用。識體持藏用。體用不離。從何亦無違。必勿謬執。又藏是用識。亦是用。二用依一所依體。則同依釋也。

團如是種類。不能煩述。鈔曰。持業釋中。五結略。

團依主釋者至。名曰王臣。鈔曰。別舉釋中。第二明依主釋。此中有四。初牒本名異名。二就本名釋。三就異名釋。四舉例示。今即初二也。依主釋者二句。初牒本異二名。亦名依士者。今云。依主依士全同一處事。

非別義。雖爾。望體用義邊別。且立二名。依主義處必有依士義。依士義處必有依主。體用不離故。雖一事。由作離釋。時有就體與用別。且立此二名也。依謂能依者。二就本名釋。正彰依主依士共能依非所依。前所言同依釋之依言。是所依非能依。依主依士之依言。是能依非所依。主謂法體下立二義。釋主之言。一不約喻。二約喻。此初不約喻就法體釋。如勝論外道立實句義。舊人梵云陀羅驪。此云主諦。此主諦即諸法體實。故主之爲言體也。故云主謂法體也。依他主法等者。是依主釋之眼目也。如云眼識眼根云眼。眼識云識。俱是本識之上。彼彼種子各別各自所變。俱雖本識變現。因緣緣故。各守自性。各一箇體相。主法。既云眼根有礙變現。眼識無礙變現。爾今名眼識。令依託他法體。眼根以立自眼識名云眼識。爲彰此識以眼根爲所依託有別用。此識能依他眼根能依之用。依他主法云眼識也。耳識等類一切之上。取能依託他法體者之邊得名者。是依主。就能依他法體邊立名故。云依主不云依士。成唯識論說。彼依主釋。如眼識等。識異意故。疏四末云。其第六識。體雖共識。而非是意。非恒審故。彼依主釋。主謂第七。即似舊言。從所依得名。於今家亦如云眼識。雖有從所依眼根立名之理。於今家云所依之言。若云所依處。則指法體之名。故濫自從自法體立名。今如云眼

識。非依自法體。依他法體立名故。於印度立名云依主釋。舊人所言雖義相似。義與體乖也。或主是君主等者。大約喻釋主之言。一切法體等者。大凡一物一物自主自性。喻如各守一家主人。故法體各別義。名爲主也。如臣依王等者。今云。此喻言。互不相依。非云勝劣。他家學者誤作勝劣釋。云依主是勝。依士是劣。妄味之判。不可取也。謂臣依王。但以王爲所依。臣是能依。無臣爲所依。王是能依。眼識依眼根亦復爾。但眼根爲所依。識是能依。遂無識爲所依。眼根是能依義。今喻是云。如臣依主王之臣故等者。如云眼之識耳之識等。團士謂士夫至。二釋亦爾。鈔曰。三釋異名。士謂士夫者。今云。士夫功用云士夫也。非云士夫之體。了義燈一本曰。有解。六釋中。依士依主作四句辨云。有依士非依主。如取之。以取是所非心王。有依主非依士。如蘊之取。燈主破云。此不應爾。若依士依主。二不相攝。應有七釋。云云。今云。若有七釋。則違梵云殺三磨案。此云六合。故云依主依士別爲大妄謬。問。何故上釋主言云主謂法體。今釋士言云士謂士夫。設此二釋耶。答。上約體辨所依。明就能依釋之名。今約用辨所依。明就能依釋名。自能依他。有此二別故。問。若爾。依主依士應別。如何免應有七釋難耶。答。此難不爾。依主依士之肝要。舉自能依他以立名也。故以就能依立此釋名爲要。非關所依。

雖所依有體用別，能依義邊無別故，不分爲二釋也。又按章主就立依主依士二名，而恐後來謬爲二釋，爲是今釋主與士之言各設兩釋，初不約喻，二約喻釋。初釋主言有二中，第一不約喻義如云邊主中主，此非約喻。約法作言主也。第二約喻義如云主人公辨異，是約喻就人作主言也。次釋士言有二中，第一不約喻約法體名爲士夫用也。第二約喻就人作士夫用之言也。此中以一切法法體有用約法言，如農夫耕作禾稼等名士夫用，又以人作功用約喻言，如作意心所有發發用云士夫用，由如是道理，主與士全是一體，同具人法義，彰自能依他之義以立名也。

問：主士之言具人法二義，則何故舉依士依主兩名耶？答：主謂法體，士謂功用，自能依他，有依體有依用，故立依士依主兩名，雖爾體用不離同一處故，是非二箇釋也。問：依法體之釋自可知焉，依功用之釋如之何？答：如八轉聲中第三具聲，多是依士釋也。三十疏等，第三轉上依士釋也。如云，由擇力所得滅名擇滅，又云能成之論依士釋也。又同大疏中，云由旨因由，第三轉聲攝，皆是由功用立名故云依士釋，無體則無用，故全同一釋也。且就別言，則應如是第六屬聲能依義，第七依色能依義，多分由法體故。云依主釋也。二釋亦爾者，近來神光釋曰：二釋亦爾者，此亦前持業釋中，說諸論之中多多持業，少名同依云云。

此釋不爾，二釋者，一不約喻，二約喻之兩釋也。亦爾者，例釋主言立不約喻與約喻二釋，由上來所明道理，依士依主同一體義，自可知已。大唐清涼國師宋永明禪師明藕益禪師等，以勝劣分，主是爲二釋，悉皆不知，西方一箇別論名六合釋爲如是謬而已。

團於論名中至類亦應知。鈔曰：此下四舉例示，此中有四。初舉攝大乘論而例，二以成唯識例，三以成唯識論例，四以眼識例。今即初也。此初之中有二文，初本釋相對釋，二理教相對釋。今所牒文有此二文。於論名中等二句標牒，應冠二相對釋之首解。以本經中等者，正本釋相對，此意言攝大乘三字。本經阿毘達磨經中攝大乘品，此攝大乘品名攝大乘。此論解彼等者，今無著所造言論，解彼攝大乘品名攝大乘論，謂論一字在無著言論攝大乘三字是本經名。此無著言論依他阿毘達磨經攝大乘品立名也。義可應言等者，已上離釋已，已下合釋也。依論大乘品等者，依望自無著言論而可言他。所主法體，攝大乘品立論名云攝大乘論，依主得名。若云依攝大乘品功用，則是依士釋。依他法體及依他功用義，以云依主亦云依士也。若許論亦名等者，以攝論二字教理相對而釋，此文甚難了。今助文解云：若以許攝言不見攝大乘品之攝，而以攝言爲論中事，論言亦有名攝，則攝言通言論中所詮理，論言是能詮言。

教依攝大乘論中所之論教，依主釋也。文中雖有離釋合釋，准例應知。團唯識之成名成唯識。抄曰：二以唯識言例，謂依唯識理之能成言教，唯識二字所詮之理，成之一字能成之教，依他法體，唯識之理之能成教，名成唯識，依主釋也。團以理爲成至亦是依主。抄曰：三以成唯識論而例，以成唯識三字爲論中所詮理，離成唯識理外別無論中所詮理，故論是能詮言教，依成唯識之論，依主得名。謂論中成唯識理，是爲他體，言論由是起，則依主釋。又以成唯識理爲功用，言論由其功用起，則依士釋也。

團於識名中至類此應知。鈔曰：四以識名例，識名者，諸八識名。此四字標，如名眼識等者，眼根他法體也。由是之識，依主得名。如前已辨，又眼根是能照之用，由此用之識，依士得名。團有財釋者，不及有財。抄曰：別舉示中，第三有財釋。此中有四文，初牒本名，二示不用異名，三釋有財名，四指示例。今即初文也。有財釋者四字，舉本名也。亦名多財等者，二示不用異名。今云雖有財，若少財，世人不名有財，故云多財，則是有財，自可知焉。不及有財者，彰有財釋實義。意言有財多財雖是一，此釋名以能有爲要故。今云不及也。問：何故云不及有財耶？答：有者能有之義也，能有者能自在之義，若人於自居處積集無量財寶，雖然於此金

銀不能自在用是。世人不稱有財之人。又若雖於自居處無一錢。能自在用他處財。則人皆稱云有財之人。今有財言亦復如是。如次具辨。

團財謂財物至而為名也。抄曰。三釋有財名。財物者。今云功用云。財物。若無功用。非財物也。自從他財等者。以此釋為有財釋之要也。今謂他財者。他有功用。喻以名他財。自從他財用立名。問。若爾。與依主何別。謂依主自依他體處立名。故云依主。有財不爾。以能有為有財。以能依為依主之依。以是為別。能有以他物用為我物用也。以他物用已義邊立名。他用全為己用。義名為有。譬如所驅役他人屬己為己用。名我能有僮僕。如世有財等者。世人持財用名為有財。持財之體不名有財也。今亦如是。自持他用。從他財用而立。已稱名為有財也。

團如論名中。故有財釋。抄曰。四指示例。此中有三。初以阿毘達磨集論。二以成唯識論。三以對法藏例。今即初也。今以彼大乘等者。為集者。所集用也。謂以所集用名。能集論名云。集論。此即能集論自從他所集用而立。已論稱名。阿毘達磨集論也。周記曰。章如論名中。阿毘達磨集者。問。阿毘達磨以何所依。依主釋亦有何過。答。理實亦得。俱舍頌說。攝彼勝義依彼故。此立對法俱舍名。攝彼勝義者。有財釋。依彼者。即依主釋。即依主亦無妨矣。云云。今云。周記所

言未了。謂大凡六合釋離釋別。或有依主有財兩釋在。或餘釋亦得故。不可言必有依主。處定有有財。隨得名離釋別。有無並不可決定。縱俱舍論名雖有兩釋。以是不可例同於一切。如眼識等名。豈有從他財立。已名義耶。故周記所言未穩。又曰。問。依主有財兩釋何別。答。以已依他而立。自稱名為依主。以他屬己用。標自名。即有財釋。又如云。阿毘達磨集論。有財全取他。以標名。依主釋者。自他兩義立號。如云。眼檢俱舍云。以又全取他名。全分有財釋。自他兼取名。一分有財釋。如云。阿毘達磨集論。云云。已。今云。此中一分有財之名。恐未穩也。二十論疏云。乘大性有財釋。是全分有財釋也。乘言通能所。所乘是所化生及教理行果之一分也。能乘即大性。今取為自所乘名。此即自從他能乘即大性財物而立。已稱有財釋。乘大二字。全他財物。今日有其財物。故是全分也。云。阿毘達磨集論。亦是全分有財也。問。持業依主有財三釋之別如何。答。持業一體持業用。同依二用。依主以自能依他體。依主以自。有財取他。用屬己。財雖有財。能故不取。有之義不彰。

團此論以唯至亦有財釋。抄曰。二以唯識例示。此論以唯識等者。唯識謂本經唯識之理。成者。三十本頌能成。本經唯識之理。故。三十本頌名成唯識。故成唯識三字。他功用。爾今取名。此釋論故有財釋也。團以阿毘達磨義皆類然。抄曰。三以對法

藏例示。以阿毘達磨等者。阿毘達磨此翻云。對法。俱舍此云。藏。對法是所藏。藏言通。能所。自能藏從他。對法即所藏之用而立。已稱。為能藏名。如前阿毘達磨集應准知也。必以俱舍光實二記等所云。所依包含義。而不可混交釋也。由此軌式。會得有財釋。已。而後解光實釋。光師引正理非誤。團相違釋者。是相違義。鈔曰。自下第四相違釋。此中有三。初明相違釋之名。二指示例。三示彰相違釋文例。今即初也。二義者。差別云。義。所目自體等者。二義所目自體各殊等云。相違也。團如攝決擇。名曰相違。抄曰。二指示例。此非五識等者。簡持業釋。亦非五識身地等者。簡依主。亦非以五識等者。簡有財也。共立一稱等者。以兩名為一名。然尋其義。體各別名相違釋也。團今以義準。類此應知。鈔曰。三示彰相違釋文例。如文自知。團隣近釋者。至名隣近釋。抄曰。自下第五隣近釋。此中有一。初釋隣近名。二指示例。今即初也。俱時之法等者。同時並起法中。義用增勝。自體從彼增勝而立。其名。名隣近釋。團如說有尋至。名有尋等。抄曰。此下二指示例。此有三文。初舉有尋有伺。二舉示念住名。三舉示意業。今即初也。周記曰。如說有尋及有伺等者。問。如言念住。體即慧。全隱已稱從他亦名。今者尋伺及相應法

名。尋伺地隣近可成。全從他者。有尋有伺名。如何名隣近釋。答。尋伺名爲尋伺地者。持業釋也。今言隣近相應法。則具如欲界初靜慮心及心所。總得名爲有尋有伺無尋唯伺亦准此知云云。但尋伺增等者。有尋有伺地所起一切心心所法。皆是有尋有伺地體也。然尋伺增故名有尋伺。

○亦如念住。名爲念住。鈔曰。二舉念住。示念住者。瑜伽二十八說。念住何義。答。若於此住念。若由此住念。皆名念住。於此念住者。謂所緣住。由此念住者。謂若慧若念攝持於定。是自性念住。所餘相應諸心心所是相雜念住云云。

○意業亦爾。類此應知。鈔曰。三舉意業。示成唯識論曰。審決二思。意相應故。作動意故。說名意業。疏曰。近意之業。意相應業。名意業。隣近釋。依意之業。依主釋也。今云。體是思。雖然意相應故。意增勝故。名爲意業。周記曰。意業爾者。思是業體。隱思之名。從相應意以立稱也。餘一切法等者。例示餘法。

○帶數釋者。准此應知。鈔曰。第六帶數釋。如文自可。知也。此中有二文。初釋。

○此中六釋。相如餘處。抄曰。別示六合中。第四示有所傳結。依共傳者。西方共所相傳。此六合別論。如餘處者。成唯識疏。對法疏。樞要等也。問。了義燈一本二十云。要集云。三藏相傳約分爲四。一用。自非他。二用。他非自。三自他俱用。四自他俱不用。

持業唯初句。依主唯第三。有財唯第二。相違

唯第四。隣近通二三。帶數初。及三。乃至帶

數三句。如四正斷。即初句。四即正斷故。如

四神足。即第三句。四屬欲等。非神足故。如

說三藏法師。亦是第三句。若但言三藏。是

第二句。三即是藏。俱非人故。要集上燈主詳言。

彼釋極廣。恐煩不具。然准此釋。有相雜亂。

六釋簡濫。應可思之。云云。此要集說。如何雜

亂耶。答。持業唯初句。此釋無濫。云。依主

唯第三者。有濫。並自他依他體立名。云。

依主。爾以自他俱用句爲依主。未穩。次云。

有財唯第二句。無相濫。以他用屬己爲己

名。是有財故。云。相違唯第四者。有濫。自他

互不用。應云。相違。若自他俱用。是應不相

違。如云。五識身相應地意地。是互相違。此

中何爲自爲他。互爲自他。自他俱用爲名。

何云唯第四耶。有濫難了。云。如說三藏法

師亦是第三句。是亦有濫。有財亦有如是

類。如云。乘有大性。有財釋。大性之乘。故如

云。三藏之法師。是等相濫。問。依主是如云。

眼識眼根之識也。何非自他俱用耶。答。雖

舉自他。自能依他法體主。是依主要。隣近

釋中。如云。意業。是自他俱用。有如是相濫

故。云。依主唯第三。未盡有此等濫。故燈主

不取此四句。

○謂此六中。且指綱要。鈔曰。大文第四

結略示有餘義。初持業釋等者。示六合

釋必有八釋。今章主章疏中以六合八釋

釋成名句義。不遺枚舉焉。蓋六合與八釋

相攝。必不可配以示則。但隨處可意悟已。

雖然幼學。迷多岐故。今且指示方隅。六釋

之中。相違釋者。會無餘釋。是非體聲。則以

何爲相違。而立相違釋名故。相違釋多是

體聲。又持業釋者。多在境第七及第五所因

如說。因成實於彼。是境第七。依他即因實

故。亦說。由假說我法。等。此是第五所因聲。

離假施設。無別我法。假即我法。故持業釋

由是自知。有持業處多。境第七第五所因

又依主者。多在第三及六依第七。其相易

知。因明前記中云。三五七中。無依主釋

云云。此是妄說。不可取用。違今家章疏故。

又有財釋者。在業聲爲聲。其相微隱難知。如

云。大乘阿毘達磨集。大乘阿毘達磨根本佛

經。爲能集論。是爲所集。取所集之業用爲

財。即證所作所造業。能集之論有之。名阿

毘達磨集論。若所集之大乘阿毘達磨。不彰

所作業用之財。則如何能集之論云有之。而

名有財釋。故以所作所集所造之業用。轉

彰有財釋。又爲大乘阿毘達磨所集之能集

論。以與黨順助義。有他財。不順助。則不

可有。亦是第四爲聲。如說刀藏。爲刀之藏

故。亦是爲聲。有財釋也。又隣近釋者。亦業

聲或屬聲。如說有尋有伺。諸相應法皆是

此體。但尋伺增名。有尋有伺。是爲隣近釋

是取尋伺所作所造業用。勝爲名云隣近

離尋伺體上所作所造之業用。勝別無隣近

體。此即業聲若爾。與有財何異。又屬有尋

有伺之諸心心所法。是名有尋有伺。是第六

屬聲。又帶數釋必兼餘五釋。準可詳已。如是六合八轉相攝。皆是約多分。學者須審知焉。廣明如漢語八轉聲學則中恐繁且止。更有釋名等者。未詳。如宗輪疏者。現本宗輪疏無此釋文。如三十論疏中云。如樞要說一歟。團前總料簡。幸留意焉。抄曰。當章大段第三文釋結勸信。前總聊簡等者。彰通一切教立此總料簡。除此章中所叙所餘學業。皆用此總料簡須併察一切。若講別部等者。欲講除唯識餘別部論疏。則用此章文併學焉。結歸自義者。結歸今欲講各自之義也。如對法疏三十二唯識等初。皆用是。往可見。此中所有等十。勸信皆於大師等者。彰由師傳製此章。但傳之等者。謙讓勸信。

已上總料簡章訖

大乘法苑珠林章師子吼鈔卷五 尾

安永第五丙申歲仲春中六日。於平安城五條新善光寺境內雲林庵。早早隨解生義分。不顧管見筆記之訖。後學無憚是正而已。

同向四恩法界海 同向無上大菩提

應理圓實宗末學近住基辨

大同曆生年五十九歲

同十一年丑二月十五日。於東都淺草延命院。近近開演之用意校正之了。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第六五心章

南京留學慈恩末資釋基辨撰

率爾等五心問答聊簡 鈔曰。今釋此章大分爲二。初標法作門。二隨門分別。今即初也。率爾等五心者是標法也。問爲何大乘教說此五心耶。答。此分別心生次第。小乘諸部說心生次第。是故大乘亦說此法相也。問。小乘諸部說如何。答。若正量部明了論說立四心。一初主識。二隨行識。三變行識。四丈夫識云云。又上座部立九心輪。一有分識。二引發。三觀見。四尋求。五貫徹。六安立。七勢用。九還。謂還有分識。若依成實說。識想受行四心。彼說受等皆悉差別前後而起。非離心外有別受等與心俱起。前三無記。第四行隨通三性。又初通六識。五識後三在意俱起。今大乘由瑜伽論約六識明五心次第。生七八常起故不論次第也。上座部所言引發似大乘率爾。彼說尋求。此亦同立。彼言貫徹似此決定。彼言安立似此染淨。彼言勢用似此等流。以十二門分別等者。此下作門如文可知。率爾第一列名至五等流心。鈔曰。自下大段第二隨門分別。此中有十二段。即十二門分別。如次應知。其第一門列名。其中有四文。初標。二正列名。三舉所據證。四章主釋文。今即初二也。一率爾心者。義鏡曰。率

爾者忽然也。謂此初心忽然墮在所緣境中。名率爾墮云云。二尋求心者。同曰。尋謂思尋。求謂推求。即於初心所墮境中思尋推求名尋求心。三決定心者。同曰。決謂決斷。定謂印定。於第二心所尋求境決斷印定名決定心。四染淨心者。同曰。染謂染淨。即不善性并有覆無記淨謂淨潔。即是善性及無覆無記。由第三心於所緣境得決定也。此位方得染淨性成名染淨心。五等流心者。等謂均等。流謂流類。由第四心染淨已成。今此位中或善或染流類均等名等流心。等前心流名等流心。今五心言亦攝心所定相應故。今從主勝故唯名心。若心王名心。是當體名若數法名心。從勝爲名。

率爾第一至身識亦爾 鈔曰。三舉所據證。瑜伽論第一八丁右之文也。由眼識生等者。率爾由五識生。故今且就眼識言故云。由眼識而生三心可得。耳識鼻識等亦准是可知。是且約散心論。定位意識率爾聞聲等如。至下辨。謂率爾心等者。次第生起如上已明。至下亦辨。善不善轉者。論曰。此後乃有等流眼識。善不善轉。而彼不由自分別力。乃至此意不趣餘境。經爾所時。眼意二識或善或染相續而轉。如眼識生乃至身識應知亦爾云云。就云善不善轉。西方兩解。一云眼識唯一刹那。一云亦得相續。如成唯識第三說。以云多相續爲勝。義鏡曰。善不善轉者。此明依意引力方成善

惡也。五識率爾雖引生意。而五等流但依意力方成善惡故。云善不善轉。如眼識生等者。類釋耳等。

率爾由初三心至實兼後二 鈔曰。四章主釋文。明但云三心可得。不說五心可得。由初三心者。率尋決三心。此三同無記性故。今云性類同故。然此且從未轉依位中境說。若強勝境則三心共通三性。如熱地獄等。然釋。此論文。章家存二釋。第一釋初云。如今文性類同故。但說初三心。第二釋次。初抄曰。初說三心。諸心生時多起。三故後二心不定。但說三心。云云。已上由義鏡。實兼後二者。今云。但非三心性類同。後二心亦有無記性起故。若爾染淨無記者。指何物耶。謂染之無記有覆無記。淨之無記是無覆性。等流自可。知已。其實可云。五心可得。然論云。三心可得。諸心生時多分前三心性類同。故云三心可得。後二心多分善與不善相續轉故。不云五心可得。少分後二心亦同性起。故云實兼後二也。義鏡中引神廓攝論疏之謬而辨。恐繁不叙。往彼見焉。

率爾第二辨相至率墮境故 鈔曰。此下第二辨相門。此中有六文。初辨率爾墮心。二辨尋求心。三辨決定心。四辨染淨心。五辨等流心。六類釋耳等。初中有四。初約五識辨率爾。二約同時意識辨。三舉意識率爾證。四約同時意識率爾。第二辨相者。五字標牒。且如眼識等者。初辨五識率爾。如文可知。同時意識等者。一辨同時意率

爾 先未緣此等者。此者不串習境。若爾何故不云境云此耶。答。今所緣與能緣俱未起云。先未緣故。若但云境則不彰能緣未起。故今云此。如俱舍論隨眠品中所說見此所斷之此言。今初同起者。今初二字示率爾心。同謂與五同時能所緣起。問此同時意識率爾所緣之境緣何境耶。答。三藏解云。西方有三說。初師云。意識率爾唯緣過去曾所緣境。次最勝子解云。意識任運率爾之心通緣三世及非世法。無爲第三師云。意識率爾唯緣過去境。以緣不明了故。與五識同時分別意識唯應說緣現在境。^{已上}今云。此中第一說唯說獨生意識率爾等。第二說不簡獨俱。總相云。此說意識率爾心。第三說差別獨與俱而說也。今章文既云。同時意識故是與五識同緣之境。云同起故。故喻伽論等者。三舉證第一證也。故言承上同時意識故。此論文證五同緣意率爾心也。^{是秋}任運散亂者。任運言彰與五同緣。由非是作意力起名率爾墮心。雖不作意任運起故云散亂者。簡定位意。不串習境者。周記曰。未曾更境雖說會更未得解皆名不串習云云。無欲等生者。欲謂希望。即尋求分別等言等取尋伺。是即彰任運起率爾也。有欲等生等者。簡尋求意非率爾。又解深密等者。經第一心意識品之文。此第二證也。證五識必有同緣意。必定之字此證字眼。謂五識必任運。與其任運五識心定俱起意識故。今云意識有率爾

心。一分別意識等者。秋篠曰。眼等五識雖無分別。而依分別意識而起。即以第六分別根本乃得轉故云。一分別意識俱時而轉云云。今云。深密經及決擇分意就五識俱有依中分別依云。一分別等。今此引意以前引喻伽第三文證有任運無分別起意識名率爾墮心。次今引深密決擇文證五識起必定俱時有意識轉。故此一分別言是同文舉來。須取捨爲證。又言分別有三。一自性。二隨念。三計度。今此分別言三俱具足。意識必三俱具故。然今所證成任運不作意識。故三之中但取自性分別。自性是任運分別故也。二解之中取捨應任意也。故眼俱意等者。章主文。結同緣意名率爾也。秋篠曰。總說率爾有其三種。謂五識率爾。俱意率爾。獨意率爾。今此舉初與二云云。

團此既初緣至希望境故。鈔曰。二辨尋求心。此既初緣未知等者。示率爾起尋求相。初緣者率爾也。周記曰。未知何境等者。問既言未知善惡。不起尋求。決定理應知善知惡。若爾應名染淨心。何名決定耶。答。此但知染淨。而心未起染淨。故亦無失云云。今云。此問答尤妙。與欲俱轉等者。明尋求相。

團既尋求已至印解境故。鈔曰。三辨決定心。識知先境者。此四字決定心之相。謂尋求已後是意識相。如先已明。喻伽三說。五識無間所生意識或尋求或決定。唯應說

緣現在境云云。識知者印解先境者先所尋求境。次起決定等者。此文應意續上句尋求已句而解。具作文則應云。既尋求已次起決定。識知先境印解境故。又言。識知先境者是尋求已之相。識知者非印解。但知先境已相。次起決定下正決定相。印解境故四字釋決定相。二解之中後解爲勝。團決定已識至染淨心生。鈔曰。四辨染淨心相。識境界差別者。識謂識了。境界者先印解境。差別者染淨差別。是辨決定已之相。取因相等者。正是染淨境相。即起染淨心也。等言等取。耶因俱相違因。喻伽三六了說。耶正俱相違行因相。由思了別。謂邪正等行即身語業。是行之因即善惡境。由了此境相等故。思作諸業起善惡等事。故言取正因等相。於怨住惡等者。秋篠曰。於怨住惡等者。於所憎境起瞋等染。於可愛境起貪等染。或翻是起無瞋等淨。於可憎愛能忍離故於中起捨住平等心也云云。染淨心生者。明非但知染淨染淨心生爲染淨心相。謂非染淨並生由先決定或染或淨隨應心生云染淨心生。

團由此染淨至名等流心。鈔曰。五辨等流心相。意識爲先引生眼識等者。秋篠曰。等流心有二類。謂五識等流。同緣意識等流。獨生意識等流。文雖無別說理唯必應然。中間三心多唯意識。其類有二。謂五後意識。獨生意識。以義而准。尋決二心亦有五識云云。

下約轉依位第七而明。見道初無漏時第七識初轉一分平等性智。故為有率爾。此轉依初一念除尋求等流三心具起。所緣境即第八見故初決定已。無尋求心唯淨轉故初一念淨。是初念故無等流心。率爾心起同一念即決定染淨心起。故云即是等。第二念後等者。第二念已後類初念起相續。有等流心是時三心具。前三心中第二念後無率爾心。故前二決淨。今是起等流也。或念念有率爾則可謂四心。二念義合等者初念與第二念合說有四心也。由是則第二念但三心生也。周記釋同是。或第二時等下明第二念已去出觀已復入觀時具心。更起淨識者更謂再也。秋篠曰。或第二時更起淨識者。若中間息後更起時初念即具四。是前等流故。是亦一念即具四心云云。周記曰。更起淨識初念即是至心等流故者。此約初念即具四心。是前有漏等流故云云。周記問答。問前念出觀時有漏心。更起淨識入觀時是無漏心。前後念漏無漏異。何故名等流耶。答。周記意云。由緣於事所現心品等同故名等流。問。初地於七唯緣諦理。有漏無漏不同。何名為流。答。周記意云。約修道中於六法空後得之智能引於七。緣於事故據容有說。非是一切云云。更有二解。恐不舉。是委如決擇抄中。往見今云。周記釋迂迴。章次文釋。更起淨識初念四心之由。而云是前所起心等流故。由是按此等言。如護法正義所言等無間緣之言。雖中間有出觀漏

心。前念入觀無漏與今念入觀無漏等同類似。故云合有四心云。前所起心等流也。今創墮境等者。明更起淨識有率爾。由今云再入觀之初念有率爾。第二念已後無漏相續決淨三心也。圍此中且依至所具諸心。鈔曰。自下第四判前科辨六識具心多少。此中有二。初正判前科二辨六識具心多少。今即初也。此中者。指今此五心章所論。且依論說等者。論者指瑜伽第三但約六識而說。上來已明七八識亦是隨應具五心。雖然今此中捨而不論故云且也。七八道理等者。彰七八具心雖無文證以理今論。圍理而言之。勢力勝故。鈔曰。此下第二辨六識具心多少。此有三義。今即第一師義也。理而言之。等下總叙第一師意。因果合說等者。第六意識唯因位具五心。前五識因位果位合說為有五心。因但有四下具叙第一師義。此師意說。五識亦有尋求決定二心但無染淨。因位五識勢力劣故不。如果上。尋求見聞已下立理。今五識有尋求謂尋求分別之間。眼識以見物尋求。或耳識以聞物尋求。鼻識等准知。如是見聞尋求之間既名尋求。五識隨意識轉。有希望故可名尋求。而五識隨轉明。不爾此等者正立理。若不五識有尋求心。則此見聞未了之意識心應與五俱不轉。秋篠意曰。瑜伽文中說五俱意隨五亦名率爾。准是自知。意俱五隨意應名尋求。此時意俱五有欲等生故云云。率爾一念等者。周記意云。率爾

過去已決定在未來未生。其間五與意俱現在前時若非尋求。即此是何心攝耶。已上兩句。有此難。故云便為大失。決定意識等者。成五識有決定。秋篠意曰。決定亦與五識有尋求意同。尋求已謝染淨未生。五隨意識轉。若非決定。則是名何心。故知五識亦有尋求決定二心。因中五無等下成立五識無染淨。此師正成立一義。成立意云。因位五識勢力微劣。故以自力不成染淨。故立因但有四。問。若尋求決定意俱起五識名尋求者。染淨意識俱起五識亦應名為染淨心耶。有如是難。故第一師義不成。果即具有者下二句明果五識具心。圍有義八地至七八各四。鈔曰。此第二師義。此師意說。因位五識亦有染淨。舉例成。因五識亦具五。五識自在者。任運為自在。前後相引等者。前念後念相引亦成。染淨。許七八識等者。舉例成。故知五識等下結成第二師義。此義為正義。次下舉證成自在任運五識相續義。故圍此中有義。許亂生故。鈔曰。此第三師義。秋篠曰。傳說此泰法師義。元曉法師亦作此說。如金鼓疏云云。又曰。此師意者。瑜伽既云前三心中初是五識二在意識。又言。等流心時方有眼等。故知如文唯有二心云云。許亂生故者。若率爾心緣串習境。此心無間生決定心。如論說言。五識無間所生意識或尋求或決定。故知未必生尋求心。乃至等流應知亦爾。是名亂生。此亂生

心皆前等流故。五唯有率爾等流。

○今此且依。易識境故。鈔曰。下第二師

會第三師所引證文。今此者指第三師為

證。瑜伽前三心中初是五識等文。顯勝法說

者。龜相門也。秋篠曰。初是五識等者。依龜相

門中容無難易識境界。然非盡理。餘所有

文皆准是會云云。瑜伽論言等者。論第一

八丁文也。此舉第三師所證文。又言。染淨

是意識等者。此亦論同處文。且依於一中

等者正會之文也。一者就一邊不盡理也

中容無難者約五識意識率爾無記而故云

中容意識但有尋求決定染淨。此約意識

有分別一邊而說。不論與餘識並生故云

無難。易識境說者。問斷轉變易脫云。易識

也。

○何因不許至理必相續。鈔曰。正斥第三

師義。初叙理。次引證成。何因不許等者。

初立五識有尋求理。雖尋求未了時見聞

未了之間數數尋求。何所由故不許見聞未

了數數尋求若許則意識與五俱起尋求

也。故知五識有尋求心。成唯識云等者。

論第四文也。次引證證五識有決定染淨等

流。此唯識文成立任運決定不假尋求。

五識身理也必等者。說五識相續故證有

決定染淨等流也。秋篠意曰。得自在位者

八地以去并佛果位也。任運者。於境自在

不假分別故云任運。決定者更無疑慮

也。不假尋求者無所未知故。如是五識

起故彼五識身何不相續耶。所以引此唯

識為證。謂自在位已串習境未必尋求然

後決定。翻是准知。若自在位未串習境其五

識中無唯率爾不起尋求。故知五識具有

五心。已上秋篠意故知五識等者結第二師義。於

理為勝。瑜伽既會故云不違瑜伽也。

○第四利那。無微細者。鈔曰。自下第四

門。此中有七。初標標。二明五識率爾唯一利

那三。明意識率爾唯一利那四。明尋求決定

多利那。五。明染淨利那有一多。六。明等流

有二說七。結成。今即初二也。五說率爾等

者標別科。瑜伽第三已下舉證成。又

非五識身等者。成唯識四依此文略有三師

解。一者難陀等解云。五識自他前後不相

續故。必第六識所引生。唯第六識為開導

依。義云。此師准文不許五識俱生。亦無二利

依。那識。亦非更互生。若前皆後。心意識起是故

識必用第六。為開導依。云云。今云。且如眼識。一念

起已二念不續。唯利那故身前後不相續也。又云。他

前後則如眼識以耳識等。為他。鼻舌識等亦

復以眼耳等。為他。云不相續。思准可知。二者安

慧等義云。前五識有三位。若論多分。一利

那生。一未自在位。二率爾遇境位。三遇非

勝境位。如是三位前後念不相續故。說非

五識有二利那相隨生如等流心及自在位

遇勝勝境。五識前後相續。故知五識前六識

內隨以何識為開導依。三者護法正義云。

自類開導。非今又。一利那五識等者。周記

曰。說率爾後必有尋求云云。故五識率

爾等者結成五識率爾唯一利那。尋求未

了等下明尋求心同起五識是尋求心非

率爾心。此即簡濫。故五識身等者成五識

率爾無多念。說五識身有尋伺等者明五

識有尋求。此由成唯識七以二釋委說

云。有義尋伺亦五識俱論。六文說五識有尋

伺故。五十六。問。二種已上。尋伺。眼識現在前。

云何此地無尋無伺等。故知五識有尋伺。

有義尋伺唯意識俱。大論第一說。尋求察等

法皆是意識不共法故。然說五識有尋伺

者。顯多由彼起非說彼相應云云。由此二

說故。今說五識有尋伺及無尋伺之二義

會以成立五識有尋求義。有廣尋求者。秋

篠云。深廣行相即尋求行相也。云云。今云。此釋

未穩。五識尋求謂見聞未了之尋求。故令

託見聞廣尋求云云。五識有尋求也。此文意

言。伽五十六說五識身有尋伺者。就有能

令託見聞廣尋求也。無尋伺者。等者

會伽第一文等。說尋伺意不共法就五識

無與欲俱尋伺而說。欲等五識上無故。亦

有尋求者。亦言亦意識有尋求。五識亦有

尋求。諸處所說。此下會說五識無尋伺。此

設二義會。無有決定尋求者此第一會通

由尋求直起決定之尋求心但是意識非五

識用。故云無有決定等。生決定尋求云云。決

定尋求。此但意識所有之用。非五識用。五識

尋求見聞未了時尋求。以是為別也。無深

廣行相者。此第二會通雖為見聞未了尋求

名廣尋求。於五識上無有深廣尋求之行

相也。說之為無者。由此等義相五識上

○等十(云云)○

○者等二等者○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○若獨生意至理亦不遮。鈔曰：此下三明意識率爾唯一刹那。此中有二。初會違。後叙異說。今即初也。若獨生意等四句標樣。此科略成。亦者亦五識率爾。第一等下舉二箇違文。雖復相違等下正會。秋篠釋曰：如是相違故今會之。若具應言初是六識而次二心必是意識。初一念中略不說。意亦有率爾。即是就一相龜顯而說非盡理說云云。既無唯字等者是結會意。既不說唯率爾意識唯次二心故。不遮初心亦有意識後二心中亦有五識故云。理亦不遮也。

○有說意識至前後為善。鈔曰：次叙異說。有說意識等者。此說許。例意識多念率爾亦多念。周記由此說意會。瑜伽五識一念久曰。然言一念據間斷境云。然理難悉。已上。前解為善者彰此解不正。

○初墮境故至亦多念起。鈔曰：明決定尋求多念。後非率爾者。最初墮境名為率爾。第一念後必追尋前或即決定。故云。後非率爾。決定多利那等者。非初尋求即起決定。又非初決定即能起染淨。故尋求決定通多念也。尋求未知一句彰尋求未知多念。雖知未起等者彰決定多念。又定中聞聲者。上來就散心明尋求決定多念已。此下就定心明尋求決定多念。瑜伽六十三三摩呬多地末說。若遇聲緣從定而起。與定相應意識俱轉餘耳識生。非即彼定相應意識能取此聲云云。由婆沙發智等舉因

緣曰。如大目連羅猴池側坐。無所有處定有象哮吼發猴戲聲。即便出定云云。若由發智論云。起定聞。非在定。是曉。若由瑜伽論聞聲已方出定。若先不聞如何出定。是大成唯識五十九說。非唯彼定相應意識能取此聲。若不爾者於此音聲不領受。故不應出定。非取聲時即便出定。領受聲已若有希望。是後時方出。在定耳識率爾聞聲。理應非善。此身識。未轉依者率爾墮心定無記故云云。又顯揚論說。又處定中。取外聲時。當知由二種取。一由了別定所緣境及種種所緣境意識。故二由此俱生耳識故。廣如彼說。如是舉定中間聲事。證尋求多念。已得自在等者。證決定心多念。即成唯識四之文也。論曰。若自在位。如諸佛等於境自在。諸根互用。任運決定不假尋求。彼五識身事不相續云云。今云。未轉依位決定。果位不爾。恒決定故無尋求。故決定心等者。結決定多念。

○染淨心至即等流故。鈔曰：五明染淨心有一多利那。謂五俱意染淨多念相續。獨意染淨唯一刹那也。亦復如是者。多念相續如決定多念故云。亦復。秋篠曰。染淨心中若五後起亦通相續。未起五識時不名等流。故無緣過去。起染淨心。後緣類境時方起等流。故以難生故理通相續云云。今云。秋篠意以五俱意及五後意成染淨心多念相續。後緣類境時方起等流。此等流五識以難生故五俱意。又周記曰。多念相續以難生故者。謂五識染淨必由他引故云。難生。既許

難滅。應非易故多念相續也。恐明餘識故次釋云。此依五識云云。今云。秋篠所釋不是。生放染淨多念相續一故。此非文章意也。云云。等流五識難尤為穩當。周記云。五識染淨。即五俱染淨也。又周記所釋。為難。故云。多念相續。此釋實妙。尤可。極味也。此依五識等二句舉五識等流。彰五俱意染淨多念。五俱意染淨必有五識等流。故意染淨是多念。可知。若意等流等者。明獨生意染淨唯一念。念。秋篠曰。若獨生意等流心者。染淨唯一念。念。次第二念以去即屬等流。故云云。第二念下明唯一念由。獨唯等流心至理必相續。鈔曰：六明等流有二說。唯等流心等者。標牒。意識等流等者。別辨意等流。一云五識等者。明五識等流第一說。如前所說者。瑜伽第三卷云。又一利那五識生已。從是無間。必意識生云云。此文云。五識者。不唯率爾。文不簡故。五識等流亦一利那。今指此文云。前所說。秋篠已上。二云五識等者。明第二說。此意言。瑜伽云。一利那五識等者。唯說五識率爾。不說五識等流。故知五識等流多念相續。一利那者。等者。會伽第三文。秋篠曰。五識等流多念相續。若不爾者。即達上文等流眼識善不善轉云云。故決擇亦說等者。舉證明等流心多利那。決擇者。瑜伽五十二初丁右文也。文曰。若此六識為彼六識等。無間緣。此意云。前念五識為後念第六識。後念第六識。故等流心等者。章主久成等流多念。唯識亦言等者。第四卷文也。具文云。若增盛境相續現前。逼奪心身。不能暫捨時。五識身理必相續。如熱地獄

○原本冠註曰。由難生故滅亦難者。五俱意識起時染淨心生。此六俱中五識染淨必由意識引故云。難生難滅必難滅故多念相續。此妙釋也。

大智度論 戲忘天 六欲天中上四等 秋篠

惡增境 戲忘天 六欲天中上四等 秋篠

熱地獄者無間熱等也 戲忘天等者憤

悲天 瑜伽第五曰 有欲界天名戲忘念天

彼諸天衆或時耽著種種戲樂久相續住由

久住故忘失憶念由失念故從彼處沒或

有夭名意憤悲天彼諸天衆有時展轉角眼

相視由相視故意憤轉增意憤增故從彼

處沒云云問 此戲忘憤悲二天何天所攝耶

答 大乘說則瑜伽說 即六欲中上四欲天

下二天初利四王可他殺故此中無戲忘

憤悲二天應有道理又小乘說毘婆沙百九

十九十五丁有二說二云住妙高層級二云即

三十三天云云理必相續者唯識論說境相續

現由時五識身必相續云云

渾故今正義 普通多念 鈔曰 七結成利

那多少 多唯一念者 問 前文云若獨生

意若五俱意率爾心位唯一刹那如何今云

率爾多唯一念既云多唯 知少分通多念

如何 答 秋篠意云 五識等率爾名一刹

那者總多生滅爲一刹那 仁王經云 六

十刹那爲一念一刹那有九百生滅當知

刹那言亦總多生滅 由是當知多者極多

也謂率爾心經時極多經於六十刹那故

云多唯一念極小經一二生滅 由此義

故瑜伽等云一刹那等云云今詳云 秋篠

雖有道理其爲迂迴今文云多唯一念者

多言非對少分多 多之爲言皆也五識五

俱意獨生意之率爾皆唯一刹那也 章主

成唯識疏一末釋論說勝論實等多實有性

曰六句義中無一分爲非實有者 故多是

皆義非對少分多六句義皆實有故論云

多實有性云云今文亦准此釋義以皆義釋

多字唯言決定義率爾心皆是決定一刹那

故云多唯一念也 餘四多相續者此多言

對小分多故少分一刹那有餘四心故 爲

明非皆義不云唯也 或並通多念者率

爾及餘四心皆並通多念也此是約念念新

生義率爾亦念念起相續故云並通多念

也秋篠云是亦約多生滅甚不可也

第五亂不至 後明亂生 鈔曰 自下第五

門此中有四初標牒二示總科三明不亂

生四明亂生今即初二也

亂不亂生中至 亂心不亂 鈔曰 此下第三

明不亂生 五心不亂 此中有二初標分科二

隨科釋今即初也秋篠曰言自他者且

五識中眼識名自耳等名他問何有自亂

心不亂無他亂心不亂有他亂自不亂無

自亂他不亂答他亂心不亂當於他亂自不

亂又自亂他不亂當於自亂心不亂故不

別說云云又周記曰問何故不有自亂他

不亂句耶答與第三名字有異義無別所

以合說云云又曰又爲五句一他亂自不亂

二自亂他不亂三自他俱亂四自他俱不亂

五自他心不亂等思作可知云云

團自他俱不 故得染淨 鈔曰 此下二隨

周記曰自他俱不亂者說五識自他皆不

亂不說意識以必有故云云今云或五識自

意識俱時五心次第不亂生起是云自他

俱不亂也 不亂者最初之所緣境上專注

自他識五心生起因是但於五識隨一與五

俱意上立之非五識互爲自他五識彼彼

所緣境各別不可同專注一境故 及爲因

故等者秋篠曰染淨心生由二因生一由

分別二由先所引言分別者曾未得境分

分別故光所引者前已得境今諸委故意識

染淨具由二因五識染淨唯由一因謂先

所引今說五識染淨心故此所引故乃至

染淨法生也然此不由自分別力者爲明二

因中關分別因云云又曰此初門意總顯者

自識五心次第續起他識中間無雜而起故

云自他俱不亂云云 唯由引生等二句章

主文也 謂五識染淨心由意識染淨所引

而生故云由引生也

團他亂自不至 續初心起 鈔曰 此下不亂

生第二門此中大分三文初標牒二釋自

不亂三釋他亂第二中有三初正釋二

舉證三舉有說辯釋今標牒及第一初

科也 謂有他識等二句釋他亂二字正爲

彰自不亂 問生者問難而生也 他識者

且以眼識見色率爾起名爲自識則其餘

耳等識是他識也 自識五心等二句明自

不亂前後不亂次第而起也 如眼觀色等

者舉例示決定以後有所論故且略

已自亂相。初心者自識率爾心也。至決定已者。明初心至決定心不亂。復見火色等者。示決定後自亂相。隨多少心者。自亂後多念少念隨應有別故云。隨多少心。既是火已等下。示還歸心不亂相。却觀衆色者。先所言如眼先觀一大紫色之衆色也。次亦同是還歸前也。始起染淨者。此亦有二箇相。准上應知。上既云下皆准知。故今略。一云却起決定引生染淨。二即起染淨。染淨心後。亂心不亂。鈔曰。四示染淨後自亂。終七字五結成。或觀雲色。下三句示自亂相。却觀衆色二句示還歸心不亂。皆準前說者。准前示二箇相。準上來明不亂。亂心亦亂。鈔曰。自下第五門大段第四明亂生。此中有四。初結前生後二分科。三明他自並亂。四示自與心亂。今即初二也。亂他亂自亦。尋求決定。鈔曰。此下三。明他自並亂。此中有五。初示且以眼識緣像色爲自識。二示他耳識亂起。三示他鼻識亂起。四示他舌識亂起。五示他身識亂起。已還歸自眼識亂起。一心下皆有自亦亂相。謂他亂者。他識亂自識生次第。又自亂者。五識中各自識亂五心次第生也。今即初二也。別有色至下二示他耳識亂起。像遂放光等者。示他亂後還歸自識亦自亂。後復起率爾等者。逢像遂放光時像先已見故不起率爾。故云起前尋求。然放光今新見故起前尋求後復起率爾尋求決定也。

〔團〕復別有香。至染淨心。鈔曰。三示他鼻識亂自亦亂。初三句他鼻識亂。像光變色等四句自亦亂相。像光變色等者。像光先已見故至決定心。如前。今逢變色。是既新故決定心後復起率爾等是名自亦亂。〔團〕復值上味。尋求決定。鈔曰。四示他舌識亂自亦亂。復值上味下他舌識亂也。多少心已者。五心中或二三等多少心隨應起。故云多少心已。却觀像光等者。明自亦亂相。光或大小。今新故復起率爾等。〔團〕如是乃至。名之爲亂。鈔曰。五示他身識亂自亦亂。如是者承上。乃至者略中問。謂今此所叙就眼識爲自以餘耳等識爲他而論。復以耳爲自以其餘爲他等自准可知。今略此等故云。乃至。復觸妙觸等者。他身識亂起相。却觀像光等者。自亦亂相。光即離質等者。是既新故復起率爾也。或二或三等者。率尋二爲或二。率尋決爲或三等。名之爲亂者。結他亂自亂二。〔團〕若連次起。餘心例然。鈔曰。翻示不亂。前亂相一一下應置此不亂文。此翻自亦亂也。餘心例然者。今就五識而論。於獨生意及五俱意而論亦應例知。問。等流心後更起前四心耶。答。秋篠引元曉金鼓經疏云。等流五識無間不起尋求決定。所以爾者。生已決定方起染淨。染淨心後起等流。故知此無間還起染淨心等。如金鼓疏。今章家意無分明文。唯義而言。許等流心是多剎那故。等流後更不起前

心云云。今詳曰。秋篠所言尤善。元曉說失。五心實義。等流心後逢別境界。率爾等生別五心次第生等流無間還起染淨心等者。甚不是。若染淨中隨一染一淨等流無間起則可。謂等流非名染淨。等流已前一染一淨偏增起已念念相續。是等流。等流後別起一染一淨。由別尋求決定勢力。故云等流後起等流。甚不是。〔團〕自亂心亦。餘作法同。鈔曰。明亂生中第四明自與心亂相。秋篠曰。唯由眼境識心俱亂。不由聲等境亂。故云自亂心亦亂也云云。唯以自他等者。示與他亂之別。自他者。自識他識。前就他識所緣境。今就自識所緣境差別。自能緣心錯亂。是云自亂於自亂心。五心生起次第錯亂。故云心亦亂也。〔團〕第六諸心。得俱起故。鈔曰。自下第六門對辨八識五心俱起。此中有五文。初標牒。二辨八識五心俱起。三喻伽等說者。證。四喻伽五十一六分文。成唯識第五亦說。等唯識說。喻伽論說。藏識恒與末那俱轉。意識起時二俱轉。所謂意識及與末那若五識中隨起一識則三俱轉。第七六五之中。一乃至或時頓起五識則七俱轉。第七六前五云云。故知諸識五心彼此展轉一時並起。〔團〕亦有眼識至一心俱起。鈔曰。三辨眼識耳識五心俱起。今明從五心初闕。一其餘四心俱且舉一例而示而已。此耳識先起眼識後起俱之例。眼識尋求等下明尋求歷

多利那故有與耳識決定等三或染淨等二俱。

○亦有眼識至理此可知。鈔曰：四辨五識五心俱起。文顯自知。理無遮故者。以理立故作此言也。經論說八識俱起故。五識五心俱起亦道理應爾。如眼識生等者。舉眼識俱令例准餘也。秋篠曰：同時意識理有無疑。故不舉之。問。具如眼識率爾無記生耳識等流善性。與此二識俱起意識為是何性。解云。若眼識率爾境強耳識等流境劣。即隨強性定。若等流境強即隨彼性定。問。若爾等流耳識俱起意識既是善性。何引無記眼識無記不違善惡而達無記故。解云。如定中意識既是善性而得引無記耳識。何妨耳識等流俱起意識雖善惡性而得引無記眼識。此義稍難。學者應思云云。今云。此釋尤妙。由成唯識五意。

○有說不得。故不說之。鈔曰：五辨異說。不得者不許俱起。既非正義者。小乘薩婆多等不許六識一時俱起。今此有說同異部義心不並生。故云既非正義也。

○第七初後。少境現故。鈔曰：自下第七門。此中有五文。初標牒。二辨初多後少。三辨初少後多。四明中三心不辨多少。五約果位辨中間三心。今即初二也。初者率爾尋求也。後者等流心也。廣者多也。略者少也。率爾尋求心多等流心少者。五識同時各遇異境發。初二心未起。餘心于明眼識忽遇新境即起。率爾乃至等流此

時名為率爾尋求心多等流心少云云。已上秋篠取意

又周記曰：初多境現有等者。後等流但有一二等思云云。

○或有率爾至別別遇故。鈔曰：三辨初少後多。秋篠釋曰：五識同時各遇新境起率爾心乃至染淨。未起等流。以許五識染淨多念故。時一眼識更遇新境起率爾乃至等流心。即眼識同時意識染淨。引起眼識等流及前四識等流。於此時中合有眼識率爾尋求二心及今取引六識等流。故云。

初二心少等流心多云云。周記曰：等流心多者。率爾心據境名多。後等流心多心相續名多云云。今云此釋尤好。由前前染淨等者。此今所引六識等流依前五識俱起意識染淨勢力之所引生。故云。由前前等也。已上秋篠今云。由前前下明初二心少等流心多所由。由前前等十一字明等流心多由。前前者前五識俱起意識染淨勢力。既有染淨心數五。故今云前前。別別遇故者。明初二心少由。於等流心多時中同時眼識率爾尋求境與同緣意識別別遇境故云。初二心少。於此時中應有物故。

○中間三心。不辨多少。鈔曰：四明中間三心不辨多少。多說意識者。中間三心有二意。在一者中間三心但在意識能相義。若由此義。一意識中既無並起不辨多少。二者許尋求決定位中起五識如實義。若由此義。多少准前。

○若在果位。多少不定。鈔曰：五約果位。辨中間三心。秋篠曰：若在果位。隨所有心一念具故皆得俱起。餘文可知云云。隨應無失者。隨其所應云。得俱起無失。既許因位等下。准因位並有五心果位並起自可准知。

○第八諸位。有未知故。鈔曰：自下第八門明。因果二位五心具不具門也。此中有六。初標牒。二明因位五心具由遇新境。三明遇舊境五心不具。四明有率爾必有尋求。五明八地上及佛果位不假尋求。六明三乘通論無漏位有尋求心。今即初二也。

此說五心者。此五心章說五心義。唯依因位新知境界。次第別生者。五心次第別生有未知故者。示率爾尋求具。

○若遇舊境。一念不續故。鈔曰：三明因位遇舊境五心不具。若遇已串習境。則率爾尋求無所用故。但有後三心。一念不續故者。尋求以去多得相續若餘緣集。或念一念故云。一念不續故。已上秋篠今云。尋求心在多利那。尋求已去多分相續。小分不續。今云或唯等流或唯染淨或唯決定。是餘緣所隔故。一念不得相續。或唯決或唯染等也。

○無唯尋求至所餘識故。鈔曰：四明率爾必有尋求。此約因位遇新境時。若新知識起。尋求時必先起率爾然後尋求。若遇舊境有唯尋求不起率爾。瑜伽說故者。伽第三云。又一利那五識生已從是無間必意識生。言意識者即尋求也。非所餘識者。此

所餘言有三意別。一者第七、八識名所餘識。周記曰。非一切識有率爾已即有尋求。第七八識雖有率爾無尋求故。即於七八等名之爲餘云云。二者自在位識名所餘識。秋篠曰。若自在位。難起率爾任運決定不假尋求。故簡之也云云。今云。二意之中以周記爲勝。三者未自在位亦有唯率爾無尋求心。何者若率爾心緣串習境。此心無間生決定心。如瑜伽言。五識無間所生意識或尋求或決定。故知未必生尋求心。此是新羅元曉金鼓經疏意也。今云。元曉師意非今所論。今所明但於五識而論。元曉師就意識。秋篠引是令雷同義。故爲不是。

〔章〕成唯識說至。故但有四。鈔曰。五明八地上及佛果不假尋求。任運決定等者。周曰。此據緣理名爲任運。於藥病等八地已上猶未善可起尋求故云云。

〔章〕三乘通論至。如前已說。鈔曰。六明三乘通論無漏位有尋求。周記曰。三乘通論等者。菩薩有四。二乘無漏後得聽法有尋思。故作斯說。然實理者唯依大乘亦得具五。七地已前識得聽法亦有尋求。八地已上未善藥病亦有尋求云云。今云。無漏位中若有希望即有尋求也。即諸剎那等者。古來有二釋別。一者秋篠曰。無漏位中一向是善無有三性轉易之義。不說五心。但諸剎那義別說具。非前後起。二者周記曰。非於一境得有五心。尋求決定兩相違故。於

剎那滅多境決與不決定別合而言之可有五。或云。但總了境義合尋求。境以解故名決定也云云。今云。二說中以秋篠爲勝。如前已諸者。如前八識有無下辨。

〔章〕第九三性至。一切多善。鈔曰。第九門

瑜伽論說等者。秋篠曰。即依任運次第而生。故唯識亦云。未轉依者率爾墮心定無記故。若境強勝諸識雜生五心皆通三性所攝。如定中聞聲。耳俱意識率爾善等。問。初三無記者。四無記中何無記攝耶。答云。四無記中唯異熟威儀非工巧通果。工巧變化緣不習境故。又被二心至等流心力得起云云。今云。秋篠釋未了。四無記中異熟可知。五識緣五境是。威儀工巧有任運與加行二種別。其中加行起者無率尋唯決定已下二心有之。變化全加行起。決染等三。如燈中辨任運威儀工巧從異熟種起故。此中異熟威儀率尋易了。工巧率尋難了。劬勞可知。秋篠所釋約龜相說。此依因位等下章主文也。此者指瑜伽說。中容者簡境界強勝者。如前已辨。強勝者五心通三性起。故云初三心無記。就境中容者。無亂境者。簡前云他亂自亂。若亂生則五心通三性起。若無亂起則初三心無記。後二通三性。五識中一等等者。簡諸識雜生。諸識雜生則並生五心皆通三性。今云初三無記。就五識中隨一與五俱意而起。連續生者。簡五心並生者。若無漏位等者。明轉依已去五心性。一切多善者釋此多字古

來二家。一者秋篠意。言多者皆義。非謂簡少故云多也。故纂中云。一切皆善云云。二者周記意。約識而論。第八唯無記性。第七不定。非總是善。故言多也云云。今云。二家中以秋篠意爲勝。有證文故。然周記亦爲有道理。固無漏位中第八識是無記性故。云對少多亦爲有理。

〔章〕第十緣生至。智者應思。鈔曰。第十門緣

生者。自他互爲緣生也。總別者六識總起五心總起。又一識起一心起是別。今明是故云緣生總別也。爲無間生者。秋篠曰。多識引生一識。一識引生多識。互爲無間起。故云爲無間。不取等無間緣不齊等故。今云。無間者。若約剎那論。即後起無間也。若親相生論。是同時無間也。云云。〔章〕三說云。緣生無間者。由與五識同時起。又五識生。故緣無間。此是同時無間。非前後無間也。又周記曰。爲無間生者。說自他識能互相引。自他心無間生。非自他識爲等無間緣。名爲無間云云。今云。周記釋引字云。能互相引。此釋爲勝。同時無間義能彰故。秋篠所釋雖無違害。於引生言同時之義未痛快故。劣于周記。故多率爾等者。秋篠曰。識既如是。諸心亦爾。故云多率爾引生等也。今云。此且約意識染淨心引五識等流而釋。若由瑜伽微細論。則意識染淨心所引故。眼等五識染淨心生等也。許一識一心等者。秋篠曰。纂中改此文云。又許一識一心與多識別心一念生。故今准意得者與字。引者別字。蓋是後人謬寫得別平

云云今云若准纂文。則約意識率爾與五識率爾俱而論。又若准章文。則約意識尋求得五識率爾引六識尋求心同一念生也。兩本俱有意。必不可是非。秋篠曰。云纂中改此文不可也。纂是一義。此章亦一義。以纂不可改此章也。諸識一念得具五心等者。即一念中眼識率爾。耳識尋求鼻識決定舌識染淨身識等流俱時而生。眼境新遇餘皆舊境。爾時意識為名何心。隨偏增名。或皆得名。謂緣眼境名率爾墮一。乃至緣觸名等流心。如果位中一念具四。此亦如是。所以爾者。境有新舊引生別故云云。今云境有新舊識引生別。故其別心一念引生故云。一念五心具也。

【第十一何】緣現在境。鈔曰。第十一門三量分別。此中有五文。初標牒。二約因果。二位五識而論。三論二位第七識四論二位第八五識第六意識。初中有二。初明因中五識二明果中五識。今即初也。文顯易知。

【果中五識】非世之境。鈔曰。二明果中五識。果中者佛果位中。所有四心者。佛位除尋求心。故云四心。亦唯現量者。亦因位現。佛果上後得有分別智生故云唯現量。緣三世境者。此義佛地。唯識二論說成事智緣境有二師中第二護法正義。成唯識第十說。有義。此品亦能遍緣三世諸法不違正理。佛地經說。成所作智起作

三業諸變化事領受去來現在等義。若不遍緣無此能故隨作意生隨事相境起化業故。後得智攝云。此護法正義。又次下唯識章述二義。其初義云。成事世俗行緣淺故云云。既名緣事智故非緣如智非如智。是俗智。故不緣非世境。但云緣二世境。有義亦緣非世之境者。此有義次下唯識章有二義中第二義也。彼云。或亦通真。自在滿故云云。無為之法不墮三世故云非世。既自在滿。何不緣真。故云緣非世境。

【第七因位】及非世境。鈔曰。三明第二位第七識。初明因位。許有三心者。但有決定染淨等流三心無率爾尋求二也。皆非量攝者。因第七識計度我法相狀故。此三心皆非量攝。本質境及影像唯定理在者。因位第七所緣本質第八見分。及影像者第七我法計度相狀。唯定理在者。第七但任運緣無隨念分別。亦無尋伺計度。故唯定現在境。行相者第七所執我法相也。周曰。今言行相非謂見相。當情執我之相。是名非世故云云。非世境轉者。秋篠曰。非世境者有二。一者未轉位所執實我名非世境。二者已轉位無我之理名非世境也。云云周記曰。緣非世者即是無為。彼緣龜毛亦名非世。本無體故云云又云周記釋為好。秋篠亦有理。果位有四心下已轉以去諸位名云。果位初轉依已去有率爾故。今前三心云。有四心。皆唯現量者。初轉已去平等智故

是唯現量。非計度故非非量攝。通緣三世等者。成唯識七說。平等性智遍緣真俗為境云云故緣俗三世為境緣真非世為境也。

【第八因果】及非世境。鈔曰。四明第八識二位。第八識因果二位俱任運現故無分別。故云唯現量。在因緣現在者。因位第八緣種子有根身器界故云緣現在。果緣三世等者。成唯識十說。大圓鏡智緣真如境是無分別。緣餘境故後得智攝。其體是一隨用分二。了俗由證真故說為後得云云此中緣三世即云緣餘境也。云及非世境者即緣真如也。

【第六意識】及非世境。鈔曰。五明第六意識。此中有五文初標。二定位第六。三散位獨頭。四會違。五明五俱意。今即初一也。定位五心等者。秋篠曰。離散分別證行而轉。故唯現量。問。染淨之心論說分別云何皆說無分別耶。答。論就散心依別義說。若依通義何妨。亦有是現量攝云云。

【若在散位】非世解。鈔曰。三明散位獨頭第六五心。通比非量等者。此總言也。若別言之。五心中初三心若異熱心及三無記。為三心者。皆是比量。無倒執故。二種。二心皆緣三世分別而起。不名現量。染淨心中染邊唯非淨邊唯比。若無記者通比非量。初云獨散意識。初三心者隨何無記皆緣過去。通緣三世者。獨散意識隨念分別故緣過去。亦尋伺計度故緣未來事。

及非世境者。若獨散意緣。心變如緣似非世境。又起實我法執。是亦非世境。體都無故。境者影像相分。行相亦作等者第六心上行解。即作世非世行解云。行相也。

團瑜伽論說。多分緣故。鈔曰。四會達也。問云。獨生意識五心通緣三世非世境者。何故。瑜伽第三卷云。意識任運散亂。緣不串習。境時無欲等生。爾時意識名率爾隨。唯緣過去境耶。解云。釋此瑜伽文。唐三藏說。西方三解。一云。獨生率爾若在散位。唯緣過去。論說唯緣過去境故。二云。獨生率爾通緣三世及非世境。唯緣過去文屬下文。故三云。獨生率爾唯緣過去義同初師。然解論文與初少別。謂意識率爾唯緣過去境。以緣不明了故。次起五識與五識同時分別意識或尋五識或定五識。既與五識同時意識故。唯應說緣現在境。若此五識同時尋求決定意識則緣彼五識會所緣境生。此言無間者。由與五識同時親依五識生。故緣無間。此是同時無間。非前後無間也。已上。伽抄周記曰。約五後意多分緣故者。前言單顯緣三世者。約長時言。此瑜伽文據利那說。但緣前念五識境故云云。周記意由西方第三師義。約五後意多分緣故者。章主由西方第三師釋緣過去句也。此意釋言。瑜伽說意識率爾緣過去者。五後意識緣五識會所緣境故。今說緣過去也。秋篠曰。釋五後意識尋求等心於先已緣境。雖不起率爾。若新境至時亦有起率爾。此率爾

心亦緣過去。五後意識有分別故。非謂緣先過去境更起率爾故不相達。問。若爾何故伽云。五識無間所生意識或尋求或決定唯緣現在等耶。答。就剎那說實緣過去。今就一運現在故說緣現。猶如一生名為現在云云。若無間者同時無間。非前後無間。則約五俱意識而論。即現在同時所緣境。其時所緣境前念五識所緣境故。有處云。約過去。若無間者云。前後無間。非同時無間。則五後意識緣五識會所緣境。其會所緣境約五識則過去。約意識則現在。此現在境意識相分前念五識所緣境故亦名緣過去。於理無違。

團與五俱意至明了取故。鈔曰。五明五俱意五心。此中亦有五文。初標。二陳那義。三如實義。四別論。五五心會達。今即初二也。與五俱意八字總標也。有義唯現量等下二明陳那義。秋篠曰。此即三量不並師義也。於一事境相違作用不得俱生。故不並也。云云。作證解故者。明唯現量所由。理門論云。意地亦有離諸分別唯證行轉。此文即明五俱意亦現量也。陳那菩薩等者。學證設五俱時等下章主文也。緣十八界等者。此義達成唯識等說五根比量得除佛及定心并第八境所餘並是比量得。隨五現塵等者。五識所緣現在五塵云。五現塵也。明五俱意緣十八界亦現量攝之由。今謂實難五根比量得非現得。攝根隨境云。現量攝。隨五現根識明了取處名現量也。

其實非十八界別別云。現量得。隨應總合五俱意識緣處云。緣十八界亦現量得也。

團有義不定至及非世境。鈔曰。三明如實義。此師說三量並師也。性尚不同等者。立理。秋篠曰。五心之中若率爾位。或有異性。如定中間聲等。或有同性。如餘散率爾等。若尋求等二性同無記性。四五兩位並通三性。今總顯之云。性尚不同云云。五俱意識所有五心三性尚異。何況三量中唯現量耶。集量不說等者。會集量論。集量意說五俱意識亦有現量不說唯是現量。何得定判等者。判唯是現量是即定判。定判是堅執比度。秋篠曰。堅執比度等者。此非量也。汎爾緣瓶亦是非量。非必堅執今約多分對比度義名堅執耳云云。何得二字遮許五俱唯定現量。於理未可四字結非。故五俱意識等者。問。何故義通現比等耶。答。與五同時緣十八界同緣。五境現量所收。於眼等根比量所攝。非稱境知非量所攝。即一剎那意通三量。量謂能緣識之功。能非一眼識尚有多能。此亦何失。然由其境明味等故。善令意識有三量起。故云五俱意識通現比等。通緣三世等者。此即通緣十八界是必非一念緣。但非云現量緣以三量義通緣也已上總論五俱已。團若緣一境。緣過去境。鈔曰。四別論五俱明五心三量。與五一俱者五識中隨一俱五俱意云。五一俱。秋篠所覽本作一五俱意相同。問。與五識中隨一俱意何故云。

五俱意耶。答。秋篠曰。言一五者。且五識中隨各取一別得總名。故云一五。如呼一人名六群比丘。以同數故云云。率爾等流等者。是無分別緣故云。定唯現量。中間三心等者。明尋求決定染淨三心。就此三心不與五俱者。五後意識緣利那過去通比非量也。故云云。利那論之等也。

園瑜伽論言。故論偏說。鈔曰。五會違。伽第三六文也。問。率爾五後。尋求等意識過去者。何故瑜伽言五識無間所生意識尋求決定唯應說緣現在境等耶。故今會云。此約事緒究竟名為現在。此依方位等者。此依五後意所緣境上五心生彰已能所緣事究竟分位云。緣現在境也。次文云。若說理事。未究竟來五心不具云。故今云。事緒究竟事理究竟也。瑜伽自言等者。伽三六丁文也。此者指五後意彼境者。五識所緣境也。略纂中微起云。若爾三心義重二途。若約利那名緣過去。若約事竟名緣現在。義既不定。云何言唯。今救之云。論云。唯緣過去唯緣現在者。唯有三義。今取簡持說唯緣等。此義云何。若約利那名唯緣過去。即簡相續時。若約事竟名唯緣現在。即簡餘現在隨事有簡故無妨。已上秋篠取意染淨亦爾等者。上來引瑜伽辨尋求決定緣境會違已。此文明染淨心。初三心同性故。論先說初三心略染淨。故今明云亦爾。謂如其五後尋求決定。五後意識染淨亦爾。若約利那名緣過去。若約事竟名緣現在。故云染淨亦爾。三心性同等者。論說初三心不說染淨。初三心三心性同。故論偏說初三心。雖然論染淨緣境。例初三心可起而已云云。周記曰。獨頭意識云何得緣現在。義與未來復有何別。答。不作過未行解。行解直於所緣。而作行解名現在。作過未解未來更思云云。

在故云染淨亦爾。三心性同等者。論說初三心不說染淨。初三心三心性同。故論偏說初三心。雖然論染淨緣境。例初三心可起而已云云。周記曰。獨頭意識云何得緣現在。義與未來復有何別。答。不作過未行解。行解直於所緣。而作行解名現在。作過未解未來更思云云。

園第十二問。非圓滿故。鈔曰。第十二門餘義問答分別。此中有六文。初標牒。二五心數多少分別。三通無漏問答。四通三界問答。五說五心所為。六幾字具五心問答。今即初二也。答據極多分等者。秋篠曰。顯善意者。不增不減顯心生分位。極多有五。遮心外境界極小有一。即三界唯心。所謂本識約本體唯一。約分位唯五。故非增減。上座部立九。太增則有餘過。阿梨跋摩立四。太減則不足過。有遮餘部增減過故唯立五心。不增不減云云。極小有一等者。約本體但說一非具五心。心生緣境義非圓滿故。說心生在五心義。不增不減。園問此五心。亦通無漏。鈔曰。三通無漏問答。答五皆通者。五心皆通無漏。一聞聲定心等者。舉例而示。因無漏心等者。明無漏心有尋求。或說尋伺等者。立無漏心有尋求理。就尋伺通無漏義。有二師說。一云尋伺於五法中唯分別攝。唯有漏故。論第五云。諸尋伺皆分別。有分別非尋伺故。二云。對法第十及十地論第一等說正思。

惟是語言因故知尋通無漏。尋既爾。伺亦然。由是於五心有漏無漏義。亦有二師說。一云。五心唯有漏。諸無漏位一向是善無有三性轉易之義。不說五心。二云。瑜伽釋家最勝子菩薩言。如佛菩薩神通等心任運而起。率爾之心緣三世境。尋求決定等緣前類境等。由是明知。五心皆通無漏。二說之中以第二為今家義。倫記中學三藏傳西方三說。第二師義此最勝子解也。與欲俱故者。無漏心與欲俱。與欲俱故有尋求。故云通無漏。

園問通三界。隨應可俱。鈔曰。四通三界問答。一二心中等者。五心一一皆緣三界。故三界五心有。三界諸心別識類等者。眼耳身識二界二地。鼻舌二識一界一地。六七八三識通三界九地。所具諸心隨應可俱。已上秋篠園何故須辨。唯識相故。鈔曰。五說五心所為。答為令了知等者。答意云。為令了知二定說此五心也。為令了知等者。顯入生空也。入法無我等者。顯入法空也。何故此文知顯入二空。答。為令了知心生分位前後差別非常一故。由斯速入補特伽羅無我之性。又欲令知前後諸心所緣境界皆不離心。唯於心上聚集現故。由斯速入諸法無我唯識之性。已上秋篠取意問。此五心以何為體。答。未見教文出此體性。然理言之。即八總聚心心所法而為其體。諸心所初墮於境。總有率爾。俱於境即有決。

定隨於何性得有染淨等流可知。問。若
有欲名爲尋求。若欲用殊尋求可成餘
所非欲。如何依總立五心耶。答。總聚但
得有欲即成五心差別。非一皆令有欲
思之。又此五心通三界有。不可唯依尋
伺等立云云已上

圍問此說五至乃至無量。鈔曰。六幾字具
五心問答。且依此方一字等者。有云。依
本語。一字無詮。二字已上方有詮表。故無
一字所成之名。由是考顯揚論第十二有
字非名。即字界阿阿等聲無所詮。故若依
此等說。今檢唐言。故有一字所成名也。故
今云。且依此方等也。但聞一字時等者。秋
篠曰。依唐方言說。佛字時名句已竟意解
悉圓。故雖一字說具五心。法字亦爾。餘准
可知云云

南開緣解了。說具五心。鈔曰。此文明五
心具時。具五心但在開緣解了。非云限字
數五心具足。若說理事等者。纂云。若名
句竟意解圓時具五心者。但聞半名半詞
意解不圓。此時若不具五心則起何心心
耶。又自斷云。夫五心者。但說心生分位。無
勞簡其圓缺。故心不起則已。起必具歷五
位。唯除強緣聞舊而起。秋篠救之曰。言
圓者究竟義。生解究竟故名爲圓。若聞半
名等時名句未竟。五心何具。事究竟意解
圓時方具五心等。故半名時隨境心生。未
必具五。故簡圓缺。允當深廣云云。若聞
了證者。現本作聞了說不可也。南京古本

作訖字

圍隨爾所時。深爲允當。鈔曰。辨餘義文
一事究竟經歷多念故。云隨爾所時
隨彼意識等者。若意識起尋求。其時五識
亦名起尋求。秋篠曰。依此文證可知。五
識尋求是位尋求非體尋求云云故六具五
七八唯四等者結文可知。已上五心章訖
大乘法苑義林師子吼鈔卷第六尾

安永第五仲春二十一日於平安城五條
新善寺內雲林庵以愚見解說之次
草草不憚拙智。任義解生書記云云
慈恩末資近住基辨
生五十六歲

同向四思法界海 同向無上大菩提

大乘法苑義林章師子頻伸鈔 卷第七唯識章

南都西京藥師寺沙門
慈恩末資釋基辨 撰

圍唯識義章至 歸攝二空 鈔曰。自下唯識
義章。此章大分有二。初分門。二隨門解釋
今云。此云章者。俗與所自篇自也。如論語云。學而爲
政。此所分門者。如學而爲政。爲政分爲二十
四章。如詩經釋義分爲三章。等。自可推知。今所云
章中分門解釋。由西方道俗共傳訓詁。如。義沙說。
必不可。以支那一論也。如。結契經所說。且初如。一
五章者。是即五蘊章也。於此章中。云蘊有五。一
者色蘊。二者受蘊等。初中有二。初總標
四字二立門名。今所今即此二科也。子島曰。
是也。

此十門中初三門顯唯識境。次六門明唯識
行。後一門明唯識果。云云。其辨曰。問。何爲以
耶。答。光顯所知。境唯識。方起三行。行唯識。因行
既傳。果德乃顯。果唯識。故爲三也。此皆由。唯識。攝
論之釋例。最勝子。唯識。中。釋。唯識。名。云。境。唯識。行。唯
識。果。唯識。又。攝。論。十。殊。勝。前。八。是。因。後。二。是。果。於。前。八
中。初。二。是。境。次。六。是。行。智。即。行。也。子。島。曰。問。第一門出體之
中。既明能觀。是行唯識。何但云境唯識耶。
答。出體中雖說行果。皆是觀行者之所觀
也。爲令行者覺知所觀能觀體性。及行果
等最初出體。是故偏判爲所觀境也。
又問。第四門何顯爲。既有所觀識。如何云行
唯識耶。答。第四門顯能觀識。雖有所觀
是因能觀。非門正意。故云行唯識也。已上
圍第一出體至 二能觀體 鈔曰。自下大文
第二。隨門解釋。此中大分爲十。即十門解
釋也。此下第一出體門。大分爲五。初標門
總出體。二明所觀體。三明能觀體。四明
五種唯識。五立六門唯識。今即初也。此
有二種等者。今問。此下出體門。既分五科。
其文顯然可知。然今初云第一出體者。此
有二種而初出所觀體後出能觀體。是唯
五科中第二三科。何故餘四科此不舉列
但舉能所觀二耶。答。五科之中第五六門唯
識第四科五種唯識中第一境唯識。文云。於
境唯識種種異說故。又第四五種唯識皆
是所觀所攝故。第四科即第二科攝。由是
可知。此出體之要在能所觀二。故總標
云。此有二種等也。
圍所觀唯識至 爲唯識故 鈔曰。自下第二

①見二不 ②原本甲本傍註曰。出體中分爲五初標門總出體二明所觀體三明能觀體四明五種唯識五立六門唯識明境唯識異說

明所觀體。此中有二。初總出體。二別出體。略有五重已下文也。以一切法者。有二說別。一者。中

邊一云。一切法者有為無為二法云云。二者。對法十二云。一切法者即三自性。謂遍計依他圓成云云。子島此二說中取對法說應釋。

一切法言云云。今問。何故子島取對法。不取中邊云云。答。由深密經一切法相品。說一切法者遍計依他圓成之三性相。故對法說為好。何故不取中邊耶。答。由三十論云。無為有他起性相。法性無為圓成實性相。故中邊說。說依圓不說遍計。故不取。問。何故不說計執。不取耶。答。計執唯妄情起。依他起計執本來都無。故中邊說亦無。盡一切法相。而遍計五重唯識觀門通觀有無。通觀唯識相。故不取也。有謂。依圓無計執。故。通觀有無等者。明以一切法為所觀唯識自性所由。有謂。色心等法是即心心所所變故名為唯識。無謂龜毛過未等法。是亦說意不壞法現前故是亦唯識。故知一法一法唯識所變是依他緣起有。了達緣起有則名了計執都無體用。一法緣起有一切法亦緣起有。即於一法名遍計。依他圓成三性相具足。是非有非空中道。華嚴經說。一切有無法了達非有無云云。嘉祥十二門論疏云。萬病之根本宿食為本。三界沈淪之基以有無為本云云。問。遍計等三性有無法為唯識體其證如何。答。成唯識九說。唯識性略有二種。一者虛妄性。謂遍計所執。二真實性。謂圓成實。復有二種。一者世俗。謂依他起。二者勝義。謂圓成實云云。問。三性中遍計所執其體既無。如何得言唯識性耶。答。右三家釋別。一者周記。記同云。遍計雖都無。體由妄識變亦名唯識云云。二者

義演泰抄同云。遍計所執體雖是無然不離唯識性。以不離識義名唯識云云。三者芳野信教意云。攝假隨實名唯識云云。子島由松室意判三家云。以芳野釋為今章意。下第七門云。心所變無依他起攝。真如理無圓成實攝。由此文。而子島別設一

釋云。依簡去計執得唯識顯現。是故遍計名為唯識。如聖教中由斷煩惱得菩提。故以煩惱為菩提云云。基辨詳曰。三家釋中以周記。記尤為勝。義演泰抄釋雖稍同。周邑二記。云。以不離識義名唯識之釋。濫真如識之實性不離識故名唯識。不辨別識變與非即離之不離識。故其釋不痛快。周邑二記。云。由妄識變亦名唯識。尤為殊勝。此云護法可言中道義。子島別解潤色。周邑二記。說。尤為是正。但芳野義可謂非章意。今更詳曰。松室取芳野釋。恐為不穩。云何則假實言隨相望體為別。若以圓成為實則依他性是假。若以依他為實則計執是假。若廢詮實。計依圓三性皆假。所以芳野云。攝假隨實。尤為通漫。復松室以下第七門釋會。以芳野為好。今謂。是亦不盡。若由第七門則可言以無攝。依他假有亦以無攝。真如實理。所以芳野所釋不爾為漫。

圍略有五重。理有情無故。鈔曰。此下二別出體。此中有六。初初重觀門唯識。二第二重所觀唯識。三第三重所觀唯識。四第四重所觀唯識。五第五重所觀唯識。六總

結五重。初中有七。初總標。二別標。三明初重觀方法。四舉證成觀。五藥病相對明觀門德。六勸學觀行者。七示修觀地位分齊而結。今即初二三也。略有五重者。初總標也。問。何故立五重觀門耶。答。觀門次第從龜至細。故有五重。由心經幽贊如是子島問。此五重章主今初立耶。答。燈中溜洲曰。所詮之理既有五重。能詮之教亦有五重。或以世親五理成佛五重教。乃至已下子島加。以護法五重教。成戒賢五理。以戒賢五重教成唐三藏五重理。以唐三藏五重教成今章主五重理。亦翻以今章主五重教成唐三藏五重理等。自准可知。故是師資相承之觀法也。已上。一遣虛存實識者。別標初門。此別標中初遣虛。觀計等五句是也。後存實。觀依他等五句是也。心經幽贊科文開書曰。中川實範上人言。世之中。遣虛存實。義說音。假令野末山。與法相大乘宗極世傳。知云云。於此初重觀門。勞勞不。觀遍計執所等者。此下三。明初重觀門方法。今云。此初重觀門雖地上修證。別自地前進。初地之觀門。是名發得無漏智方便觀。至下具辨。成唯識疏七末云。知遣虛者名備資糧。十回向也。資糧者。福智二莊嚴也。謂於遍計妄情起。實有我法執。於依他圓成起。空無見。此是說次第也。實我法起。實有計執時。於其處。即空。無依圓起。空執。空。有二執於一法上。同時處現。子島云。今依唯識觀。觀一法唯識時。以空觀遣。有執。以有觀遣。空執云云。今云。如次下明。唯虛妄起者。由護法正義。能遍計識名虛妄識。謂

法十(宗)◎◎原本甲本冠註曰。今云。若有人起實我法執。則與其有執同時處空無依圓故。空有二執一念當體起。若爾則發無漏俗法實證無十方賢聖佛菩薩故。日夜觀之應怖畏當來隨賊。聞思淨法花等流教法應令本有無漏智增長

實我法執離虛妄熏力所變現。識相推求都不可得。非虛妄識外有別起者故。此文唯虛妄即起。起謂變現。是果能變。都無體用者。實我法計所執唯虛妄識變現。現起都無別物故云都無也。應正遣空者。觀都無體用之外無別應遣空觀也。情有理無故者。明遣空由。情有者唯虛妄起故云有。情謂妄情即能遍計識。如前已辨。理無者都無體用故云無。理謂道理。以四道理推求。應緣起理都不可得。故云理無也。觀依他圓成下明存實觀。依他者依他衆緣而起之相。即俗故相有別之觀也。圓成者圓滿成就真實之性。即真故相無別之觀也。諸法體實者。諸法謂有爲無爲一切諸法。體者體相體性。謂依他是諸法體相。圓實是諸法體性。三十頌說圓成實於彼故成唯識第八引厚嚴經說。不見圓成實非知幼事等故。依與圓非即非離廢詮中道。由是應知。體相與性同時同處非即非離廢詮中道。故今云體者廢詮中道。應知一法一法相性實俗依圓非即非離廢詮中道。以是爲諸法體。實者直也遍也猶云真實譬如樹木之真意至枝葉根末無所不遍而能長養。依圓二性亦復如是。一切諸法一一無不依圓。若無依圓無識相性。無識相性無真俗別。若無真俗以何有凡聖因果等差別。亦以何有一切諸法。依圓遍一切法。其體離言中道。故云體實。二智境界別者。圓成正智之境。依他後智之境。故云二

智境界。二十論疏一曰。諸佛正體後得二智所知諸法。謂依他性圓成實性二性非無。此之二性性離言說戲論所執。非謂知此二性亦無入法無我。即於三性但知初無餘二性有名爲唯識。問。既云依圓二性非無若無二智境有別。何故復云二性離言耶。答。依他是俗智境。圓成是真智境。無始已來別起真俗二智。真俗境別緣執。熏習內因力故久沈生死。不知法性。地前熏修漸起正智。初地根後二智顯了。雖然至第五地初真俗合觀。由此合觀熏故。至佛果上二智從一種生。如成唯識十說緣真如故是無分別。緣餘境故後得智攝其體是一隨用分二。了俗由證真故疏云。因有二類種。果恒唯一種生。二用現行等云云由是可知。依圓真俗法體離言故。果恒一種生二智能緣。繩麻一時緣了。故云二智境界二性離言也。應正存有者。觀依圓二諸法體實二智境已即正存有。此有離言緣起有也。故云理有。又情無者。如是離言緣起因緣唯識真實唯識非虛妄識上所變現。故云情無。周記曰。問。情體是有。如何說無答。妄計之情不稱依圓二性故云情無也云云問。遍計遣空二性存有之意如何答。子島曰。凡夫執心之前實我實法之相當妄情顯現。今觀行者觀實我法虛妄顯現。體用都無之時妄情斷故。我法執相不更顯現。是名遣虛。依圓二性諸法體實。執心之前雖不顯現。觀行者前如理顯現。故觀依

他諸法相圓成諸法性。是名存有云云。已上今云。此解亦說次第也。若以此解觀心。則觀計執都無。同處。即依圓體實如理顯現。一法一法諸觀處。計依圓三同時非即非離言中道也。圓無著頌云。至是即入三性。鈔曰。此下四舉證誠成立遣虛存實。此有二。初舉攝大三名二舉成唯識今即初也。無著頌云者。無著本論頌文。故云無著頌云也。無性釋論六十八世親釋論六十五有此頌也。此二頌中初頌四尋思觀。後頌四如實觀。名事互爲客者。一切凡夫無始時來緣諸法時名爲先緣。名謂諸法名言也。事謂諸法體相。由名執體實有。由體執名實有。或水火等是爲名體屬著謂名與體屬著。是即遍計所執。體用都無不可得也。互爲客者。暫住非常住者名客也。謂名無與非常恒屬著者。隨緣暫名暫有體故。若云爲客爲事名是爲客。非常屬故爲名。名是爲客。非常爲故。然愚迷者於名與事謂常屬著。是即遍計所執。今由四尋思觀。尋思名義自性差別假有實無。故知名事常互爲客非主實。是名四尋思觀。其性應尋思者。其性者海住山云。觀名事屬著令離。則遣所執顯依他也云云。今云。此釋當以互爲客云其也。性之言謂也。互爲客體相。觀其體相則離所執。故云應尋思。今私解云。其之言指上句名事名事體相名性。愚夫迷思名事屬著。是云其性計所執。然今尋思名義自性差別假有實無。是即觀互爲客非主實也。於二亦當推唯量及唯假者。於二者。子島云。於自性

●原本甲本冠註曰。說誠觀特作用法顯之道理 ●原本甲本冠註曰。若有漏心緣有分別俗智若無漏心俗智通無分別有分別 ●原本甲本冠註曰。若有漏心緣圓成境非真智境有分別必起影像依他攝如心現真如若無漏心緣初地ヨリ第四地マテハ根本無分別智後得有無分別智前後念起爾無漏後得繩麻一時緣故如凡夫無緣如起影像若第五地眞俗合觀熏習後根後同時起佛果恒一性也

差別二。取意海住山云。於名與義二。取意今私解云。於上句所言名與義二。名謂能詮。事謂所詮。即名與義。此名與義各有自性差別。此二言二種二。梵言特縛炎。但名爲二。即一名身中自。一種二。沉言二也。即是一種二。又梵言特縛曳者。即二名身中自。二種二義。故今此言於二者特縛曳之二。此二言中有名義自性差別。是二種二。周記曰。思名義俱自性差別。名之爲二。云云。謂於上句名事之一各具自性差別之二。當推也。亦當推等者。亦互爲客尋思推者。海住山云。尋思義也。當者勸策修觀行者。上句應言亦爾。唯量及唯假者。彰依他非計執唯量者。私云。標事觀唯有分別。即唯識門也。故周記曰。名義俱有其識。名爲唯量。云云。唯假者。私云。標名觀唯有假立。即言說門也。故子島曰。謂於自性及差別中。亦當推尋唯有分別唯有假立。云云。假立者。宗多立者安立。此句意謂。此名與事自性差別二種之二。標事唯有分別。亦標名唯有假立。差別言說。都無真實自性差別。實智觀無義者。此一頌文說。四如實觀。實智者。前四尋思所引四如實智觀也。謂如實遍知此名義自性差別離識非有識亦非有。觀無實境離。能取識寧有實識離。所取境。是名如實觀。義者境界義也。周記曰。觀無其境。名爲無義。云云。海住山曰。觀無義者。觀遍計無也。云云。唯有分別三者。子島曰。分別三者。謂名分別。自性假立分別。差別假立分別。云云。海住山

曰。唯有分別三者三分別也。三分別者。如子島釋。成唯識九說。如實遍知名義等四無實境離能取識是也。彼無故此無者。周記曰。境既是無。能取之心亦復無有。故云彼無。故此無也。非是識體而總是無。但無彼執實能取也。云云。子島曰。謂義無故觀此三種分別亦無也。云云。海住山曰。彼無故此無者。中忍位觀能取無也。彼者指心外名事自性差別一切境義也。此者指能緣三分別也。無彼所執境義故無此能緣三分別。云云。此釋。又曰。此無者。似無依他實無所執也。似指心實無心上計執也。實智觀無義者。即所取無也。彼無故此無者。觀能取無也。云云。子島曰。今云。此三釋意固也。以海住山爲詳釋也。此皆成唯識九說。寧有實識離。所取境之意也。是即入三性者。子島曰。如上所說。即是悟入三種自性。謂初頌前半觀名與事更互爲客。即是悟入遍計所執自性。初頌後半觀彼二種自性差別。唯有分別唯有假立。即是悟入依他起自性。第二頌中即是悟入圓成實自性。云云。海住山曰。此一句總結云云。今云。第二頌似浪能所取住無所得。非安立觀似證唯識實性也。故云。是即入三性也。問云。無著二頌文云。何總結云。是即入三性耶。答。初頌之中名事互爲客等二句。彰遍計所執唯虛妄起都無體用。故互爲客文明唯虛妄起。翻示名事屬著都無體用。其性二字。由海住山云。應尋思互爲客性。若爾則尋思唯虛妄起

觀都無體用。故可云。悟入遍計所執性唯虛妄起都無體用也。於二亦當推已下悟入名事依他性。實智觀無義二句。重觀依他起性。是爲悟次句彼無故此無。悟之泯能所故。以四如實非安立智。以悟入圓成實性。故云。是即入三性也。圍成唯識言。證證非一。鈔曰。舉證之中二舉成唯識而成。論第七五丁之文也。疏七末三十八。此引文中初引釋識言證存實義。後引唯言釋證遠處義。總顯者顯唯識言有深意趣。即是初地所證百法明門。故彰修唯識觀則入初地證百法明門。顯者表也。疏曰。此識言所表云云。一切有情者。子島曰。若依取蘊建立有情。則佛無有漏非有情攝。若示現者。佛亦有情故佛亦在六十二有情中。云云。今云。由成唯識疏意。二之本五。論離有情法有二意。一內有情數法名不離有情法。外無情法名離有情法。今云。是隨二識所變法不離有情。有情之本。法。即非情山河草。有有情之本。法。即有情。法。亦不離有情。法。無法。如毛等。名離有情法。今云。由是有情法。則一切有情攝入一切業果。示現色身及所變山河草木飲食車乘等。皆是本識所變有情法。故已上由本識。所變相見者。心心所變相見即是色法。分位差別者。心心所分位差別。即是不相應行及彼空理等者。彼謂心心所色不相應行空理所顯等者。成唯識疏七末二。說及彼二無

識自相故等者釋上五名唯識之由

云唯也。實有色等者。等心。心所不相

無依他圓成二者雖別不起惡見執實我
法者必撥依圓若不撥依圓實有執不
起也

○故此觀中至對遣空執 鈔曰二病藥相對

章故此觀中至對遣空執 鈔曰二病藥相對

明遺虛存實。故此故謂承上句云有
空同時處起。此謂指初重觀門故云觀中
遺者。空觀者。此句示能治藥。唯虛妄起
都無體用之觀卽是能治空藥。對破有執
者。對所治病。謂以唯虛妄起都無體用空
藥治實有病。存者有觀者。此亦示能治
藥。依圓諸法體實之觀卽是能治有藥。對
遺空執者。亦對所治病。謂以依圓諸法體
實之藥治撥無依事圓理空病。總言之隨
病。有病治病。說藥。不用遺。空觀一時
同時起病。說藥。觀之藥。則不能治。有亦同時起
執病。唯識。病息藥亡。病癒已。則無病。無病對何
觀是此藥。病息藥亡。名藥。有空病癒已。但具
非有非空。脫執藥。空教成病。有執悟病。悟有執。知
空執。知。成藥。觀之當體是此藥也。非空非不
空。卽有卽空既絕。百非。又亡。四句。已上總空
之意。大乘光法。又子島意曰。遺虛之處遣計執
師百法論疏意。本來都無已。則依圓二性存實之義自然
顯了。卽一念處遺虛存實義具。今病藥相對
說。則一念住觀空計執破增益執存依圓
破損減執也。已上
取意
圍今觀空有至誰之空有。鈔曰。三明顯德
是卽中道觀。護法正義秋篠曰。此中有三觀
謂空有中。言遺者空觀者。當清辨學徒義。
偏學般若中百論等。立異諦理。依他圓成其
體亦空。言存者有觀者。當瑜伽學徒義。偏

體亦空。言存者有觀者。當瑜伽學徒義。偏

知緣起有能治藥。撥無空病自除。其以有藥空病除處。即以觀計執無都無能治藥。

固執有病亦除。如是唯識住觀一念示成。安立非安立。俱學觀故。今云以彼空有相待觀成。復重應言。觀唯虛妄起都無體用處。即觀依圓諸法體實。此一念觀望。知有執病都無。用邊雖名空藥病。有。望知唯虛妄起邊。知緣起有。依圓諸法體實。空病自除。所以有空藥病同處同時具足。非空非不空。非有非不有。一法廢詮中道一念當體藥病俱亡。非藥非不藥。如是住觀名空。有相待中道觀成。是以相待假觀廢詮中道真觀成立。此云可言中道。是名護法宗名慈恩一家所立。我門學者以但偏學。瑜伽深密等法。相不可濫竿。謹勿忽諸。純有純空等者。純謂偏也。意言。我宗所云空有相對中道觀成。故實有病全體都無體用。觀體都無名為空藥。撥無空病全體撥。依圓緣起有起。故於緣起有藥空病起也。若爾者病法體空藥。空病法體有藥。所以病藥俱亡有空俱滅。然有偏學者有觀是偏有觀對何空病名為有藥。又空觀是偏空觀對何有病名為空藥。失中道觀成義。墮偏執學非護法宗。今遮是。次句云誰之空有也。誰之空有者。意言。若偏空觀則本來無物。更今空何物云。空觀耶。若偏有觀則本來有物云。何今更有何物云。有觀云云。所以翻知空對有有對。空於一法一法具法體。即是非有非不有等自可觀知焉已。故上

人釋此文云。於一法上三性不可言空或有也云云。

國故欲證入至方便亦入。鈔曰。此下第六勸學觀行者。此中有四。初示初重觀門發無漏智方便。二示實證位心相。三遮妨難。四遮唯識執。今即初也。海住山示此文科云。故欲證入等者。顯法體離言為除執用空有言。非空有言稱法體也。云云。今詳曰。此釋雖文有此意。失故欲二字意。故不盡意。故欲證入等者。故欲二字。子島無釋。故言但釋。欲言海住山二字俱無釋。證入者。若約分證則證入初地真見也。若約圓證則證入佛位也。今且約分證釋為先。德義我亦從之。釋此文意古有二家。今加私義為三義。初子島曰意言。若欲引起無分別智證得真見道離言真如。則要先資糧及加行位可修。如是遣虛存實觀云云。次海住山曰。此遣虛存實觀多實證方便。故以地前為本。實地上根本後得二智亦可攝遣虛存實也。又以根本智真觀或名存實。正證法性故。或名遣虛。所執悉不現故。又名中道。非有非空是為實義。云有云空。由此方便欲令證入中道也。云云。今詳二家云。子島所釋以初重觀為真見道證入方便。意義雖不詳。意章主意。又海住山所釋意有三。初以初重觀為實證之方便。故地前所修本觀。次地上根本智亦明攝此初重觀。此兩段意可謂章主意。具明根本智名。遣虛存實義。誠妙釋哉。後明根本智名中道義。

以云空云有立。以此初重觀為方便觀義。此解也。以次文非謂有空等文。釋欲證入依此方便之言。雖可有此義。違論第九文以非安立俱合觀為四加行觀。及承前相待觀成之文。今置故言意遂不顯。故此釋應相應依實義。第三叙今義云。文初故言承上起下。由是今釋云。由如上所言空有相待中道觀成故。若觀行者欲證入初地真見所證真實唯識離言法性。皆須依此有空安立非安立相待中道觀成方便。證入初地真見。此文意也。問。何故作如是解。云答。成唯識九說。故說菩薩此四位中猶於現前安立少物。無所說故言似義。謂是唯識真勝義性。以彼空所執有緣起二相未除。帶相觀心有所得。故行唯識非實安住真唯識理。彼相能所滅已。方實安住。安住真實。又此位菩薩於安立諦。有差別。非安立諦。無別相。俱學觀察。為引當來二種見。故非安立諦是正所觀。非如二乘唯觀安立云云。由是可知。前所明云空有相待觀成等。復云有空若無等者。安立非安立俱學觀察。為引後念真見勝方便也。如成唯識疏言。知遺存者名備資糧。資糧者福智二莊嚴也。云地前觀行專以善備福德智慧資糧。總名資糧位。其中別義第十回向滿心名加行位。雖別立名於備資糧義。全無差別。故此初重觀行證入真見離言法性之方便也。

○非謂有空至性離言故。鈔曰。二示實證住心相。正是地前勝進地上所修入之心相。子烏科曰。此文遮摩執云。海住山曰。叙實證位法體非空。此段明廢論門云。今詳云。二家科中以海住山爲勝。子烏科不穩。非謂等二句雖似遮執。爲明大證真觀位已下文有此文故。是亦表中道文非遮文也。遺存同時故雖似無害。以存實示科時。令人信學。於遮表並文但舉遮言難入故不穩也。然釋文意子烏爲勝。謂所觀之法非體決定是有是無諸法體性言語道斷言詮不及。有無分別皆斷滅故。但是世俗虛妄施設。何以知者。證真實位一切諸法非有非無離諸分別。性離言故。若諸法體者無定者。無分別智應非證實云。由此等釋此文示離言中道唯識觀也。

○此唯識言亦應除遣。鈔曰。四遮唯識執。子烏科曰。亦遺執之詞云。海住山曰。明唯識實有執亦無云。今詳云。子烏不委。以海住義爲是。釋此文意者。古有三家。初芳野義曰。執心所取真實唯識應非實識執心所執故。猶如心外境云云。二秋篠義曰。如成唯識。二說若執唯識實有者。如執外境亦是法執云云。三松室立三段義證曰。一中上意位發下如實智觀能取空。即唯識曰。既無實境離能取識事有實識離所取境云云。海住山曰。二世第一法位發上如實智雙即一空。即中邊曰。由唯識智無境智生。依無境智生復捨唯識智境既非有。識亦是無。要託所緣識方生故云云。三世第一法位決定。即可非唯識非不唯識。即是能治唯識實有執。是即符順非空非有中道之理也。已上三段松室義助立證曰。二十論云。餘識所執此唯識性其體亦無名。法無我云云。疏釋云。若執唯識亦計所執。除入法空名。法無我。若不執時。此唯識體性離言故。非除入空云云。今詳云。三家之中以松室義爲勝。三十論說現前立少物謂是唯識性以有所得故非實位唯識云云。是執唯識實有。若不除遣之則難引發真見道故。應知。若說唯識緣其言義。一念當體空有二執同時遮遣。故唯識教名爲可言中道教也。

○此最初觀地前位中思量。地上位中修行。於究竟位證之。地前位中雖加行位亦有修慧。以時短故不說有修。見道位中雖有所證而未圓滿故不說之云云。又資糧位唯有思量。無修證加行位唯有修見修二道唯有修證。佛位唯有證云云。又由金剛般若會釋云。十住十行位依緣門作唯識觀云云。緣起有依。十回向位依唯識門作無相觀云云。依因緣門。四加行位依無相門起教。作真如觀云云。於一切位者。地前地上佛位。思量修證者。地前量思初重觀門。地上修初重觀。佛位證入離言法性。今總云於一切等也。又可。若約分證。則地前。四加行位是修。資糧位是思。在前行解唯識分齊。即圓慧故攝入住內。可云是也。

○二捨滯留純至不言唯境。鈔曰。自下第二重所觀唯識。此中有五。初標牒。二示第二重觀門方法。三引論示方法。四章主文總結。此觀大旨。五舉證而示有佛說。今即初二也。二捨滯留等者初標牒也。雖觀事理等下二示此觀方法。雖觀事理之二句明此重觀門思量解了初重觀門已後思量此觀。雖觀二字正示初觀已住此觀。事理者真俗俗依二。皆不離識者存實觀也。在五法事理不離識處此重觀起。秋篠曰。雖觀事理等者。通伏難云云。初重觀中既說諸法皆不離識。若爾應唯有識無境耶。彼復難云。境識俱有如何但言唯識非境云云。次通云。心起必託內境生。故但識言唯不言唯境云云。今詳云。此釋尤有道理。然此內識

等者。正示捨濫留純也。初觀不離識已故。五法事理悉是識變。今指其識變五法事理云。此內識。於其內識事理有心。能分境。所緣識能緣分心起必託心內所變境。生故。此是內境四分合識體故。唯境與唯識名異體同。雖然若云唯境濫外境故。捨濫留純一識觀唯識。是此觀方法也。謂心內所變境離能變無所變。離所變無能變。故觀唯境亦是唯識。故觀唯識當體內境具足。如是觀心名捨濫留純也。海住山曰。捨濫之濫有二義。一名濫。似取外境名唯故。境有二種中濫內也。二體濫。依他。法能濫所執。周記釋曰。境之體通於內外。外無內有。識唯是內。若境言唯恐濫外故云。今詳云。此二義俱得可解。

名外。恐心內境濫心外之境故但言唯識也。外境之有。兩重外。一者依他。是內。計其我實法名。外。二者我所緣識名。外。愚夫迷執等者。由疏意。迷執於境者。一謂所執為實。二謂親取心外境。是故言迷執於境云云。起煩惱業者。迷執起貪等煩惱。由煩惱起有漏善惡業云云。觀心勤求等者。觀三界唯心造作。則誰有對吾心起貪等感者。不起感故不作善惡業。不造業故自得出離。不解觀心沈淪生死。哀感彼故說唯識言。團由境有濫。留說唯識。鈔曰。四章主文總結此觀大旨。山科曰。此釋重名。今云。團厚嚴經云。皆此門攝。鈔曰。五舉證示有佛說。厚嚴經云等者。成唯識七引之義。濱曰。密嚴經同本也。云云。唐三藏將來梵本未翻譯化。後不空三藏等翻譯名。密嚴經。已上神泰佛地論疏曰。法師持梵本來若翻則可五六卷。然未翻也。云云。心意識所緣等者。由本疏釋云。心者第八識。意者第七識。識者前六識也。所緣者相分也。皆者指心意識。非離自性者。所緣相分不離能緣識體也。云云。昔石尊曰。自性者後三分云云。又演釋曰。意說所緣見相分皆不離識自體分之自性也。云云。今詳云。疏主既釋所緣相分不離能緣識體。云云。能緣言中推見分已。何故又演云。但不離自體分。云云。而緣識為見分之體言。為自體分之釋工。而却失疏主意。音石實得疏意。後三分能緣識

體故。故我說一切者。由本疏釋。我者佛自指己身。一切者一切有為無為法也。唯有識有餘者。結內境攝識。意言。一切有為法離能緣識體。現更無餘心外物。又一切無為法離能緣識性。真如更無餘別物也。故疏釋自性言云。或理體即義之所依本事云云。已上。華嚴等說等者。成唯識疏七末曰。三界唯心即十地經第八卷第六地文。華嚴所說云云。同演祕曰。案彼經第十九頌。晉經第十二。云。譬如工畫師不能知自心而由心故畫。諸法性如是云云。音石云。晉經第二十六明第六地中文。但從貪心。有云云。二十唯識疏上引經文曰。心如工畫師。畫種種。五陰一切世間中。無法而不造。如心佛亦爾。如佛衆生然。心佛及衆生。此三無差別。已上。晉如無性攝論第四釋。遺教經言等者。具云。佛垂般涅槃略說教誡經。全一卷。後秦三藏維什譯也。大唐西崇福寺智昇所開元釋教錄判為大乘經。又終南山道宣所撰大唐內典錄為小乘經。又真諦所譯天親所造教經論云。為菩薩說。今章主判為小乘經。溜洲等亦同判。今讀經檢說相。全小乘教非大乘教。問。此經文以何為捨濫留純之證耶。答。制心無事不辨。以是為證也。皆此門攝者結證也。團三攝末歸至法必無故。鈔曰。自下第三重所觀唯識。此中有四。初總標。二示此觀方法。三舉經論證而成。四章主文總結

此觀今即初二也 三攝末歸本識者 思量道庵存實觀唯識已於存實觀中 先第二重心境相對泯境觀識 唯境亦是唯識相也 如是觀第二重唯識已 復於存實觀此攝末歸本唯識也 謂前留純心中 有本及末 此本末言寬通 今分六相開示 一約四分言 相見是本 自體分本 又四分一一是末 說四分識之義用分故 四分合識體是本 二約事理言 則事是末 理是本也 龜顯名事 微隱難了為理 如是事理以四分別 則相見二是事名末 自證自證二是理名本 微隱名理 又以四分合 則四分一一是事名末 四分合識說非即非離 故微隱名理即是名本 三約八識言 則第八識是理名本 說所緣行相不可知故 七轉識是事名末 第七有因位轉易前六有三性轉易故 四約種現因果言 則種子為道理名本 微隱故 現行是事名末 龜顯故 五約識相識性言 則識相是事名末 識性是理名本 是微隱故 又以識相識性不離心 則識相識性是事名末 不離心處是微隱相名本 大約真俗云 則真為本俗為末 或真俗二為末 廢證一實為本等思准可知 如是一切本末今觀攝末歸本 一切本末悉是識變一法 一法具足圓滿今觀唯識 於留純觀唯心變中其心變有本與末今歸本觀唯識也 然今此章等且舉三分本末一隅示已 一切攝末歸本唯識觀皆此門攝已 上總

標失 心內所取等者 二且舉一隅示方法 心內者簡心外妄執 所取境界影像相分顯然者龜顯易知 內能取心等者 能緣見分作用亦爾者 見分自體分緣外之作用故名為作用 是亦龜顯故云亦分也 此是相分等者 見相如牛二角 自體分如牛頭角依顯生 離牛頭外非有牛角 若別處有非名牛角 成唯識疏一本曰 若無自證二定不生 如無頭時角定非有及無鏡時面影不起 皆於識上現相貌故 故說二分依識體生 云云 由如是義云俱依識有離識自體本等者 無鏡時面影不起之道理思准可知

〔三〕三頌言至能變唯三 鈔曰 此下三舉經論證而成 此科由 此中有三 初引本頌證攝相見末歸自體本義 二引釋論成三分本末義 三引本經成三分本末 今即初也 由假說我法等者 論曰 愚夫所計實我實法 我法都無所有 但隨妄情而施設 故說之為假 情無體 內識所變似我似法 我法雖有而非實我法性 然似彼現 故說為假 有種種相轉者 論曰 我種種相謂有情命者等 預流一來等 法種種相者 謂實德業等 法 蘊處界等 法 轉謂隨緣施設有異 已上 相者相狀 轉者是起義 彼依識所變等者 此二句正舉攝末歸本證 先由假說等二句非攝末歸本證 然不舉此二句 則云彼依識

之彼言不可解故 同文舉來 識所變者相見二分也 此能變者識體自體分也 顯識所變現相見二分識自體分能變現相 唯三者第八七前六三能變識 此識為本 相見二分起故為末 是攝相見末歸識體本云此能變唯三

〔四〕成唯識說至自體起故 鈔曰 二引釋論成 論者一之文也 疏曰 是釋變義 護法等云 諸識體即自證分轉似相見二分而生云云 相見俱依自證等者 疏曰 若無自證相見二分定不生 如無頭時角定非有等云云 此攝相見末歸自證分本故 是彰攝末歸本也

〔五〕解深密說至唯識所現 鈔曰 三引本經成 經第三分別瑜伽品之文也 海住山釋云 識者自證分見分也 見分為標云識是取能緣用也 所緣者相分也 唯識者自體分也 所現故者相見二分也 由是三分本末義分明也 云云 由此釋應審知

〔六〕攝相見末至皆此門攝 鈔曰 第三門之中第四結成此重意 子烏科曰 此章家成深密經意云云 海住山科曰 總結云云 今云子烏科不爾 總結前文也 非但成深密故以海住山為是 三十頌及釋論文亦攝相見末歸識本故 皆是攝末歸本之證 於一證文下雖應有此二句 恐煩但於末證結為此重證 所說事理等者 明諸經論所說理事真俗等亦本與末故皆此門攝問其以理事真俗攝此門如何答 芳野曰

○原本甲本俱冠註曰法譯自世謂隱深可毀壞諸俗謂顯現隨世流義世俗論中如世間世俗名隱顯諸證漫空理有相顯現如諸手巾為鬼等物隱本手巾宛相顯現 ②原本甲本俱冠註曰 本疏一本云聖者正與理相應於事無掩目之為聖又與理通神妙名聖又聖者正也心與境冥智與神妙會名聖此所說教名聖教

若攝事末歸理本名爲唯識。若於事中攝相見末歸於識本名爲唯識。皆是攝末歸本門攝云云已上。問。以事末歸理本名爲唯識。則與第五重遣相證性有何差別耶。龜顯相是事微隱性是理故答。第五重遣事相證理性名唯識。此攝事相歸理性名唯識。彼遣此攝。此爲二差別也。已上私說。

團四隱劣顯。唯顯勝法。鈔曰。自下第四重所觀唯識。此中有四。初標牒。二示此觀方法。三舉慈尊頌成此重觀。四舉佛說結。今即初二也。海住山曰。此觀起前重攝相見末歸自體已。其自體中有心王亦有。心所說唯心不說唯心所。所以心所劣心王勝也云云。云云。心王與心所如日與光非即非離。如十卷楞伽七十六。二十論疏上三十論疏七本具明。或承他家講學者問。予云。心王可稱唯識。心所不可名唯識。如二十論疏言。若約世俗。心王與心所別。若約勝義。心王與心所如日與光非即非離云云。由是今約世俗云。則心王與心所各別。故應非唯識。復隱劣顯勝名唯識。則既隱劣心所已但顯勝心王云。唯識故。心所應非唯識耶。如之何余答云。二十論疏中云。約世俗。就心王心所之相有別而論故。是五蘊相四重俗諦中第二道理世俗。復云。約勝義。如日與光。是即四重勝義中第一世間勝義。故以心王心所別即說。如日與光明非即非離絕言。所以何者。心王心所相應緣了境時。如畫師畫作模填彩。無

離總相。取別相理。如離光無日。無光非日。故心心所緣境同時同處非即非離。而其緣境影像相分四分合識體故。心心所體同時同處非即非離。真與俗亦如是。非即非離。是云大乘真俗妙理。如三十論及疏七說。汝由小乘取說真俗實有固執。問難大乘真俗妙理說。汝於大小乘不辨裁麥。識知無上大乘施設建立於緣絕言真如無分別慧已後應扣我門戶求已。復此隱劣顯勝唯識觀於攝末歸本觀已起。所以顯勝言中隱劣唯識觀。如言王來非無臣從。攝末歸本而隱劣故心王心所俱入唯識言也。復問。既此章文云。唯顯勝法。明知唯以心王名唯識。如何答。唯顯勝法。法經說唯心不說唯心所。如雖云王來但顯勝法非無臣從。復唯識之言彰唯識變現義。心所亦四分變現故。唯識言攝心所已。心及心所等下。二示此重觀方法。子烏曰。是標重意。雖心心所各自體分變現似相見二分顯現。然諸教中但說唯心不言心所者。心是所依。爲主勝故。心所能依。如臣劣故。隱劣心所顯勝心王。但言唯心不言心所也云云。

團故慈尊說至。別染善法。鈔曰。三舉慈尊頌成此重觀。此中有二。初舉慈氏頌。二章主釋成莊嚴頌意。今即初也。此頌無著大莊嚴論所說慈氏頌也。釋此頌文大有二家。一楞伽中有論師及經部妙音等。諸心所立。心分位。二論主護法論師義立。心心所

別體。緣起各別故也。如成唯識七具明。二家今由護法正義釋也。子烏叙論疏意曰。心所法與心王別體。然言心王似心所現者。心所如臣。依心王勢力生故。云云。心王似心所現。非謂心王即心所云云。許心似二現者。意言許心王似見相二變現也。如是似貪等者。似心外所許實有二分等法。故名爲似。貪等者。等取瞋等一切染法。謂心所依心勢力生故。如心王似相見現。心所亦現相見。似實有貪等一切染法相見。或似於信等者。是亦如前心所亦現相見。似實有信等一切善法。無別染善法者。無心外別實有染善法。皆是心心所相見。然心所依心勢力生故說似彼現。是云如日與光之義也。

團雖心自體。非不能似。鈔曰。二章主釋成慈尊頌也。論有二家中。是由護法正義釋也。心所離心王有別體之義也。亦各能變者。亦心王能變相見。是有別體義也。以心勝故等者。音石導曰。以心勝故者。初句應云。許心心所似二現。今但云許心者。以心勝故云云。

團無垢稱言至。皆此門攝。鈔曰。此門大文第四舉佛說結。經第三聲聞品之文也。弟子經今所引文舊經之文。而題無垢稱經言。用之也。無垢稱經文曰。心難染故有情難染。心清淨故有情清淨云云。心者第八本識。有情者五蘊假者。具釋如本論四。秋篠釋。此章引用意曰。理而言之。心所垢故有情垢

所立。心分位。二論主護法論師義立。心心所別體。緣起各別故也。如成唯識七具明。二家今由護法正義釋也。子烏叙論疏意曰。心所法與心王別體。然言心王似心所現者。心所如臣。依心王勢力生故。云云。心王似心所現。非謂心王即心所云云。許心似二現者。意言許心王似見相二變現也。如是似貪等者。似心外所許實有二分等法。故名爲似。貪等者。等取瞋等一切染法。謂心所依心勢力生故。如心王似相見現。心所亦現相見。似實有貪等一切染法相見。或似於信等者。是亦如前心所亦現相見。似實有信等一切善法。無別染善法者。無心外別實有染善法。皆是心心所相見。然心所依心勢力生故說似彼現。是云如日與光之義也。

團雖心自體。非不能似。鈔曰。二章主釋成慈尊頌也。論有二家中。是由護法正義釋也。心所離心王有別體之義也。亦各能變者。亦心王能變相見。是有別體義也。以心勝故等者。音石導曰。以心勝故者。初句應云。許心心所似二現。今但云許心者。以心勝故云云。

●原本甲本冠註曰。論七九丁云。若依世俗說。離心別有心所。即第二理。俗事差別。故若依勝義。心所與心非離。非即第二實。因果非即離。故此即約理。真俗示妙理也。故真與俗非即非離。絕言境界。●(法)一●

等。以心勝故偏但舉心也云云

重所觀唯識。此中有九。初標牒。二釋遣相與證性。示此觀方法。三舉證成。四章家引無性解意釋。先頌意也。五章家成前此中所說等文義。六別釋遣相。七釋不遣淨。

依他由。八二性相對明。違斷義重成上義。
九漏無漏二智相對明。其行相。今即初二
也。子島曰。前第四重隱劣心所顯勝心
王名唯識已。今此重意其心中事理相
對遣事證理名唯識。此重意也。云云海住山
曰。前重隱心所說唯心已。其心王有事
相用有理性體。今重觀二依他細分一故一切相用
事自不現。是云違相一切性體理自顯然。云云
是云二證性一也云。海住由子島也。

誠言所表等下。二釋遣相與證性示此重
 觀法子島科曰。明正體智證圓成理云云。今
 云。子島但釋證性名也。恐意不盡。文既云
 遣而不取。明知釋遣相與證性。秋篠釋此
 文云。誠言所表具有五法。謂誠自相等。五
 中前四事後一理。今遣事相用證理性體。
 卽顯遣二性證圓成也。云云。子島曰。誠言所
 表等者。前四重誠言有事與理。事爲相
 用等四句正此重方法也。云云。
 今云。諸家釋意
 同。誠言者。前四

重識言有三事理也。曰上子島。具有事者。秋篠云。五法事理。五法之中前四事後一理云云。辨詳此意二云。識言即八識。識自相事。復有心王。必有心所。又其心與光。今第八識隱劣顯勝。是識相應故之事也。如其心所必有三所變境。此境中有三捨藏留統。其留統識內境有三所變相見色法。第八識及前六識之境也。此有三攝末歸本。即識所變故故事也。又其能隨所變顯現中有得。非習業同分。命根。名句文等分位差別。是攝末歸本識中。云識分位故事也。如是前四位事前四重識言具故。今此第五重識言亦前四重具足。理者識實性故。理即二

空所顯真如。是亦前四風識言具足顯實性故之理。今此第五顯道證爲肝要。請學者須審知。道證言。故秋篠爲是。又詳云。事爲相用者。相謂識相。即心。心所。色。不相應等也。用謂義用。即俗諦相有別觀也。何故道之不一。謂此是凡夫所執礙故。染依他等。實有相一故。理爲性體等者。性謂識性。即總言真如云也。體謂體實。即眞諦相無別一實故也。若求作證。修達至了佛智境。諸佛說智不可言宣故也。絕言緣起一切相用同時圓成也。依圓絕言依他起亦名二圓成也。

章勝鬘經說性清淨心。鈔曰。三舉證而
 成。此中有二。初舉經。二舉論。今卽初也。經
 說。自性清淨藏中文也。具文曰。自性清淨
 心而有染污難可了知。云云。此經述記下曰。
 自性清淨藏。在纏也。性雖本淨而爲客塵
 所染污故。不可思議。如來境界。何以故。
 剎那善心非煩惱所染。是無垢如故。剎那不
 善心亦非煩惱所染。此心與煩惱既不和

真如也。然雖性淨爲五住地之所染也。此
自性清淨心有情。染淨依二名實難了知。
惟佛世尊如實知見。非除上智菩薩所餘聲
聞情能測處。云云已上又嘉祥寶鑑曰。自性清
淨心言亡慮絕故難可了知。云云由此等說
芳野先德釋此章曰。此文通證不取染淨
依他起性。此證唯說真如性離諸染污諸
法中實心之本體。性義云云已上
第三門

中章主釋曰。明體不染真實法性。名自性清淨心。云云。故知。唯真如圓成實性。卽唯識實性。自體殊勝。應求作證。染淨依他義。不爾。故遣相證性。是證離言唯識中道也。故以此文爲遣相證性唯識也。

證攝論頌言者無性釋論六九丁云如有頌
言於繩謂蛇智等今所引文此是陳那所造
解舉論中由無著所造攝大乘本論意所略
出頌文也無性引之云有頌言而今云攝
論頌言也解舉論一卷二紙半陳三藏疏譯其
頌文曰於藤起蛇智一見藤則無境蛇
若見藤分已云
智如蛇智云云今章所引新譯三藏雖訂譯

文至實理全無違問無著本論如何說耶
答彼論曰如闇中繩顯現似蛇譬如繩
上蛇非真實以無有故若已了知彼義
無者蛇覺雖滅繩覺猶在若以微細品類
分析此亦虛妄色香味觸爲其相故此覺
爲依繩覺當滅如是於彼似文似義六相
意言伏除非實六相義時唯識性覺猶如
蛇覺亦當除遣由圓成實自性覺故已上無著本論

今云。此是本論之中悟入三性之文也。悟入初二性是相似觀。悟入後一性是實證觀也。於繩起蛇覺者。無著本論曰。如何悟入唯識性。謂名與義。自性差別。假自性差別義。如是。六種義皆無故。所取能取性現前故。一時現似種種相義而生起故。如闇中繩顯現似蛇。譬如繩上蛇非真實。似無有故。已上本論無性釋曰。如闇中繩顯現似蛇。由此譬喻成立通達三種自性。譬如繩上

蛇非眞實。以無有故。如是似名似義。意言依他起上名等六種遍計所執亦非眞實。以無有故。名等六種者。一名。二義。三名。四名。差別。五義。自性。六義。差別也。已上無。抽攝辯論疏曰。於諸謂蛇智者。達於繩境。性釋文。謂是實蛇。此證達內意言所現以義。謂外實有文。神宗曰。疏曰。於繩上起。是蛇之覺。今云。實有。依他上起。有計所執一覺。已上二師疏文。

◎原本甲本冠註曰：今問何故自性清淨心爲有情染淨依耶答：◎原本甲本冠註曰：一名二義三名自性四名差別五義自性六義差別唐言第六密藏所緣境云意言

二疏所釋與今章意全無違。是繩了又無者。無著本論曰。若已了知彼義無者。蛇覺雖滅。繩覺猶在。已上本論無性釋曰。又於此中如依繩覺捨蛇覺。如是依止唯識顯現。依他起覺捨於六義遍計執覺。已上無神勝疏曰。見繩了彼無者。見繩之時。蛇義無。此說意言。時見了彼心外。有蛇無也。文神泰疏曰。見繩了義無。喻見依他性。二通計所執也。已上二疏文。今云。與此章意無違。

彼色香味觸處卽此色空同時同處非卽非
離離境無識識處卽境非境非不境非
識非不識二十論破下曰不知此影像非繩非
不繩非蛇非不蛇遂執爲蛇不
稱影像影像是意識
變爲離言影像云云如是觀察唯識絕言緣起
衆分時自知現前立少物以爲唯識以爲
絕言以爲緣起如見實繩不見假繩尙
是法執卽空有相未泯如蛇智亂瞽觀

證是彼分時知如蛇智亂者無著本論曰
若以微細品類分折此亦虛妄色香味觸爲
其相故此覺爲依繩覺當滅如是於彼
似文似義六相意言伏除非實六相義時
唯識性覺猶如蛇覺亦當除遣由圓成實
自性覺故已上本論無性釋曰如依色等細分
之覺除遣繩覺如是依止圓成實覺遣依
他迷亂之覺也文神靡攝論疏曰證見彼分
時者證見彼繩覺猶迷如蛇智亂故須除
遣此譬證意言智如向外執猶是迷亂故
須除遣也云云神泰疏曰證見彼繩色香味
觸分時證見彼圓成實分時知取繩之智
亂如取蛇智亂喻知取依他性智亂如取
遍計所執性智亂云云是等所釋與今章意
全無相違

依他雖知唯識尙帶法執未稱真理而
今觀知染依他尙是可斷泯空有能所相
唯證不可言緣起性則所謂見繩起衆分
衆相不可言處遣於繩覺緣起覺是云喻見圓成遣
依他覺也見麻遣二種覺不離麻而見繩後得智上離種種有差別相現不離絕言境一則實攝也
圍此意卽顯至不復當情鈔曰五章家重
成前此中說等之義也此意卽顯者不重
成前文意所遣二覺等者子烏由義燈
意釋曰依依他繩覺所遣所執繩覺與依
圓成覺麻所遣依他繩覺論其實體卽是第
六分別第七俱能遍計心妄情故名依他所以
者何繩蛇二種能緣之心染分依他可斷
法故可斷者明來時必去義可斷也實蛇者所執之覺通我法二

圖此中所說至遣依他覺鈔曰第四章主
 引無性釋之意解先頌意此中所說者
 承前引攝論頌起釋也子島先德觀解此
 頌意曰頌頂二位依能取識觀所取空
 少分悟入遍計所執都無中忍之位似如實
 智觀能取空全分悟入遍計所執都無是爲
 依依他覺遣所執覺已上初二句解了然今此能觀四

緣心名爲二覺。是染依他可斷法故名遺也。

云云清記及義演等同志是斷此染故等者。子島曰。珠記云。煩等位中伏名爲斷者。偏說依他覺所遺之義。觀記云。入見道位斷名爲斷者。偏說圓成覺所遺之義。由是並用此兩師義爲能契文相也。云云。基辨云。就斷此染故之言。染者染依他。有漏依他。斷者論第八所說三斷之中。隨應有焉。如疏十末三十。釋。有漏依他有二。一障法。如論十說障治相違名捨者。二非障法。謂所餘有漏法。有漏善三無記法。此亦有漏論十說所棄捨中攝。斷此者。論十云。真無間道現在前時。障治相違。彼便斷滅。永不成就。彼種斷故。不復現行。妄執滅法。所執我法不對。妄情。亦說爲捨文疏云。實我實法自性本無。但對妄情妄似於有。今斷妄情。無境對心。假說此境亦名爲斷。由此理名捨執文。今私曰。妄情妄緣起道理名彼種。悟虛妄起都無體用已。妄緣起心相不起。名斷染依他。斷言隨有身性斷。復有離縛斷。虛妄心起。今斷。妄情依他緣起不生。是故離縛斷也。復有不生斷。無妄情。無應起妄。不生斷也。所執實蛇等者。周記曰。如次我法二執所攝云云。基辨私云。斷此染者。斷染依他。芳野云。攝論頌文唯證不取。染分依他起性也云云。不復當情者。不當情顯現也。團非於依他。皆互除遣。鈔曰。六別釋遣相義。問。何故非皆互除遣。答。依他有一。

一染分依他。二淨分依他。見道已上後得智中斷染分依他。非斷非障有漏。染分及以淨分無漏依他。若斷則應無後得智所緣依他故。如前已引論第十有漏依他有三種。其二種中初障法依他必除遣。後非障法依他謂有漏善種現。異熟威儀工巧三無記法種現。異熟生無記種現。劣弱無漏法種現。十地間後得智所緣境。第十地竟金剛心解脫道時自棄捨。故論第十名所棄捨也。是等大圓鏡智第八識顯現時自不顯現。是不除遣。十地間後得智所緣境。今云。非皆除遣。問。若爾。若云。不遺。遺相證性之義不成。不遺依他故。答。如唯識義演云。於真觀絕言位雖無依他。不遺其體。子島曰。無分別智證真如時。一切相用皆不現前。不作相分故名遺相。非如煩惱斷除其體相。云云。基辨云。此釋尤妙。如前所明二種遺中第二不除遣。根本智證如時一切相用不現。不作相分狹帶逼附體相故名遺相。團蛇山妄起至。繩喻依他。鈔曰。七釋不遺淨依他由。即明依圓二性遺證差別。謂蛇所緣由虛妄緣當情顯現。蟠體盤用却不可得。喻今日凡夫由虛妄緣。飲食車乘等所緣當情顯現。實有體。推求其體用却不可得。依麻生。糾體結用非無其事。香味觸等體用非無。以麻喻真理以繩喻依他。故知依他非無亂體。依真如理所生用故。即緣後得智所緣依他。非障有漏。淨依他。其體非無也。已上由。秋。

錄曰。蛇體用無者。以名爲用。又非無假用者。以功能爲用也云云。團知繩麻之至。須聖道斷。鈔曰。八本後二智相對明。遺斷別重成上義也。知繩麻等者。知絕言緣起理名。知繩麻體用。麻是絕言繩是緣起。根本智證後得智知。今明後智遺斷。故云。本後二智證依圓二性時。二取自浪故。云。後得智淨分依他變現知麻見繩。故蛇情自滅乃至名遺所執。蛇不當情者。計執性相不當情顯現也。非如依他等者。非如染分依他煩惱。不遺有別起聖道。無分而斷。除遣之也。今文既云。須聖道斷。明知此云。依他是淨分依他非淨分。問。實繩之覺亦是所執。何但云蛇情滅故。不云繩情滅耶。答。古來有二家釋。芳野云。理實應云實蛇。計執實繩法執之情自滅。然約顯故偏舉蛇也云云。又松室云。信教所釋不爾。既云非如依他。實繩。須聖道斷。如何可言實繩自滅。云云。子島由是。今云。松室不爾。以芳野釋爲勝。謂如前頌言。證見彼分時知。如蛇智亂。今文云。知繩麻體用。明證見彼分時。故云。蛇情自滅。文中證見繩分時。繩智如。蛇智自滅。准文可知也。團故漸入真。我法便息。鈔曰。九漏無漏相對明其行相。故者承上起下。漸入真等者。明加行智悟入。達蛇空者。悟入遍計所執本來都無。喻達蛇空。悟繩分者。悟入一切唯識所現。喻繩分。證真觀位等者。明起無漏智。頓入通達位。謂於四加行位。

●原本甲本冠註曰。本疏末末五十四左云緣彼之彼言善等法也。謂有六識煩惱緣彼有漏相法生若斷能緣煩惱流說所緣境名得斷也。雖彼考第七識起煩惱時雖不第七識緣彼六識等法六識等由第七識成有漏性六識三性位第七識憑恒起俱第七識憑斷時六識等法名得斷也。●淨二染●

修四思四如實觀，則能所自泯。世第一法無間引入真見，是名證真觀也。而俗事彰者，後得智大根本智起了，依他法也。如成唯識八引厚嚴頌說，非不見真，如而能了諸行皆如幻事等，雖有而非真，由此義云，照真理而俗事彰，理事既彰等者，根本後得二智所緣理事已彰，我法二執自然息滅。如明來暗去，謂悟證大乘緣起深妙離言正理，則悟常如圓實，故淨分依他所緣自在顯現，如是悟入深妙緣起即法性，則計所執本來都無故，自性應斷遂不顯現，故云我法便息也。息者入地已上後得智所應斷，又理事並彰絕言，則緣起依故，我法是不生斷。

此即一重所觀體也。鈔曰：明所觀體中大文第六總結五重唯識，周記曰：此即一重所觀者明出體中，有能觀所觀兩重不同，上來所明兩重中之一重所觀體也。子島曰：此五重唯識攝一切法盡為所觀，心經幽贊曰：如是所說空有境心用體所王事理五種從能至細展轉相推唯識妙理，總攝一切也云云。取意

至能觀唯識重而為自體。鈔曰：上來明所觀體已自下出體五文中第三段明能觀體，此中大分為三文，初正明能觀體，二以位配釋，三諸門分別。初中有五，初出體舉證，二破古師三通難，四結今義，五明能觀通有無漏，又初中有二，初正出體，二舉終成今即初也。能觀唯識四字標牒，以別境慧等者，是即初示今家正義成唯識五說。

云何為慧，於所觀境簡擇為性云云是故簡擇觀察得失俱非得勝解，是慧功能也。由此義以別境慧為能觀體，今家正義也。子島曰：觀相一切相以俗智。地前有所得智，地上有真智，俱是別境慧也云云。

智為能觀體，若觀性一切性以真智為體。觀地前觀性，以無漏智為體，地上真智也。俱是別境慧也云云。團攝大乘第三，顛倒智故。鈔曰：二舉證而成以慧為能觀體，無性攝論六。十二經左所舉本論之文也。為何義故等者，無性釋曰：問入唯識所須云云。神廓疏曰：此問意云：此唯識性既是難入，為何義利乃於地前長時修此難行加行入於初地唯識性耶云云。今云：神廓由無性釋，由緣總法等者，無性釋曰：緣一切法總相所顯真如為境，謂大乘教中所說一切法皆真如為性，故緣真如即是解了一切法性，若不爾者雖經多時多修，無分別智亦應不生，言出世者是無漏故。私云：地前似無漏智已上文，大乘教施設建立唯識之證。止觀智故者，由三摩耶多。此云：無顛倒智故云云。子島曰：護命僧正云：法花解疏記三問。本論云：止梵云奢摩他，此云止。爾何無性釋文云：由三摩耶多，梵名而釋。今案：子島梵云奢摩他，此云止者，諸定通名，定有三種，謂等持等至等引，通云止即專注義也。本論相對觀言故總云止，總指定也。無性釋文別為出其定體云三摩耶多，即表三種中等引定也云云。已上基辨私云：梵云三摩耶多，此云等引，但定非散，通有無心為等所引，能引等等引。

二釋如常。檢攝大乘本論之文，此文答為何義利入初地唯識性耶之問，文也。然本入初地唯識性之心依第四靜慮心。捨受而起故。緣總法真如之心是等引心非通欲界等持定心。若但云止則諸定通名在欲界，故本論中雖總作言，釋論中彰緣真如智由第四定等引云云。由三摩耶多也。故能觀智但無顛倒智也，以慧為體，由三摩耶多言非云能觀體，簡欲界散定為依起慧非能觀體也。

團或有解言，而為自性。鈔曰：此下第二破他師，此中有二，初舉他師義，二今家破。今即初也。有解者未詳其人，芳野云：神廓法師也云云。子島云：檢神廓無此說云云。團此亦不然，現觀智故。鈔曰：二今家破此亦不然者，問亦言亦何物耶。答：右有二義，一者義寂。廣章改文云：此不應然云云。二者子島曰：總料簡章中多破他師，故至此章云亦云云。基辨私立二義云：一者彰除今家以慧為體義餘所言義悉皆不然，亦之為言總也。二者若知有解云：通以止觀為體則其難了，謂止之觀為體，若爾則有太過過，又通以止與觀為體，則有太過過，如次章文破，進退生疑故，今云亦不然，亦之為言俱也。若取相應等下由子島意舉四失破，四失者：一太減失，二太增失，三名體不順失，四聖教相違失。初太減失者，辨諸法體有三種，一自性體，二相應體，三眷屬體也。今家言能觀以

①原本甲本冠註曰：有太增失者問何故云止之觀為體云云答章主意但以別境慧為能觀體今云依止之觀為體則止是定通名故一切定與觀應成為觀義是太增失 ②原本甲本冠註曰：有太減失者問何故有大減失云云答為體言若相應體則相應者應非止觀慧心所起時必顯有心王及通行等云何但定相應是太減失也已上兩通由子島為此釋

慧爲體者是自性體也。若如有解云：「通取止者，三種體中何耶？」若取相應體，則除色蘊以餘四蘊應云爲體。如何但取四蘊中定心所云唯取止耶？有太滅失。又若兼取眷屬體，則總以五蘊爲體，而云唯取止，則亦有太滅失。二、太增失者：觀謂慧名，是非定名，故今家取自性體云以別境慧爲觀之體，而有人解，並亦取定云通以止爲能觀體，則望自性體其體甚增過也。三名體不順失者：既云能觀體是慧，數止體是定，何云定爲能觀體耶？雖章文中不舉過數，委探義趣有此三失也。四、聖教相違失者：次引無性一，五十云：「唯識現觀智故之文，是卽示聖教相違失也。」論第一五丁取意也。今云：子鳥四失釋說妙釋。我然所不及也。問云：何有相違失耶？答：無性釋能入智云：「唯識現觀智，何云通止與觀耶？」故有聖教相違失也。唯識者，無分別智入真觀時，離其相見能所分別，但有自體故名唯識。現觀者，現觀真如故云現觀也。已上神勝取意

圖又云由三至止爲觀體。釋曰：三通難，此有二。初正通難，二引證。今卽初也。他師難今家云：「若唯以慧爲觀體，則何故無性釋云由三摩咽多耶？」今文通云：「無性於無顛倒智上加由三摩咽多之言爲簡資糧位，散慧唯取加行位定慧，定爲所依觀慧起故，所以何者？修尋思如實智勝唯識觀必居定中所修故也。」若唯散位慧獨起時不修唯識觀耶？答：亦修之。但有推求之

用。簡釋力用難專注一境。故尤爲微劣。是凡夫所修唯識觀行相也。資糧之位定散間難少勝。凡位。然不如加行位。居定而修。觀修也。已上子鳥取意。

摩攝論又云。乃至廣說。鈔曰。二引以定中所起之智爲觀體證。無姓攝論六丁之右。本論文也。四尋思者。於名義自性差別推求籌度。假有實無名。四尋思。推求名尋。籌度云。思。四如實者。從前尋思所引果相。如實遍知。此名等離識。乃識非有名。如實智。如是皆同等者。由四尋思。四如實智。了達名等四種境義實不可得。是即尋思如實智行相。此文既以推求籌度至無妄倒處名。四尋思。四如實觀。故知以定中所起慧爲能觀體。周記曰。由尋思實智二種之觀名義相屬而不可得。相屬名同云云。今云。此釋實爾。名義屬著不可得觀。是四尋思觀也。問。何故以此如是皆同不可得加行位文爲以定中所起智爲觀體之證耶。答。此文既以推求籌度至無顛倒處名。四尋思。四如實觀之證。所以如何者。分別瑜伽論中說。此二觀云。菩薩於定位觀影唯是心。故定無觀之二字。說定中起智觀唯識也。以諸菩薩如是等者。明以推求釋尋思字。以慧爲能觀體。諸菩薩者。舉能修人。如是者承上。如實爲入等者。明四尋思觀相。似文者能詮教。似義者所詮義。影像文。似。意言者能緣意識。周記曰。似文似義意。

言推求等者。即能所詮名爲文義。識變此二名之爲意言境。卽此文義及大乘法等爲所觀境。以爲方便而能引得唯識觀也。文推求文名等者。正明尋思觀行相。故知既云推求以慧爲能觀體也。乃至廣說者攝論文長故存略也。

團喻伽對法至皆慧爲體。鈔曰。第四結今家義。喻伽者。論三十六二十一無已下說四尋思四如實智。對法者。論第十一九無已下說推求爲四尋思。由尋思如實了。不可得名如實智。喻伽中說於諸名等或離相觀或合相觀名四尋思。又說如一切色等想事性離言說不可言說。若能如是如實了。知是名尋思。所引如實智。由此等義云皆慧爲體是卽結成今義也。

團尋思唯有至智通無漏。鈔曰。此下第五明能觀通有無漏。此中有二。初正釋。二會違。此卽初也。謂四尋思觀唯有漏。在地前故。如實智亦是無漏。通地上故。喻伽論眞實義品說。如實智正智所攝。約無漏如實觀說也。

團攝大乘云至非加行智。鈔曰。二會違也。無性攝論六初紙之文也。多聞熏習所依者。所依謂依聞所熏心體及身名爲所依也。此云有漏多聞熏習種子也。攝大乘論釋是說非阿賴耶識所攝。若以此說云爾。則可言唯識觀不通有漏。周起如是此文唯舉無漏等者。下正會意云。彼攝論文唯舉法爾無漏種子。在地前位。被聞等熏功能增

長假名聞熏稱非藏識非謂能觀皆唯無漏已上在彼位者。四加行位也。名為聞熏者。以有漏善心聞淨法界等流教法熏第八識名為聞熏。故其實雖聞熏是有漏。今由有漏熏種本熏無漏種子自用增長。今取其邊設名聞熏。稱非藏識者。本熏無漏種子增長非阿賴耶識所關。不爾四尋思等者。立理成也。已上能觀體中初

團此雖總說至一因二果。鈔曰。自下明能觀體三段之中。第二以位配釋。此中大有三。初結前生後學位別。二約因位釋。三約果位釋。今即初也。此雖總說等四句承上起下。此者指上來所說。不分二位說。能觀體故云總說也。一因二果者。秋篠曰。地上名果。地前名因。非唯佛果即名為果。云云又周記曰。有漏名因無漏名果。因中無漏亦名為果。因所生故云云。今云。此章所言如此等釋。

團因通三惠至非生得善。鈔曰。此下第二約因位釋。此中有二。初約因位明觀體。二學證。今即初也。因通三慧者。簡果位唯修慧。唯有漏者示加行位觀體。秋篠曰。此即能入非是正入。故唯有漏云云。此釋尤妙。以有漏善根聞熏增長本熏無漏種子。世第一法無間無漏種子始方現行。故正入無漏智現行也。今論有漏觀體。是即能入也。此唯明利者簡生得善微劣。今所言三慧能觀是加行善。故云明利也。

二箇證。此是第一證也。論無六二新之文也。似法似義等者。周記曰。意引勝解證其自觀。餘見道等文同故來云云。今云。此釋尤妙。說勝解行地故。是因位以慧為能觀之證也。似法似義者。明所入境界之相也。觀實無似假法義有也。意言者顯境界之體也。謂似法似義相皆意識能觀心上所變現也。大乘法等者。明境界之因也。所生起者。明境從因生也。子島明此意云。即此所緣似法似義意言是華嚴等大乘

法相聞熏所生起云云。今云。聞淨法界等流教法從所熏習所生意識上似法似義之相是從聞慧生故。能觀是以慧為體也。勝解行地者。明能入位。資糧加行二位名勝解行地。謂於此二位觀一切法唯識相性。但隨聽聞思量生勝解印持。故生印持行解云。勝解行地也。見道修道等者。周記。數記俱云。正說勝解行地。見道修道同文舉來云云。

團成唯識云至引發真見。鈔曰。此第二證也。論第九四新取意也。聽聞思惟等者。明因能觀通三慧。起尋思等者。明加行位雖有聞思專在修慧。

團果唯無漏至為自體故。鈔曰。此下以位配釋中。第三約果位釋。此中有三文。初約果位明觀體。二學證三辨根後二智。今即初也。果唯無漏者。簡因位能觀慧唯有漏。修所成慧等者。別體三慧中修慧也。通以正智等者。加行根本後得三智之中

以根後二智為果位能觀體也。

團攝大乘等至如其次第。鈔曰。二學證無性攝論六三新之文也。等言等成唯識也。無性釋曰。如理通達故者。能入在見道中。如理通達此意言故云云。治一切障故者。同釋曰。能入在修道中。由此修習對治煩惱所知障故。離一切障故者。同釋曰。能入在究竟道中。最極清淨離諸障障故云云。見修無學等下章主略文配屬。

團證真理識至不引教成。鈔曰。三辨根後二智。真理識者。即真如識實性也。俗事識者。淨分依他四智。心現諸法識為主。故文多義顯者。秋篠曰。佛地論三云。緣真義邊名無分別智。緣俗義邊名後得智。此等諸文處處非一故云。文多云云。已上明能觀體三假之中第二以位配釋也。

團上來雖復至而為自體。鈔曰。自下第三段諸門分別。於此中由子島釋分橫堅科。私記曰。此中有堅有橫。堅中有四。一唯識。二唯識觀。三唯識三摩地。四正證唯識。橫中有五。一能觀所觀門。二有漏無漏門。三定散分別門。四三慧分別門。五三智分別門。堅中一一各有橫五門。基辨云。此橫堅釋誠妙哉矣。實所不及。此中堅者常途諸門分別。橫者橫通。通堅四門。各有門故。次二箇文堅科中初二門也。上來雖復辨等者。結前起後復辨。今云。上來別明能所觀。然今文不云。雖別辨而云復辨。以何義云。復耶。答。復者重也。上來所明初所

觀體後能觀體爲兩重明已。簡次總合能

所觀分別云復辨也。總義說者。總合

能所觀作分別也。若總言唯識者堅初門

也。通能所觀者以橫初門分別。即五門分

別。子島曰。但言唯識。堅初門。境智合故通能

所觀。堅初門中。若加觀言。堅第二門。但是能觀。堅第二門

中橫第一門也。諸法唯識是智之所觀。智觀唯識

從境所爲名云唯識觀。此名橫論漏無漏

定散等皆具足也云云。秋篠云。且所觀中

真如識性唯是無漏。此能觀智唯在定非在

散。何故不分別之耶。解云。雖有餘義今

約能所故且不論云云。子島亦由此義。又周

記中以此堅四門云。四重聊簡從寬向狹。

初唯識門通能所故爲寬。次唯識觀門此

能非所故云向狹也。通有無漏者橫第二

門。通散及定者橫第三門。以聞思修者橫

第四門。加行根本等者橫第五門也。既堅

第一唯識門爲寬。故橫五門悉具應知。所

觀境中一切唯識變故。次第二唯識觀門橫

第一能所觀中但欠所故爲狹。

團若言唯識。思通三智。鈔曰。此堅第三

門。三摩地者此云等持。中邊論疏云。平等

持心專緣。一境故名等持。通有無漏者

三摩地平等持心故通有無漏心。以有漏

智觀唯識故。唯定非散者。問。瑜伽釋中

云三摩地名通定不定。本疏及義燈中俱有

此文。何故云唯定非散耶。子島答曰。但

云三摩地必通定散。若加唯識言云唯識

三摩地之時。唯定非散。作尋思等勝唯

識觀必居定故也云云。唯修慧非聞思者。

其辨云。四加行中四如實觀。故唯修慧。四

尋思觀通聞思故。今問。此唯識三摩地者。

是能觀也。何故橫初門分別不云能非所

耶。答雖是亦能非所。既云三摩地故。非所

顯然故今略也。又前門既舉故今此略也。問。

以何所由云能非所。既云三摩地。明是

定非觀。何唯云能觀耶。子島意答曰。是

爲出定中唯識觀之體云唯識三摩地。非

云三摩地爲能觀體也。問。以何以唯識

三摩地爲狹。子唯識觀耶。答。唯識觀通定

散。此唯識三摩地唯定非散。彼通三慧。此

唯修慧。故從寬向狹也。

團若言正證。得非加行。鈔曰。此堅第四

門。根本智證真如後得智悟依他。名之

爲證從寬向狹。思准可知。

團此非義說。至下當知。鈔曰。此遮難難

云。若唯識三摩地及正證唯識之時無聞思

者。何故十地經說八地已上於一切法能

堪能思能持。卽論云。如次卽是聞思修慧

云云。八地已上既有聞思。何況地前及七地以

前乎。而何云唯修慧耶。今通云。唯識三摩

地及正證唯識中云唯修慧。此非義說。約

別體三慧。十地論等說約八地已上義說三

慧。於一修慧以義分三也。不爾等下立

理。若義說則後二門唯識應通聞思。十

地論說故者。論第十二左說義說三慧通

聞思。至下當知者。下三慧章具明。

已上明能觀唯識已。自下第一出體中

第三段明五種唯識之文也。

團然總遍詳。不過五種。鈔曰。當章大段

十門之中第一門有五文。已別。自下其五文

中其第四門也。明五種唯識。此有七文。初

總標。二明境唯識。三明教唯識。四明理

唯識。五明行唯識。六明果唯識。七結成。

此卽初也。遍詳諸教等者。總攝經論散說

唯識束爲五類也。子島曰。心經幽贊云。有

情不知真妄境界起惑造業受衆苦果。哀

慙如是等立此五種唯識。一爲令知真妄

境界說唯識二爲令捨惑立教唯識三同

爲令捨惑立理唯識。不知大乘正教理者

立邪教理起諸惑故。四爲令捨惡行業

立行唯識五爲對治苦果立果唯識也云

云。

團一境唯識。皆境唯識。鈔曰。二明境唯

識。就所觀境說唯識故云境唯識。阿毘

達摩經云等者。無性攝論四及成唯識七明

悟入唯識四智之中說第一相達識相智

之文也。又對法五六紙曰。由四種因知所

緣境體非真實。謂相達識相故。無所緣境識

可得故。不由功用。應無倒故。隨三智轉

故。由此道理能取體性亦非真實。三智

者謂自在智觀察智無分別智爲顯四因

乃說頌曰

鬼傍生人天。各隨其所應。等事心異故

許義非真實。於過去事等。夢像二影

中。雖所緣非實。而境相成就。若義義

性成。無無分別智。此若無佛果。證得

不應理 得自在菩薩 由願解力故 如欲地等成 得生者亦爾 成就簡擇者 有智得定者 思惟一切法 如義皆顯現 無分別智行 諸義皆不現 當知無有義 由此亦無識

鬼傍生等者。六頌之中第一頌也。無性釋此第一頌曰。此相違者識所變現各別同一處也。餓鬼由業力江河悉成火見。膿血處魚等傍生即見舍宅遊路。人是處見有清冷水波浪湍洄天見種種寶莊嚴。若入虛空無邊處定。即於此處唯見虛空。若以是等實有非心所變。何故一水成火等。皆是業類各變不同。故知一切境唯識所變。已上無性釋意。各隨其所應者。鬼畜人天等各各自類共中不共業現不同云。隨所應等事心異故者。示四境同一處有也。攝大乘四釋等事言說同於一事見彼所識有差別故。已上又成唯識七云。即於此處等事言於言論。又玄範對法疏曰。事是處義。以四境相違因在一處故。知識外本來無境云云。心異者。心言含二義。一集起名心。二能緣名心。今二義共得。云何二義共得。謂由業緣從賴耶識所積集種種現起能緣觀所緣分心。在同一事處各各緣見差異。此云心異也。許義非真實者。靈雋唐三藏對法疏曰。既相違事分事體。同一處有故。說義非真實云云。子島曰。義者境也云云。如是等文等已上經文此下章主文也。如是等者子島曰。等取對法論有五行頌。遠取一切唯

識之所觀境名境唯識也云云。但說唯識所觀等者。此七字境唯識之要也。但言簡說能觀者。今但說所觀境者云境唯識也。有隨從他家講學者。來余講場發問云。此等事心異故文以梁譯攝論併讀云。一境應四心。成唯識疏七破是云。今新譯言。境非定一故應言一處解。解者見等三分成。差證知唯有識云云。舊人翻云。一境。大唐譯云。一處。云何為此違耶。答。舊人未識盡識變實義。漫云。一境四心。默消相承膠執舊譯文者。謂別有一境於其處四心起。今家學徒如是膠執為非。知識變現實義焉也。今詳為汝開演識變實義。謂境是所緣相分。離能緣見分上餘無別處現相分者。如無離鏡光處別有面影現。說離能緣無所緣離所緣無能緣故。是即說能所緣如實義也。復今由其不共變現彰等事心異如實義。按瑜伽六十六說。共不共之相分為四種。一者共中共相。二者共中之不共相。三者不共中共相。四者不共中之不共。此四種中三與四非今所用。以一與二而當開示等事心異之如實義令了。知識變相。蓋諸趣業果變現中諸趣共起同一能緣所緣。同一受用云。共中共業感相。又諸趣中於同一共起能緣所緣。處因由諸趣隨類各別共業增上一趣共同起能所緣以為受用云。共中不共相。分所言等事心異者。謂共中不共者。於鬼傍生人天四趣同一共起水之能緣。見所緣分處。因有四趣各別業緣。鬼忽

起。火能見所和緣。魚龍等傍生忽起。宅路能見所和緣。天起。瑠璃寶莊嚴地能見所和緣。人起。清冷波浪湍洄能見所和緣。入空定者忽起。唯空能所緣。見相由此道理。經說等事心異。等事者彼四趣共業所感相。心異者四趣各別不共業相。我宗意謂。等事之事具能所緣。若云不具。則應非事。應不名事。一切不具能所緣者如龜毛等體自應無。無云何得名事。今不名事不可名火或水等也。又心異之心亦復應爾。必應具能所緣。若云不具。則應非心。應不名心。悉許心是能緣。此心不具所緣。則何能緣之。有面影不現。則何名鏡。由是應知。經說等事論云。一處。此處之言如十二處之解釋云。生長門義彰六根六境是六識之生長門。今所言處亦義意同。謂四趣共見相四趣同能所緣遊履處故。論說為處。經約四趣共能所緣之相為四趣各互不共之能所緣。相遊履處說之為事。事謂體相。無事相指何物名遊履處。若有人云。鬼趣初不見水唯見猛火。乃至入空定者初不見水唯見虛空。則如人趣初見水為水。見火為火有何差別。為四趣各感不共業相故於其能所緣各各不共能所緣起。說共中不共相。且如薄福鬼惡業深重由飢渴不可堪見水走往欲飲。膿血滿不可飲。飢渴深極縱雖膿血將飲忽為猛火。初見水是四趣共相。欲飲見火是薄福鬼一趣不共乃至人趣初見水亦是四趣共相。復見清冷

波浪湍洄爲可愛思。是人趣不共相。子島釋云。共變水處鬼變一猛火。傍生變一宅路。人變一水。天變一瑠璃云云問。若爾何故。大唐三藏如舊人不云境。新翻云處耶。答。若但云境則如小乘學者恐謬云但所緣境實有一物。爲用示離能緣無所緣離所緣無能緣如實義故。翻云處不云境也。又如無性釋四說云。如餓鬼傍生及諸天人於同事見彼所識有差別云云。今釋此文云。此中見彼者見彼四趣共相。所識者所了別了別謂見相二分變現又可所謂所緣。識謂能緣也。有差別者四趣不共相有別也。已上基辨私釋又無性論曰。若許外境都無實性。一切皆從內心變現衆事皆成云云。又成唯識疏曰。菩薩之智了知此相唯是內心故。一切法亦唯心變云云。由此等理以廣大平等心觀察於一切有情同一共見處各自業緣種種能所緣相變現。若於此相不生固執觀察法體非共相非不共相。是即大乘絕言緣起妙理。問。如是四趣不共相三類境中何答。此是因緣變性境業緣所生任運變。由此等理舊人翻云境不盡心變實義也。

圖二教唯識至皆教唯識鈔曰。三明教唯識謂教示唯識名說唯識也。秋篠曰。前後諸佛說唯識教互傳。彼說故名教唯識也。云云。今云。此釋尤好。通指說唯識教故也。芳野曰。如來說唯識略教未廣研覈成立道理故名教唯識。理實而說通教理

二、有能詮所詮故云云。今云。此釋亦好。總顯如來說唯識教故。子烏云。樞要曰。成論本教釋彼說故名教唯識。云云。今詳。子烏未盡。樞要但就三十唯識本釋二論。釋三教唯識也。餘四種亦復相同。今此章所明。一切唯識唯心等如來。及菩薩所說名。言。名教唯識。故今但以樞要釋未盡。設雖不說唯識言。成唯識本教釋論。一切云。教唯識也。已。今釋章文云。此章所明五種唯識。謂境之唯識名。境唯識。雖不說唯識名。就所觀境談唯識理。云。境唯識。說鬼傍生人天等文是也。二教唯識。謂如來菩薩說唯識名言。開示諸佛證智不可言境。云。教唯識。三理唯識亦復如是。謂非示但唯識名言專說。由示唯識中道理也。行果唯識亦准可知。由自心執著等者。此是十卷楞伽十卷文。經說言由自心執著心似外境轉。彼所見非有。是故說唯心。云云。今云。此頌中說唯心名。故教唯識文也。章主既云。說唯識教者皆教唯識故。華嚴深密等者。吾譯華嚴二十六說三界唯心文。及解深密經第三分別瑜伽品說諸識所緣唯識所現等文也。等言等取。瑜伽對法攝大衆唯識等論。說唯識教等者。此四字爲教唯識之要也。

圖三理唯識至皆理唯識鈔曰。四明理唯
 識三十頌者論第七卷文也是諸識者
 三能變識及心所轉變者有護法安慧二
 意廣如彼疏分別者見分所分別者相分
 也由此彼皆無者由謂故也由故義也論
 釋上句說能取相故亦說見所取故而其
 次句云由此正理故此由言所由也由故

義也。必不可以第三轉釋也。此謂上句所明識變之正理也。彼謂我法二執。皆謂一切義法二執。無謂本來都無體用。論釋此一句意有護法安慧義別。今由護法義解。其意云。由三能變心所法轉。變相見二分之正道理。彼我法執一切本來無故。是此一句意也。故一切唯識者。承上句所明識變正理。結成一切唯識道理。此句意也。故者。承上是諸識轉變已下正理之詞也。次長行釋既云是故。是言承上義自炳然。一切者。若有爲若無爲若假若實一切諸法。唯識者。彰結理唯識也。子島引樞要釋未盡。如上已辨。芳野云。此文雖有能所詮。而能詮爲教所詮爲理云云。今云。此釋尤爾。問此理唯識文。示唯識名云。故一切唯識。何不云。教唯識耶。答。云。故一切唯識。非示唯識名。以故言承上所論識變正理。如上已辨。示理唯識自可知。已。有他家講學釋此句故之言云。承上句彼皆無之三字。妄謬甚矣。違長行釋意故。又教與理雖不分離。就示唯識名。邊云。教唯識。就立唯識理。邊云。理唯識也。問。子島私記引音石釋云。立唯識有二門。一別門唯識。即識自相故等五。二總門唯識。即不離識。故一切法總名唯識也。云云。子島以此釋成教唯識。云何。云。示唯識名耶。答。音石二門唯識是理。唯識非教。唯識。故子島釋未穩。又強會約。教理不相離。遂。子島作此釋。歟。如是成立等下結成理唯識也。成立唯識道理六字。理唯識之要。

也

團四行唯識。皆行唯識。鈔曰。五明行唯識。菩薩於定等者。成唯識九引。分別瑜伽論彌勒頌文。此名慈尊教授頌頌言。

菩薩於定位。觀影唯是心。義想既滅除。審觀唯自想。如是住內心。知所取非有。次能取亦無。後觸無所得。

由本疏意。此二頌中初一句資糧位。第二句四加行位。第三四句頂位。即四尋思位也。次頌上二句下忍位。第三句中上忍位。即四如實觀。第四句入見道也。子島曰。此但指示。菩薩所修地前地上有漏無漏六度。萬行皆是行唯識云云。此釋尤好。今章主意以唯識唯心觀行一切。為行位別名。行唯識。今引此教授頌且指示例。實所餘處亦說故。若云。一切行皆唯識。則理唯識。不云行位別非行唯識。四種尋思等者。尋思等見修二道。此唯非云於定位頌中四尋思等。瑜伽真義品等所說四尋思四如實等。若子島意云頌中所說四尋思等故。云此但指示則未穩也。

團五果唯識。皆果唯識。鈔曰。六明果唯識。此舉三體釋。初佛地經。論四十次如來功德莊嚴經。此未廣成唯識論十卷。諸處境識者。處謂六根處。境謂六識。識謂六識論十八界影像。皆於中現者。十八界影像皆於大圓鏡智中顯現也。無垢識者。果上第八識。古師依楞伽經立為第九識非也。此是圓鏡智相應識名。轉因第八得。淨無

漏界者。因義性義名界。解脫一切障者影。

大牟尼凝寂相。離障是凝寂故。此即無漏界者。此謂二轉依妙果。無漏者性淨圓明。性淨者離相。所緣二轉義。又簡二乘無學善有漏等蘊也。圓者簡一切有學無漏明者簡二乘無學無漏。界者。論云。界是藏義。此中含容無邊。希有大功德故。或是因義。能生五乘世出世間利樂事故云云。不

思議者。超過言議微妙甚深。自內證故。善常者。順益相名。善無變易名。常。安樂解脫身者。無惱害衆相寂靜名。安樂解脫身者。離煩惱障也。大牟尼名法者。離所知障具無邊德名為法身。論十曰。大覺世尊成就無上寂默法故名大牟尼也。云云疏釋曰。梵云牟尼。此云寂默。法者離言法也。云云。謂無上寂默大功德法所莊嚴故亦名法身。今云名法。如是諸說下章主文結成果唯識也。

團此中所說。唯識皆盡。鈔曰。七結成五種唯識。如文易知。團然諸教中。種種異說。鈔曰。自下隨門解釋中第五段。立六門唯識。明隨機異說。此中有三。初總說。二正立六門。三評六門而結。今即初也。就義隨機者。義謂義道萬差。今就此立六門故云就也。機謂機宜千品。今隨是立故云隨也。於境唯識等者。子島釋曰。依義道萬差機宜千品於一境唯識種種異說。問。五種唯識中亦有教理等。何故但於境唯識致異說耶。答。

有情不了。真妄境故起。惑業苦流轉生死。故佛為令悟其境界。就義隨機致種種異說。又境唯識其義寬廣通一切唯識故也。云云。今云。此釋本由論第十意誠可。言妙釋也。

團或依所執。虛妄現故。鈔曰。二正立六門。此即第一門也。楞伽經說等者。經第十文。子島曰。問。次前文以此楞伽文為教唯識。今復此云於境唯識異說。前後相違如何。答。前以指說唯心為教唯識。今以由自心執著等為所觀境唯識。故簡云。依所執以辨唯識。又境唯識寬通故。教唯識亦為所觀境唯識也。以引華嚴深密等文亦相同也。又立境行果三時以教理二攝。境一云云。今云。此等所釋尤妙。但依等二句此章主文也。

團或依有漏。說唯識故。鈔曰。此第二門。此中就世間言說三界。是世間世間是有漏故云。依有漏也。團或依所執。二執生故。鈔曰。此第二門。此所引由假說我法之文假有二種。一無體隨情假。即世間我法。謂有情命者等是世間我。實德業等是世間法。二有體施設假。即聖教我法。謂預流一來等是聖教我。蘊處界等是聖教法也。世間我法。是依所執辨唯識也。由無體隨情假立故。無體者。理無故都無體用。隨情者。情有故唯虛妄起。又聖教我法。是隨有為以辨唯識。由有體相見施設假立故。有體者。理有情無故。佛衆生

有情不了。真妄境故起。惑業苦流轉生死。故佛為令悟其境界。就義隨機致種種異說。又境唯識其義寬廣通一切唯識故也。云云。今云。此釋本由論第十意誠可。言妙釋也。

心上有自證相見是理有故。施設者隨緣現。能成熟者佛心有自證相見種子因緣力。則所成熟衆生心上亦有自證相見種子因緣力。亦有衆生宜聞本願增上緣力故。佛妙觀察智識上宜聞得益。似我法相見分生。是爲本質。宜聞者識上亦似我法相見分生。是皆因緣增上緣力生。緣起顯現云。假施設也。依識自體等下是章主文。謂由識自體起見相分是依有爲辨唯識也。又周記意曰。依見相分生我法執是依所執辨唯識也。今云。起見相分一句貫通上下。上依識自體句之相屬隨有爲以辨也。冠下二執生故之句。則依所執以辨也。有體與隨情言俱是見相分故。道空師考云。二執生故下一本有世間聖教說我法故之八字。今云。有八字爲正也。

團或依有情至有情雜染。鈔曰。此第四門或依有情者。有情言有二義。一云五蘊假者。二云情識變現。如二十有情體是本識。故以情識變現釋經有情染淨。則五蘊假者亦在其中。故以第二釋爲正。無垢稱經者第二丁之文也。

團或依一切至唯識所現。鈔曰。此第五門或依一切等者。由中邊論以有無諸法爲一切法。深密經所說即以一切法爲識所緣。故云唯識所現。是或依一切法辨唯識也。

團或隨指事至辨唯識故。鈔曰。此第六門或隨指事者。古來有二家釋。一者義演法苑記曰。雖一切法唯識而唯指。鬼等四道果故名爲一事。於一處涉入變故且爲一事也。云云。二者子島私記曰。此釋不爾。隨指一事辨唯識之門也。共變水處鬼變一猛火。傍生變一宅路。人變一水。天變一琉璃。即是各各識變唯識也。故云隨指事也。云云。今云。子島爲勝。隨者隨其所應之隨也。事者境事之事也。

團如是等輩至具廣分別。鈔曰。第五段有三中第三評六門而結。唯第五教等者。子島私記曰。楞伽經云。諸法不離心。攝要判云。唯此一門具攝諸法。據不離識義邊。楞伽文義盡據依心生境邊。深密文盡云云。今云。此釋尤妙。或東爲三等者。以五種唯識攝境行果三。如唯識義演云。境中攝理教二爲三。又秋篠云。三性爲所觀境。三慧爲行。二轉依果爲果。

團第二辨名者。鈔曰。當章大文第二辨名門。此中大分爲七。初總牒。二釋識字。三釋唯字。四會達。五約六合釋。六通伏離。七結釋。今即初也。

團梵云毘若者。了別義。鈔曰。二釋識字。此有三文。初釋識名義。二明識言表有五。三通離。此即初也。梵云毘若底等者。若順唐言。先舉用後舉體。故云唯識。今章主隨天竺語。先舉體後舉用。以識唯次第釋也。識者了別義者。由二十論疏有龜細二了別。前六識龜細了別。七八唯細了別也。問。於了別龜細相如何。答。龜謂

龜顯緣境易了。細謂不可知緣境難了。又問。如何前六識緣境龜或細耶。答。前五識任運變緣性境。無分別故難了名細。若與六同緣等流五識易了名龜。又第六識多分龜可了。定位第六現量第六識細也。無分別緣故。七八唯細了別自知。任運一類故。

團識自相識至應非唯識。鈔曰。釋識字中二明識言表有五。三十論七。說此五法事理不離識。識自相等者。別門唯識。識自相謂心王能變自相云。識自相。若不能變無所變故。識相應謂心所與能變識相應起者心所法也。識所變謂色法。識分位謂能變識所變分位假名施設不相應行。識實性者謂無爲法。是能變所變識之實性。此云別門。五法事理皆不離識者。此名總門。唯識子島釋此文曰。識實性義即是不離義也。以不離義名唯識。是以決定義名唯也。今問。章文云。五法事理皆不離識。音石

由是五法事理別說名別門唯識。以皆不離識名總門唯識。總括五法名也。爾子島釋何故云。識實性義即是不離義也。以不離義名唯識。是決定義耶。五法之中前四法亦不離識。故是亦可云。但以決定義爲唯識。若爾則以何別由前四法無簡持唯義。但云以決定義名唯耶。答。此子島釋由秋篠云。若以不離識不說唯則真如非識變由何名一切唯識耶。今詳此等所釋。秋篠所云無害。子島由是釋云。識實性即不離義。則有妨。今章文云。五法事理皆不離

識。則有妨。今章文云。五法事理皆不離

識故為不穩。復何云識實性不離識之唯言以但決定義而釋耶。今章文云五法事理皆不離識名唯識。以簡持決定二義名為唯也。於識實性用簡持義簡固執真如持與依他不離真如故。是亦與餘四法同有簡持義。故子烏釋未可也。不爾真如等者下立理。秋篠曰若以不離識不說唯。則真如非識變。由何名一切唯識耶。此文意也 圓亦非唯一至不名如也。鈔曰釋識字中三通伏難有兩重難。初難云依他內境其體非虛假。何言一心豈無餘物耶。今文亦非唯一已下通此難。更無餘物者秋篠云真如及無漏種名為餘物云云子烏破之云真如及無漏種以不離義名識已。何亦以餘物。實如無漏性 云歸識耶云云今云子烏破妙當心內所變境皆應云餘物故。非攝歸真等者下第二重通難也。難云若云一切法皆歸識名唯識者何無垢稱經等云一切諸法皆如耶。今此文意通之通意云義演釋此文言且此門總立識攝若約歸真如門識亦說名一切法皆如云云子烏大此為是。誠深妙釋得大乘離言實意。後學勿忽俱無和尙一指如是 圓梵云摩咄此翻為唯。鈔曰當門大科中第三釋唯言此有三文初舉梵名二舉唯三義三取捨三義今即初也。 圓唯有三義至非無臣佐。鈔曰二舉唯三義三義共成識上義。一簡持義者簡去處即持取。如明來暗去。心心所等者等見相分色真如等。故舊中邊頌者真諦譯之

論上。初丁 私記明引舊論由識表之中者以五法事理不離識表識言義之中此二。俗事 決定顯無實有俗事二取物。三顯勝義者子烏曰問若雖舉識勝理等心所則應云識言有顯勝義。而何云唯言義耶答若不加唯言不可顯識勝義。今以唯言顯識勝義。故云顯勝義云云今云此釋尤爾。 圓今此多取簡持解唯。鈔曰三取捨三義謂今此唯識之唯言諸教文中多分取簡持義而釋。少分用餘義也。 圓識者心也。論稱唯識。鈔曰當門七科中第四會達此有三文初以為根本義而會二約因果而會三約心識無二而會。今即初也。子烏作科曰會中有三釋。一云經云唯心論云唯識心識是一二云經由集起緣義論由分別了達義三云經由因果總名唯心論唯在因但名唯識也云云今云章意雖有如是三意由文作科則意難了故。今改作如前由心集起等者具應言心集起為主之根本心緣畫為主之根本也。心集起者成唯識五八新說第八名心集諸法種起諸法故云云由二十論疏集起有二一行相集起二種子集起。初通諸識後唯第八云云今云今所言集起言含二集起通諸八識說故心緣畫者華嚴經曰心如工畫師畫種種三陰一切世間中無法能不造云云故以緣畫義名為心也為主根本者雖心所亦集起緣畫以心集起緣

畫為主為根本故云唯心也。又此心有分別了達之根本義邊約此義邊論云唯識爾唯心唯識非別體有約為根本義邊別經與論別立名也。 圓或經義通至說識為唯。鈔曰二約因果會謂因位有集起義果位亦有故通二位總云唯心也。在因位中等者龜細了別是因位心易了貌也。故論就因位易知貌云唯識也。 圓心識名異至名之差別。鈔曰三辨心識無二會。現本脫心識名異四字。某辨私以二十論疏文意補以釋之。應理有此四字故無性攝論四七新云心識是一云云二十論云等者彼疏釋曰謂諸經論大小所說心意識及了別此之四名其體無異但名差別云云今云其體無異者小乘實義。今用是釋隨轉理門。初小乘通義者婆沙七十三。十二 云心意識三聲雖有異而無差別云云俱含四。十二 云心意識三名所詮義雖有異而體是一云云。次大乘義者瑜伽六十三。十二 說復次此中諸識皆名心意識又成唯識五八新說如是心意識三義雖通八識而隨勝顯等云云。今云說通義皆隨轉理門大乘實義由何伽經九二翻耶名心末那意前六名識。現伽唯識等論用之為不共說 圓識即是唯。依主無失。鈔曰當門七科中第五約六合合釋。謂識體持簡持決定顯勝之唯業用故持業釋也。或順世尊下以依主釋三十論疏末明順世計曰彼計唯執有實常四大生一切有情一切有情稟

此而有更無餘物後死滅時遂歸四大云云。今云。由廣百論。此外道色心共四大為性。故。今云成立唯境也。及清辨等者。三十論疏。一曰。然清辨計總撥法空。為違中道。強立唯境。諸心所現即是唯境。有何失也。云云。又三論宗學徒難曰。清辨宗中無說唯境之文。如何相宗學徒陳妄語耶。此難如何通。答。相宗學徒通云。三論諸師不著自宗不得清辨之意云爾也。彼宗立五佛性中云。因緣一法轉而為五。故知有境也。是皆石。為簡於彼者。若云心內境。則云唯境亦雖無害為簡順世清辨境唯今以識之唯云唯識也。

論為令捨識。說唯識言。鈔曰。當門七科之中第六通伏難。難文在樞要中。樞要曰。問。何故四依勤依智不依識。此論名唯識不名唯智耶。如唯識章釋名中釋。今章立五段釋通此伏難。五段者。初因果相對釋。二能所相對釋。三主能相對釋。四欣厭相對釋。五約歸主釋。經論達。今即初也。為令捨識者。識是了別。智是簡擇。若但了別無簡擇用別著事故。著事是生死之本。故令捨識。今說唯識。而依能智者。簡擇達理。是涅槃因。故今令依。團若能觀中至。故名唯識。鈔曰。二能所相對釋。智強識劣者。能觀謂智簡擇觀察此名為智。故能觀中簡擇決斷用強。識但了別境無簡擇用劣。若以為為境等者。意言。若以能觀智為所緣境。能觀智皆不離。

能緣心。今以能觀智為所觀境。故名唯識。問。云何以能觀智亦為所觀耶。答。見道十六心中類忍類智緣前正智。即是五智為所觀境。又大圓鏡智現三智影。即是三智為所緣境。此類非一也。此子為答釋。尤妙。釋。秋篠未明了一。團又不離依至。故可依智。鈔曰。三主能相對釋。不離者。清素記曰。有二意。一不離識。二識是主故云唯識。今云。清記釋未痛快。意云。能觀智謂慧心所。即不離心王。以不離義攝從依主。論云唯識也。決斷從能等者。意言。智是決斷義。是故四依中從功能云依智也。

團又從欣為至。唯毘若底。鈔曰。四欣厭相對釋。從欣為目者。秋篠曰。智是涅槃之因。以為所欣。識是生死本故為所厭。故從偏增得名不同云云。今云。秋篠所釋尤為是正。皆般若者。以識性真如為實相般若。以心心所色不相應為眷屬般若。以此照真俗智為觀照般若。能詮真俗教為文字般若。此真俗智所照二諦境界為境界般若。故云皆般若也。並唯毘若底者。因果二位俱名為識。故今云並。團攝法歸無至。一切皆般若。鈔曰。五約歸主釋。經論達。一切法皆如者無垢稱經所說也。餘文可知。團是名第二辨名號也。鈔曰。當門七科之中第七結釋也。團第三離合會釋者。鈔曰。當章第三門。此中八文。初標牒。二釋此門名。三明一名

類。四明二名類。五明三名類。六明四名類。七明五名類。八總結會釋。今初也。團離者別也。非體異也。鈔曰。二釋此門名。離者別也。等者離合之言。簡非六釋離合也。秋篠曰。別者屬諸經論。同者屬此唯識。今此門中和會解釋故名會釋。云云。義演曰。謂諸經論種種說名差別唯識差別。若合解者但是唯識云云。基辨云。何故唯心中道等名唯是唯識耶。答。觀一法唯識所變。時。依。圓同時。處具。一切名差別無不依。觀。者。依。他。是。緣。起。圓。成。是。絕。言。若。離。經。大。乘。故。云。三。但。是。唯。識。一。也。諸。觀。等。者。等。一。名。二。名。等。觀。故。云。諸。也。

團一名有三十一類。鈔曰。自下三舉一名類。離此中有五。初總標。二舉四類三舉。一三類四舉。十四類五結。一名類。今即初也。團華嚴等中至。名為唯心。鈔曰。此下二舉。四類。此中六文初舉唯心。二舉中道。三舉般若波羅蜜。四舉一乘。五評四類。六別釋。一乘名通。能所觀。此即初也。遮境離識者。遮小乘等執離心外有實境也。團辨中邊論至。名為中道。鈔曰。三舉中道名。遮邊執路者。路謂心之遊履處。邊執者小乘諸法實有執及清辨學徒諸法皆空之執名。邊執路。中邊者中邊疏云。中謂非邊也。道者遊履之義。即真如智之所遊處云云。中邊論慈尊頌云。是則契中道者。疏云。謂一切法非一向空亦非一向不空。如是理趣妙契中道。亦善符順般若等經說。一切法非空非有云云。古師引寶積經。雖釋中道名。今家以中邊頌釋。心經幽贊曰。無著菩

薩後請慈氏說中道教雙除二執。頌曰。虛妄分別有云云

圍般若經中至波羅密多。鈔曰。三舉般若波羅密多名。幽贊上曰。願智俱修。容屬有空齊照。尋詮會旨。較若究理解生。較若慧性慧資皆爲般若。能除障智證法真理。衆德之首萬行之導。雖獨名慧攝一切法。云云。唯慧非波羅密多。施等皆爾。如三十論九說。

團法華經中至名曰一乘。鈔曰。四舉一乘名。究竟運者。玄贊四曰。由過此外無別勝乘依理究竟最爲殊勝故說爲一。云云。子島曰。究竟者一義。運者乘義云云。問。何故究竟義名一耶。答。玄贊四曰。一有三義。一簡別故名。一謂昔日說二今時說一。故知所詮理極一而爲實。能詮之教二即稱攝。無別二理以爲極也。二破別故名。一謂二乘不知二爲方便執二乘果以爲真極。今說二涅槃但爲化城。說二菩提但是羊鹿權教所設。非是二果所得所證菩提涅槃真勝極也。破彼者。情執有二果極故說爲一。乃至廣說。三會別故名。一謂教理行果皆有根本及以方便。會漸悟者先二乘中所修成得教理行果爲大方便。依是本論初地已上離分段死。見道已前教理行果爲不退地之根本因等云云。問。何故乘義名運耶。答。玄贊云。乘是運載義。運載行者。自運運他至於彼岸。皆名爲乘云云。問。因行能自運至果可名乘。佛果自運息應非是。

乘體。答。有五義。一者運載以名乘。因中通二運。廣至果廣他運。由是亦名乘。二。玄贊如三者二乘唯自運小尚得乘名。況佛廣運他。何理非乘攝。四者因中理智能雙運二用勝故得名乘。果中理智因修成。因乘種類亦乘攝。五者因中二運常增進作用現勝得名乘。果中自運窮未來際令他增進得乘稱云云。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第八 唯識章之餘

南都西京藥師寺傳法相
大乘沙門 基辨 撰

安永第五仲春黑月盡日於平安城五條新善光寺內雲林庵以愚見解說之次。草草不憚拙智任義解生書記之了。

同向無上大莊 同向四恩法界海
傳法相宗末學沙門基辨大同房生五十九歲

同第十已年仲春於東都淺草安部川町延命院爲三子講法苑章之砌校正了。

天明六年午十月二十三日於南都興福寺妙光院再校了。爲來未年於平安城京極善長寺設講筵用意也。基辨六十

寬政第二歲次庚戌九月上旬飛鳥御殿御門主御所望故講演斯章。講演隙隨觀解義訂正之畢。

同向無上大菩提 同向四恩法界海
藥師寺三松院釋基辨

生年七十三歲

圍此之四名至後得唯俗。鈔曰。舉四類八文之中五評四類四名一一各別釋通能所觀及真俗。如子島私記具辨。今略辨者。初唯心之名通能所觀及真俗境觀。謂八識心心所總名。心故。心是能緣故名。能觀。八識後三分互相緣故。第三四分爲三能緣。時爲三能所。第二所量。第二所量。第二所量。亦成所緣境。亦他心智所緣爲通所觀。此八識心心所若無漏成。真諦別境觀。若有漏成俗諦有境觀也。如上所引明約。依他唯心而釋。若約。識性唯別境觀也。心。通則通。能所觀真俗。能所觀等皆是總言。非即非離。若約。緣起。二中道之名通能觀所觀等者。謂聖者能觀之智所觀之境皆離邊執故。皆是名中道。通真俗諦唯唯心絕言相自可。知已。三般若之名通能所觀等者。謂般若者智也。故是能觀。他智以能觀智爲所緣故亦通所觀。通真俗諦唯上可知。清素記曰。般若簡擇性。何有能所觀別耶。答。般若有五種。觀照等能。文字等所。故皆得有云云。子島曰。觀照般若正是智體。此亦通所觀。所謂如妙觀察智之大圓鏡智所緣也。四一乘之名通能所觀等者。謂約一乘有因果理智。智是能觀。理即所觀。通真。無漏心緣加。俗。有漏心緣加。根後三智。

諦准前可知已上。若言證者等者。簡觀

行言證也。此古來有兩釋異。一者義演

記曰。入觀時名為證者。爾時後得唯證俗

他故云云。二者清素記曰。若依觀行。後得

亦能變影觀真。若依證說。本智知真

非俗後證俗非真。用各別故云云。二釋之中

子島以後說為勝也。

團法華有說。不與乘名。鈔曰。舉四類六

文之中別釋。一乘名通能所觀。此中有三。

初舉古說。二章主破立義。三結。一乘名通。

因乘。今即初也。法華有說者。問。何人說

云有說耶答。古來有多說。按嘉祥法華玄

論一曰。昔在會稽撰擇法華宗旨。凡有十

三家。今略明。世盛行有其三說。第一說

者以萬善因為一乘。法華玄六以此說。第二說

者以佛果智為一乘。今章所引有說是。護命

寺法華法師說。光宅法華疏云。三車但是果非因。即果

地究竟無生二智為三車。門外三車云。果也。

又傳說。靈範師說。有法華疏。第二說者通因果為

一乘。已上法華玄。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

也。而引三乘說云。子島曰。占來釋。此有說人作多

聲。宗廟奏戒樂樂衣也。玉篇。衣。衣音

戒也。今傳釋云。襪孤得反。音克。衣襪也。

不知所說。然今女人衣有前襪。可當衣

襟。天仙之衣應是彼類。案即是几也云云。

及所者。從宅內欲出諸子者凡三也。一衣

機。二機案。三門也。經云。舍利弗。是長

者作是思惟。我身手有力。當以衣機若以

二真智。佛以智為體故。手有力者。謂六

神通。外作用故。佛作此思惟。我悉具足

此二勝德。二乘種姓衆生雖無修行大乘

求出宅意。乃中根獨覺不能行一乘因

不假佛神力。但應藉佛智慧之用。如彼

中子不能從門不假人手。但授機案。令

其自升從舍與出。又下根聲聞不能行大

乘之因。亦不能因佛智慧力廣與之神通

如彼小子不能從門不能升案。但以衣

機襄之而出。云云。此即經說衣機機案之意

也。三門者經同品曰。復更思惟。是舍唯

有一門而復狹小。諸子幼稚未有所識。戀

著戲處。或當墮落為火所燒。口而告之言。

汝等所可玩好。三車今在門外。可以遊戲

經云。贊五曰。三乘之教合名為門。理出

教之外。故名門外。又此門者三乘因行。果

出因中。故云門外。此中定取分別種智。以

為車體。云云。今此有說。謂乘名但在車。然

車在門外。非在宅內。門外是果也。故一乘

名在果智。於宅內有者衣機機案及門。此

因行非乘。但在果智也。故云不與乘名

也。

團理亦不然。至大乘故說。鈔曰。二章主破

立自義。章主意釋衣機機案文云。望可用

之功能。可云二乘之因行。然而但思惟不

用。故為思大乘果。化之喻。已上章。古師以

衣機機案為二乘因行之喻。章主為思大

乘果。化之喻。此破意付但云。以果智為

一乘體。今家正義以因果理智為一乘體。

非破衣機等之義也。云云。周記曰。古人意

說。宅外之者名之為果。衣機及門並為因

衣機几案二乘因行。若正解。三車亦是因

行。若爾何故說在於門外。答。以教為門。或

出分段故言門外。云云。今云。若以所證理

為一乘。則以教為門也。所證理是言教

外故。此理一乘有二。一以見道所證理為

一乘。則約因名一乘。二以佛位所證理為

一乘。則就果名一乘。若無能證智。則不可

有所證理。故智與理同一處所不可分離。

故見道已上以果智為一乘。佛位亦爾。故

今家義以因果理智為一乘。故云通能

所觀也。章主如是成立自義。故破古說云。

理亦不然也。聲聞緣覺等下明。古說不然

由。聲聞者下根。緣覺者中根。不退菩薩者

由玄贊五有。一者初地已上。名不退地。

離分段死故。故名不退。以名乘一乘。楞

伽勝鬘等由是初地已上名三種意生身也

二者頓悟者。大乘因行從初發心雖亦是

車今取八地已去不退因行。七地已前猶有

分段故。二義之中今取前解名不退。今此經多分約漸悟故。總釋簡中判此經少分頓多分漸乘此

寶車者。玄贊六曰。三種意生身。乘此無漏寶一乘故直至道場佛之位矣。菩提涅槃蘊生道處名為道場。或乘種智之因乘

故至佛位中大般涅槃之道場也。或至佛果真如道場此乃因乘方至果乘由是上來總說教理行果俱是乘體云云問。何云乘種

智之因乘耶答。玄贊五曰。佛果牛車以四智中一切種智為性。即後得智。因車以妙觀平等二智中種智為體。雖五智慧皆是一

乘。今此但取菩提相中種智為體。無分別智導此種智牛非正車體。如表無表雖俱是戒。從僧受時及後持時唯說無表。表戒

一念更不相續。作白四羯磨和合得故。從僧乞時已得表故。表雖是本唯取無表名持犯戒。此車亦爾。前一大事雖取理智本

智後智總為一乘。今者當喻唯取後智名車。本智名牛。不說於理以為車體。後化城中以真對化。乃說假擇滅以為化城說

大涅槃真如妙理而為寶處。各據一義名為一乘云云問。何故白牛體為本智耶。答。玄贊五曰。白牛體即根本無分別智。導引

種智車如牛引車故。白者衆色之本。如白蓮華表經諸乘本故。萬德主故云云今云。以七寶嚴飾車喻一切種智具足圓滿也。贊

五曰。喻佛種智體高三界用廣十方。照化俱能遍法界故云云。甚辨曰。今問。以無分別智為牛體。有何所由耶。今答曰。凡果

位無分別智為體也。如智冥合平等無戲論無所得大牟尼境一切相用不現在前於此邊言。則火宅與寶嚴飾宅內門外大

白小黑一切差別不現礙礙。唯於後得種智顯現說。七寶嚴飾高三界用廣十方而已。今釋法華所說故云。無分別智導此種智

牛非正車體。若以護法宗說因位所重習識所變現即絕言緣起境言。則如宅內所許牛車則出門外所給亦牛。前牛與後見

牛。二牛何別。大白小黑是相有別後得智相。宅門許牛出門亦見牛。教衆生真性

絕言與果位所證絕言真淨法界無二平等是如何別。我宗以因位境絕言緣起示佛位亦同一絕言境界。不論火宅寶嚴飾等差別

示本來自性清淨涅槃。凡聖共有等同一相故。但說三車不以四衢別授大白牛車為第四說有四車。勝覺經乃以真理為一乘

不說佛智一乘攝入一乘。從涅槃界流出一切俱盡無餘。世親菩薩既由契經說三界唯心教理安立大乘三界唯識宗教護法

論師由此宗教立可言中道宗慈恩唯識法師備受三藏指麾以心佛及衆生此三無差別之文成立染淨諸法唯識。一切依他緣起

皆是絕言境界。此三無差道理以何容疑。是故我宗由理一乘說無上乘。非由智一乘說大乘理。我黨學者會達此別莫猥生是

非見論教門別也。上來所云元與寺護命所傳也直至道場者。真謂不退義也。道場者。道謂智也。場謂智之所依處即清淨法界也。二轉妙果云

道場。故通因位者結今義。既云乘此又云直至非因位則何有此語耶。此乃因乘至果乘豈唯果智云乘耶。故知一乘名通

因位也。勝覺經中之下學餘經證立乘名通加行位故可云因乘之義。六法者。勝

鬘經曰。一正法住。大乘住者即正法住二正法滅。大乘滅者即正法滅三波羅提木叉。四毘尼。五出家。六受具足

釋此住滅古來有二家。初者嘉祥意。經釋曰。今正論教法住滅於教法中通論三藏住滅。若別論辨戒律住滅。以戒律正

是出家人所行故。如云戒律是佛法壽命戒律住故佛法住。戒律滅故佛法滅云云已上二者章主意。無垢稱贊曰。經論二藏善益

名住。除障名滅。戒中略本名波羅提木叉。廣律本名毘尼。如是三藏所學之法。能學之

人名出家名受具足云云今云。章主明由能學小乘所學三藏之法為學大乘之順助

云皆為大乘故說。無垢稱疏云。能學之人名出家受具足。周云。沙彌云。出家二乘人法合成六處。既言皆為大乘故說。故知小

乘為成大因云云今章主意但由此經意作釋住滅能學小乘經論善順益助大乘名

大乘住。又能學小乘經論除障助大乘除障名大乘滅故云為大乘說又嘉祥意。由

難心及毘尼母論說以戒律釋住滅也。又勝鬘經述記人義命通上曰。此六法中三義

所攝依四法述。謂無貪無瞋為戒學述。正念定學述。正定慧學述。戒學但是滅儀不

能斷惑。唯有定慧方能滅除。今此文中

○原本冠註曰諸乘章曰若會破三者三之中之大乘即火宅內所許牛車出門等給皆亦牛乘若破前牛後別與牛二牛何別 ○其二直？

依斷惑次第先定慧後說戒學以定慧二能斷惑修善故名住名滅住故善法得生滅故諸惑皆盡也。前四名所受教法後二名能受者行法前四中前一經法後二律法又六法中爲三對。初二住滅相當中二廣略相當始終相當。若此六法趣聲聞果卽是小乘家近方便。已上通記今云。若由此述記意則一正法住者心安住名住是配定故卽修善也。二正法滅者慧滅障名滅是配慧故卽斷惑也。大乘住者小乘定學修善卽大乘心住是故卽斷惑也。名正法住又大乘滅者小乘學斷惑卽正法滅也。三波羅提木叉。四毘尼。波羅提木叉者名爲解脫略本也。毘尼者名爲調伏廣本也。云云。經曰。波羅提木叉毘尼此二法者義一名異云云。毘尼者卽大乘學。通記云。明與大乘爲方便畢竟歸本也。何以故。以依佛出家而受具足故說大乘威儀戒是毘尼是出家是受具足。已上經文今云。菩薩地說聲聞地所說戒菩薩地尸羅莊嚴也云云。此卽今經大乘威儀戒是毘尼義也。毘尼者毘奈耶。此云調伏意在調伏六根寶窟曰。毘尼者此云滅。謂滅現在身口七非離過爲稱云云。五出家。六受具足者。寶窟曰。小乘中受十戒爲出家。受大戒爲具足。大乘發菩提心爲出家。受菩薩戒爲具足。又淨名曰。發菩提心是則出家。是則具足云云。今云。寶窟所言此是以經意釋律也。非純律意也。若由論意釋律。則如瑜伽說。出家菩薩其形居律儀應如聲聞乘。景師釋曰。出家菩薩沙彌事足云云。故由瑜伽釋。則小乘出家及受具足大乘尸羅莊嚴。圓測云。除不共。

苦薩者。其餘聲聞律儀皆出家苦薩律儀也。云云。故今經云。六法爲大乘說。由如是等說。釋應知小乘戒律大乘學之順助也。

○故通加行至當具顯示。鈔曰。三結。一。乘名通因乘。子島曰。二。乘人法合云。六法。既言爲大乘故說。明知小乘之所學法能學人皆大乘之因。此六法有運載小乘人入大乘功德故得乘名。故知乘名亦通加行。加行者方便之異名也。云云。今云加行者因行。故六法此因行卽爲大乘。應知一乘名通因乘。一。至乘章等者。諸乘章曰。總言之。教理行果總名爲乘。教一乘者謂證順大乘三藏教法。故攝論曰。阿毘達磨大乘經等。此正本教大乘。又法華經曰。此九部法入大乘爲本云云。又勝鬘經曰。正法住正法滅等云云。已上辨四類能所觀已。

○勝鬘經中至名一實諦。鈔曰。自下明一名類有五中第三舉十三類名。此有十四。初舉第一類。此下至第六類皆勝鬘所說。今釋名一實諦之名。彼經文曰。四諦之中三諦是無常。一是常。何以故。三諦入有爲相。入有爲相者是無常。無常者是虛妄法。虛妄法者非諦。非常非依。是故苦諦集諦道諦非第一義諦。非常非依。一若滅諦離有爲相。離有爲相者是常。常者非虛妄法。非虛妄法者是諦。是常是依。是故滅諦是第一義不思議云云。述記曰。今合二諦作文。故總名虛妄。據實道諦虛而非妄也。云云。又曰。今一諦者。一謂真理更無差別名爲一也。

諦者實也。有卽言有。無卽言無。今非此義。唯實名。諦云云。清素記曰。遮餘遍計依他虛妄。且說真如名一實諦。理實依他亦得名。諦云云。勝鬘述記云。道諦遮非妄。即依他亦名諦之義也。寶窟曰。言一諦者。四諦之中唯取一滅諦。故名一諦。此以苦塵樂滅諦一釋。謂滅諦卽第一義諦也。此一非虛妄變異故名爲諦云云。卽勝鬘述記所云一謂真理更無差別之義也。任經文釋。

〔華〕顯法根本亦名一依。鈔曰。此第二類釋勝鬘所說一依名。經文曰。世尊此四依者是世間法。世尊一依者一切依上出世間上第一義依。所謂滅諦也云云。述記曰。世尊此四依等者。此明安立諦。世尊一依者。此明非安立諦。謂滅諦更無差別名一。諸法之止依處名依。於一切依中此最上上第一義依不可思議也云云。

〔華〕由空爲證。亦名爲空。鈔曰。此第三類明勝鬘所說空智。經文曰。世尊如來藏智是如來空智云云。述記釋曰。古來相傳以實空爲如來藏者非也。此是清辨等宗。然梵本有二名。一若若多名爲空。空者無也。二瞬若多名云空性。空者有也。今言空者從空所顯理故名空。據體有也。此明如來智故不被覆云云。今云。此章文有二空。曰空爲證者空言遮空卽若若多也。謂由二空爲門爲證真理也。又是空性者。由二空爲門顯已之空性。卽瞬若多也。亦名爲空者。亦之言非空性真如。

〔華〕彰異出纏。名如來藏。鈔曰。此第四類明。明經說如來藏。今釋此名。文爲三段。初

釋經說如來藏。二釋佛性論所說如來藏。三准今章文釋。初釋經說者。勝鬘經說此有二種。一者空如來藏。二者不空如來藏。說空如來藏名總有三意。一者煩惱名。空如來藏經曰。一切煩惱藏。云云。玄贊釋云。煩惱者有漏。虛妄不實。能覆真如名。體空無如來能。藏云云。述記曰。空如來藏。金剛心斷云云。子島釋云。空者虛無義。如來者真如也。藏者隱覆義也。二者有漏第八識名。空如來藏。楞伽經曰。阿梨耶識名。空如來藏。云云。三者不空如來藏。出纏之時名。法身亦名。空如來藏。玄贊三曰。藏覆隱因性義故。在煩惱纏裏之位名。如來藏。出煩惱時名。法身。即此法身。因空所顯。空本性故。亦名。空如來藏。云云。第二不空如來藏者。此有二說。一涅槃無漏。體是無為非虛妄法。由延善緣斷諸煩惱。漸次智起。方便顯證名。為涅槃體性非空。因空所顯。空之性故。煩惱覆位名。不空如來藏。勝鬘經曰。不離不脫不斷不異。不思議如來藏。云云。二法爾無漏種子名。不空如來藏。楞伽經曰。具足熏習無漏法故名。不空如來藏。云云。已上釋經所說如來藏意。第二釋佛性論所說如來藏者。佛性論第一如來藏品三說。如來藏義有三種。一所攝藏。二隱覆藏。三能攝藏。初所攝藏義者。一切衆生名。如來藏。約所攝藏之名。由此果能攝藏一切衆生故。如來能攝也。藏是所攝也。一切衆生悉在如來智內故名。為藏也。以如智稱。如如境故。一切衆生法。

無有。二隱覆藏。謂如來隱而不現。如此章引勝鬘經等說。三能攝藏。謂過恒沙萬德也。此萬德住。因時攝之已盡故也。云云。今云。此中章經但就隱覆義釋。明經所說。故此明論所說竟。第三准今文釋者。此有二家別。初周記及清記曰。出纏名。法身。顯異出纏故名。為藏。云云。此任經說作釋。以隱覆義釋藏言也。二清記曰。彰異出纏者。真如。在因位中云云。故云異出纏也。攝佛德者。真如佛實性故。云攝佛德也。佛從中出者。佛在因位從真如出。故為佛從中也。云云。此中雖云攝佛德。非佛性論說攝之言。亦是隱覆義也。團明體不染。至性清淨心。鈔曰。此第五類。明自性清淨心名。勝鬘經說。自性清淨如來藏。又名。自性清淨心。述記下曰。有四藏。一法界藏。通非情故。二法身藏。唯情所收。故。三出世間藏。出纏也。四清淨藏。在纏也。謂性雖本淨。而為客塵所染。故剎那善心者。無垢如也。剎那不善心者。有垢如也。即此二心性。非煩惱故。心者真實義。謂真如也。云云。子島曰。真如諸法。自性煩惱不所染。故名。自性清淨。以真實義名。心也。云云。團功德自體亦名法身。鈔曰。此第六類。釋法身之名。勝鬘經說。世尊如來無有限齊。時住云云。述記曰。第一明法身也。真體凝然。無有限齊。遍周法界。無處不在。何語。限齊云云。寶窟曰。以一切佛法成就故名。為法身。云云。今云。由勝鬘經說。法身受用。

身變化身三中第一法身。成唯識及佛地論所說自性身。即出纏真如名。法身也。無量無邊力無畏等大功德法所依止故名。為法身。子島曰。非大牟尼名。法之法身。云云。大牟尼名。法之法身。具自性受用變化三身故。團無垢稱經。不二法門。鈔曰。此第七類。明不二法門之名。經第四不二品之說也。不二法門之體。謂真如理也。無垢贊釋曰。今顯無相真如理。唯是一。恐執聞一定。一不說於一。但遮妄異。故言不二。不二之理。可軌。可推。故名。法。此通生無漏智解。立以門名。據實真如。非二。非不二。非非法。非法非門。非非門。遮二故。強名不二。遮非法故名。法。遮非門故名。門。云云。今此章文云。有差別者。同贊釋曰。二者差別之義也。二與非二共名。二。一三四等名。非二。故云云。又云。或三十一菩薩。以分別執。為二。無分別理名。不二。智會此理。名入不二。文殊以言說。為二。離言法性名。不二。智達此理。名入不二。無垢稱以假智言說。俱名為二。諸法真如。為不二。正智真證名。入不二。故成名別。云云。今云。遮理有差別者。理謂真如。差別者。假智言說等二差別。如是二差別於真如理。不稱法體。故今遮此。強名不二法門也。團大慧經中。不生不滅。鈔曰。此第八類。釋不生不滅之名。四卷楞伽第四之三。之文也。護命記曰。楞伽經名。大慧經。經曰。又世尊說。不生不滅。是如來異名。乃至廣說。佛。

告大慧。我說。一切法不生不滅。有無品不現云云。子島曰。有無品不現者。有謂起也。無者盡也。無起盡故云。有無品不現也。基辨云。有無不現者。非有非無中道。與三諦宗八不中道相同。

團涅槃經中。多名凡性。鈔曰。此第九類

釋。凡性之名也。涅槃經者。第七如來性品。二十五高貴德王品。二十六。二十七。八師子

吼品。三十五。六迦葉品。說佛性。其餘處處不遑枚舉。彰法身因者。二諦章曰。在因

名佛性。意曰。性者因也。慧日論曰。真如為應得因。菩提心為加行因。慧日論立三佛

性。二理佛性。在經真如是佛果所證。真淨法界之因。故名理佛性。二行佛性。六度萬行

成佛果菩提四智之因。故名行佛性。三隱密佛性。貪瞋等是所斷法。生能斷智。如糞

為火因。莊嚴論說。聲欲即是道等也。云云。由如是說法身言若云。大牟尼名法之法

身。則理佛性是因也。若自性法身云。法身。則理行二佛性也。此二也。受用變化平等所依真淨法界名。自性法身故也。又佛性論二

立三佛性。一住自性佛性。二引出佛性。三至得果佛性云云。住自性佛性即理佛性

也。論說。凡夫位故。又引出佛性者是行佛性也。發心已上有學位也。又至得果佛性亦

行佛性。無學果位故也。

團楞伽經中。名不思議。鈔曰。此第十類

釋。不思議之名。十卷經第二之文。成唯識十

與今相同

團瑜伽等中。名非安立。鈔曰。此第十一類。釋非安立之名。伽六十四丁說也。六十四曰。云何非安立真實。謂諸法真如圓成實。自性聖智所行聖智境界聖智所緣云云。施設者安立也。不可者非也。合非安立也。六十四說非安立非說對安立非安立名也。

團攝大乘等。名圓成實。鈔曰。此第十二類。釋圓成實名。無性攝論四十九說也。成唯識說圓成實云。圓成實顯此遍常體非虛

謬。今此章文云等者。成唯識也。

團對法論等。名曰真如。鈔曰。此第十三類。釋真如之名。等言等。取成唯識對法第二之文也。非妄倒者。成唯識二云。理非妄

倒故曰真如也。對法第二以無變異無改轉無我釋真如名也。

團此十三類。非更無也。鈔曰。舉十三類。十四文中第十四評十三類。唯所觀理等

者。問能觀智是應唯識。何故唯所觀理云。唯識耶。答。若約根本智。則如與智冥合平等。故所觀與能觀同一處所。不可分

離。故是唯所觀理亦唯識境智差別之名。若約後得智。則所觀理即真智境。境是相分。能緣心上所現相故。所觀理亦名唯識應理

恐文繁廣下略

團謂法界法。般若廣釋。鈔曰。舉一名類

中第四舉十四類。彰非更無。此十四類中

法住名在法華方便品。無我及勝義在中邊

論。其餘十一名在大般若經二百九十六

六丁如是十四名真如唯識性之異名也。法界者。中邊論曰。由聖法因義說為法界。以一切聖法緣此生故。此中界者即是因義云云。此約唯聖法。其實一切凡聖法皆悉唯識變唯識識性。故云法界。法性者。成唯識疏曰。性體義也。一切法體。故名法性云云。不虛妄性者。同疏曰。湛然離倒名不虛

妄云云。不變異性者。對法論曰。謂一切時無我實性無改轉故說無變異云云。平等性者。理趣分疏曰。遍諸法故名平等

性云云。離生性者。同疏曰。離生滅故名離生性云云。法定者。秋篠釋曰。諸法之中

其性定有。其性者。唯如也。故名法定云云。法住者。玄贊曰。真如住在諸法之中。體性常有。名為法

住云云。法位者。同贊曰。法有染淨。離染得淨。分位顯之名。為法位云云。真際者。中

邊論曰。由無倒義。說為真際。非諸顛倒依緣事故。云云。子島云。真際者。對法論曰。虛空者。謂無色。性容受一切所作業故云云

無我者。唯識疏九末曰。性離二我。名為勝義云云。不思議界者。秋篠釋曰。名

言路絕尋思。故名不思議云云。如大般若廣釋者。此十四名中十一名大般若說。餘

三名雖餘處說。今從多分云。如大般若等也。問。此十四名能所觀中何耶。答。唯所觀

境。如前可知。若云法界智法性智等。則能觀也。

團合前三十一單名。鈔曰。舉單名中第

七結一名類也。已上一名類已

二名有四。鈔曰。當門八文大段第四舉二名類。此中有七初標。二標安非安之名。舉瑜伽以勝量例。三舉勝義世俗之二名。四舉名事二法。五評所舉三名。六舉二無我之名。七評此名。今即初也。

團瑜伽論中。無作四聖諦。鈔曰。二標安非安舉。瑜伽以勝量例。瑜伽六十四文也。

施設者安立也。非施設者非安立也。伽六十說安立真實非安立真實云云。安立謂四聖諦非安立謂諸法真實。淺深異故者。由成唯識第九說安立諦二乘所觀。今名為淺。非安立諦菩薩所觀。故今為深。今謂安立是施設門名淺。非安立者謂離言門指法體名深也。即勝量經等。以勝量例。問。瑜伽安非安四諦立及一真法界。勝量有作無作俱是四諦。無作與非安立體義既殊。而何為同云。即耶答。子島云。勝量所說無作四諦名。非安立有二義。謂一微隱難知。非龜淺境名。非安立。此義與瑜伽非安立異也。二或隨觀察。二空真如。不作別觀名。非安立。此義與瑜伽非安立同也。今章家依後義相攝也。云云。又法華攝釋會曰。非安立名通於二義。一唯廢詮。與無作別。即瑜伽論非安立諦唯一也。二言非者。即是無義。安立是作。名字有別義體無差。經云。非安立故。即無作也。云云。基辨云。按勝量述記云。無作者。作謂生。有生有滅。故有生滅四諦云。有作四諦。無生滅云。無作。又經有作云。

有量。無作云。無量。有量是有邊際。無量是無邊際。無邊際無生滅四諦即是廢詮。非安立四諦。何故四諦云。無邊際無生滅耶。謂苦諦是全體集諦。離因無果。故其苦集全體本來無是滅諦。證滅無道。病息藥亡。故四諦但是滅名。無邊際無生滅。本來大才尼故。可謂廢詮。故攝釋初義云。唯廢與無作義別。未穩。若由攝釋初義。此章即言意未彰也。絕待非安立即廢詮。前明伽文非安立也。又與安立相待非安立即經所說無作也。為言然今意云。瑜伽安非安即勝量有作無作故。不可云。經與論意別也。故攝釋意未穩。

團涅槃經中。世俗二諦。鈔曰。舉真俗二諦名。北本十三聖行品之說。如二諦等具釋。團顯揚論中。名事二法。鈔曰。四舉名事二法。彼論十二。說五相中。第一所詮相第二能詮相。此為名事。所詮者相等五法。能詮者於其五法所發言說為能詮相。即名事二法也。秋篠曰。四尋思中說此二法。名名尋思事尋思。故云。能詮所詮名。名事二法。云云。

團此之三名。初中後智。鈔曰。五評所舉三名。通能所觀者。若真智能觀是非安立及勝義也。若俗智能觀是安立世俗也。所觀准之可知。問。安非安及勝義世俗二名。通能所觀應爾顯揚所說能詮所詮如何。通能所觀耶。答。若能觀能所詮智是能觀。若其智境是所觀。亦真亦俗者。若非安立。

真俗共非安立。說俗不自俗待真而俗真不自真待俗而真。故安立真俗共安立自可知。若涅槃經所說勝義亦真亦俗。後三俗前三真故。世俗亦准自知。前三真即後三俗故。若顯揚論所說能詮亦真亦俗名言能詮。所詮可知。初中後智者。如次加行根本後得三能觀智。此中加行智若四尋思觀安立能觀也。若四如實觀是非安立能觀。故加行智有勝義世俗。即真非安與俗安名事二法。但就加後智立名事二法也。根本智泯能所。故無能所詮。

團攝大乘等。法二無我。鈔曰。六學生法二無我。無性攝論八十二之文本論頌曰。諸菩薩所緣不可言法性。是無分別智無我性。真如云云。世親釋云。不可言法性者。謂由遍計所執自性。一切諸法皆不可言。何等名為不可言性。謂無我性所顯真如遍計所執補特伽羅及一切法。皆無自性。名無我性。即此無性所顯有性名真如。云云。子島云。舊名人。新云生。真如及加行智等無。此生我執故名生無我也。諸法別別體名法我。真如及三智無。此法我故名法無我也。

團亦通能所至。初中後智。鈔曰。七例上評。亦言是例上辭。亦通能所觀者。清素記曰。若言無我理。唯是所觀。非能觀。若言無我智。唯是能觀。非所觀。今俱云生法二無我。故通能所觀。云云。周記曰。能觀智亦名二無我法故。或云。以無漏能觀智作彼無我解。

行轉妄名無我。如十六行所觀俱名爲苦。故無漏智觀於苦諦亦名爲苦云云。通初中後智者。如次加行根本後得之三智也。加行有二。一地前加行智。二地上加行智。八地上八趣求スル功。此之三名中安非安立及勝義世俗通。地前地上加行智。名事二法等思觀故。但在地前加行智問。唯真非俗云云。若加行智應通俗。何故云唯真非俗耶。答。約地上加行智云唯真也。地前加行智者。唯識本疏十末明能伏道通。有無漏云有漏道六行。此是一往義。疏同卷云。非以六行有所欣厭善薩不爲云云。盡理釋義如斷障章。又無漏加行能伏道者。疏十末云。無漏者且如因第三地無分別智斷定法愛俱所知障勢力令煩惱亦不現行。名伏煩惱障。非別起道名伏煩惱。所智障自可知云云。地上加行智者。同疏十末云。問。加行智通無漏耶。答。不通。八地已上無加行智亦無有漏心故。問。若爾對法第十文如何通。金剛心有二。一加行道攝。二無間道攝云云。答。無違也。以無漏心任運趣入根本智故。如前已說名加行道非加行智。加行智者有趣求。彼但是前加行道。而非趣求。故加行智不通無漏。或復對法據二乘等通說金剛心有二。非通。菩薩金剛心中有加行道故加行智不通無漏。或說亦通。無漏八地等無者無有漏加行智別深趣求者。八地已上有任運趣求故。今此初說加行唯有漏。如對法說金剛心有加行道。不簡苦

薩故云云又同疏十末曰。或加行道能漸伏根本後得二智頓伏。或根本後得亦能斷伏。無加行道能頓伏者。故云基辨私云。以加行智通無漏義爲盡。通八地上故。八地已上進斷障是任運趣求。由是總論。加行言有二意。一有功用云加行。是七地已前有漏善心中在。二趣求云加行。是亦有二。一有功用趣求。七地已前在。二任運趣求。八地已上在。由是加行智通無漏爲盡。團三名有四。鈔曰。此下當門八文中第五舉三名類。此中有五。初標牒。二舉三性。三無性名。三評。此能所觀。四舉三解脫門及三無生忍。五評。此能所觀。此即初也。團解深密等至。名三無性。鈔曰。二舉三性。三無性名。解深密經第二初一切法相品說三性。同卷四。無自性品說三無性。有無事理者。有謂依圓二性。無謂遍計所執。事謂依他。理謂圓成。種類差別者。諸法法相緣起各別云種類云差別。顯三俱無等下釋三無性名。三謂三性。於前所說三性實有三性差別。遍計所執本來都無今立各三無性。三十頌說即依此三性立彼三無性。故非離三性別有三無無性。故今云三俱無云亦名三無性也。成唯識九說。謂後二性雖體非無而有愚夫於彼增益妄執實有我法自性。是即名爲遍計所執。爲除此執故佛世尊於有及無總說無性云云南都先德立執空傳專以是等文證。是南寺所傳也。北寺所傳者立體空傳。體空者。三

性法體上立三無性故。初遍計所執性由。此體相畢竟非有如空華故立相無性。大依他起性此如幻事託衆緣生。無如妄執。實有自然生。故假說無性。如幻假有非性全無。故立緣生無性。後圓成實性如太虛空雖遍衆色。而是衆色無性所顯。由遠離前遍計所執。義所顯性故。假說勝義無性。非性全無。此傳由本論說三喻明三無性立體空義。又南寺傳亦由本論說爲除所執故佛世尊於有依圓及無計執總說無性立。可毫加離黃也。其明如同學抄中。團此二唯所至智及真俗。鈔曰。三評能所觀此二者。一三性。二三無性。此二爲唯所觀。亦通三智等者。亦二名三智者。加根後。以三智觀此三性三無性唯爲所觀。故云通三智。真俗二境者。根本智唯真所觀。緣廢詮境故。加後二緣真俗二爲所觀。以無分別智體達真如即達三性三無性絕言境。若以加後有分別智緣。安立非安立三性三無性爲所觀境也。若言三性等下約能觀智以明。如文可知。團瑜伽等中。三無生忍。鈔曰。四舉三解脫門三無生忍。瑜伽三十八之三左之文等言等唯識第八清記曰。能觀智離繫轉故名解脫門云云。今云。按瑜伽就定學立三解脫門。一無願。二無相。三空也。所知境有二。一有。二非有。有有二種。一有爲。二無爲。於有爲見過患故無所願求。故立無

●原本甲本冠註曰。南寺傳者元興寺道昭僧都相承弟子影廣僧都專唱此義北寺仁秀大德及北寺平備大德亦傳之。●原本甲本冠註曰。北寺傳與南寺支防僧正相承弟子秋篠善陳空略松室等專唱此義南寺隆命僧正亦傳之。●藏一我法●

願解脫門。於有爲無願求。故於涅槃深生願求。見永出離。故立無相解脫門。於其非有無所有中。知爲非有。故云空解脫門。也。表印深理下舉三無生忍。瑜伽七十四三。顯揚六。具說三無生忍。一本性無生忍。二自然無生忍。三惑苦無生忍也。成唯識疏九本曰。忍者智也。證印名忍。云云。

表印深理者。子島云。印者忍可決定義。深理者真如理也。無生忍。無漏智也。云云。問。此無生忍。何位得耶。答。本疏九本云。顯揚六說。此三忍在不退地。即初地已去證此三性。得此三忍。謂計所執本體無生。依他緣起無自性生。證圓成時惑若不起。是名三無生忍。也。瑜伽抄曰。第八地得無生忍。初地亦得此二。何別耶。答。顯揚六說。初地斷二分。別執故得本來無生忍。八地已去真俗雙行。得自然惑苦二無生忍。又七地已前得分段無生忍。八地以去證變易無生忍。又初地不入惡趣無生忍。八地不有漏心間生無生忍等云云。

唯能觀非至。通真及俗。鈔曰。五評。此能所觀門。何故云唯能觀耶。答。三解脫門。此由定學立此方便。由定生慧名爲門。故唯能觀。唯本後等者。無生忍即印可。印可是能觀智。唯在本後二智非加行。加行位無印深理也。子島舉演記云。離繫縛之方便唯取無漏故除加行。云云。此但由地前加行釋。未盡。地前印可似印可非實印可。地上加行無忍可證智故。今云唯本後也。又周記曰。即能觀智離繫縛故名爲解

脫。不論其境。故唯能觀。解脫即門道入淨土之所由。故云所云云。

團四名有四。鈔曰。此下當門第六舉四名。類此有六。一標標。二舉四部陀南。三舉四悉檀四評。二門能所觀。五舉四尋思。評能所觀。六舉四如實評能所觀。此即初也。

團菩薩地中至涅槃寂靜。鈔曰。二舉四部陀南。菩薩地四十六初丁之文也。明義總集者。義謂諸經所說義也。總集謂總略集也。四十六說。後有四種。四部陀南。諸佛菩薩欲令有情清淨。故說云云。四部陀南者。子島曰。有四譯。一鄔陀南。此云說。無問自說。世尊常誦說之。伽抄二。二溫陀南。此云攝散。伽抄三。三南陀南。此云略集。無所略也。四部陀南。此云集施。子島伽抄一曰。溫陀南。此云集施。陀南者。施也。溫者集義也。以少略言。集合多法。施諸學者。令易受持。故名集施。云云。由此第四義。則溫陀南與鄔陀南意同。爾倫記云。溫字須改正。就字論非。以義。必不可。是非基辨私云。今所引菩薩地文作溫。可亦得。既云明義總集。故是攝散略集集施之義也。若云世尊常誦亦集施義。則鄔陀南翻云說。此敵對翻義翻應云集施。世尊常誦爲利他故。倫記中義翻名總略義。可言集施義。故倫記云作溫字須改正。此就文字論非。就義辨。如上已辨。諸行無常等四句海龍王法印經之文。今疏主由義本三處所譯。團大智度論。爲人悉檀。鈔曰。三舉四悉

檀論第一。八丁說。四悉檀者。子島曰。舊釋梵名。新云悉曇多。如論。悉檀翻名由周記。

釋有三家異。一慧遠云。此云宗成。大義。二南岳慧思禪師云。胡漢並稱。悉是隋音。檀是胡語。悉是遍檀是施。宋譯。今章主。此云宗。已上。今章文亦云顯宗差別。世界悉檀者。智論曰。有情從因緣和合故有無別性。譬如車輪輻輳等和合故有無別車。人亦如是。五衆和合故有無別人。是云世界悉檀。云云。浮涉非真云。世體分不同云。界

第一義悉檀者。論曰。一切法性。一切論議語言。一切是法非法。一可分別破散。諸佛辟支佛阿羅漢所行真實法。不可破不可散。上三悉檀中所不通。此中皆通。通者離失。不可變易也。法中最高。對治悉檀者。有法對治則有實性則無。譬如重熱膩酢醃藥草飲食等於風病中名爲藥。於餘病非藥。乃佛法中治必病亦如是。不淨觀思惟於貪欲病中名爲善對治法。於瞋恚病中名爲善非對治法。云云。已上。智論私云。藥病相應云對。以藥遣病云治。爲人悉檀者。性欲不同云。各各。聖說彼生云爲人。論曰。觀人心行而爲說法。於一事中或聽或不聽云云。

團此上二門至真俗三智。鈔曰。四評二門能所觀。此總評也。周記曰。談二四中有通能所。非彼一一皆通能所。如涅槃寂靜第一義諦並唯所觀。餘准此知云云。三

斷乃四防護斷謂於已生善法爲欲令住秋篠

云於此四中精進起用能正斷故名爲正斷即精進爲性云云四如意足者瑜伽二

十八說一欲三摩地斷行成就神足二勤

三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成就神足四觀三摩地斷行成就神足云云秋篠

云如意者自在義亦名神足妙用無方云神即變化心也神所依名足體即定也云云

五根五力者信等五根五力非菩薩正觀者已上三乘通觀非菩薩不俱正觀也

故不別說者於明唯識別名處不說也唯識是菩薩不共觀門故也

團如是一切至差別名也鈔曰當門大段第八結歸唯識如文可知

團第四何識爲觀者鈔曰自下當章第四門此門辨能觀識此中有三初標二舉小

乘所立三舉大乘今即初也

團大乘部等至皆能離染鈔曰此下二舉小乘所立此有三文初大乘部二種子部

三薩婆多今即初也舉大乘部等一說說出世鷄胤之三部及他地部斷障章曰大乘

部等四部及化地部六識皆能爲斷障道說五識身有離染故云云宗輪疏亦同說此中

第六識有染有離染自可知也眼識等五有染亦自可知也云有離染尤難了知

由宗輪疏可解疏有二說一說爲加行引生聖道如見道時聖道便起故名離染

非能斷染今云此約修入者釋離染意云五識斷染名爲無漏如見道時聖道便起故名離染非能斷染宗輪疏自釋曰以見佛等爲近無間

引生聖道二說既許五識體通無漏說能離染其理無疑今云此文意約佛說說上文說如來

說五識染其理無疑今云此文意約佛說說上文說如來說五識染其理無疑今云此文意約佛說說上文說如來

等計等言等正量法上賢胃密林山四部五識非染等者宗輪疏曰五識無染無

離染但有無記都無善惡無分別故有分別者有善惡故云云第六俱有者此部

立第六識能斷道故有分別故有善惡心有染有離染也

團薩婆多等至深唯第六鈔曰三明薩婆多等計等言等雪轉部經量說假等部

六識有染離染唯第六者斷障章曰薩婆多等所斷通六識若能斷道唯第六云云秋

篠云薩婆多意五識地中遠近加行不能離深唯第六能離染云云問此中小乘不作

唯識觀何故叙之耶答周云此况叙之彼無此觀或彼能斷惑智即能觀識是唯

識今此門攝云云今云以後解爲勝小乘亦以染故今

團於大乘中至不可依據鈔曰自下當門大段第三舉大乘此中有三初標標

之四二舉古德說下文是也三舉今家說此也

七識修道等者古有兩類師計一者已下也七識修道等者古有兩類師計一者

七識修道師二者八識修道師初七識修道者有四家一者後魏菩提流支但說七

識謂眼識乃至阿陀那識也第八梨耶體非心

識是空理故云云二後魏勒那摩提三藏所翻論究竟一乘實性論及妙法蓮華經優波提舍

等是也三魏佛陀扇多三藏所翻論攝大乘論名云此等兩三藏說有八識謂眼識

乃至阿梨耶也阿梨耶識者不慮而知不動而照譬如明鏡萬像俱現境來現心非是

外境意已上由四十力法師代人所說唯識義演曰古德者十力法師也謂第八識無記

劣故非修道也是故離染唯七識然至果位第八識無漏也云云第二八識修道者真

諦三藏說也謂第八識因果二位皆常住清淨故名爲進修也雖非第八識修道而七

識緣修故漸漸修明淨故七識正修道故名爲緣修也是故第八識漸漸清故七識正

修故八識皆名離染也今問此等小乘及大乘古師之所說何故與今家相違耶答

大乘部等四部及化地部意約大乘所云等流五識與起執或不起執第六識俱第六

攝五云有染有離染又種子部等約大乘所云率爾五識及異熟五識無記云云五識非

染非離染雖云第六離染固執實有所立故與大乘爲別也又薩婆多所云亦法

體恒有云六識有染離染唯第六故與大乘別又舊譯家說七識修道約第六第七

爲觀有依同時轉故第七識亦爲能斷道雖第六識起第七識與力故應云七識修

道其實但第六能斷道非第七識阿梨耶識若流支說約廢詮妙理說空理也若勒那

等二師約果上而論若真諦法師以賴耶

就本淨涅槃而說進修本淨涅槃凡聖共有故。此等說皆互相攝釋。非相性別論。故今云皆非正義不可依據也。

○若觀識義。唯意識故。鈔曰。舉大乘中

第三明今家所立。此中有二。初明能觀

識。二因明所觀識。初中有二。初因位能觀

二果位能觀也。初中亦二。初明因第六識。二

明因第七識。今即初也。瑜伽第一等者舉

唯第六識能斷道證說。意識有十五種不共

業之文也。標下舉十五不共業。須云。分別。審。所。緣。障。狂。夢。覺。悶。配。發。業。離。欲。退。斷。緣。死。

其中舉能離欲業為意識不共業。瑜

伽白釋曰。云何離欲。謂隨順離欲根成熟

故從他獲得隨順教悔故遠離後障。故方

便正修無倒思惟故。方能離欲云云。此四因

故方能離欲。能離欲業即能觀用也。有此

用識為能觀體也。通真俗三智者。子島

釋云。是明能觀識通真俗二及初中後智兼

明餘七識非能觀之所以也。餘不能起行

等者。明餘七識有三不能故非能觀用。餘

言第六識之餘七識也。不能等者。此有二

不能。一不能起空等三行及苦等十六行

相趣入真也。二不能總緣遍法真如觀三

性理及四諦理趣入真也。趣入真者趣入真

見道也。秋篠云。除第六識所餘七識不能

趣空等三行及苦等十六行總緣遍法觀

三性理及四諦理趣入真見道。此說不能

起加行位入真行相。故云不能趣入真

也云云。瑜伽又云等者。是亦第一卷下丁之

文也。審慮所緣等者。此亦十五不共業之

中隨一。已上二箇伽文證唯第六識能觀也。

○第七由他至。通中後智。鈔曰。此因位能

觀中二明。因第七識亦為能觀義。由他引

者。他謂妙觀察智。此觀謂平等性智。能觀

唯識實性。意言。因位地上第七由他妙觀察

智引亦為平等性智能觀。平等性者唯識實

性。此智但根後二非加行位。第七為能

觀。第七無加行。由第六識加行得本智

故。第七非趣求智故。云通中後智也。問。

何故第七識不成能對治道耶。答。第七有

漏位唯緣第八見分。無廣緣諸法。無廣

行故。不能斷惑故。不成能對治道。但第

六識斷惑之時第七亦所引亦成平等性智

故云由他引也。

○團佛果通八至。理或有真。鈔曰。明能觀識

中二明果位能觀。意言。佛果自在故通八

識為能觀識。此中圓鏡平等妙觀三智通

真諦正體智俗諦後得智正智證真如理門。

後智緣依他事門。成事智唯有後得智無

正體智。成事非真等者。此護法正義。成唯

識十曰。護法正義云。成事智隨作意生。緣

事相境起他業。故後得智攝云云。故云成事

非真。唯觀俗識者。成事智後得智故唯觀

俗識變現。所觀俗諦以識為主。故云俗識

故言真性識亦相同。識相識性不離。心故

此解依論者。此護法義依成唯識論十。故

云依論。理或有真者。此親光菩薩義。如

佛地論七說。論曰。經曰。法智彼所緣自在

無盡相。論云。法者大圓鏡智。智者平等性

智。彼所緣者即餘二智。妙觀。由對治力轉。成事。

去世間分別六識轉得清淨依他起性。或出

世間正智。或世出世後所得。緣上真如及

法智等依他起性以為境界。問。二論主師資

義各殊。以何為正耶。答。今由章主意二

俱用之。云理或有真下文亦云。或亦通真

自在滿故云云。又唯識疏五末曰。為緣如不

西方二說。一云許緣。佛智通故。二云不

緣。名成所作緣事智云云。由此等文應

解此章文也。

○團但真如識至。真識亦爾。鈔曰。當門大段

第三舉今家中第二因明所觀識。識有九。

合類為二。一者依他識。即八種識。二者

真如識。是為第九。即圓實理也。此中真

如理識唯是正體智之正所觀境。故定非能

觀。依他八識因果二位中皆成所觀。因位中

八識為妙觀平等二智成所觀境。果位中

八識通為四智成所觀境。真識亦爾者。

因位中相似觀真。果位中真實證真。故

云亦爾。意云。緣真識。因果二位同。亦爾。因位觀。果位上觀真。

○團第五顯類差別者。鈔曰。自下當章第五

門大分為三。初標勝。二明所觀識類。三

明能觀識類。今即初也。

○團其圓成真性識。鈔曰。此下第二明所觀

識類。此中大分為二。初明真性識類。二明

幻性識類。云其幻性依地。識類已下是也。初中有五。初標。二明

以加行後得二智觀真性識。三明根本智

觀真識。四明根本智緣真如名自相亦名

共相。五成前自相觀之義。今即初也。問。真

性識之識言何義耶。答。此是所觀識。故圓成眞性即識也。離無別二緣三緣緣起離識變緣起無可名圓成眞性者故。三十頌中說圓成實於彼故。二十論疏說圓成實性眞實唯識故云云。

圓若加行後。緣遍法故。鈔曰。二明以加行後得二智觀眞性識。信教云。如緣青色。若作青解即緣遍通共相青色。若不作解即緣各別自相青色。緣眞亦爾。若加行後得智緣眞時作眞解。故總緣遍諸法之共相眞如也。故云。若加行後得觀是共相等也。非別相者非各別自相觀也。以總緣遍法故者。清記曰。總緣等者。此有三義名爲共相。一眞如法體通一切。故緣此遍法名爲共相。二作二空門觀於識性名爲共相。三能觀之心作行解故名爲共相。云云。周記釋合此初三。秋篠云。眞如體性諸法皆有義名共相。緣是之智名共相智。即是加行後得智也。不緣諸法各別之性。故云總緣遍法也云云。

圓根本智觀至。法別知故。鈔曰。三明根本智觀眞識。清記曰。別相觀智。觀自相境界智證理時得眞自相不作行解名爲別觀。云云。周記。又叙記曰。若根本智不作眞解。故親證別別自相眞如也。云云。是別相等者。親證別別自相非遍緣共相也。諸法別知故者。古作兩釋。一秋篠云。諸法別知故者。論實眞如法實性故非覺共相。緣此之智名別相智。即根本智。由緣諸法各別

實性故云諸法別知也。眞如之體不定自共。今隨能觀分爲自共。云云。二芳野云。爲顯緣如親不親別。故置總緣別知言耳。非謂加行等都不能別知其根本智觀作如各別解云云。今云。秋篠以決定不決定釋彰實義芳野以親不親釋成。秋篠以所觀論芳野就觀釋。兩釋誠學美。

圓然體非共。并能詮說。鈔曰。四明根本智觀眞如亦名共相之義。子島云。此下文中有二然字。初然字表亦名共相觀。次云然諸法上之然字表前自相觀義。云云。體非共相等者。謂圓實性體緣起諸法各各別相非共一相。然萬差諸法不離此圓成廢詮境之道理共一無二。故眞如名自相亦名共相。此文意也。萬法不離此等者。由辯中邊所說。諸經論者佛地經及論七對法七瑜伽五十九也。共相作意等者。佛地論四曰。妙觀察智遍知一切自相共相能斷世間一切種惑云云。又對法七曰。總緣作意觀一切法皆無我性。能斷煩惱。總緣作意者謂合緣一切法共相行作意云云。子島云。問。共相作意斷惑者約根本智歟如何。答。根本智也。根本智斷惑證理名共相觀。凡有三義。一觀遍在萬法眞如故。二由前加行智共相觀所引緣彼共相所顯理故。三由能詮眞如名言故云云。依此道理者。依萬法不離此理一無二道理也。此二前加行者。子島第二義如前明。并能詮說者子島第三義。圓然諸法上至不可言共。鈔曰。五成前自

相觀之義釋上諸法別知故文。意云。雖眞如性萬法不離故由前加行故由能詮門。故亦名共相。然正體智內證諸法上所有各別眞理故。遂名自相不名共相。子島。圓其幻性依他識。鈔曰。明所觀識類中第二明依他幻性識類。此中有五。初以增數門辯識類。二依異說門辯識類。三依分門辯識類。四由同異門辯識類。五總結。初中有十文。初標牒。二舉立一識師義。三舉說二識師義。四舉三識。五明通因果說三識。六舉果位四識。七舉因果說六識類。八舉七識之說。九舉八識類。十舉九識類。今即初也。

圓或說因果至。類菩薩義。鈔曰。二舉立一識師義。此大乘中一類菩薩一意識計也。問。此一類菩薩由五箇經文立一意識其證文如何。答。攝論第四但舉三箇經文。復三十論疏一本舉二箇證文。合爲五箇證文。問。攝論三箇證者如何。答。一者法足經云。若遠行獨行無身寢於窟。調此難調心。我說眞梵志云云。此師釋云。遊歷諸境。放說。遠行者。無第二放復言。獨行。二者五根生識經曰。如是五根所行境界意各能受意爲彼依云云。三者十二處經曰。十二處中說六識身皆名意處云云。已上攝論四深密第一瑜伽七十六說。如淨鏡面若有一影生緣現前。唯一影起。若二若多生緣現前有多影起云云。五同經同論曰。譬如暴水若有一浪生緣現前。唯一浪轉。若二若多浪緣現前有多浪轉。然此暴流自類恒流無斷無

●原本冠註曰。眞如體非別知非不別知是絕言相 ●原本冠註曰。萬法不離此中邊云以離眞如無別有一法故遠是者於共相無例云云

盡已上成唯識疏。然由此等證。西明神廓道證三師云立六識體一是一意識計。章主破云。有云一意識。但說前六識爲一意識。理必不然。此說八識體是一故云云。又燈主設四難。破廣如子鳥私記引就中第二引。傍佛。第三意業名。身語業。難。以二。又世親攝論云。非離意識別有餘識。唯除別有阿賴耶識。故知第八別有自體云云。燈主云。無性但總說云無別餘識。世親攝論唯除第八更別師義云云。

團或因果俱至。識及轉識。鈔曰。三學說二識義。謂本識及轉識者。本識謂三十頌說。依止根本識云云。論釋曰。根本識者阿陀那染淨生根本故云云。故云本識。轉識者有三義。一者二受改轉。二者三性改轉。三者緣境易脫。此就前六若第七名轉識。於因位中染淨改轉故云轉識也。

團成唯因說。情我及了。鈔曰。四學說三識以二論證。識生者。八識生變。變似義等者。明三。能變識所變現。子鳥云。義有情者出第八識所變。中邊及行云義者。境也。似。內外有根本。現也。此有。安慧。我者出第七識所變。我癡我見我慢我變也。了者。出前六識所變。即了別魚境。是前六識所變。已上第一。三新釋。三十唯識等者。第二證也。異熟者。第八識。異類而熟。與因異性果酬。因故也。

思量者。第七識也。思量第八計爲我故。了別境識者。前六識也。了別別境及魚顯境故也。多異熟性者。明賴耶三位中但舉異熟由。三位中異熟名自凡夫至菩薩。

金剛心名多分異熟故也。阿陀那名等者。明今不舉阿陀那之名。今舉唯因位名不舉阿陀那通果。故初標云或唯因說三也。

團或因果俱至。謂心意識。鈔曰。五明通因果說三識。謂心意識者。成唯識說厚嚴經心意識所緣等。深密經有心意識品。楞伽一十三。七十一。八十九。八十一。說心意識。瑜伽五十三及七十六。說心意識。

團或唯果說。說四智品。鈔曰。六舉果位四識。佛地經等者。等言等取莊嚴論無性攝論。四智品者。此轉識得智有二箇說。一云。大圓平等妙觀成事如。次轉有漏八七。六五識相應品。如次而得云云。此佛地論第一。論之云。八七五六識次第轉得。此大莊嚴。并釋論。又攝論第九無性釋二義或。隨所應之說也。佛地第二有義也。問。此二說中以何爲正義耶。答。此有二。初舉古師會釋。二述今會釋。初古師會釋者。此有三家。初佛地論會釋。彼論曰。復有義者轉第六識得成所作。轉五現識得妙觀察。此不應爾。非次第故。說法除疑。周遍觀察。非五用故云云。次。成唯識疏曰。無性及莊嚴論具說觀智轉五識等。此中即轉第六識得。佛地云。彼非次等云云。由是章主以莊嚴無性後說爲龜相說。以佛地初義與無性第一師義爲如實義。後了義燈會釋有二義。初同章主義。次設別解言。莊嚴論中據第六識能作神通等諸事業云。得事智。五因位龜不觀察果位方能云得觀察故亦不達。無性兩釋各隨一義不達三論。然

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

佛地論破轉五識得觀察智云。說法斷疑非五識能者是破別師非破莊嚴。如理門論破古因明師言諸師異釋。繁不具叙云云。已上。問。莊嚴論是慈氏說。何破之耶。答。親光菩薩是慈氏之弟子。非可乖師意。但破之者。天竺得論傳誦之人自然亂文執轉六但得事智等。是故親光破之。非慈氏之謬也。已上。又子鳥釋云。傳誦之人自然亂文。經論之誤有二途。一者西方誦經論輩自然錯亂。如諸部計異。二翻譯家之誤。如新舊譯之異。第二叙今會釋者。基辨會莊嚴論五六次第云。於因位亦五識與第六不共所依。必爲俱有依故。至果位轉成事時亦與第六爲俱有依。同一時轉不可分離。彰於佛果上亦成事妙觀一時轉不可分離。莊嚴論并無性後義以五六不次示轉得也。又會成唯識論六五次第云。佛地論成唯識約於因位先轉第六識得妙觀察智後轉五識得佛果次第以六五次第示轉得也。各據一義理無相違然佛地論破准莊嚴有義非彰從因至果轉次第故。以此莊嚴論等五六義起執爲盡理者破不應爾也。所餘疑難由古所會可消焉也。已上。又子鳥私記曰。因問云。轉識得智者可云改識成智耶。答。不爾。論有二釋。一云。智心所雖非識。知而依識心王轉。識爲主故說轉識得也。二云。又有漏位智劣識強。無漏位中智強識劣。爲勸有情依智捨識故云轉八識得四智也。此初釋

◎原本冠註曰。唯識本疏五本二十七丁釋論自在位具別攝五云佛地五識有作事智故知有莊嚴莊嚴論等說故云云莊嚴論文追可考。◎知二心王(夾註)◎

意云識者心王。智者慧心所。轉有漏慧得無漏智。其有漏慧依心王轉。識為主故寄總心王名轉現也。問。就初釋七轉識有漏位有慧心所故應云轉慧得智。第八識有漏位無慧俱。何云轉慧得智耶。又如何云餘信等善心所有漏位無佛果上有耶。第二問難。基辨私加。答。子島引從芳說云。第八識因中雖無有漏慧。即不妨有本有無漏慧。轉成智。即從無漏鏡智種子中生現行也。也。未見此文云云。

基辨私助答云。從芳所言非無助據。成唯識十說四智心品所生得曰。所生得謂從本有種子所生云云。本有者非如僧法等實有一物之本有自性為因。大乘過未無。但當念現行心法爾緣起顯現道理具足。此云本有種子。若爾大圓鏡智從本有種子鏡智及無漏善信等心所自可。知已遍行思心所於無漏善境造作心等故。無漏信等心所自本有種子。餘三智亦復爾。若爾何云轉耶。謂轉識時得自本種鏡智相應心品生簡擇用增清淨云得智也。初地已上所得妙觀平等二智亦自本有種子云轉識得智也。轉者轉捨即斷捨棄捨。得者轉得即顯得生得也。如本論第十說。

六識謂眼等六識也。心法智者意識相應無漏智也云云。

團或因果俱至。說七心界。鈔曰。八舉七識之說諸教者對法論二十丁。說七心界等也。瑜伽論中。處處說。

團或因果俱至。八謂八識。鈔曰。九舉八識之說。楞伽深密密嚴等經。瑜伽唯識百法等論說八識也。

團或因果合說九。鈔曰。十舉九識之說。此中有六。初標標。二證第九識。三舉舊經論明第九識體。四舉今家所立。五舉證成所立。六結今家義今即初也。

團楞伽第九至。水中諸波。鈔曰。二證第九識。八九種種識等者。十卷楞伽第九今所引前文曰。依諸耶念法。是故有識生。八九種種識如水中諸波云云。今家以第九識云。染淨別開。他家難云。楞伽既說依諸耶念法故第九非唯淨。染識位亦立第九識。今家通云。依邪念法有九八識生者。含染淨意。若染八識則邪念為順之增上緣。若淨第八識則以邪念為違之增上緣。如立隱密佛性。若不爾則如來品現功德莊嚴經文如何通是。

團依無相論至。真俗合說。鈔曰。三舉舊經論明第九識體。無相論者。按藏日無此論名。故古來種種異說。今詳以二門辨。初舉古師說是非。二叙今義。初是非古說者。或釋言。無相論者陳那所造無相思慮論譯。一卷。與新譯觀所緣緣論同本。是譯也。

團或因果俱至。中說六識。鈔曰。七舉因果說六識類。勝鬘經中等者。彼經曰。若無如來藏者不得厭苦樂求涅槃。何以故。於此六識及心法智此七法利那不住不種眾苦。不得厭苦樂求涅槃云云。此經述記曰。

今云。檢。無相思慮論。無如。又有云。此是轉識論。是阿摩羅之名。故或說非也。中有如是說云云。今云。次舉子島私記曰。無相論轉識品曰。能緣有三。一果報識。即阿梨耶。二執識。即末那。三塵識。即六識。境識俱泯。即是空性。其空性者阿摩羅識。阿摩羅識即是真如云云。今云。子島所引境識俱泯。非有無相論轉識品者。今檢轉識論。都一卷八紙。論曰。問。遣境存識。乃可稱唯識義。既境識俱遣。何識可成。答。立唯識。乃一往遣境留心。卒終為論。遣境為欲空。心。是其正意。是故境識俱泯。是其義成。此境識俱泯。即是實性。即是阿摩羅識。亦可卒終為論。是阿末羅識也。云云。已上諸譯。轉識論文。斯論中有本論及釋論。合糅成一部。一卷。今此所引。示問答文釋論之文也。此釋論未詳何人所造。恐真諦三藏所釋歟。今按本論文。是唐譯顯揚第十六成無性品中文。異譯顯然。如次下具辨。故有人云。轉識論中有如是說。是非虛談。雖爾。無此轉識論名。無相論義。又子島云。無相論轉識品。亦不允當。無如是論品名。故。應知非云。轉識論亦名無相論。而轉識論初文云。識轉有二種。一轉為衆生。二轉為法云云。由是應知。轉識論非說轉識得智論。但論識轉作二相貌也。若准論說。則應云。識轉論。今准此方言。應云。轉識論也。又瑜伽論記曰。文備師云。昔傳引無相論阿摩羅識。證有九識。彼無相論即是顯揚論第十六無

相應識名轉因第八心體得之云云又同疏一本曰楞伽經說八九種種識如水中諸波說有九識即是增數顯依他識略有三種廣唯有八離於增減故說唯言楞伽經中兼說識性或以第八染淨別開故言九識非是依他識體有九亦非體類別有九識云云

團故知第八以爲九也鈔曰六結今家義團或因八果五唯有漏故鈔曰此下明幻性識有五文中第二依異說辨識類此中有三初佛地論一師二安慧師三護法正義今即初也因八者因位八識果三者無漏六七八三識

團或因八果五那唯染故鈔曰二安慧師義成唯識疏五末曰准此師計即成佛時無第七識餘七識成佛云云

團或因果俱正正義所說鈔曰三護法正義

團依他識中謂安慧師鈔曰此下第三依分類明識類此中有五初標腰依他識中四字是也二舉一分師三舉二分師四舉三分師五舉四分師今即初二也安慧論師以華嚴經三界唯心文立唯一分

團或說唯二分分難陀師鈔曰三舉二分師此師由攝大乘說唯二依他性立唯二分義也

團或說有三至分陳那師鈔曰四舉三分師由能量所量量果三量立三分義也團或說四分至分護法師鈔曰五舉四分

師由陳那義立三分以三量別義加第四分如成唯識二說

團如是所說至所相無故鈔曰此五文中第四由同異門辨識類此中三文初示上來所說約理世俗一往之論二辨八識非一非異示可言中道三舉非一非異證諸識差別者三能變識諸心所法相等四分法相差別成唯識論七說識差別相約理世俗說理世俗者是假施設故今云一往而論也依成唯識云等下論第七文也此二

辨八識非一非異示可言中道因果性故者因謂第八識果謂七轉識互爲因爲因果故定異則應非因果性麥種不生豆故因果性故非一非異阿毘達磨經諸法於識藏等頌文意無定性故者如幻事陽炎等從緣現故是楞伽深密經所說意問如何八識緣起無定性耶答且二禪已上五識皆無不現是由業緣不現若生初禪眼耳身

三識隨緣現鼻舌二識由業無若欲界五識皆現或無想天及五位無心位六識俱無如無色界諸色但種子不現行如滅定染第七識一向不現皆隨緣現無決定性故云非有似有如幻假有也如水波故者彰無差別非無差別是楞伽深密伽五十一之所說也行相所依相應異者第八行相無分別現量見分第七行相非尋伺任運計度見分第六通現比非三見分前五唯現量見分隨應可知故云行相異也所依異者第八識依第七意根第七識依第八

意根第六亦依第七意根前五依眼等五根故云所依異所緣異者第八緣三種境第七緣我法相第六通緣一切法前五緣色等五境故云所緣異相應異者第八識但五遍行無記性相應第七識五遍行有覆無記我癡等四煩惱八大隨惑別境慧十八心所相應第六識若善五遍行善起信等善十一欲等別境善起合二十一俱若染五遍行染別境五中隨染起根本惑十八大隨惑中隨惑二小隨惑十合俱起若無記四不定亦起例可知前五識亦隨三性別例准可知故云相應異也起滅異故者八識中一滅時餘不滅熏習異故者能七所

第八重等等總別報相各有異楞伽經云等者舉非一非異證成唯識疏七末釋曰心意識等以理俗諦隨事差別相故可說有別約勝義勝義真故相無別也第四勝義理忘言慮今須遮有別但說無別既曰離言何別不別以識自性能相無故所相亦無能所二性一切法即依識立求不可得識上何者爲能相所相謂用四分等相用心爲能相體四分合識體心爲所相若謂爲能相若俗諦事中王取總相用爲所相用爲所相若俗諦事中有此用體真勝義中即離心言俱不可得故云真故相無別無別者無別亦無不別也云云

團如是一切至名爲唯識鈔曰五結所觀識類差別

團此幻性識至各各證故鈔曰常門大段第三明能觀識類秋篠云上明所觀識類

差別。此下明能觀智類亦別云云。若加行

觀者。四加行位所修唯識觀也。唯共非自

者。古來二家釋別。芳野云。理實而言。加行

亦通。自相觀也。雖是有漏而既現量。何

都不得自相耶。故知一往說也云云。又秋

篠云。若加行智總觀諸法皆無我性趣。求所

證。故云唯共非自也云云。其辨評二釋云。釋

不悉。地前加行有漏觀故不契真如。故

雖現量但遍緣也。故云非自也。秋篠釋

為好。若後得智等者。秋篠云。若後得智

一一依他別別知故名為自相云云。上來第

五門訖

大乘法苑義林章師子吼抄卷第八大尾

天明六年丙午十一月朔日於南都興福寺

菩提院方妙光院對屋寓隱之砌再校大

加刪補竟。來未三月下旬皇都京極善長

寺。開演之所望。為其用意加校正了。

抑此師子吼抄安永五年之比於。皇都

開演之砌書記之了。其後於東武淺草

亦開演之砌一校了。其後於西京藥師

寺開演。去已辛於專寺正智院講之。每

講無不加刪補。漸今年清書了

同向四忍法界海

法相沙門基辨

六十九歲書

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第九唯識章之餘

南都西京藥師寺法相

大乘沙門釋基辨 撰

第六修證位次者。鈔曰。自下當章第六

門。大分為三。初標牒。明修入位。三。明修

證行相。今即初也

團攝大乘說至一切障。抄曰。此下第二明

修入位次。此中大分有二。初學三箇論文。

明位。後會二論之達。初中有三。初學攝

大乘。二學成唯識。三學瑜伽論。初中亦

二。初本論。二釋論。今即初也。攝大乘者。

無性第六。二。之文也。何處能入者。寄問而

起。有二問。初問所入處。二問能入。何言

應再讀焉。初問何處能入。後問云何能

入。答中有此二意故。謂即於彼有見者。

答所入處也。神廓攝大乘疏作二釋。一彼

者意識也。有見者後念生意識與耳識俱名

為有見。此釋意以見。謂耳識親聞法義故名

為見。後生如理作意遂從耳識聞法而生。

此後念果。有見因見故。再議云。見。名為

有見。二若體對用意言自體與見分用俱故

名有見。神廓基辨詳二釋云。兩釋俱不爾。

今辨初釋者。云意識與耳識俱親聞法義

名為見。於勝解行地資糧位聞慧故雖應

爾。至四加行位唯修慧故非與耳識俱之

意識。四尋伺遠以聞慧雖為增上。至四如

實緣非安立諦故但意識修慧故不爾。又

後釋中云。意言自體與見分俱是通漫釋。

自證見二分俱一切心心所行相為何今云

有見簡之。故為未穩。今釋云。彼者指第

六意識。見者推求即正見也。神廓以見言為

也。有者俱也。謂第六識與正見俱起。即四

尋思四如實觀也。攝論同處文曰。推求文

名唯是意言云云。唯是言彰意言孤起與耳

不俱。推求言是正見俱也。是為證作。今解

似上。似法似義者。子島作二釋云。一云影

像文義似本質故。二云依他文義似心外

故云云。今釋云。似者假有實無四尋思觀。故

假有云似。法者自性。義者差別也。意言

者。意識變所緣境如言似故。意識現行行

相云意言也。於言境第七聲。子島釋云。第

六轉聲尤為不是。今云。如於二空有迷謬

者之於言。疏主釋。境第七聲故。此文總意

云。於彼第六意識有正見俱起等思推求。

假有實無。自性法差別義觀。似法似義

意言境之意是答所入處竟。大乘法相者

下答能入之問。今謂。四如實觀緣非安立

大乘所觀。簡二乘觀。離識境無。離境

識無。泯能所相觀即是大乘法相。此大乘

法相言第三具聲。等所生起者。今云。等謂

能所相平等起也。此等所生起言於勝解行

地資糧位大乘法相聞熏習為遠緣意言正

見為近緣。四加行位唯意言境為緣彼彼心

起云。等所生起。若於見道以其聞熏增長

本熏淨種為增上緣。自本熏種如智冥合

現行。修道究竟道皆此本種生起今總合云等所生起也。勝解行地者。地前資糧加行位也。隨聞勝解故者。地前位也。如理通達故者。見道也。治一切障故者。修道也。離一切障故者。無學道究竟位也。

〔無性解云〕離諸障故。抄曰。二以釋論文明位。唯有識性者。大乘教法。但隨聽聞者。聞熏習也。通達此意言故者。此謂一切法名義自性差別。通達此名義意言境即是通達唯識。由此者。此謂意言即唯識變。第三具聲。此能觀有能作用能對治用故。

〔成唯識說〕唯識相性。抄曰。二學成唯識。此中有七。初問起。二示立五位處所。三資糧位。四加行位。五見道位。六修習位。七究竟位。云何漸次二句初問起也。謂諸菩薩二句二示立五位處所。資糧位中二句三資糧位。在加行等四句四加行位。在通等二句五見道位。修習位等四句六修道位。至究竟等六句七究竟位。

〔五十九說〕正同唯識。鈔曰。三舉。瑜伽同唯識。瑜伽文有八問。今出一問云何等六字初問。齊何等八字後問。問位謂善法等下答二問。初九字資糧位。已得等下二句加行位。證得見地故一句通達位見道。積集修地等二句修習位修道。得究竟等三句究竟位無學道正同唯識一句示此說與唯識同。

〔攝大乘中〕略隱不說。抄曰。明修入位次二文中第二會二論達。此中二初攝入論後

唯識。今即初也。此會達意云。先舉攝大乘文中說勝解行地見道修道究竟道說示四位不云加行位與成唯識說五位相達。此達云何會。今會云。勝解行地名在資糧位。資糧位以聞思思量唯識相性時位尤長。故云勝解行地。此地一大劫修行滿力。方起加行故。加行時位短少。故從多分長時資糧云勝解行地作論故說四位以加行位攝資糧說。以觀時少等者。加行位唯識觀修時少故略隱不說。

〔唯識等中〕上來明位。抄曰。二會唯識論。別修者。五位別修行相。見道前位者。加行位也。亦有伏除者。亦資糧位。攝論唯識等下舉加行位伏除之相。二論各言四加行。直往迂迴等者。通難。難云。地前有伏除頓悟應爾。漸悟人已斷煩惱回心。何有伏除耶。迂迴之人下辨頓漸二悟人別。意言迂迴人中有已得第四果等人。此人於地前中雖得生空無漏無斷惑用。生空遊觀心中亦不能伏除。未證法空真如真識終不能了。如幻依他緣生識故。成唯識八如引厚嚴經明。經曰。不見圓成實。非知幻事等云云。上來明位者。結明修入位。

〔下當辨修〕三地修。抄曰。自下當門第三段明修證之行相。此中有四。初標牒分科。二明證修。三三相修。四明地修。今即初也。如是三修實雖同時今別明之。證即修

相之修地之修。修有二種。一能修。二具修。佛位證修。相修具修。地修佛位是無。見道已後至金剛心之證修漸漸證真起大修。故如至大明。

〔證修者此〕似而非真。抄曰。此下第二證修。此中有九。初標牒。證修者。二明。地前相似觀證修。三明。初地見道證修。四明。初地修道。二三四地證修。五明。第五地證修。六明。第六地證修。七明。第七地證修。八明。八九十地證修。九明。果上證修。此即初二科也。證修者。子島云。證者證知義。修者修習義也。觀行者修習有漏無漏觀證。知依他圓成之理名為證修也云云。此見道前者表地前之證修也。真俗二唯識觀者。非安立唯識觀云真。安立唯識云俗。今此云真四如實觀。又云俗者四尋思觀。為得見道根本智所證真性。今此修非安立。為得後得智所證有差別識相。今此修安立觀。是為入見道證智而修。故此位雖無實證。此名證修。似而非真者。雖作非安立觀空有二相猶未能除。觀心有所得故云似。頌言。現前立少物。謂是唯識性。謂有所得故。非實住唯識云云。

〔入見道中〕方了俗識。鈔曰。三明。初地見道之證修。了真識者證唯識性真如。本方了俗識者緣淨依他識。後得有分。〔四地以前真俗別觀〕鈔曰。四明。初地修道。二地三地四地證修。真俗別觀者以根本智觀真。以後得智觀俗。未得念念真

俗合觀

第五地中至 始能少起 鈔曰。五明。第

五地證修。真俗方合者。本智。後共真俗合

觀。西明仁王疏曰。經云。善學菩薩四天王

雙照。二諦平等道。略有四種雙照。一方便

雙照。謂十同向中四善根位。二證位雙照。

如此經初地。三功用雙照。謂第五地。四

任運雙照。八地上云。燈主破是。如子鳥私

記引。然極用功等者。示劣。於六地已上

用極功用。始能少分起。合觀智。

第六地至 未能長時 鈔曰。六明第六

地證修。五地已前全有相觀。第六地上無相

觀。雖多分起。未能長時相續。

第七地至 亦未任運 抄曰。七明第七

地證修。方得長時者。示勝第六地。無相長

時起故。猶有加行等者。彰劣後八地上。

八地已上。恒俱合緣。抄曰。八明。八九十

明相修。此中有五。初標。相修者三。二問起。

三總明。相修行相。四廣明。五位觀心之相狀。

五重明。五位修習別。此即初二也。相修者。

子鳥曰。相者體相也。修者修習之義。觀行

者修習有漏無漏觀。令其智種子現行。其體

相展轉增勝。生長圓滿。名為相修也云云。

團謂今有漏。生長圓滿。抄曰。三總明相

修之行相。有漏無漏觀心者。秋篠云。有

漏觀心。謂資糧加行二位。無漏觀心者。見修

無學三道觀心云云。種子現行者。種子得修。

現行習修。展轉增勝者。地位展轉無漏增

勝。生長圓滿者。由現行熏新熏種子本熏

種子增長圓滿。

團初修習位。純熟自在。鈔曰。四廣明。五

位觀心之相狀。初修習者。資糧位也。託

境思惟等者。資糧位中。隨所聞大乘教法。託

一切所緣境界。思惟唯識相性理。今此唯識

合平等平等。觀轉等者。地前所修有漏唯

識觀。有一時忽然轉成無漏唯識觀也。

團如是展轉。名之為修。鈔曰。此明。十地

修道及究竟位觀心。如是者。指心境乃冥

觀轉。無漏。下轉成中等者。十地間次第展

轉。無漏下品唯識相性觀心。轉齊成。中品觀

中品觀心。轉齊成。上品觀心。此修習位。地地

斷所知障。展轉轉齊觀心。至究竟相也。究

竟圓滿等者。明究竟位觀心。究竟位雖無修

得義。以已修義。究竟圓滿名。修也。

團於初二位。用漸增故。抄曰。此下五重

明。五位修習之別。此中有四。初明。資糧。加

行二位。初二位者。資糧加行二位。有漏三

慧者。資糧位聞思二慧。加行位修慧。皆現

種修者。三慧俱以現行名修。亦現行時必

有新熏種。此名種修。種修無漏等者。明

種修由。謂由有漏善新熏力。本熏無漏種自

者准前可知

關於究竟位。無漏之觀。鈔曰。四明究竟位。無漏滿故等者。修義皆止故更不修。然具現種等者。非由具觀名修也。

聖地修者有得修習修。抄曰。自下辨修中。第三明地修。此中有三。初略示。二舉證。三由證成義。今即初也。地修者。子鳥云。地者九地也。修者修習義也。觀行者隨在何地。修唯識觀。今修習生長增長自地他地觀。心種子現行之體用名為地修也。得修者。同云。小乘得修在未來。大乘意現在無漏種。未現行以熏習修增此種。令生現行名云得修。演祕曰。得者謂所得。熏修云修。由現道力。令所得法種子增明故。云對法九說。四種修。一得修。二習修。三除去修。四對治修。云今舉唯初二。

對法九云。現前行故。抄曰。二舉證。又道生時者。一本作見道生時。雖義意通。以現本為穩。道謂一切有無漏道。有漏善智無漏善智現行熏種時修增安立各自種子。是名得修。由有漏善智現行熏種時修增安立各自種子。是名得修。種及無漏善智等准前應知。此種類等者。從此修增。現行熏種。無漏觀心種類或有漏善心種類展轉增盛相續現行生起故。謂有漏善現行新熏自種。增長本熏無漏種用無漏善現行新熏自種。增長本熏有漏善種。又即此道等者。就現行釋習修。此道者漏無漏道。現前行者心現起修行也。團習謂現行得謂種子。抄曰。此下三由證成義。此中有四。初由前證略立二修。二

明地修行相有四類。三結四類分別能修人。今即初也。

團有依下地。傍修得故。抄曰。二明地修行相此有四類。此即第一類也。有依下地等者。明依身在地下起。下地心修唯識觀。

依下地者。或問。子鳥云。由子鳥釋。依言古師存二義。一者所依定。二者所依身。雖有二義。今取定也。若依身者。何故次文引唯識文云。前三無色等耶。入見道依身者在欲界故。云云。已上。何今不由子鳥別釋。第一類而云。明依身在地下起。下地心等耶。其辨答曰。子鳥取定不取身說。破古之總解。有得失非全璧。今詳判古義。叙今義。其中玄黃自今今立二科。初出古義詳判。二述今義彰實。初出古義四家。初清素記義。二秋篠所釋。三義濱所釋。四子鳥釋義。於此四家詳判是非。於一一下自應辨明。初清素記義者。彼記曰。依下欲界身起。色界四定。心入現觀時。現行習修唯四靜慮。得修種子通上無色。以會聞無色令其上地本新種子用增長故。不同下地更熏新種名為體增。種體多故。故引唯識成前義也。云云。判此義是非云。此師釋依下地文云。依下欲界身為穩當也。然釋章起下地心云。起色界心等未穩。強為牽合成唯識論勝見道傍修等文。應設此釋。既云起下地心。何云起色界心耶。若言自前三無色見則第四定已下皆是起中地心。則是亦由證文強牽合焉。若章文

云。隨應起下地心。則似有理。既不云爾。云何曲文成理耶。故清素釋為不允當。二秋篠釋義者。珠記曰。依下地起下地心。身在欲界起欲界心。又身在第二禪還依初定起初定心。云云。其辨詳判云。秋篠云。身在欲界起欲界心之釋。尤得章意。又身在第二禪等之釋。工而劫失。云。依初定起初定心之釋。未穩。既云依初定。即是起初定心。有何差別。云。依初定。復云起初定耶。不依則應無起定理。不起則應不可名。依定。故秋篠釋半為不當。又子鳥破秋篠云。身在欲界起欲界心之釋。云。不妨在欲界起散開思作唯識觀。然於此四類。不可攝也。既說初類云。得修通上得緣上境界。令勢增長。云何以欲界散心修增上界定種子。若爾則有定散間難之失。故也。其辨詳此。破是非云。子鳥所斥不允。謂欲界散地心有二。一散亂心。二等持心。以初散心不能作唯識觀。以後定心作唯識觀。上章文云。於初二位有漏三慧。皆現種種修無漏用漸增故。云云。此初二位中資糧位。以有漏聞思二慧修唯識觀。修增有漏智現種之體用。傍修增無漏智種之用。既下文云。欲界自地觀但聞思慧。明知從欲界等持心起。有漏聞思。熏修傍修。得上界定種子。有漏聞思熏修既說。傍修無漏種。何況傍修有漏上定種。豈有定散間難之失耶。今云得緣上境令勢增長。則凡作唯識觀緣三界一切法了唯識故。欲界等持作唯識觀。豈不觀

云。隨應起下地心。則似有理。既不云爾。云何曲文成理耶。故清素釋為不允當。二秋篠釋義者。珠記曰。依下地起下地心。身在欲界起欲界心。又身在第二禪還依初定起初定心。云云。其辨詳判云。秋篠云。身在欲界起欲界心之釋。尤得章意。又身在第二禪等之釋。工而劫失。云。依初定起初定心之釋。未穩。既云依初定。即是起初定心。有何差別。云。依初定。復云起初定耶。不依則應無起定理。不起則應不可名。依定。故秋篠釋半為不當。又子鳥破秋篠云。身在欲界起欲界心之釋。云。不妨在欲界起散開思作唯識觀。然於此四類。不可攝也。既說初類云。得修通上得緣上境界。令勢增長。云何以欲界散心修增上界定種子。若爾則有定散間難之失。故也。其辨詳此。破是非云。子鳥所斥不允。謂欲界散地心有二。一散亂心。二等持心。以初散心不能作唯識觀。以後定心作唯識觀。上章文云。於初二位有漏三慧。皆現種種修無漏用漸增故。云云。此初二位中資糧位。以有漏聞思二慧修唯識觀。修增有漏智現種之體用。傍修增無漏智種之用。既下文云。欲界自地觀但聞思慧。明知從欲界等持心起。有漏聞思。熏修傍修。得上界定種子。有漏聞思熏修既說。傍修無漏種。何況傍修有漏上定種。豈有定散間難之失耶。今云得緣上境令勢增長。則凡作唯識觀緣三界一切法了唯識故。欲界等持作唯識觀。豈不觀

三界唯心。若觀三界則是緣上境。何云無勢增長耶。故子烏破斥為不穩當。第三義演釋曰。謂依初定起初心。云云。基辨詳云。今此章文既云依下地起下地。豈應云依初定起初定耶。故不穩當。如秋篠文中斥。四子烏義云。依下地者指所依定非明。依身謂身在欲界依初定起初定。今云依下地起下地。乃至在下地依無所有處定起無所有處心亦云依下起下。是即第一句之旨也。引前三無色等文為證。尤在此意也。云云。子烏釋意云。引成唯識前三無色等文。意謂。身在欲界入菩薩見道之人。以第四定為所依定。以第四定無漏心入見道已。傍修前三無色地世俗智種子。現修在下第四定。種修通上三無色。故以此文證第一句也。鳥上基辨詳子烏義云。言依初定起初定心之釋。如詳秋篠義中斥。有煩重失復云。依無所有處定起無所有處心。是亦重言。不依則不起故。云何以在欲下地修無所有處定攝依下地起下地之類。耶應攝在下地起上地之類也。又子烏意以成唯識前三無色等文為證。以四類皆令同此證。由舉證文却令難解。當知此文傍得修之證。亦以前三無色為得修通上之證也。又此章明三修。證相二修既就漏無漏唯識觀辨已。云何此地修但局無漏明是耶。故此證文雖云勝見道亦云前三無色有此根。非唯無漏證文。但舉四類傍得修通上之證也。智者擇而居諸。故子

烏所言為不穩當。第二叙今義彰實者。謂此第一類中依下地起下地心者。身依欲下地故。心亦起欲下地等持心修三界唯識觀也。習修唯下者。身在下地起下地心修唯識觀之時。心現行修唯欲等持故。云唯下得修通上等等者。意云。習修唯自地得修通自他地。其中自地體用俱增。他地唯用增。得緣上境等等者。以下地心緣上地境熏時俱上地種勢力增長。或問。予云。得修緣上境令勢增長。云云。此緣上境。心不現行則不能緣上境。無相分不能緣。有相分是應現行。云何不云。習修云得修耶。答。如前文言。習謂現行。得謂種子。云云。然有習修必有種修。現行熏種子故。如第一類習修唯下地現行。是必有二得修。一正得修。下地現行漏似無漏隨應熏種。新熏體增本熏用增。是種子體用俱增長。今文云。下地體用俱增故。二傍得修。其下地得修時。傍以下地心緣上地境令上地種勢增唯用增云。傍得修。今文云。上地唯用增故。又或問云。以下地心緣上地境必有相分。若有相分現應習修。云何但云得修為唯用增種體不增耶。答。身在下起下地。下能緣心緣。下境熏是現觀故。必種體用應俱增也。又起下地心身在下地緣上地境。傍修得故相分雖上。能緣見分下地。於上用劣弱故。種體不熏。成唯識二說能熏義。第二立有勝用非能緣強盛用。則非能熏。下地緣下是能緣強盛用。下地緣上能

緣劣故。唯上相分無熏種體道理。是傍修得不現觀故。唯本種用增無體增義。故緣上境唯得修非習修也。又問。上境為相分是應本質。下能緣心如本質相分現可謂下地心緣下。何不熏種耶。答。上境為相如鏡中似實。下能緣緣無用。是熏變相分故。不可熏種如理應思。得緣上境等等者。明通上所由。意云。身居欲界起欲界等持用思慧。觀三界唯心。即緣上境了。唯識變如是緣了熏下種體用時。令上地漏無漏本種勢力增也。下地體用俱增者。現行熏種之時。下種新體亦增本種用。故云俱增也。問云。體用俱增者。種子是本識上功能差別。可俱云用。何故云體用耶。答。體是體相種子緣起道理。或善或惡或色或心等緣起道理。各別義增新熏種子是云體增。其體相上應緣起因緣之用增云用增也。上唯用增故者。觀三界唯識故。熏下地種時。傍了上地境熏。於本熏上地種令勢用增長也。故云唯用增也。成唯識云等者。論七十三之文也。今謂。是但證傍得修之義也。然子烏意以此證文為四類上無漏唯識觀地修證。如前已斥。此地修文非但明無漏唯識觀地修。如前證修相修章文以有無漏唯識觀辨。此地修文亦通漏無漏觀心明顯然可知。故知此文但證傍得修之義。總今明地修相四類辨習修得修之別為要也。不應必以見道在欲界身依第四定無漏之義。及四類上云。但依定非。依身也。故子烏釋為穿

甚矣 有此根者。指三無漏根云。此也有勝見道等者。菩薩所修真見道為勝。真見道無漏智如智冥合平等。故證一切法如。後得智時法則此智一切法唯識觀。熏修種故第四定。無漏觀是現行修。此定心觀餘地境。熏為得修也。今就無漏證。通有無漏。傍得修也。為簡二乘見道。今云勝見道也。

還有依下地至修通下地。抄曰。明第二類。謂依身在^{此上地青自初定}下地。以上地心^{至第四無色定}。修唯識觀。習修現行唯上地心。新熏種子之體及增本熏種之用。亦同是為得修。傍增欲下地有漏善種用。亦是得修。對法論十曰。依初定地現修道時。亦修欲繫所有善根。如是依一切上地現修道時。皆能修習下界下地所有善根。於彼得自在故。子島釋云。依下地者。明所依定。謂依初禪定起二禪已上心修時。現修唯第二定。種修通上下地云云。今云。此釋不穩。彼師引對法第五說。入初定已若欲以第二定心出等。即能現前而出。於定餘一切地如理當知。而成初定中起第二定義。雖然對法說出定時。今四類修說住定時。故為證不成。故依初定起二定已上心不應道理。凡依定不起。彼彼定心。則不可名依定故。

者。自初定心上至非想地心起。定修習為起心也。種子得修新熏種子之體及增本熏種之用。唯所起上地。傍得修欲下地所有善種故。云得修亦通下也。子島所釋但云。依第二定起第二定等。未穩云。起定即依定故作此解。如上已辨。

團有依上地至得修通上。抄曰。明第四類。謂依身在^{此上地青自初定}下地。起下地心。依上地者。自初定乃至非想地果報云。依上地。他謂彼彼感果報心。起下地心者。自無所有處心乃至欲界等持心。說初定地修欲界善。故伽六十四說以無色心了三界法。何況初定心不修欲界善。今明報心在非想地起下無所有處心乃至在初定依身修欲界等持善為第四類也。子島云。依上地者。明所依定。謂依第二定起初定心乃至依非想定起無所有處以下心修時。現行修唯在下初定。乃至無所有處種修亦通上。自第二定^{至非想地}云云。今云。不爾。身在上地以下地心起。唯識觀現行習修唯彼下地心。自無所有處乃至欲等持心。彼彼云下。熏種得修熏修新熏種體及修本熏種用。傍修上地彼彼種用。故云通上也。問。何故子島所釋不爾云云。答。子島云。依上定起下定心故不爾。今章所云。依上地者。依彼彼果報心地。初定已上彼彼定心。即果依身^{果報}。若無色界唯定心為果報。若果云身。定心即依身。

團諸上修下至非餘品類。抄曰。第三結四

類分。別能修人。諸上修下者。上八地身起。隨應下地心習修者。即第四類全。第三類得修也。及自地修者。上地身起。上心第三類餘第一類習修。謂下身起下地心也。通一切品者。如上已言。能修人不分會得未曾得自在。未自在。通一切品。品者能修人品。下修上者。謂身在下起上地心。第一類得修第二類全也。如是修唯識觀者。必會得者得自在者所修。非餘未曾得者。未自在者所修。故云非餘品類也。

團對法論云。勝者可爾。抄曰。第四會遠成前義。對法第十卷取意也。彼雖不云。下地不能修上。說依上地修下界所有善根得自在故。翻是今云。下地不能等也。諸初業者。未先修得上定之人。初修上定人云。初業。有上定八故云。初也。及漸隣近者。未得定自在入漸隣。近上定自在者。未得自在者。漸隣近者。未得上定者。初修業人。不能上修者。下地身以上地心修唯識觀。初業及漸隣近者不能。近未生果故者。近謂親也。未上界生果故不能上修。非勝者可爾者。久習業人云。勝者如是勝者。下修上起下自在。故云非可爾也。

團第七觀法何性者。抄曰。自下當章第七門。大分為四。初標牒。二略示。此門所明。三出能觀性。四明所觀性。今即初也。觀法何性者。今云。觀者能也。法者所觀也。何性者。於三性中。何性今此門所辨也。

團此有二種。二所觀。鈔曰。二略示。此門

所明

團能觀定非至 此據正義 抄曰：此下三出能觀性 能觀定非等者 謂唯識觀智緣見分 若據安慧 立相見分計執 成計執能觀義 計執無體 故不可爲能觀 今彰非安慧義 據護法正義 立云 定非所執 亦云 此據正義 此者指上能觀非執 彼無者云 計執無體也

團有漏觀者至 二性所攝 抄曰：此以正義約有無漏觀辨 若以有漏心作唯識觀者 定屬依他不屬圓實 非勝義智不可云 圓實性若無漏唯識觀 則淨依他圓成實攝 深密誠說 故依圓二性所攝 若安慧無有漏全無漏 一分依他義 許相見分計所執故 許因無漏有法執故

團常無常門至 非真理故 抄曰：以常無常有無漏辨 無漏觀 能觀屬淨分依他起 則無常門非常 今云 屬依他者 彰無常門 又無漏觀淨分依他故云 攝屬圓成 決定無不屬依他 唯屬圓成者 能觀智非真理故 若是真理 非能觀 非能觀是絕言故

團即顯地前至 二性能觀 抄曰：下約地位辨 即顯者 次上文以有無漏明此即彰地前地上能觀智別 七地已有無漏者 若出觀時有漏 入觀時無漏 二性能觀者 二性謂依圓二 出觀有漏善心唯識智唯依他也 入觀無漏唯識智圓二性 今總合云 二性能觀也

團所觀性者至 圓成實性 抄曰：四明所觀

性 此中有四 初標牒 二舉三箇論文 成

三列三文 成所觀性 四立似實二觀判諸文 今初四字標牒 攝大乘云 下第二科文 此中有三 初攝論十一文 二攝論第二文 三三性成唯識文 今即初也 意言似義相等者 第六意識所緣名義自性差別假有實無云 似義相悟 入此似義相故 悟計執本來都無已 此明四尋思觀 悟入唯識等者 明四如實觀 謂觀離境無識離識無境 故悟入依他起性 若已滅除等者 明泯空有相入 見道位已滅除者 泯空有二相 住非安立菩薩正觀 意言聞法熏習等者 第六意識與耳識俱聞 淨法界等流教法 意識與思俱起 熏習 此相似觀現前 立少物故 觀心有所得 非實住唯識 故云 種類唯識之相 乃至爾時等者 明入見道悟達圓成實性 乃至者 略文 爾時者 若時 猶云 有一時 平等平等者 如與智冥合 平等平等 此云 無戲論無所得 此即無分別智生起已 相此名爾時住唯識 即悟入圓成實性也 團又云 名事 即入三性 抄曰：二攝論第二文 無性文意如前釋

團初半頌悟至 圓成實性 抄曰：下章主文以論文爲三性文 如文可知 團成唯識云 三處不同 抄曰：三處唯識文 第八卷二十文也 非不見真如等者 厚嚴經頌 說見道位相 不見真如者 示真見道而能了諸行等者 示後得智悟淨依他 如是上下二句章主文也 三處者 攝論二文唯

識一文

團攝論初文至 方悟三性 抄曰：此明所觀性 中第三判三文 成所觀性 頓頂二位等者 四尋思觀 忍第一法等者 四如實觀 餘文可知

團雖有三文至 二者相似 抄曰：第四立二觀而判諸文 此中有五 初舉二觀名 二判成唯識文 三判攝論初文 四判攝論後文 五會達 今即初也 三文者 攝論二文唯識一文 實證者實證觀 謂初地上無所得觀 相似者相似觀 謂地前有所得觀

團成唯識中計所執無 抄曰：二判唯識文 成唯識中者 厚嚴經非不見真如文也 實觀證者實證觀也 無漏二智者 根本後得二智 真俗前後者 根本智爲前是證圓成實真智 後得智爲後悟淨依他俗智 不見二取者 悟計執本來都無 故離能所二取相 此名證計執無 三十頌說 若時於所緣智都無所得 爾時住唯識 離二取相故云 此即見道實證相也

團無法體無至 遍計所執 抄曰：下寄難成無法等者 計執本來都無云 體無 智何所證者 以根後二智 證計執無上文既明計執體無如何證之耶 此難意也 心所變無等者 難救成 若以心所變無云 證執無則不爾 心變無說意不壞法現前故 第六意識無之相分依他起攝 非證執無 亦應非證真如理無絕言真如理上計執都無 圓成實攝 如何悟依圓外說證計執無云

云但於依圓二性不見能所取此即悟計執本來無也
難云。然正體智至證計所執抄曰。此通難文。
難云。若言根後二智俱證所執無。則何故
諸處云證真如智證所執無耶。今文通此
難。如文可解。

團雖見道前至方名證得抄曰。此通伏難。
難云。地前加行位既觀二取空。何必云見道
證二取無耶。今文通意云。雖見道已前亦
不見二取未親證得依圓二性。加行位是
似觀。不云證計執無也。故於初地等二
句結制成唯識意。由上來所明意。成唯識
意於初地方名證得三性。

團攝論初文至故據實說抄曰。三判攝論
初文。此文由實似二觀說謂悟圓成據實
觀說。悟依計二性據相似觀。相似悟者
有所得觀悟。長時多分等者。周記曰。煥頂
忍世第一法通此四位思惟二性計依名云
長時。忍世第一少時亦有悟圓成。所以二
性名多分也。短時少分者。世第一法名為
短時。忍位名為少分云云今云。周記
云短時屬時少分屬觀云云子昂評是為好。
今詳云。少分者示忍位四如實觀中有相似
觀圓成實性。又由周記可云。長時即多分
亦短時即少分。亦非親證等者。彰加行位
少分觀圓成有所得相似觀。故據實說者。
由上來所明理故。此攝論文據初地上實
證說。

團攝論大文至實未悟入抄曰。四判攝論
後文。此後文意據地前相似悟入三性觀說

創觀名事等者。四尋思觀。觀假有實無
名悟入所執。次觀唯有識等者。明四尋思
觀。依他性。雖未證實等者。未證實淨依
他故雖難名悟依他。今具就相似有所得
觀行名悟依他。如實智位等下。四如實觀
觀境離識非有識亦非有。此且名云能所
二取然帶空有二相故此名相似。餘文由
此意可解也。

團攝論據相至皆準此釋抄曰。五會違私
記曰。攝論二處文為初修業人約相似觀
故說別悟入三性。初修業人先悟識後悟
深故。又成唯識論文為久修業人約實證
觀先悟圓實。次自悟依他。其二中悟計
執云云。

團第八諸地依起者抄曰。自下第八門。此
中大分為四。初標牒二分科。三明依身。四
明地起。今即初也。此門明修唯識觀入
身心。諸地者修觀心之依地。諸言通下
依起。起言亦通上地。具言諸地起諸依起
依謂修觀者依身。起謂初起後起由依身有
別。今明是故云諸地依起也。

團此中有二至後明地起抄曰。二分科
團依身者名至唯欲界故抄曰。三明依身
謂修唯識觀依身初起後起有別。今明此中
大分為二。初頓悟人依身。二漸悟人依身。初
中有四。初總明有無漏觀依身初起。二舉其
證。三別明有漏觀依身後起。四別明無漏觀
依身後起。今即初也。初起依於等者。修唯
識觀初起非極勝心不能發心。唯欲界身

有勝慧勝厭故依此身得。私記曰。初發勝
心是極難故。依有勝慧勝厭之處。初發大
心云云。創發勝心者。創發有無漏勝心也。
團顯揚等說。出世現觀。鈔曰。二舉其證。
欲界初起之證論第十六十六文也。極成非
惡起者。地獄不起現觀。苦受恒隨故不能
入三摩地也。極欣非上二等者。色無色界
亦無現觀。欣掉重故厭羸劣故云非上。二唯
欲界人天有勝厭故。佛出世令現觀。佛
出世現觀者。三十論疏九末七曰。唯欲人天
趣有佛出世能起現觀。末法亦得有。佛出
世攝故。無佛世佛出世不得。無說法者令
生厭故云云。

團初地已前至得有是事抄曰。三別明有
漏觀依身後起。初依已前者。除四加行資
糧位中何故除四加行位。謂四加行位菩薩
不生無色為正義。故除也。如燈辨一切容
得者。除四加行位餘資糧位初地已前。三
界有漏地依身緣自他一切法。容得修唯
識觀也。許毘鉢舍那等者。許者今所引毘
鉢舍那文。喻伽六十五說故云許也。毘鉢舍
那菩薩者。伽云。毘鉢舍那行菩薩。即資糧位
菩薩。毘鉢舍那此云觀。觀謂慧也。資糧位菩
薩未能得定。由聞教法聞思慧增。故隨
所行名毘鉢舍那行菩薩也。生無色界等
者。周記曰。地前菩薩任業受生彼資糧位
有三界業故得生無色。若非菩薩彼界何
人能以一心緣一切法。故知資糧位中三界
俱可得起。此唯識觀。並據後起。一切者。

團初地已前至得有是事抄曰。三別明有
漏觀依身後起。初依已前者。除四加行資
糧位中何故除四加行位。謂四加行位菩薩
不生無色為正義。故除也。如燈辨一切容
得者。除四加行位餘資糧位初地已前。三
界有漏地依身緣自他一切法。容得修唯
識觀也。許毘鉢舍那等者。許者今所引毘
鉢舍那文。喻伽六十五說故云許也。毘鉢舍
那菩薩者。伽云。毘鉢舍那行菩薩。即資糧位
菩薩。毘鉢舍那此云觀。觀謂慧也。資糧位菩
薩未能得定。由聞教法聞思慧增。故隨
所行名毘鉢舍那行菩薩也。生無色界等
者。周記曰。地前菩薩任業受生彼資糧位
有三界業故得生無色。若非菩薩彼界何
人能以一心緣一切法。故知資糧位中三界
俱可得起。此唯識觀。並據後起。一切者。

義演曰：「了一切者，卽作唯識觀也。非此何人等者，意言：非資糧位菩薩，何人得有一切作唯識觀。」故云：「得者是事也。」

圍七地以前至得菩提故。鈔曰。四別明無漏觀依身後起。七地已前者。自四加行位至第七地。菩薩不生無色。四加行位依身必但欲界。今文明無漏觀後起故。初地至第七地之論也。菩薩不生等者。伽_{六十}對法_{三十}說。於無色不能現利生事。故菩薩不生云云。唯定依於等者。明八地已上無漏觀依身最後起。成唯識七曰。求佛果者定色界後引生無漏。彼必生在淨居大自在宮得菩提故云云。起謂起唯識觀也。勝所依者淨居大自在宮也。得菩提者得佛菩提也。

圍其漸悟者至欲界身得鈔曰。此下明依
 身中第二明漸悟人修唯識觀依身。此中
 有十。初明初二果經生不經生人初起但依
 欲界。二別明初二果不經生人後起。三不齊
 釋。明初二果不經生人未入地不生無色。由四齊釋。明回心人不經生初
 五別明初二果經生人後起。六明第三果不
 經生人修唯識觀初起後起。七明第三果經
 生人及第四果修唯識觀初起後起。八結頓
 悟人無漏觀初起由。九結漸悟人初起亦通
 色界。義。十會違文重成漸悟初起亦通色
 界。義。是即初也。初二果人等者。意言經生
 不經生初二果人有欲界俱生惑未生。上
 界故回心修唯識觀初起必欲界身也。
 章不經生者至依身而起。鈔曰。二別明初

二果不經生人後起。亦通色界等者。亦言亦欲界亦頓悟。不經生者不經極七返家家等同心云。不經生人同心也。

○圍雖未入地。謂業力多故。鈔曰：三不齊釋。明初二果不經生人未入地不生無色。由悲願自在隨受生故者。明不生無色由善珠信。叡常騰真與同云。此人回心成菩薩故。爲利有情悲願受生。而無色界非利有情處故。如地上菩薩不生彼處。此人亦不生彼處。云云。亦不因修等者。因修二字一本作「因循」。古師釋作「兩途」。一作「因循爲」。清記。同云。因循者任運也。清記釋云。菩薩依作意願不生無色。亦不任運許生無色。今與彼異。不任業不生無色。因循者任運也。云云。子烏云。不許回心聖者任運受生。必

亦不可也。許言在因循下故。秋篠等所云亦不是。不同頓悟等者。謂初二果同心人地前既得生空無漏智。無分別惑故。不能新作業生無色界。不同頓悟人未斷分別惑業力多故。地前位中猶生無色也。是道已前下明不同頓悟由。

圍或亦許生。厭下染故。鈔曰。四齋釋明。
 回心不經生初二果人亦生無色。非此生
 上著者。示不同二乘定性。周記曰。若爾
 託勝所依而證菩提。既生無色。如何受佛
 位大菩提耶。爲有此難。故今說言。非此
 生上厭下染故。意云。此初二果回心人生
 無色者。非欣上厭下生。故暫生無色。還
 生下界受變易身。不同定姓二乘之人厭
 斷下染。永生無色也。

圍若經生者至唯欲界故。鈔曰。五別明初二果經生人後起。發心及後者。唯識觀初起云。發心及後者。唯識觀後起。周云。此人怖生死。故於欲界初得後起也。

〔釋〕第三果人無利益故。鈔曰：六明第三
 果不經生人修唯識觀初起後起。初二果
 不經生得不還果名第三果不經生也。此
 文不齊釋問。初二果不經生人有齊不齊兩
 解。齊釋亦許生無色。何故此第三果不經生
 人不許齊釋耶？答：秋篠并義濱曰：雖無文
 說准此上齊釋也文並應不還不經生人有生無色
 界。然略不說云云。此齊釋也。今云：准上經
 生齊釋應有不欣上厭下任業暫時生無
 色直生下受變易義也。

團若經生者。色界身起。鈔曰。七明。第三果經生人及第四果修唯識觀初起後起。第三果經生者及第四果同心人。若欲界身發。大心者。初起後起共唯依欲界身起。若色界發。大心者。初後共唯依色界身起。經生人怖生死故。但於初起處後起也。

團初證頓悟。慧厭深故。鈔曰。八明。頓悟人無漏觀初起。初證頓悟者。證謂無漏智。根智云。初。必欲界身者。無漏觀初起必欲界身。由斷生執等者。明必欲界身由勝慧勝厭但在欲界身故。此慧厭心由斷我執煩惱障起故。

團漸證初依亦通色界。鈔曰。九明。漸悟人無漏觀初起亦通色界義。證者本智無漏觀。初依者初起依身。亦者亦欲多。成也。

團顯揚等說。非深厭故。鈔曰。十會。達文重成。漸悟初起亦通色界義。據各初入者。據頓悟二乘說也。唯斷法執等者。明唯欲界中入現觀非漸悟。由漸悟人人執先已斷後回心趣大故。回心已唯法空無漏初起非深厭心得故。通色界身而起。非深厭境故。

團上明依身。不取傍說。鈔曰。當門大段四文中第四明地起。此中有六。初結上起下。明欲界修唯識觀。二明依色無色定。分別三慧三得。三引證成。依無色心修唯識觀人。四總明見道上修唯識觀所依地。五明由上界定修無漏觀義說三慧。六明。

二定已上七未至定不修唯識。今即初也。欲界白地觀等者。以欲界心修唯識觀也。通聞思者。今云。如上所明。欲界有二。一散亂心。二等持心。今取等持心。若非等持心不能作唯識觀。今文云。觀通因果故。聞思二慧非等持心不起。所以上文云。有漏三慧皆現種修。種修無漏用漸增故。四類之中第一類此現種修攝。唯散非定者。明欲界自地觀但通聞思非修。秋篠曰。欲界地中無起修惠。若欲修時墮思中故。唯散地故。云云。此釋由三。慧章所明。此依正義等者。唯散非定釋依云。欲界無輕安之正義。不取欲界有輕安傍說也。

團色界觀中。非生得攝。鈔曰。二明。依色無色定分別三慧二得。色界觀者。以色界定心所修唯識觀也。通聞修慧者。周記曰。以稍歛心即入定故云。無有思。有耳根故。故得有聞文今云。此由三慧章意釋。子島云。色界定心是微細故無龜思慧。若欲思時還墮修中。然聞教法故有聞修二慧也。云云。今云。此盡理。無色界觀等者。無色界中無耳根故亦無聞思。故唯有修慧也。周云。無色思同。色界無根故無聞。云云。今云。同色界者還墮修中也。此唯加行善等者。明二得。此聞思修三慧唯加行善。非生得。如三慧章。

團然依瑜伽。及無漏法。鈔曰。三引證成。依無色心修唯識觀人。六十五說者。五字寫誤。六十四。已下文也。若定若生

者。秋篠云。有二釋。一云身在下界起上界定。名為若定。身生彼地即起彼心。名云若生。此對抄文。二云。加行善心名為若定。生得善心名為若生。毘鉢舍那菩薩者。資糧位菩薩。及得廣慧者。佛地論曰。深廣圓滿善道達故名為廣慧。即定波羅蜜多聲聞等。云云。謂不定姓色聞也。以無色界心者。三界業縛彼猶有故非此生上厭下染故。如前既明。不同定姓二乘也。此就若生齊釋。如實義者。今云。以無色界心者。就若定論。非云若生。了三界法者。此即唯識觀也。團故知無色。緣於一切。鈔曰。下章主釋。今所引瑜伽文。菩薩即是等者。毘鉢舍那菩薩即見道前資糧位四十心位。地上不生者。回心已去地上菩薩不生。無色。如前已明。不能現利益事故。隨應說之者。通定姓不定姓。故云隨應也。廣慧者。不愚法聲聞不愚之名。通不定姓及定姓。然此中不定姓人不生無色。多分唯若定修唯識觀。又少分有若生直生下地修。其定姓人亦生無色。通若定若生不作唯識觀也。秋篠云。又定姓聲聞能信大乘藏識教等。生無色界得入。滅定名為不愚法。此二者。地前毘鉢舍那菩薩及不定姓廣慧也。

團菩薩見道。隨應別說。鈔曰。四總明見道上修唯識觀所依之地。唯第四定者。菩薩見道及金剛心修唯識觀斷惑所依定心唯第四定。後通諸地者。後修道十地行位云。後。子島云。若見道後修道十地斷惑證

理所依定及金剛道後佛位所依定通上界十地云云廣如私記色六等者釋諸地也初未至中間四根本定云云六對法抄曰雖有中間無漏不言入見道以遊觀無漏故大梵居多散亂故隨應等者十地中斷惑與遊觀隨應依心起唯識觀斷惑九等下釋隨應言斷惑無漏心除有頂故云云九色六無色三遊觀無漏心通有頂故云十也

團無漏聞思至隨依無爽鈔曰五明由上界定修無漏觀二慧秋篠云隨依有二師說一云依者修慧也謂義說聞思隨所依修慧作唯識觀亦無爽也二云依者色六無色四十所依地是名依色界無思無色無聞而體修慧依十地故義說聞思隨體修慧亦依十地無爽也云云今云後義芳野由之

團上七未至至故不能作鈔曰六明二定已上七未至定不修唯識八定之中除初定餘七未至定唯有欣上厭下心不作總緣行相局故心不及一切故不能作唯識觀也秋篠記曰初未至心總厭三界一切諸法總緣諸勝故行相最寬上七未至如地階級欣上厭下無總緣行相故云唯有欣厭等云云對法抄曰以聖弟子初無定心故依初未至而斷下惑初定已上為前有定皆依根本斷煩惱不依未至云云

團第九斷諸障者鈔曰自下第九門此門大意思修唯識觀所斷障染差別此中

大分為八初標標二釋障言三釋二種障此中有四四明三住斷之三龜重五明三隨眠六明四障七明五住地八以所餘推斷除章今即初也斷者顯揚論曰謂五種因斷諸煩惱一知彼體故二知彼事三知彼過故四避彼緣故五修彼對治作意故云云

團障有二種至二所知障鈔曰二釋障字一俱生等者如成唯識一說此復有二者俱生有煩惱所知二障分別亦爾初煩惱即障持業得名後所知之障依主得名

團成唯識論至俱初地斷鈔曰三釋二種煩惱所知障此中有四初明分別煩惱障伏斷二明俱生煩惱障伏斷三明分別所知障伏斷四明俱生所知障伏斷今即初也現行資糧道中者本統十末曰資糧位能現行伏滅細現行不能伏至加行位亦皆伏云云由此菩薩正願勝解世間力邪見疑等伏而不行不超見故不以六行欣厭云云頓伏者一時皆伏種習俱等者初地入心無間道斷解脫斷習習謂餘氣無堪任性疏十末曰無加行道能頓伏者根本後得能伏云云今云此就伏俱生惑云

團俱生煩惱至以害伴故鈔曰二明俱生煩惱障伏斷地前漸伏者一分伏云漸也成唯識十說謂初二住由習勝解及慚愧故損本識中染種勢力益本識圓淨種功能雖未斷障種實證轉依而漸伏現行亦名

為轉云云此論文中初二位者資糧加行二位此位漸伏之亦名云損力益能轉習勝解者資糧位信唯識勝故云習勝解雖爾猶未能伏唯識想及慚愧者加行位伏唯識想有所得少伏煩惱故名有慚愧又世親攝論曰有慚愧故令諸煩惱少分現或不現煩惱現行即深慚愧慚愧者是勝解行之勝相故已上世親攝論由如是相俱生煩惱一分伏云漸伏也瓔珞經說三賢菩薩唯伏不斷餘處說地前不伏俱生惑者於資糧位不伏也第十回向滿心四加行位伏之也能頓伏盡者論曰令永不行如阿羅漢云云今云永不行者初地上已俱生煩惱障現行能頓伏盡第六識法空智第七識法空平等性智現起故二六七生空智亦現起由此勢力雖出觀時能頓伏盡令永不行然故意力等者前七地中不怖煩惱者由故意力前四地起我見等七地已前起貪等故問七地以前菩薩可故起貪嗔癡耶若故起貪等無性攝論中釋菩薩作殺等十種作業云唯作前七業不起後三云云依之則應云不起貪等三如何答七地已前尚起貪等煩惱其義源出解深密經瑜伽唯識同存此旨所以或為助顯受生或為識戒力依大悲相應慈正知故起自性染污故雖名性罪不為過失大生功德今論由故意力前七地中雖暫現起而不為煩惱之文復第二論文說地上菩薩所起煩惱皆由正知不為過失之文義意全同無性攝論不起後三之文

依性罪不現行之義且說不起實貪瞋癡等也已上基辨云起為利生貪瞋癡心相故非實迷執貪等也。又問故起煩惱故起已伏惑耶故起未伏惑耶若已伏者菩薩故起為助顯受生已伏煩惱損伏種子功能無潤生能故起之何所為耶是以瑜伽論中初地上中煩惱不現云云既下品煩惱不伏之爾應云故起未伏惑下品耶若未伏惑者今論文說令永不行如阿羅漢由故意力前七地中雖暫現起等云云此文應云故起已伏惑如何答以云故起已伏惑為正義今立二理一云已伏煩惱以故意起之是菩薩勝能若云起未伏惑非勝功能二云若起未伏者違故意名言但云上中煩惱不現六七二識中六識俱生煩惱為上中第七俱生煩惱為下品故云伏上中也已上由此等義云有時猶起也而不為失者為利生故為試戒故正知現故不為過失八地以上等者八地已上第六生空無漏智相續起故無由起煩惱故云永不現行習地地除等者習謂無堪任性餘習氣分地地除者十地間地地所障所知障每於地地斷除俱生煩惱氣分令滅種子勢力而其種體金剛心時一時頓斷如歲久置舊麝香香氣雖滅麝體猶在故云種金剛斷其身見等及此等者其謂指故起俱生者身見等者等邊見及此俱生者其身邊見俱貪等云此俱生也至第四地此等現行永伏法執無故者明永伏由第六識

身見邊見俱所知障定變法於第四地斷已故此第四地所障所知障俱身邊見并貪慢等永隱相不現行故云法執無故此所生起等者此謂指第四地所生起謂害伴不俱生煩惱身見俱生貪等勢力所起煩惱等云不俱生又云云害伴於第四地身見不起俱起貪等亦無是故至第五地不俱生煩惱害伴亦無故云五地不行等也所知障中至習初地斷鈔曰三明分別所知障伏斷如文可知所知障現行至方永伏盡鈔曰四明俱生所知障伏斷此有二初總說後別說此即初也俱生現行者俱生所知障現行地前漸伏者由菩薩勝解正願世間力地前漸伏乃至十地等者由於地地能為障十地之中地地無間道斷種習氣解脫道斷方永伏盡者問俱生所知障由障地地地地無間道斷種解脫道斷習何故不云永斷盡云永伏盡耶答初標俱生現行故今云伏盡由前道力折伏後地所知障現今其不行名之為伏云云已上今云俱生所知現行地前一伏今云漸伏十地間地地後地障現行永伏盡若別說者至種習俱斷鈔曰二別說約第六七二識委細說故云別說也前之六識者前六俱所知障八地伏盡者論曰八地上六識俱者不復現行無漏觀心相續故七識現行等者明第七俱生所知障如文可知金剛喻定加行道者對法第十說金

剛心有二一加行道攝二無間道攝云云成唯識疏十末作三釋意云一以無漏心任運趣入根本智名加行道非加行智加行智者有趨求彼故加行智不通無漏云云今云此義加行道與加行智別加行道唯無漏非趣求加行智唯有漏有趨求故二云對法據二乘等說金剛心有二非云菩薩金剛心中有加行道故加行智不通無漏云云今云此義加行道加行智各異體一故唯有漏對法論金剛心加行道是非約菩薩說三云加行智亦通無漏八地等無者無有漏加行智如別深趣求者八地已去有任運趣求故對法說金剛心有加行道不簡簡菩薩故云云今云此義加行道加行智體一而通有無漏有功用趣求有漏加行智任運趣求無漏加行智八地已上純無漏加行智七地已前亦雖少分有無漏加行智必墮有功用故有漏善心有功用趣求也地前全有功用加行道此有漏心有加行根本後得三智如成唯識疏十末具明

團菩薩地說至入如來住鈔曰第四明三住斷之三龜重菩薩地說者四十八二十一七十三八丁已下應對檢三住所斷者深密經四地波羅蜜品說三住斷一皮龜重二膚龜重三骨龜重云云又伽四十八說一皮二膚三骨又同七十三說一皮二肉三心或本作實者以真實與心義同歟私記曰以喻顯謂見道所斷障易斷如在皮病易

療。第八地所斷障難斷。如在骨病極難療云云。下斷章亦作皮肉骨。三十論疏十末廣明。一極喜住等者。此舉見道斷。一切惡趣等者。第六識俱分別起煩惱所知二障。因邪師邪教邪分別起者。龜重者。種子現行無堪任性共名龜重。有二十四龜重。雜集論十一具明。又義燈七末廣明。又子鳥私記具會達。能令一切中上煩惱等者。細品爲中。龜品爲上。前六識俱生煩惱一切現行今名一切中上。至極喜住。此一切中上煩惱皆不現行。前六識俱生煩惱之一切不現行。故今云皆不。非有前六煩惱下品。今第七識俱生煩惱爲下品也。但一類品故此不名中上。極微細故。不達道故。不能伏故。七地已前名我愛執藏現行位。子鳥曰。中上煩惱者。即第七識相應俱生煩惱上中品現行也。下品現行極微細故不達道。故不能伏。故七地已前以故意力起者是也云云。今云此釋不爾。子鳥意起未伏下品惑爲故意方行。如前問答。以起已伏惑爲正義。中上煩惱者。前六俱生煩惱一切也。第七識俱生惑但一類品。無龜細故非九地所攝總是一品。二無功用等下明第八地斷一切能障等者。無生法忍有三。一本性無生忍。緣所二自然無生忍。緣依三惡苦無生忍。緣得初地始得本性無生忍。故云少淨。第八地始得自然惡苦二無生忍。故云多淨。第十地圓滿。故云極淨也。無生法者。謂真如。以無漏智忍可云忍。能障此忍煩

惱所知二障云一切能障也。諸煩惱品者。前六識俱生煩惱習氣。此種子金剛心斷今云。及所知障者。前六識俱生所知現行種子習氣。非障地所知障煩惱障品所知障云。在膚龜重也。一切煩惱等者。第七識俱生下品無功用無相住二向不起。故云皆不現前。第七下品不現。何況得前六識俱生中上煩惱一切現起。今總合初地已伏者云一切云皆也。最初任運等明皆不現前由。第八地無功用初故云最初任運。無相住故云得無生忍也。三最上成滿菩薩住下明。第十地所斷。一切煩惱等者。第七俱生煩惱習氣。種子及前六識俱生所知障種習。第七識俱生所知障現種習。此云在骨龜重。

斷害伴處。何云所在處耶。子鳥答云。害伴之名有二。一云。正得害伴名。是第五地所斷不俱生貪等。即第四地身見俱者。二云。五地中前四地亦有我見不俱起。獨起貪等。皆名我見伴類。此前四地亦有。身見俱起貪等第四地斷時隨無故。名我見伴類也。唯第五地所斷助伴一類不俱生貪等得別名害伴也。諸不俱生等者。燈曰。此言俱生者。非對分別任運起名爲俱生。第六識中與身見俱起貪等名爲俱生。不俱生者。獨起貪等不與我見俱故名不俱生。由我見俱起貪等勢力所引煩惱於第四地身見不起故俱生起貪等亦無故。至於第五地不俱生者亦不生也。彼於爾時等者。彼謂名助伴者爾時者於第五地時。永無復有者。我見俱起貪等既不起故。彼不俱生者亦自不起也。

團解深密經說者三隨眠。鈔曰。此下第五明三隨眠。文有五。初標牒。二明害伴隨眠。三羸劣隨眠。四微細隨眠。五由三重斷辨三隨眠所在。今即初也。深密經第四十六地波羅蜜品說也。

團一害伴隨眠。永無復有。鈔曰。二明害伴隨眠。此有二。初經文。後章主釋。今即初也。謂前五地者。舉示害伴隨眠所在非斷位。此五地中。前四地唯害伴隨眠所在非斷位也。第五地是斷位亦所在處也。問。害伴之名是第四地所伏害。身見等伴類故得名。而云何第四地第三地第二地有害伴者。不俱生惑今云前五地耶。又第五地第四地

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

團二羸劣隨眠。稍難斷故。鈔曰。明三隨眠。五文中第三明羸劣隨眠。此深密經文云此隨眠體者。前六識相應俱生煩惱所知現行。示障稍微細云羸劣也。謂第六七地等者。第六七地不起伏道微細現行。若修所伏等者。於第六七地若修伏道時。微細現

大園六

悲結。三慢結。四無明結。五見結。六取結。

七疑結。八嫉結。九慳結。如對法六十六說。

十煩惱者。十根本煩惱。如對法六十四說。

十分別者。無性攝論四三十一。一根本分

別。謂阿賴耶識。二緣相分別。謂色等境爲

所緣相所起分別。五識俱第六識。三顯相

分別。謂眼等五識并所依根。五識第八

相分別。謂第六識。五顯相變異分別。謂前

五第八識變異者。老等變異。樂受等變異。貪

等變異。遍苦時節等變異。六他引分別。由

他教所起分別。即第六識。七不如理分別。八

如理分別。九執著分別。六。七識。十散動

分別。諸菩薩擾亂無分別智分別也。即前

五第六識。十散動者。此十分別中第十散動

分別。故十分別先舉十散動後舉爲正。無

性四。一無相散動。二有相散動。三順益

散動。四損減散動。五一性散動。六具性散

動。七自性散動。八著別散動。九如名取義

散動。十如義取名散動。等等取十一障

二十二愚。此說唯識等者。此門明斷說。但

唯識觀斷。不說餘觀所除也。

第十歸攝二空者。鈔曰。自下當章第十

門明以唯識觀攝生法二空觀。此中有十

初標牒。一舉二空名。三明確識觀通二

空觀所以。四會難。五難云。法空必帶生

空。六釋通前難。七明生空觀是唯識觀。八

立五門釋。此有九結定會。二十論十以餘義

推餘章。今即初也。

諸論說二至空二法空。鈔曰。二舉二空

名。諸論者。瑜伽唯識攝論處處廣說。

其唯識觀通生法空。鈔曰。三明確識觀

通二空觀所以。尋思實智等者。今云。尋

思觀觀所取空。伏除生法二執。如實智觀

能取空。唯伏除法執。故尋思如實兩觀通生

法二空觀。故知唯識觀通二空觀。

爲生所依。論說說故。鈔曰。四會難難

云。唯識觀通二空觀。則何故論云。爲入我

空說。六二法爲入。法空復說唯識耶。今

文以四義答釋此難。爲生所依等者。第

一義答。意言。以法空爲生空所依。但說法

空唯識觀。意求種智等二句第二義答。謂

菩薩所修本意爲斷法執得佛種智。專觀

法空故說法空唯識觀。秋篠云。種智者。盡

所有性一切種智。即後得智是也。爲於二空

等二句第三義答。三十論初曰。今造此論

爲於二空有迷謬者生正解故。既言爲

令悟二空明唯識。云何不通生空觀耶。

然且法觀等三句第四義答。三十論五說。我

見起彼彼法我見亦必現前。我執必依法執

而起。如要迷執等方謂人等。同論第十疏

曰。明法空觀必帶生觀。加行入心雖獨法

空。入必細故帶其龜意云云。論說說故者

佛地論曰。必執有法。而計我故云云。三十

論亦處處說。

何故翻悟而不迷於體。鈔曰。五難云。法

空必帶生空。又有二初難。後難數。今即

初也。難意言。不約求悟觀。但由迷執說

我執必由法執起帶法執。何故不約迷執

說求悟觀不云生空必帶法空耶。若以

解有等七句設救難。此中初二句救。亦應

迷有下正難救。救言以觀解有淺深。悟生

空未必悟法空。今難救云。若爾以應迷執

亦有淺深。迷我用應不迷法體。

今釋未有。未必帶法。鈔曰。六釋通前

難。未有解體等者。未有已知机木者迷

爲鬼恐怖者。悟有淺深。但悟淺者不能達

深。故生空未必帶法空也。

第二十唯識云。亦唯識故。鈔曰。七明生

空觀是唯識觀。餘教者說。十二處之餘即

說唯識教。此唯識教已下章主文。此言指

餘教。以說唯識教示悟入法空。獨作生

空等者。單生空觀。如內遣有情假緣智是

也。亦言亦法空唯識觀。

但法空唯識觀故。鈔曰。此下八立

五門釋文有五。此第一門以二空觀對唯

識觀以定不定辨。

唯識觀寬。唯是唯識。鈔曰。此次二門

以生法觀對唯識觀以通局辨。

生觀義寬。有生空非。鈔曰。此第三門

以生空觀對唯識觀以通局辨。唯識觀

者。菩薩所修生空觀。非唯識觀者。二乘生

空觀。有生空非者。二乘生空觀即非唯識

觀。

由此唯識至。乘生空觀。鈔曰。此第四門

以唯識觀對生空觀明無唯識觀非生空

前句者第三門也。

法空對唯。其義可知。鈔曰。此第五門

以法空觀對唯識觀明 此二作句者。子島云。作字作俱不是。今云。作俱爲。是生空亦唯識句法空亦唯識句。自應知在前門中也

總相而言至 據決定說 鈔曰。九結定會二十唯識論

復說諸空至 如空章說 鈔曰。十以餘義推餘章。空章者。子島曰。義寂寥第十唯識章次有空章以五門分別。第一明增減說一空乃至二十二空。第四三乘得門云。上諸空中生空所顯者三乘皆能入。法空所顯者唯菩薩人云云。又秋篠云。此章二執義末略標五顯說諸空義。子島評云。此強寄釋也。非全空章也。今云。不爾。以秋篠釋爲穩。然下二執義末空章文初有大脫落顯然可知。至下應辨

大乘法苑義林章師子吼鈔第八尾

安永第十 四月即天明元年有改元於東都淺草延命院講演之砌清書一校了

草案安永五年記之

慈恩末學受菩薩戒近住基辨書

天明六年丙午十一月八日於南都興福寺妙光院對屋校正清書已。明年未歲三月下旬於皇都京極善長寺東武緣山并高野山京東山禪林寺。所衆依有懇望欲義林章令講演。爲其用意由總料簡章校閱漸至此章已冀以此功德慈父悲母報恩謝德往生佛國四想法界平等利益同向無上。大菩薩

法相大乘沙門釋基辨 大同坊生年六十九歲

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十諸乘章

南都西京藥師寺傳法相

大乘沙門 釋基辨 撰

團乘義略以至 問答料簡 鈔曰。自下諸乘章。此章大分爲二。初牒章分科。後隨科釋成。今即初也。乘義者。乘謂運載義。若依俗釋。乘駕也。乘載也。則若由攝論釋曰。六度萬行亦乘亦大。法性真如所乘六性。事性但能運載行者。自運運他至於彼岸。皆名爲乘。云云。又曰。乘謂運載。教理行果健運之義。已上對義謂差別。一二三四五之運載。彼彼教理行果施設建立自成差別。此章中具明其差異。故云乘義。增減者。乘有一二三等。今明是云明增減也

團第一明增減者 鈔曰。自下此章大文第二隨科釋成。此中有五。前列五門。第一增減門中有六。初標牒。二舉。一乘說處。三舉。二乘說處。四舉。三乘說處。五舉。四乘說處。六舉。五乘說處。此即初也

團或說一乘至 有一乘法 鈔曰。此下二舉一乘名說處。此有五文。初引法花經證。二引勝鬘經證。三舉辨中邊論無上乘證。四舉顯揚六因。五舉攝論十因。此即初也。法花經第一方便之文也。經全文曰。說佛智

慧故諸佛出於世。唯此一事實。餘二則非。真云云。玄贊釋曰。佛智慧者有三義。一云。佛果上菩提涅槃智慧性慧用名。智慧。二云。唯真智。三云。多說智慧性。此中以初義爲正。已上支今云。若不智。則佛證。又經曰。十方佛土中。唯有一乘法。云云。今云。上說佛智慧。一乘。此顯說智一乘。即說四佛知見。下廢立門中云。法花分明以智慧爲一乘。隱說真如。云云。又釋。唯說。化城亦非。真滅。說。大涅槃俱爲實所。而未分明說。真涅槃。由二乘者所得涅槃俱名爲。化菩提全不付故。顯以智慧爲一乘。二乘欣求也

團勝鬘經云至 世間善法 鈔曰。此下二舉勝鬘一乘。此中引三箇文。是第一文經曰。世尊如阿耨大池出。八大河。如是摩訶衍出。生一切聲聞緣覺世間出世間善法。云云。此經述記曰。聲聞等四有因果二故成八。故說八大河。云云。今云。此經說。涅槃界諸用一切。爲涅槃界第一義乘。如下具明。團及至又云至 即是一乘 鈔曰。是第二文皆入大乘者。述記曰。小大對明攝入。云云。如下文。勝鬘乃以真理爲一乘。不說智慧故攝入二乘。從涅槃界流出一切。二種俱盡。經說涅槃界第一義乘故。以小入大。由是應知。即是佛乘者。述記曰。因果對明攝入。云云。大乘是因佛乘是果。此經說涅槃界第一義乘。第一義乘今云大乘。理一乘故爲因。是故三乘等者。述記曰。三一對明攝入。三乘入一乘名總明攝入。云云

團又言若如至 一義乘等 鈔曰。是第三文。述記曰。若如來等下明攝入。於中有二。初明權。二明實。若如來等下初明權也。即法

四重任攝受正法等者述記曰今攝受正
 法能含四種衆生云云謂離善知識等荷
 第一重任無聞正法不由善法衆生即無
 姓有情求聲聞者等者荷第二重任求緣覺
 者等第三重任求大乘者等第四重任

〔釋〕大般若經經爲客所問。鈔曰：三般若若經四乘說經五百九十卷右二十文也。性決定者今問此性言云：理性歟？將指體性歟？如何？答：若理性者，云何論決定不決定？謂理性是本淨涅槃，其體真如淨法界。一切衆生

凡聖共有故，論定不定者，應非理性。楞伽經說：真故無別，卽理性。又樞要上曰：一切衆生悉有佛性者，約理性全說是也。由此道理，今此性言應非理性。若爾以何爲性？謂此性言指體性，體性者是體相。如計依圓三性經中說：三性相亦云性相別論，或名相用別論。又問：體相者指何物耶？答：一切心相依緣顯現名體相別。體相別故，相用亦別。楞伽經說：俗故相亦別是。又樞要說：悉有佛性者，行性一分是。今既有定不定相別，明知此是心相緣起有定不定相別。而此定不定別非實有，非有似有，如幻假有。若實有者，同大衆部計，學者勿忽。

○或說五乘五人天之乘。鈔曰：此文第一門六段中第六舉五乘名，此中三文。初舉五乘名，初四句是。二人天乘之證。善戒經等已

○第二辨體性者。總名爲乘。鈔曰。自下第二門辨乘體性。此中有六。初標牒總舉乘體。二明一乘體。三明二乘體。四明三乘體。五明四乘體。六明五乘體。今卽初也。教理行果業者。此四有根本方便別。由天親法花論作。此別已。如次廣明。此四之中教

行果三就能乘名爲乘。理是所乘非能乘。就所乘名爲乘。雖有此別。今總言爲乘也。一乘章曰。明真實體者。根本大乘教理行果及能入大乘方便皆名一乘。咸有運載之功。能故云云。

團教一乘者至三藏教法。鈔曰。二明一乘體。此中有五。初明教一乘。二明理大乘。三明行大乘。四明果大乘。五舉助一乘體。結。初中有四。初標牒總明。二明根本教大乘證。三明方便教大乘證。四結根本方便二教大乘。今卽初也。證順等者。總明證謂能證其證順大乘故云。教大乘。問。今明教一乘。以說大乘證文釋。又次不云理一乘云。理大乘。二乘大乘名既成異。何故今如是混合耶。答。契經誠說爲據。勝鬘經說大乘卽是一乘云云。又曰。大乘者卽是佛乘。是故三乘卽是一乘也云云。問。以何義故云教大乘耶。答。證順大乘三藏教等文義方廣名

大。有健運功曰乘。是持業釋。如對法抄二
十六問。成立大乘卽是一乘。唯今家說將他
家亦成立耶。答。十二門論說。諸佛所乘故名

何異答有同有異所言同者卽一而包故
一乘稱大卽大無二故大乘名一故下經
云爲諸聲聞說大乘經名妙法蓮華故知
一大無二所言異者金剛般若云爲大乘
者說最上乘者說故知大與一異如智論
云是乘從三界出至薩婆若中住至佛乘

反名一切種智不復名乘。故知一乘但果
又大乘通因果如十二門論說先已引
○故攝論言至本教大乘鈔曰二明根本
教大乘證無性攝論第一之說也此正本
教大乘者此六字章主文問何故引阿毘

達摩大乘經等爲根本教大乘耶。答。能說
是大乘。名大乘經非。如九部六法等入大
乘。名爲大乘。但能詮方廣授記等言教名
教大乘。又顯揚論八曰。無上大乘施設建立
有七種者。一緣離言說一切法真如無分
別平等出離慧。二此慧所緣。三此慧所依
因緣依智。四此慧伴類。緣離言慧。記有緣依也。無漏第六心所等。五此慧所
作業。教證悟。緣諸佛善美。證通大乘經典。持說陀羅尼。羅尼佛名等。以隔惡善。顯彰像供。六助慧資糧。法。聞思修習及修造諸佛善勝形像。供養大乘三寶。護持大乘六波羅蜜等也。六助慧資糧。勝三寶。實。護持大乘六波羅蜜等也。七慧所證果。感。勝覺。實。唯唯觀等。順解脫分。順法及見道以上地地所證眞果。擇分似所證果。如來位究竟圓滿所證果。於如是七種事施設建立名爲根本教大乘。若依二乘施設建立於四聖諦七種事爲能詮說大乘名方便教。

大乘。瑜伽論中說。眞實義門。根本大乘。隨轉理門。說是方便教。

○又法華云。便教大乘。鈔曰。三。明。方便。

●原本甲本冠註曰，今云若就唯識宗教言則三十頌說到成實於彼常遠離前性故此與依他非異非不異等處唯識釋此等義云能與所熏同時處非即非離及種子生現熏種子三法於轉因果同時復云欲入識心新等差別相約理世俗非真勝義真勝義中心言絕故是等若根本教順入乘也若此上所證理次所云根本大乘所證理悉是絕言絕記性故又說世間我法有種種者轉依依識所變有漏無漏轉依地可斷法盡妄盡現觀似我法此等方便教大乘所證理大乘順助大乘教理故名方便

教大乘證。法華者。經第一方便品文也。經

文曰。或說修多羅伽陀及本事本生未曾

有。亦說於因緣譬喻並祇夜優婆塞經。我

此九部法入大乘。為本。隨順衆生說。以故

說此經云云。又勝鬘經言等者。是亦方便

教大乘證。正法住等者如前章辨。為大乘

故者。無垢稱贊釋意由經意云。住滅者。能

學小乘經論善順益助大乘名大乘住。又

能學小乘經論除障大乘除障名大乘滅。

故云為大乘故也。說此六處者。處謂門即

差別義方便義。此方便教大乘者此六

字章主文結方便教。

團故知證順。皆教大乘。鈔曰。四結根本

方便二教大乘。若方便若根本者。原出天

親法花論中。周記釋今文曰。故知證順。教

此九部法入大乘。為本。隨順衆生說。以故

說是經。勝鬘亦曰。正法住等。等正法滅波羅提

具。為大乘。故說此六處。故小三藏皆大方

便。根本理者。謂法性真如六度等行乘。此

真理能有所往。佛果故名大乘。今云。前云教

謂四諦理。二乘所觀皆方便理。故勝鬘云。聲

聞知有作四聖諦。佛知無作四聖諦。涅槃亦

言聲聞有苦有諦而無有實。菩薩具有。由

此二方便理皆理一乘。根本行者。謂六度等

菩薩萬行。具明。方便行者。小乘行等。為

大乘說。依三藏教進善滅惡修無漏行皆

行大乘。由此二行皆行一乘。根本果者。佛

身所有菩提涅槃。又壽量品說法報化身皆

果一乘。方便果者。二乘所有菩提涅槃。此

經下說。汝等所行是菩薩道。具明。羊鹿二

初標顯明理名大乘。二明根本理大乘。三

明方便理大乘。今即初也。謂真如理者。明

理大乘體。辨中道論說真如淨法界。為所緣

無上。六度等行。下明真如理名大乘。六

度等行是能運載。真如理者所乘行。行大乘也。

俱身語。能乘於真理。理大。必有。所往。但佛果兼

地。十名為大乘。大之言為真如大法。乘是

能乘。大即所乘。此大乘。名能運載行。行有

大乘。大即有財釋也。乘此真如之乘言通。

能所乘。自行邊見則為能乘。自真如理見

則是所乘。

團故無性言。唯舉根本。鈔曰。二明根本

理大乘。論第一初下文也。乘大性者。乘是

所乘真如妙理。大謂一真法界體故名大性。

乘即大性持業釋。以此乘大性名於能乘。

有財釋也。此唯舉根本者。章主彰根本義

之文。如顯揚八說。無上大乘施設建立於

緣離言說真如境界無分別平等慧七種事。

故大乘之根本真如妙理。故以真如為大

乘。是根本乘非。如以二乘四諦等助大乘。

故名大乘也。如前明。次方便理大乘亦復爾。上

云。云方便教大

乘之所證也。

團勝鬘經言。皆理大乘。鈔曰。三。明方便

理大乘。此文中有四文。三箇證文。一箇釋文

勝鬘經言。下第一箇證。聖諦者。以四聖

諦為方便理大乘。何故今說。非聲聞獨覺

諦等。謂今此經所說四諦以苦集道三諦

歸一滅諦。滅諦即第一義諦故。非如二乘

以有為無為漏無漏因果等相有別觀證得

四諦故云非聲聞獨覺等是彰四諦所歸即

大乘非二乘說 法華論云下第二箇證

念觀者四念處觀此雖小乘修觀聲聞人但

於人無我觀身受心法菩薩於真如二無

我修觀是住大乘心地修小乘觀即方

便理大乘 涅槃亦言下第三箇證 經北本

十三六丁聖行品文也 有苦有諦者聲聞

但於苦果觀入無我故云有苦觀人無

我是即諦理故云有諦無有實者不作

諸法絕言真如之觀云無實也 菩薩具有

者大乘菩薩於四諦一一觀絕言真如故

爲有四諦有實今云具有具謂周備義也

故大乘下一箇章主釋文 大乘方便者以

小乘觀之境順助大乘絕言真如修觀是修

理大乘觀方便 則諸法真如觀不具故

圓行大乘者至 故名大乘 鈔曰此下第三

明行大乘此中有三初標牒明根本行大

乘二明方便行大乘三結根本方便二行大

乘今即初也 謂六度等者 明行大乘體

辨中邊論說正行無上有離二邊正行

差別正行 十地十波羅蜜一切地行也

復說所緣境也無上有安立十度法界一真法

觀等無上 是即行根本順絕言真如名爲

根本行順大乘 又法華玄贊云 六度等者

菩薩萬行云云 亦乘亦大者 亦乘謂能運載

即六度四攝等 亦大者謂六度行有七大性

大謂真如淨法界絕言妙理此爲所觀起能

觀智名行即身語意三遊履絕言境名行

即能運載名行 乘行體相持大絕言相持業

釋也

團又勝鬘云名曰大乘 鈔曰二明方便

行大乘 正法住等者 毘尼六法 爲大乘

方便行 謂此是聲聞乘別解脫戒六法悉方

便非真實雖爾順助大乘觀行故經說爲

大乘故說此六法故今以是爲方便行順

大乘也 又一乘章曰 依三藏教進善滅

惡修無漏行皆行大乘

團法華論言名行大乘 鈔曰三引法華

論結根本方便行大乘 厭苦離苦等者若

聲聞人觀生無我厭苦離苦證得苦集諦理

但名方便非真實故不得名行大乘 若

菩薩姓不定姓人以絕言真如理觀生無我

苦集不見有無爲漏無漏因果而歸滅諦

第一義乘爲方便行順大乘與菩薩修六

度四攝所歸相同即順大乘者菩薩所行觀

絕言如住自他無二平等心修六度四攝

等自順真如妙理誠是方便行順大乘

若根本行若方便等者正結二行大乘

團果大乘者至是果大乘 鈔曰自下明果

大乘此中有三初標牒舉根本果大乘證

二舉方便果大乘證三結二果大乘今即初

也 謂佛菩提等者示根本義佛謂彰諸佛

圓證菩提涅槃若由佛地論意亦取諸聖

分證二果爲根本攝若由一乘章意教理

行果四法之中根本果正取但佛身所有菩

提涅槃兼取有漏地前功德及十地者今此

文置佛言彰正取佛圓證二果 菩提涅

槃果法者 佛地經曰 妙生 當知有五種

法攝大覺地何等爲五 所謂清淨法界大

圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智云云

同論釋意曰 攝大覺地者 大覺是佛具三

種身一者自性身二者受用身三者變化

身 地者謂大覺所依所攝所行境界 大覺

地中無邊功德略有二種 一者爲二者無

爲無爲功德淨法界攝 清淨法界謂一切有

爲無爲等法無倒實性 一切聖法生長依因

如來真實自體 本來自性清淨具足極微塵

性和功德無生無滅猶如虛空 遍一切法

一切有情平等共有 與一切法不一不異

非有非無 離一切相分別名言 唯是清淨

聖智所證二空所顯真如爲性 諸聖分證 諸

佛圓證 如是名爲清淨法界 四智謂具攝

一切佛地無漏心及心法若俱有法若所變現

品類差別 已上佛地 今章准成唯識論文 四

智云菩提清淨法界名涅槃 彼論說果唯

識爲菩提涅槃二轉依妙果 又說二轉依

果爲三種法身涅槃謂佛所證真淨法界諸

佛共有自體名自性身受用變化大功德法

所依止故亦名法身菩提謂四智心品一切

實德以爲體性自受法樂名受用身極淨

圓明常遍色身 又由平等妙觀二智所現

他受用身 又由成事智現變化身如是受

用變化今名菩提 果法者 由成唯識意

此二轉依果無上寂默大功德法之所莊嚴

故名大牟尼亦名法身 果謂二轉依果 法

謂大功德法 法華經言下 此根本果智大

乘之證 經是方便品文也 說佛智慧故者

彰果智大乘。此佛智慧不證真理遂不現覺故。雖云智兼彰證理。唯此一事實者理智合名一事。即是一乘。雖爾此理如來所證之理。不同勝量所說。又云是法住等者。是根本約理所說果大乘也。此文上二句根本約理說。第三句彰果大乘。於道場三字正彰果。知已二字明能證所證理智合果導師方便說一句彰根本果必兼備方便。是法住等者。一乘章曰。法住法位者真如住。在諸法之中體性常有名為法住。法有染淨離染得淨分位顯之故云法住。相者體性。世間本體即是常住。真如實性一乘體也。云云。導師方便說者。此方便言非對根本方便。根本果上必兼備方便故。此是根本果上之事。故是亦根本果大乘於世間相常住無名相離言處施設名相云方便說故。是亦根本果大乘也。又勝量云等者。此約所顯真理明根本果大乘。若不至果二乘即是一乘之理遂以不顯。此約根本佛果所顯真淨究竟理說故。根本所顯理果一乘之證也。法華又言等者。化城喻品文也。一乘章曰。中路化城為至寶所息處故說二唯一非餘云云。息處者止息處也。經說為止息故。此亦約理根本果大乘也。說二者二乘涅槃。此彰唯一事。所謂實餘二非真。故根本所顯理果大乘也。又壽量品等者。此是根本果智大乘之證也。經文曰。然善男子我實成佛已來無量無邊百千萬億那由他劫。彌勒等白言。一切聲聞辟支佛不能

思惟。我等住阿惟越致地於是事中亦所不達。佛言。我成佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教化云云。贊云。此明三乘所不知真身。論釋唯說報身道云云。說成道者示果智大乘。報佛者彰果也。安樂行品等者。是亦壽量品文也。今云安樂行品者。章主暗記之失歟。或後世寫誤歟。玄贊釋此文曰。論云。不如三界見於三界者。如來能見能證真如法身。凡夫不見。此句說言。如來正智能分明見。不如三界之妄相而能證見三界之體性真如法身云云。故此根本約理果大乘之證。即菩提等者。結成根本理智果大乘。團勝量又云。不了義說。鈔曰。二舉方便果大乘證。二乘涅槃等者。二乘涅槃四智不究竟名為涅槃。故今說向涅槃界。四智究竟等者。經全文曰。阿羅漢辟支佛觀察解脫得蘇息處云云。蘇息處者。瑜伽九十九說。此言。論記二十四景師云。蘇息處者滅諸法也。云云。遠師云。蘇息處者在見道往聖人也。云云。勝量述記曰。蘇息處者。以隨他意語不了義說方便引導非真實義云云。今云。蘇息處者。蘇息。無漏智未發之間。沈沒苦海。非止息處。住見道時初止息如蘇生人由蘇之止息也。是佛有餘等者。結方便果大乘。不了義者方便說也。團故根本果至皆名大乘。鈔曰。三結果大乘。根本果者。佛身所有菩提涅槃妙果。如已辨。若隨順果者。二乘得果佛化方便說為究竟

等。團有為法中皆為乘體。鈔曰。第五總舉助義。以正兼二取結果大乘。一乘章曰。一切無漏若種若現有為無為若因若果根本方便能成佛德皆名一乘體。兼取有漏地前功德及十地者助名。一乘云云。今問。上教行大乘文云順大乘。今果大乘云若隨順果有何別相違耶。答。按此章意。順言有二義。一者順成義。二者順助義。若由初順成義則根本方便俱有此義意。若約根本能成佛德為順成義。若約方便。隨順佛德為順成義。又由後順助義。則但在方便。但兼取為疎遠緣者名順。非正顯取佛德全名順也。團二乘體者大乘如前。鈔曰。自下第三明二乘體。此中有三。初標牒。大乘推前。二明小乘體。三結二乘體。今即初也。如前者。勝量說。一乘者即大乘故。前所明一乘體即大乘體故云。如前。今所明二乘體者大小二乘也。團聲聞乘體至以為體性。鈔曰。此下二明小乘體。此中有五。初明聲聞乘體。二舉證。三結聲聞乘體。四明獨覺乘體。五結獨覺乘體。今即初也。三歸已去等者。三歸已前外道所攝。翻邪三歸已去是佛弟子。三歸有二。一大乘三歸。涅槃經說。憍曇彌莫供養我。當供養僧。若供養僧則得具足供養三歸云云。二小乘三歸如。瑜伽六十四說。隨順出世者。隨順無漏有漏五蘊。隨

所應者。二乘中隨應教理行果以爲聲聞乘體性。

團故喻論至 至神通等 鈔曰。二舉聲聞乘體證也。謂先受歸依等者。論文曰。謂

先受歸依乃至沙門莊嚴爲依國故。歸依者。三歸依也。等者。取五法五欲求者。五法

一開法。二戒法。三攝受法。離。四受用法。離。五欲求者。其說如。佛六

四。謂見及修等者。見謂初果。及修者。二二向及果第四向。究竟謂第四果。二智證得

者。神泰所覽本作證智因。現本爲是。謂九智者。一法智。二種類智。三苦智。四集

智。五滅智。六道智。七此後所得世俗智。八盡智。九無生智。即法數四諦等者。周

記曰。法類兩智名之爲總。四諦各一名之爲別。並前爲六云云。問。何故十智之中

除他心智爲九智耶。答。略有二釋。一非明證故。二八智無漏俗智有漏。唯他

心智通漏無漏。離九外無。所以不說云云。又神泰云。他心智是遊觀心別修功德故非

證智云云。盡智者。無學位若正自知我已知苦我已斷集我已證滅我已修道。是名

盡智。無生智者。若正自知我已知苦我已斷集我已證滅不復更證我已修道不

應更修。是名無生智。謂四證淨者。一佛證淨。謂已見諦者於如來所善住出世間

信。及後所得善住世間信。如佛證淨。第二法證淨。第三證淨應知。四聖所愛戒證淨

者。謂已見諦者於已得決定不作律儀聖所愛所善住出世間信及後所得善住世間

信。謂無量等者。無量謂四無量。勝處。謂八勝處。如下八。乃至者略。十遍處。無淨

願智四無礙解也。神通謂六神通。等言等。取所餘功德。

團故知教理。退故非因。鈔曰。三結聲聞乘證。故知者承上意。謂由上所明五證

得故。聲聞乘教理行果並是乘體。問。何故知由五證得聲聞乘教理行果並乘體耶。

答。五證得是行果自可知解。此中行是能觀。云何有能觀無所觀境耶。所觀境是即

教理應知五證得是聲聞乘教理行果。此中有能運載義。教理行三。果是所乘。若前三

果爲第四果。因此亦能運。由前三果斷惑證第四果故。若欲證第四果修前三有學

道。則第四果亦有能運義。故今云並是乘體也。此論證得等者。通伏難難意云。若

教理行果爲乘體。見道已前亦有。何故但於初果已上論乘體耶。今文通之。上所

明由瑜伽五證得論故。略初果已前見道前無證得故。歸依已後者。初果已前三歸

依已後有教理行果。此即聲聞乘體。此唯根本下明無方便乘。設有不定等者。簡

濫意言。設雖有名不定姓者。自小入大。從小見之則退。小入大乘故。小乘是非

大乘方便因。所修大行亦非彼小乘方便因也。故唯根本也。

團喻復說。至名麟角喻。鈔曰。四明獨覺乘體。喻復六十四丁文也。一先得順決擇

分等者。神泰及周記曰。一先得得聲聞決

擇分善根。後得果時無師自悟云云。基云。未得決擇分善。同心人亦復爾。以更長時修

習。練根利故云云。二先已得等者。泰曰。二先已得見道名證得。證得先時聞佛爲說

四諦得入見道成預流。後得第四果時無師獨覺云云。三先未得等者。謂先未得證

得決擇分善根。但無師獨覺云麟角。次證得言無師自悟。前二證得等者。泰云。此前

二人先是聲聞後無師自悟名爲獨勝。是衆出辟支佛。最後喻如麟角獨出云云。基云。獨

覺三人中前二人成衆出云云。團故此根本。並爲乘體。鈔曰。明小乘體

中五結獨覺乘體。故言承上。此者指獨覺乘。根本者無師自悟法寶。方便者以聲聞

乘爲前方便。團以合獨覺。故出二體。鈔曰。明二乘體中三結二乘體。獨覺更無別戒律等。獨覺

教少於聲聞。從多爲藏。但名聲聞藏。藏攝既爾。乘准可知。知

團法華經中。非依門故。鈔曰。此下四明三乘體。此中有三。初由法華明三乘因果

別。二別說三乘體性。三舉異說異名釋。大乘。今即初也。果爲三乘者。由玄贊意。門

內爲因。門外爲果。既出三界火宅故。然於門外雖授唯一大牛車。既於門內長者

告諸子云。羊鹿牛三車今在門外。故法華所說三乘就果說。是果三乘非云三乘因行

也。然羊鹿二車但有名施設已。不見不登故。此乃以二乘小中種智爲體。一乘因稱

門者。一乘者門外所授等一大車也。謂果一乘之因名門。門者即出入之所由故。唯有一門等者。譬喻品文也。經言復更思惟。是舍唯有一門而復狹小云云。贊五十二曰。是二種生死三界之舍。唯有一箇大乘正門爲出之處。菩薩大性能具行之。一乘之性現既不能依大教出。設爲彼說彼不能行。不容彼行。名爲狹小。不容獨覺者行。名狹。不容聲聞者行。名小。譬如大海雖寬無量。不宿死屍。亦名爲狹。一乘之因。行雖廣無邊。不容二行。故名狹小也。云云。

二乘因稱等者。衣機案爲二乘因。如前已明。二乘因各別果亦各別。自可知。已從舍出之等者。贊五曰。門外在羊鹿牛三車。雖果三乘別。小子中子以衣機案所由從舍不別出。三子俱自一乘因門而出。故出已長者與等一大車。不與羊鹿二車也。若小子爲以衣機所由從舍出之。中子以機案爲所由從舍出。則於門外長者心小子與羊車中子與鹿車。既不爾故授等一大車也。由是可知。二乘之自因以衣機與機案別喻之也。故三乘因及果皆別也。

圖二乘體性。故成差別。鈔曰。二別說三乘體性。差別說者下別說聲緣善三能運別。大乘如前者。指前明一乘體。故成差別者成三乘體各別也。

圖然有說爲。即包因果。鈔曰。三舉異名異說釋大乘。有說者有處說也。勝鬘涅槃經說大乘爲菩薩乘也。能自運等者。

明名菩薩乘由。自他二利菩薩所作。法華但說等者。不對餘乘說於一佛乘分別說三。故今云但三乘相望等者。意言三乘中佛於何乘耶。如是推尋可云。佛自乘菩薩乘。所以者何。世尊但廣運他故。若名大乘等者。因果二位共是大乘。故包因果名。

圖若四乘者。三如前說。鈔曰。五明四乘體。勝鬘四乘如前引文。以人天善根等者。四乘之中三乘如前。故今不舉。但明人天乘體。善根福分者。分謂因。善福種子名爲因也。由果是彼等者。通難。難云。人天乘中以有漏善教理行三爲乘體性。自可了知。果爲乘體如何。今文通云。由果是彼彼因。善等。眷屬故同教理行。因以爲乘體。若運載義等者。簡果非乘體。人天乘果是異熟無記故無能運義。故云果非。餘三如前說者。人天教理行運載義准前應知。圖若般若四乘。便爲第四。鈔曰。前科中文明般若經四乘。五百九十三卷所說。與勝鬘說少異。故別明之。種具等者。四乘種姓具足。與勝鬘說有異。勝鬘於現行相說般若於種姓說。此爲多異。勝鬘聲緣善人天爲四。般若聲緣善不定姓爲四。聲緣善三雖同。人天與不定姓之一爲異。故爲少異。教等無差者。教理行果與勝鬘說無差。同是三乘教等四爲乘。故就唯根本論三乘也。并方便爲第四者。不定姓乘以二乘爲方便助因故。以大乘爲根本。所以并根本方便爲第四不定姓乘體也。問。

前既云設有不定姓稱退故非因。今復云何云并方便耶。答。就自聲聞乘邊稱退小入大故聲聞乘無方便因。聲聞人說而論今從不定姓見。則悉是前修小乘爲大乘之因。就此義邊云并方便也。

圖楞伽等五乘體無差。鈔曰。六明五乘體。楞伽者十卷經第八卷。等者稱讚功德經。通別異故者。不定爲通。通三乘種姓故。決定爲別。三乘別姓故。種有異者。不定與定種姓有異。故又一種五乘等者。故字恐衍。又一種者善戒經所說五乘。不說不定姓。此以不定從定姓略。以趣異故者開人天爲二由。

圖第三釋名字中。鈔曰。自下第三門。此中有六。初標牒。二釋一乘名。三釋二乘名。四盡三乘名。辨佛乘菩薩乘因異。五辨四乘。六釋不定姓乘名今即初也。

圖一乘者帶上持業釋。鈔曰。二釋一乘名。如文可知。帶數釋者。此有依主持業有財三之帶數。若一言遮之一遮二三立一言則乘能運依一之乘。依主帶數若一言非遮圓滿之一真如妙理名一。乘是所乘。則一即乘持業帶數真如理非能運。萬行能運乘此圓一妙理。則一乘名行能乘有一即所乘。此有財帶數。

圖二乘中下。並上下故。鈔曰。此下三釋二乘名。此中二。初釋下上乘名。二釋大小乘名。今即初也。以機以法等者。釋上依主持業二釋之別。若以機釋下上言。依下

劣機之乘。依主得名。依上勝機之乘。依主釋也。又以法釋下上言。下法即乘。上法即乘。二共能運載故。持業釋。上法體持能運用故。下法亦爾。

團又名大乘。如次當知。鈔曰。二釋大小乘名。又名大乘等者。明下上乘亦名大乘。聲聞乘。聲聞之乘下釋聲聞乘。謂聲聞是人乘是教等法。故依聲聞人之乘。依主釋也。又法華經云。明聲聞乘即小乘釋小乘名。經第一卷方便品文也。終不以小乘法等者。由經文見此前句云。餘二則非真。故小乘者即餘二之乘。或亦依彼等者。亦聲聞乘名。依彼者依翻譯家。可得說小者。明譯家為小乘有道理。即攝餘二者。三乘之中除菩薩乘餘二乘云。餘二也。小乘言即攝餘二乘也。相形為名者。形待大乘名小乘也。亦通二釋者。若以機釋小言。依小機之乘。依主釋也。若以法釋小言。小法即乘。小法體持能運用。持業釋也。如大乘者下釋大乘名。兼佛菩薩者。大乘名。佛乘名菩薩乘。故亦大乘等者。以法為大乘。大即乘持業釋。能乘體持七大用故。能乘教等法實。或乘大性等者。乘是所乘。大性者真如理。行能乘有所乘即大性他用。有財釋。或依主等者。以機釋大之言。依大機之乘。依主釋。

團三乘名中。二皆依主。鈔曰。此下四釋三乘名。此中有二。初明佛乘菩薩乘是二。二明大乘通因果二位。今即初也。有說

有有言非。人有處說也。二皆依主者。菩薩及佛之名。此人乘是法依他主法立名。故依主釋也。

團若名大乘。非能運故。鈔曰。二明大乘名通因果二位。即兼因果者。大乘名兼因果。菩薩果佛乘。二極果者。色緣二極果。皆名大乘者。三乘皆名大乘也。如此章初引文。初二皆依主下約離合釋。亦乘亦大者。明持業釋。乘於大性等者。明依主釋。無性攝論一。以此二釋之文也。故云。無性說。以大非運故者。示不得有財由。大謂真如理。此非能運故。能運用俱在教行果三。故問何故云。大非能運耶。答。教行果四。大乘中。教行果三持業釋。非有財。此二之大即能運故。又理大乘之大真如理故。非能運為所運。能運是六度等行。真如理是所乘。前文及對法抄等云。真如理能持諸法。衆德所依。勝遍稱大。六度等行乘此真如理。能有所往。故名大乘。有財釋云。今文云。以大非運故。有財不得。約理大乘為釋。此彰真如理此所乘非能運以六度行為能運有所乘義也。又次文云。以大為所乘。亦有財釋者。六度等所能乘。以真如理為所乘。此能乘行有所乘真如大用。以他用屬已立大乘名。有財釋。故今云。以大為所乘等也。然前解勝等者。以能乘釋乘言為實義。故為勝。

團勝覺經中。亦依士釋。鈔曰。五明四乘名。亦依士釋者。亦聲聞獨覺乘。人天以

機名。機覺用。依士夫用。故云。依士釋也。團大般若中。持業釋也。鈔曰。六明種種姓乘名。種種姓乘者。不定姓乘。亦依士釋者。亦上所云依士釋。種種姓是種子功能。依士夫用。依士釋也。

團第四彰廢立者。鈔曰。自下第四門。此中有七。初標牒。二廢餘乘。立一乘。三明二乘廢立。四明三乘廢立。五明四乘廢立。六明。般若四乘。七明五乘廢立。今即初也。

團何故立一至五乘故。鈔曰。第二廢餘果立一乘。此中有十。初明對頓漸菩薩姓說。一乘。二以十義立一乘名。三法華勝鬘相對辨一乘。三乘攝實別。四總會二經達五約攝入出生會。一乘攝實。六約所依處寬狹有姓無姓會。二經攝實。七約決定不定性會。二經攝實。八約菩提涅槃辨二經攝實。九明今家取勝鬘一乘。十總結會釋。今即初也。有決定等者。以二所由彰為不定姓說。一乘。為運載決定姓說。二乘。故。翻對是知。為運載不定姓說。一乘也。有無種種姓等者。為運載無種種姓說。人天乘。為有五乘翻對是。自知為運載不定姓說。一乘也。今云。種姓心相緣起之體也。故約現起。則但一相五種姓相各別。例如。隨業緣水或火等。一相顯現。而論其緣起性。同一事處。絕言緣起。不可云火。不可云水也。五種姓相亦復如是。隨緣顯現。但是一相不可云有姓。不可云無姓。不可云決定不可云不定。大乘緣起深妙難言。如

樞要中舉無姓人證言。涅槃三十六云。善男子。若說一切衆生定有佛性。是人名為謗佛法僧。若說一切定無佛性。此人亦名謗佛法僧。又云。善男子。如是謬誤是佛境界。非諸聲聞緣覺所知。若人於此生疑心者。猶能摧壞無量煩惱如須彌山。若於是中生決定者是名執著如是執著不名為善。由是應知。五種姓差別相約理世俗非真勝義。真勝義中心言絕故。若約依詮勝義言。非有姓非不有姓。非無姓非不無姓。是名大乘緣起深妙離言境界。立決定姓量云。二乘之果應有定姓。乘所被故。如大乘者立無種姓量云。所說無姓決定應有。無二性隨一攝故。如有性者。又云。所說無姓決定應有。聖所說故。如說有性。已上今也。澆季法興世降。他家講學不辨大乘實相印小乘三法印及乘施設建立有別。此五種姓亦以諸部僧法所云本有與種子名混合辨之。其辨惑受斯講學者遂立量云。我說五種姓應非有似有唯識所變。許大乘唯識識相教門故。諸許大乘唯識識相教門者見非有似有因緣唯識所變。如餘辨依他起性相教門離作法云。諸立非非有似有唯識所變者。知非大乘唯識相教門。如非我宗教數勝二論。

○此有十義。竟說一乘。鈔曰。此下第二以十義立一乘名。此有三文。初舉十義名。二以十因釋十義。三以不定應化簡十義。今即初也。攝大乘論等者。無性攝論

第一五丁文也。爲引攝一類者。此第一義。爲謂順助第四轉聲。一類者利根不定姓也。爲引攝此佛說一乘。引導攝化云引攝。引化令趣大乘之義也。及任持所餘者。此第二義。及謂合集。合集利鈍二不定姓。相連釋也。所餘者利根不定姓之餘。即鈍根不定姓。任持者任持捨小向大種姓令不捨離。佛說一乘。此爲是也。由不定種姓等者。叙上二義屬不定姓立。法無我者。法言示第三義。顯揚六義中第一二也。次句等言及是。即法等義顯揚所言諸法無差別義。無我者。此示第四義。顯揚論六義中第三義也。次等言亦及此。無我平等義。顯揚說衆生無我及法無我不平等故。解脫者。示第五義。顯揚論六義中第四也。等故言及上二。亦解脫平等義。顯揚說。謂差別求者。有事虛妄分別煩惱對治所緣法性不相違故云云。姓不同者。示第六義。得二意樂者。示第七第八義。化者示第九義。顯揚論六義中第五也。顯揚說。善能變化住故云云。究竟者示第十義。顯揚論六義中第六也。

○此中十因。般涅槃故。鈔曰。此下二以十因釋十義。此中有十。即十義也。如次前釋攝論文中以十義配屬也。因謂所由以十所由今立十義。一爲引攝等者。此第一義。如先已明。約利根一義。顯揚論六義中第一也。

○二爲任持至位可退故。鈔曰。此第二義。此亦約不定姓說。一乘義。法華經云下舉任持不定姓證。經第一方便品之文也。新發意等者。回心向大初修業菩薩也。玄

贊曰。不定姓菩薩疑於佛果。自亦無分欲退向小故。今聞法。此疑皆除云云。此中唯說等者。簡意。意言。於云新發意疑網皆除中。唯說十住之第六住已前。不云第六住已後。第六住後不退故。第六住者正心住也。謂所聞讚毀心定不動名正心住云云。

○三法等故。亦與此同。鈔曰。此第三義。約定不二姓說。一乘義。乘雖有異等者。法華論曰。彼二乘非彼平等法身體。以因果行觀不同故云云。謂三乘運載雖有異。所證得真如淨法界平等法身無差別故。云所趣真如無差別故。法華論解等者。舉證。論曰。又依何義故。如來說三乘名爲一乘。依同義故。與諸聲聞大菩提記。言同義者。以如來法身聲聞法身彼此平等無差別故云云。又曰。無二乘者。謂無二乘所得涅槃。唯佛如來證大菩提究竟滿足一切智慧名大涅槃。非諸聲聞辟支佛等有涅槃法。唯一佛乘故云云。

○四無我等。故說一乘。鈔曰。此第四義。約定不定說。義法華論曰。於小乘諸中。人無我等。於大乘諸中。真如法界實際法性。及人無我法無我無我等故云云。我既無異者。於補特伽羅無我三乘無別。故說一乘也。

○五解脫等。無差別故。鈔曰。此第五義。此約定不說義。成唯識第十說。謂有二乘深樂圓寂得生空觀。親證真如。永滅感生煩惱障盡。唯有清淨真如。離相湛然寂滅安樂。依斯說彼與佛無差。但無菩提利樂

○(有)十無○ ○原本甲本冠註曰。又成五種姓假立量云。我說五種姓應色心分位假立許互所無不可成故。諸許不可成者。見色心分位假立如種子及自在不可成。離作法云。非諸色心分位假立者。知不說不可成。如二空所顯真如等說。

他業故復說彼與佛有異云云 解脫無差別故者其辨謹按 此解脫恐衍字 應重寫誤無字下有字恐落脫 應作無有差別故字下說一乘三字恐脫乎 總言應作而得解脫無有差別故說一乘也 尙應檢餘本也 團六姓不同 故說一乘 鈔曰 此第六義但約不定姓而說義 姓不同者定姓與不定姓不同也 聲聞之中者未回心聲聞身中 此聲聞身已下具明未回心聲聞一相續中具有聲聞及佛種姓 此不定種姓有差別之義也

團第七第八得意樂故 鈔曰 此第七第八義總明 次文別明 問 玄贊中第七與第八別舉 第七云得同體意樂 第八今章次文所言第二 然今章第七第八共云得二意樂 指何云二意樂耶 七八俱同得二意樂 如何爲七八別耶 答 此文由玄贊應解 第七第八共以得意樂立義故 總今云第七第八得二意樂故 其一者 一者諸佛於諸有情等者 第七得意樂也 此總約不定姓令得意樂義 故云於諸有情等也 二者世尊法華會上等者 第八得意樂也 此但約不定姓令得意樂義 對機別故 第七第八爲別意樂者 令得平等法身 此意樂七八相同故一處論明已

團一者諸佛至得授記別 鈔曰 此別明二義 一者諸佛下此第七義 約不定得意樂 於諸有情者五種姓各別有情 同自體者 同謂平等 自體謂法身 令得平等

法身意樂云得同自體等也 言我即彼等者 令得同自體意樂 是即說一乘也 二者世尊下此第八義 約不定姓得同自體意樂 次下云第八少分是也 我等與佛等者 此二句明令攝得如是意樂 與彼名同等者 彼謂昔菩薩與昔名同云與彼名同也 玄贊四曰 同名菩薩得授記別云云 故佛一言等者 佛說我等與佛平等無二之一言含二種益 二益者 一諸聲聞得同體意樂 二菩薩得授記

團九化故如至而般涅槃 鈔曰 此第九義玄贊立理曰 耽三昧酒醉逸而臥後從彼起方發大心 皆佛菩薩之所化作 若不爾則實入無餘依涅槃 身智都盡 後從彼起法從何生 故知是化云云 此成化作理

團云何已成至之涅槃故 鈔曰 此奇難答成第九義 卽爲調伏下答文 佛菩薩等自化等者 瑜伽攝決擇分_{第八十卷} 說 世尊多依此回向菩提聲聞密意說言 總類善男子 若有善修四神足已能住一劫或餘一劫 餘一劫者 此中意說 過於一劫彼雖如是增進壽行能發趣阿耨菩提 而所修行極成遲鈍 樂涅槃故不如初心始業菩薩 彼既如是增進壽行已 留有根身別作化身 同法者前方便示現 於無餘依般涅槃界而般涅槃 由此因緣皆作是念 某名尊者於無餘依涅槃界已般涅槃 彼以所留有根實身 卽於此界瞻部洲中隨其所樂遠離而住 一切諸天尙不能視 何況其餘衆生能

見云云 爲彼同類等者 問 有何所以同法者前示入無餘耶 答 泰師等解云 恐彼同法發無見故作化身示入無餘云云 經百千劫耽寂滅酒等者 倫記曰 楞伽經云 味著三昧樂安住無漏界無有究竟處 亦復不退還得諸三昧身 乃至歷劫不覺 譬如醉人酒消然後覺 彼覺法亦爾云云 又云 又解下說方便示現入無餘依界等 假說此人爲入無餘涅槃者 實同向菩提聲聞 住有餘涅槃 三昧酒醉是不定姓人住於寂定後出定已起大乘受變易身云云 況於我等等者 玄贊曰 今此會中富樓那等卽其類也 法華論中爲化聲聞授記卽此是故云云 亦爲降伏等者 亦言亦應化聲聞 此云伏增上慢聲聞 我亦得汝等者 彼起慢心之相

團十究竟故至最爲勝故 鈔曰 此第十義此不約機但由理立最勝理故說一乘也 團法華論中作佛名一 鈔曰 三以不定應化簡十義 四種聲聞者 一決定聲聞 二增上慢聲聞 三退菩提心聲聞 四應化聲聞云云 但爲不定等者 法華論云 二種聲聞如來與授記 謂應化聲聞及退已還發菩提心者 決定增上慢之三根未熟故 如來不與記云云 不定者退菩提心聲聞也 不定種姓下正簡十義 第一第二等者 第二下第六二字恐落脫歟 次云餘之六種故 又云 第六就不定種姓立義故云云 小分別義者 第八少分如前所明 第八立不定聲聞及

頓悟菩薩之二得益。其中初不定聲聞今云。少分也。亦非無姓等者。玄覽四引涅槃云。一乘一道。四果聖人皆得作佛。不解我意云云。由之應知。無姓無作佛義。名一者。名一乘也。

團顯揚二十。不須別說。鈔曰。第四顯揚六義以十義相攝。顯揚曰。一即彼諸法約無差別故。二約無分別行相說故。三衆生無我及法無我不等故。四解脫平等故。謂差別求者。有事虛妄分別煩惱對治所緣法性不相違故。五善能變化住故。六行究竟故云云。以是十義相攝如上已明。恐煩不重述也。

團然法華經至乘爲真實。鈔曰。此下立一乘有九中。第三法華勝鬘相對明。一乘三乘權實。此中有三。初學三乘方便一乘真實之證。二學一乘方便三乘真實之證。三章主判釋。今即初也。經第四法師功德品文也。開方便門者。開一乘小權也。顯真實相者。顯一乘實也。

團依勝鬘經至無有二乘。鈔曰。二學一乘方便三乘真實之證。若如來隨彼等者。述記下曰。此文明權也。即法華經中破三歸一。但有攝入一乘。即是如來隨彼意欲而方便說非真了義。名爲權說也云云。隨彼意欲者。彼二乘所欲意樂欲也。唯一乘者。涅槃界一乘也。

團此意即顯至不成佛故。鈔曰。三章主釋此意即顯者。此勝鬘經說唯有一乘無有

二乘意。即顯但攝二乘入大說。一乘者隨他意語是方便說。決定種姓不授記別者。法華論說。決定聲聞根未熟故如來不與記云云。由是決定聲聞無姓有情不能開佛智慧。然今說一乘隨他意語。法華通深智說。勝鬘涅槃唯說佛性。勝鬘亦但以真理說。一乘不說智慧故出生攝入俱盡也。今云以行果論時。決定種姓無姓有情不授記別。決定非唯一心相故。無姓非成佛心相故。若以理論。五姓皆悉成佛。唯有一乘義也。

團法華一會至乘爲真實。鈔曰。立一乘十文中。第四總會二經達。此中有二。初會法華後會勝鬘今即初也。由此會釋。法華一乘爲實。勝鬘一乘爲方便也。對不定姓等者。不定姓以二乘爲大乘方便助因。一乘爲真實。所到故。章主云。若法華經中說。一乘是實。二乘稱權以於一佛乘分別說三。故息處說二密道。二人等已上勝鬘問。法華一乘蒙五姓中不定一姓。則應非一乘。不及一切有情故。云何以法華說爲一乘真實耶。答。法華一乘對不定姓說。即及一切有情。所以何者。云對不定姓。此約緣起所被心相而論。而觀其緣起性。離言說故非不定姓。非非不定。如隨業緣水與火相有別而觀其緣起本性水與火同一處非水非火。非非火非非火。離言說相。今亦如是。雖約所被心相緣起說對不定姓。約佛智慧所緣境性緣絕言緣起故。一切情相同一處所。說諸佛證智不可言境故。說說佛智慧故唯是一事。定故。佛

智所證云何相有別境耶。應知於佛智所證離言緣起性說爲一乘。故是一乘真實。團勝鬘經中至亦不相違。鈔曰。二會勝鬘以道理周備等者。道理謂四乘種姓。周備者。若云四種姓則心相緣起一切具足云云。備機有不定者。機發品數不定即四種姓。此以行果論種姓機發盡故云四乘爲實。述記曰。若此經中四乘是實。說一乘稱權。以有無種姓定姓二乘故各別說。說入名實。若隱此種姓別說爲一乘。一乘是權云云。亦不相違者。互亦二說。法華與勝鬘雖一乘權實所望異攝入四乘行果各別說。一乘方便約佛智所證說。一乘真實。於理全無違。

團又法華一乘故是真實。鈔曰。第五約攝入出生會。一乘權實。若由此會釋。法華一乘爲方便。勝鬘一乘爲真實。唯依攝入等者。意言。若法華一乘云破三歸一但有攝入一乘。即是如來隨彼意欲而方便說。但以攝入不以出生體用狹故。說一乘應云方便。勝鬘一乘下。以此經一乘爲真實說。述記曰。經二乘入於一乘。一乘者即第一義乘者。述曰。明實也。今此經中具明出生攝入一乘。實了義不隨他語名真說故云云。出生攝入等者。意言。若勝鬘一乘云涅槃界第一義乘名爲一乘。故從涅槃界出生一切以此出生道理攝入二乘說爲一乘。則出生攝入二義皆周備故。勝鬘一乘亦真實也。

○原本印本冠註曰。亦非無姓今云若強云無姓作佛諸佛如何歷無量無數修行成佛云云云云無姓有情全無行佛性者皆作佛河有別諸佛無行佛性而爲多劫修行云云今也末世無云無姓無行姓作佛則令一切有情不起修造志遂不有修造證果者嗚呼惜哉。○(實)+所○定二實○

○原本印本冠註曰。亦非無姓今云若強云無姓作佛諸佛如何歷無量無數修行成佛云云云云無姓有情全無行佛性者皆作佛河有別諸佛無行佛性而爲多劫修行云云今也末世無云無姓無行姓作佛則令一切有情不起修造志遂不有修造證果者嗚呼惜哉。○(實)+所○定二實○

【團】又法華一至故是真實 鈔曰：第六約所依處寬狹有姓無姓會二經權實。唯談有姓為依等者。若云法華一乘說佛智故唯以有種姓為所被機說為一乘。則方便一乘不盡理為方便何為不盡理。謂此一乘中不攝無姓無姓不成佛故唯說佛智一乘非所被故以無姓不為依是即不盡故為方便。以此道理法花一乘任說佛智之文取勝一乘等者。此經一乘說涅槃界第一義乘故有姓無姓悉皆為依所談故真實一乘。有姓無姓共從涅槃界所出生故盡一切機說故是真實。亦言亦有種姓。【團】又法華唯至可宜開故 鈔曰：第七約決定不定二姓會二經權實意言法華一乘若云唯不定姓是所被機無被餘姓道理。是方便一乘不盡被機故。由此道理云被不定姓。其實佛智緣起本性絕言妙理一乘故盡一切被機。既云說佛智緣起本性絕言妙理一乘故盡一切被機。則佛智不可言說故。若爾勝一乘亦談是理智合一乘。勝一乘說涅槃界第一義乘。則一會中決定姓人亦宜開涅槃界第一義乘說機根故。是真實一乘盡被機故。以此道理則勝一乘亦方便說隨他意故。【團】法華分明至隱說真如 鈔曰：第八約菩提涅槃二經一乘。此科文中非辨方便真實。但以菩提涅槃結歸勝一乘。此中三文初明法華一乘二明勝一乘三以法華結歸勝一乘。初中有三初正辨法華二通伏難三結成法華一乘。此即初也。分明等者經方便品說佛智慧故唯此一事實。

說四佛智見說於道場知已導師方便說故云分明等。隱說真如者。經雖說是法住法位世間相常住。說知已說故非顯說真如。今云隱說。此今家判法花一乘二云。【團】雖說化城至全不得故 鈔曰：二通伏難難云化城喻品說大涅槃為實處何故云隱說真如耶。今文通云如文。由二乘者下明云分明不說涅槃由。【團】顯以智慧至令彼欣求 鈔曰：三結成法華一乘意言。方便品顯說佛智慧故唯此一事實。此雖說佛智所證真如淨法界隱理顯智令二乘欣求也。雖顯密說異說真如淨法界為一乘。法華勝一乘全無違也。【團】勝一乘乃以至二種俱盡 鈔曰：二辨勝一乘。乃以真理者。此經述記曰。經說涅槃界即第一義乘。又說二乘者即是一乘。得一乘者得阿耨菩提。阿耨菩提者即是涅槃界。涅槃界者即是如來法身。得究竟法身者究竟一乘云云。此以真理為一乘。不說佛智為一乘也。攝入出生等者。如上已辨。謂以真理說攝入一切流出一切。悉攝入出生一切說盡故。說名一乘。故云二種俱盡。

【團】雖佛果涅槃俱是一乘 鈔曰：三以法華結歸勝一乘意言。法華所說一乘是佛果上菩提涅槃雖似達勝一乘所說涅槃界。說涅槃界第一義乘故。菩提涅槃俱是一乘。此以法華結歸勝一乘也。【團】勝一乘了義至說於一乘 鈔曰：第九明今家取勝一乘了義者顯了了義師子吼者及二切義。法華隱密等者。顯說佛智隱密說涅槃界第一義乘故。不同今家以因位識相與識性非即非離不可言說。示此三無差之所立。故今家以法華一乘結歸勝一乘第一義乘以取是也。【團】總說聲聞至方為二記 鈔曰：此前科文中之文。依法華論明隱密義。雖有四種者。一趣寂。二退菩提心。三應化。四增上慢。法華初時等者。方便品說時初有應化退菩提心增上慢三聲聞唯除趣寂。其增上慢等者。增上慢在方便品末。故對初時云後退席已去云起已去。方為二記者應化退菩提心之二。法華論說二種聲聞如來與授記。謂應化聲聞退菩提心者。決定增上慢之二根未熟故。如來不與記云云。問。為應化退菩提心之二授記別自可知。以是云何成隱密說義耶。答。如勝一乘說。以涅槃界第一義乘說一乘時。四種聲聞一會之中可宜開故。顯及一切之一乘也。法華隱密雖及一切說佛智慧示一乘故。以行果論時說示不及一切。故但云為二記。此隱密義也。【團】由如是理至不違餘教 鈔曰：第十總結會釋。如是理者。上來所會之理。雖說一乘者。法華與勝一乘以別教示說一乘也。不違餘教者。餘教所說。勝一乘以法華說為餘教說。法華一乘以勝一乘說為餘教說。互為餘教。問。云何不違耶。答。且法華

一乘非方便說。佛智慧所證境故。約佛果菩提涅槃說一乘故。非非方便。說佛智慧不及決定姓無姓故。又勝鬘一乘非方便。出生攝入四乘故。說涅槃界及決定姓及無姓故。非非方便。但攝二乘入大說。一乘隨他意說故。由是應知。一乘體不可云攝亦不可云實。離言說相。說權或實約理俗說非真勝義。真勝義中心言絕故。故二經說互無相違。愚者任文是非此違。智者觀體示不違旨。若決定言是權是實。則如勝論執實德業。大乘學者慎莫忽緒。

團說二乘中至皆二類故。鈔曰。第四門大文有七中。第三明二乘廢立。此中有四。初約機會。二明不定姓之獨覺攝聲聞。三約教少明獨覺乘不立。四釋名大小乘。今即初也。但說上下等者。釋世親攝論說。下上乘機根品類不過上下二故。以機以教等者。以上下根機對設教機教共有二類故。以教之以謂對也。

團又聲聞獨至名聲聞故。鈔曰。二明不定姓之獨覺攝聲聞。皆依聲故者。義鏡曰。若部行若麟角初入自乘位亦多分依音聲。問。若爾何故玄贊五曰。初可見佛後必不見。既云麟角不見佛。如何今云皆依音聲耶。解云。彼約彼得此據初時各舉一邊故不相違。云云已上。秋條。以佛道聲等者。法華經第二說。

團又彼獨覺至故不別說。鈔曰。三約教少

明獨覺乘不立。無多別教者。無聲聞乘外多別部教名。獨覺乘。此下乘聲聞乘之類。故不說別名中乘也。

團又名大小至種類同故。鈔曰。四釋名大小二乘。彼二乘者聲聞二乘。

團何因三中至故亦不說。鈔曰。七科大文第四明三乘廢立。三乘者。三乘名中不定姓中下應有具二字。雖不定姓中具聲。

獨善三或具聲善及獨善之二。究竟得果不過三名三乘。人天淺近等者。周記曰。此定姓人而不能運出三界名非究竟。

團勝鬘四中至同淺近故。鈔曰。七科大文第五明四乘。如文可知。

團般若經中至得涅槃故。鈔曰。七科大文第六明般若四乘。如文可知。

團何故楞伽至淺近類故。鈔曰。七科大文第七明五乘廢立。此中有四。初明五乘二會達。三示不立六乘。四明不說七等。今即初也。如文可知。有四別故者。定姓有聲緣善三別。復加不定姓為四別也。

團餘處復說至趣類別故。鈔曰。二會達餘處者善戒經。合不定姓等者。名不定就聲緣善三立故。今合定姓不別說也。餘文可知。

團不開有姓至然無文證。鈔曰。三示以不立六乘。如文可知。無文證者。無證六文說也。

團不說七等類更無故。鈔曰。四明不說七

團第五問答分別者。鈔曰。自下第五文有七番問答。文段有八。初標牒。二第一番問答。三第二番問答。答以無二亦無三說難。云三五乘別。四第三番問答。答難藏乘同異。五第四番問答。答難不可立。佛乘六第五番問答。明但名聲聞乘不名獨覺乘。七第六番問答。明不名佛藏。八第七番問答。明教等四為一乘體同異。今即初也。

團此中一乘至為引不定。鈔曰。下第一番問答。此有二。初問後答。問之中有二。初問言為引不定。二問云有無種姓。今即初也。唯一無餘二三等者。開發曰。古諸德多說不同。有說一乘如法花等。經曰。十方佛土中唯有一乘法。無二亦無三。云云。然於此義學者相傳有其二解。一云。由佛方便說有諸乘究竟皆歸無上大乘。餘乘即是一乘方便。故說二乘即是佛乘。二云。理實非無五乘差別各於自乘證果究竟。彼諸聖教說一佛乘。約別意言。非實唯一。乃至立理如今章文。已上。法華經言等者。經第一方便品之文也。此舉唯一證。如文可知。涅槃亦言等者。北本二十七師子吼品之文也。如文可知。何故乃言等者。正問。經云聲聞及菩薩皆成佛。又云有心者皆得菩提。然今何故乃言為說一乘引不定姓耶。此初問意也。

切有情皆大乘極果。爾今何故云究竟有被
人天乘無種姓不歸佛耶。此二問意也

【答】攝大乘云無二三等。鈔曰。自下二答

此中有二。初以十因六因答初問。攝大乘

十因顯揚六因如前既明。今釋意者下與

開發第二解同。五乘各異者。能運載教理

行果有五。如前成立。爾說一乘爲引。一類

不定姓。非能運載唯一無二三四等乘也

【法華論言】非餘二種。鈔曰。此下答中

二。答聲聞開法皆成佛無疑之說。非及一

切聲聞。此中有二。初引法華論總答。二別

答。今即初也。法華論言等者。喻伽第八十

五十亦說四種聲聞。如法華論列次第別

【應化聲聞】即是此也。鈔曰。此下二別

答。有六文。初引經明應化聲聞作佛。二引

論明爲退心說。一乘。三立理及第二問

答。四引經明非皆成佛之說。約行果。五由

經立皆作佛之說。不及一切之理。六結成今

家義應依估。今即初也。即經所說者。十卷

楞伽第四。二十七卷經三。四。四卷經二

三。之說也。經曰。味著三昧樂安住無漏界

無有究竟趣。亦復不退還得諸三昧身。乃

歷劫不覺。譬如昏醉人酒消然後覺。彼覺

法亦爾。得佛無上。云云。故爲應化等下

章主文也

【舍利弗等】說一乘等。鈔曰。二引論明

爲退心說。一乘。智度論十二。四。所說也。根

本十住斷結經之說也。經曰。舍利弗。退者。以

施眼時。前人嫌穢。以是蹈破。於是乃退

起聲聞心也。廣如彼經又本業經略經上
第七住退云云

【不爾便達】五種種姓。鈔曰。三立理及

第二問而答。意言。若不用上來所立理

云。一切有情皆作佛。則違楞伽八莊嚴論五

所說五種種姓說。此是約行果現有無。非約

理性立五種種姓。此由樞要意也

【又涅槃言】智得佛道。鈔曰。四引經明

非皆成佛之說。及一切全經北本三十四迦

葉品之文也

【若皆作佛】不解佛意。鈔曰。五由經立

皆作佛之說。不及一切理。何故等下翻

成。非皆作佛義

【故知但應如此中說】鈔曰。六結成今

家義應依估。由是應知。說皆成佛或說一

乘約理性說。非約行性說。若行性論則

有五姓五乘各別。如前可知。如顯揚十四

說。諸佛大智不可思議。故剎生平等無差。般

涅槃法不般涅槃法性無二故。是等皆約理

性說也

【問經自說】三五乘別。鈔曰。自下第三

第二番問答。此中有二。初問後答。今即初

也。破二破三等者。他家意釋無二亦無三

文。言既破二乘。破三乘。云唯有一乘法。何

故得云有三乘五乘別耶。此問意也

【答依梵本】非真破也。鈔曰。自下答文

此中有十。此文初由梵本釋無二亦無三

答問。今家意答言。無二者無獨覺乘。無三

者無聲聞乘。隱無此二乘歸大乘一云唯

有一乘法也

【法華自言】非所破也。鈔曰。二由餘二非

真文。答非破三。經方便品文也。若破三者

等者。破他家釋立今家云。大乘即菩薩乘

之理。若如他家破三乘立一乘。則何故不

言餘三非真。但言餘二。三乘中一不云非

真耶。又三之中菩薩乘是大乘。何但言不

以小濟而不言不以大乘濟。明知菩薩大

乘雖三乘中一非破是也。玄贊曰。此經

中第一周云。餘二則非真。第二周云。密遣二

人。第三周云。息處故說二。此等文但說二皆

不說三。故知不是總無三乘也

【彼經又言】名爲二三。鈔曰。三由前理

會何有三之說。經方便品文也。二謂第二

者。獨覺乘也。三謂第三者。聲聞乘也

【勝鬘經云】何況大乘。鈔曰。四由勝鬘

成非會大乘爲一乘。大乘即一乘故。不

是一乘也。故但會二下章主立理。意言。一

乘即大乘故。經中但會不定姓中聲聞獨覺

二乘。非會彼定姓二乘。行果異故。何況菩

薩大乘云何得會。大乘即一乘故

【又無三乘】斯理何爽。鈔曰。五成大乘

即一乘之義。此中有三。初以即一義成。大

乘即一義。無三乘等者。經說無三言。設

解云。無三乘義。顯三乘即一大乘即一義

言說無三乘。有何所違。非破大乘等

者。大即一故。若破大乘即破一乘。故非

破大乘之理何爽。有證文故。如經第二

曰。汝等速出三界。當得三乘聲聞辟支佛。佛乘云。由是應知。菩薩乘即佛乘。故云。斯理何爽。

○若會破三乘。二牛何別。鈔曰。二由三車中牛車。成大乘即一乘義。若會破三乘。五字牒他家義。意言。若經無三言非云。第二第三會三乘破三乘者。此牒他義意。所許牛車者。於宅內所許云。在門外牛車。皆亦牛乘者。亦宅內所許牛車。出門所給大白牛車云。皆亦牛乘。若破前牛者。宅內所許牛車云。前牛。後別與牛者。後於門外。所給大白牛車。今謂。若破前牛已下。遮四車家說。立今家義。四車家云。如法華中宅內所指示門外三車。誘引諸子。令得出者。是三乘教也。界外露地所授大白牛車。是一乘教也。以三牛車亦同。羊鹿權引諸子。務令得出。是故臨門三車。俱是開方便門。四衢別授大白牛車。方爲示真實相。又明。所期差別云。以彼一乘非是界內先所許三。是故界外四衢道中授諸子時。皆云非本所望。又明德量差別云。謂宅內指外但言牛車。不言餘德。露地所授七寶大車。謂寶網寶鈴等無量衆寶。而莊嚴等是體具德也。

○今家義意言。若宅內所指示牛車與四衢別授大白牛車別。則何故同云牛車耶。若宅內所指示牛車四衢別授名爲象車。則是應別體。既宅內所指示是牛車。四衢別授亦是名牛車。故言其體性則全是同也。又以德量別立體別不應理。今家以。

門外爲果。故云菩薩亦非本所望也。其體是一故同云牛車也。於宅內不歎德量。未顯果智故。又宅內開方便門。四衢別授示真實相。此亦不盡義。雖宅內開方便門與門外示真實其體是一故。同是牛車也。故因果權實爲一體。自可。知已。

○又三中之大。成漸悟耶。鈔曰。六破異義。意言。又三乘之中大乘即是頓悟菩薩乘。會頓悟菩薩乘令入一乘。此即異義。豈令頓悟二句正破會令入一。此即漸悟。不會令入直往云頓悟云何頓悟成漸悟耶。

○又大乘一乘何獨言三。鈔曰。七成大乘一乘解行是一。新發意菩薩等者。舉經文成前理。此方便品文如先已引。恐於精進等者。同心向大初修業菩薩於大乘行精進且壞起於成佛我無分疑將退入無餘般故。今說我即彼彼即是此此既成佛彼亦成佛而得彼開除其疑意。此乃捨下位等者。此謂疑網除也。疑網除者乃捨下品心位令趣上品階。不爾十地等者。若不爾十地地地捨下品無漏智趣次地上品無漏智皆應亦名破三歸一。若云破三歸一則應言餘三非真何獨言餘二耶。

○團勝驚又言。不言三故。鈔曰。八成非都無二唯有一真義。立大乘即一乘義。故會二乘等下章主釋經意。章主意言勝經中說會定姓二乘入於一乘。此非說。

真實理。以涅槃界與佛同故。且約理性說入於一乘。非與佛行果相同說故。自成佛智邊見之。非真實理。經雖說言等下明開方便顯真實之文約不定姓說非及一切姓說不真實會入。今說一乘者。法華經說時云。今也。令趣者。能運載即乘義也。極果者。一義故。令趣極果四字釋一乘名。名爲真實者。結成會。有不定種姓二乘者。令入真實爲真實會入。非謂都無二等者。意言。會定姓二乘是非真實。何況有會菩薩大乘耶。菩薩大乘即是一乘故。何會之有。故法華言等者。經第二信解品之文也。大乘即一乘證今拜讀信解品長行文云。而設方便密遣二人形色憔悴無威德者。汝可詣彼語等文。又頌文曰。即以方便更遣餘人。眇目燈隨無威德者。云云是故今文併取長行頌文。取意引也。玄替釋曰。實無二體。設有二乘之教。故云密遣。方便之教但化二乘故云二人。智慧狹劣名色憔悴。神通不大名無威德。又曰。眇目者視不正也。說文曰。一目少也。爲二乘說安立諸教能詮顯義不圓名爲眇目。所詮生空理短故名燈。無法身功德醜故名陋。神用不廣故名無威德。云云。不言三人者。示菩薩大乘即一乘。又言息處故等者。經第三化城喻品之文也。今拜讀化城喻品此所引文頌中文。長行文云。佛如是心性弱下劣。以方便力而於中道爲止息故說。二涅槃云云玄贊釋曰。怯弱大乘下劣樂小。

故。於中道說二涅槃。二機所學三智所證名二涅槃。二涅槃體但是有餘云云。不言三故者。示菩薩乘即一乘也。

隨若言迂會至所宜聞故。鈔曰。九破但直往云一乘異義。若言迂會下牒異義。

經論一乘下章主破異義。若但直往名爲一乘機有簡別故。道理難成。若依法華經所說一乘。多分漸機所被。少分頓悟所被。如何云但直往所入名爲一乘。總經論所論一乘或有被漸機。或有被頓機。實以不定爲如實義。開發曰。此亦非理。廣智名文。遮餘說。一非是一文體性不同。法華經說唯有一乘。本爲二乘。豈名直往者何云會二乘令入二乘。由直往名尚未了。義安在焉。周記曰。實不定者不定說彼真往人大名爲一乘。迂會入者即名大乘也。今二行位等者。開發曰。三外一乘無有。非有解行不殊。大乘即是一乘。教亦三階無別。有依前義破釋一大行殊有已云云。今二者一乘大乘之二。此有何別耶。所宜聞故者。謂方便隱無二乘而說一乘。如是所被機根是一會中在故。

密有說執佛至。故但破二。鈔曰。十破由小乘曲見立義。執佛三劫等者。小乘人執婆沙俱舍賢聖品中廣說三劫滿已猶是凡夫三十四念成菩提。今破此執等者。今謂指說一乘時。或作有說時。此執者。小乘計有三十四念成菩提之佛之執。有人說破此小乘執云。說一乘而說一乘亦破小

乘中三乘。不然下章主破有說。此乃佛滅已後等者。此三十四念成道所談佛在世起佛滅後增長說。今由增長時云佛滅已後也。周記曰。彼本意者學大乘者執大乘爲極。今破於名爲破三也。佛在世無大乘人執化身以爲極者。理實佛在小乘亦執化身爲極。然廣建立差別今佛滅後據增相談。通應檢發智阿含等經有明三十四念云云。豈是佛在等者。正破。意言作此丈六佛爲真執在佛在世。破此說一乘在滅後今時。豈有如是前後理不盡事耶。故此有說爲妄說也。故但破二者。結成正義。由是應知說一乘破二乘立此名。

問問何故立三乘三乘同。鈔曰。四第三番問答明藏乘。此中有二。初問。後答。說有六藏。瑜伽七十五顯揚六八對法初三世親攝論唐譯一聲聞菩薩各有三藏。阿闍世王經等言等菩薩經此舉藏乘同難藏乘異也。二藏三藏者。聲菩爲二。聲獨菩爲三也。三藏乘是運至然未見文。鈔曰。此下答中有二。初明乘與藏或同或異。藏是含容義者。天親論唐一曰。云何緣名藏由能攝故。謂攝一切所應知義。未可即令等者。以乘與藏不可云皆同皆異。

團又準菩薩至。又應齊責。鈔曰。二舉乘與藏不可云皆同皆異之例證。菩薩藏等者。大寶積經三十五菩薩藏會也。十度十度是十波羅密。十等謂是十障也。

如深密等說。以十度對治十障。中邊第一說十度十障頌曰。障當貴施善趣戒。不捨有忍於失得。滅增進令趣入。希應解脫。般若障施等諸善無盡。云云。四輪八難者。周記曰。諸本文言四輪。言三者應檢菩薩藏經云云。三輪者。一神變輪。二記心輪。三教誡輪也。諸藏章云。四輪八難其數不等云云。

問問乘是運至。妨立佛乘。鈔曰。五第四番問答明立佛乘。如文可知。

問問何於有至。不相違也。鈔曰。六第五番問答明不名獨覺乘。

問問既以果至。自當廣釋。鈔曰。七第六番問答明不名佛乘。聲聞獨覺等者。此舉例彰難意。難意云。普曜及阿闍世經說二藏三藏。此聲聞爲因獨覺爲果說。何故菩薩因佛果不名佛藏耶。如藏章中等者此答也。諸藏章曰。若名如來藏願行名字不弘。欲顯願行名字深大弘遠。但名菩薩藏不名如來藏云云。又菩薩德行使易可成。如來德行世難可成。欲勸有情令依此教易可成立。但名菩薩藏不名如來藏。又小乘之中聲聞爲因獨覺爲果。從因小乘不名獨覺藏。大乘之中菩薩爲因如來爲果。從因小劣爲稱不名如來藏也。

團問教理行至。說爲同異。鈔曰。八第七番問答明教理行果爲一乘體同異。一兩普潤等者。法華經第三藥草喻品之所說也。教同者。同言是一乘之一。下皆爾。今教處

不捨有。二不持有情。②

同一云「教同也」機異者生長異也。三獸渡河等者。優婆塞戒經普曜經一說。理同者一河水也。證真者。淺深鬼馬番象之異也。六處大因等者。勝鬘經六法。小乘六法云「六處」云爲大乘說故云「大因」也。行同者。行同「小乘」修異者。以心回大乘修三車誘引等者。法華譬喻品。果同者。門外等一大白牛車。設異者。方便誘引宅內羊鹿牛三。此但指示無體故云「設也」。或同或異者。教理行果或同或異。勝鬘會因等者。說六法大乘因會行也。說四智不究竟會果也。顯唯教行等者。法華經文顯不說真如故。唯教行果顯說也。密實有四者。有教必有理故。密四法悉說也。如涅槃經等者。周記曰。涅槃經又說「一乘說佛性爲一乘」等云云。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十尾

安永五年申五月望日於皇都京極和泉式部境內通泉庵隨講演「早早注記」之了

法相大乘末學沙門 基辨大同坊

生五十九歲

天明元年丑五月十五日於東武江府淺草延命院講此義林之砌任「愚見作」此注釋爲「講資」了

同六年午十二月三日於南都興福寺妙光院「校正爲」明年三月於京師京極善長寺開演此義林章用意寡學拙智

謬錯多多。後學乞「改作」已

回向四恩法界海 回向無上大菩提

法相大乘受菩薩戒近住釋基辨

生年六十九歲
法六十二

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十一 諸藏章

南都西京藥師寺法相
大乘沙門釋基辨 撰

諸藏略以至釋通疑難 鈔曰：下諸藏章。此章大分爲二。初牒章分門。後隨牒門釋成。今即初也。藏者能詮言教。聖者教示能攝。一切法云藏。此有別類。故云諸藏也。次名數增減門廣明。

第一結集系學者難知 鈔曰：自下此章大文第二隨牒門釋成。此有十門。前列門名是也。第一結集緣起門中。大分爲四。初舉所據傳論。二示結集處所。三正辨結集緣由。四正示結集時相。今即初也。一切經中等者。本邦所流名一切經。自趙宋時至大明代。採集東流三藏聖教。以所崇敬也。問章主所言一切經言。自漢明至唐初。取東流者顯然。隋衆經目錄有兩本。以可知已。然今所云結集三藏傳付法藏傳云。別有一卷。既是名傳云何云一切經中別有一卷耶。答。閱本邦所流明藏。付法藏傳一部六卷。元魏吉迦夜共曇曜所譯出。名付法藏因緣經。說自佛及迦葉至師子尊者付法傳承。既別名經。今云一切經中何妨之有。結集三藏傳亦名付法藏傳故。今云有一卷歟。結集者。佛滅後大迦葉應諸天請。恐正法盡留諸聖滅。欲爲報佛法恩撰

集如來所說三藏以利衆生。此結集之基也。西域記云。處所不異。鈔曰：第一門中二示結集處所。記第九之文。述迦葉結集也。迦蘭陀竹園者。記九十二云。耆闍崛山城北門。行一里餘有精舍。石基甌室。東開其戶。如來在世。多居此中。說法開化。導凡極俗。今作如來之像量等。如來之身。初此城中有大長者迦蘭陀。時稱豪貴。以大竹園施諸外道。及見如來。開法淨信。追惜竹園居彼異衆。以今天人師無館舍。時諸神鬼感其誠心。追逐外道長者。於是立精舍。請佛故名云迦蘭陀竹園也。有大石室。今云此石室爲迦葉結集處。所謂分窟內窟外處也。法顯傳云。寶波羅窟。眞諦云。七葉巖也。眞諦云等者。部執異論疏之說也。大智度論等者。論二十七文。此示譯者之謬也。此山者耆闍崛山。今正示誤云非也。三文名別者。西域記部執疏集藏傳三文。

大智度論至皆入寂滅 鈔曰：此下第一門中三正辨結集緣由。此中五文。一舉佛入滅災變相現。二舉大迦葉以天眼見大涅槃。三舉諸天請迦葉令護遺法。四舉迦葉誡留諸聖入滅。五舉迦葉由憐念比丘賀佛滅思集法藏據法治犯。此爲結集遺教正緣由。此即初也。大智度論者。論第二十三文也。地六振動者。與涅槃經後分說相同。六謂有三別。一六時動。長阿含說。謂入胎出胎出家成道入涅槃。今云地六振動者。入涅槃時。二六方動。大般若八說。謂東涌西沒。

西涌東沒。南涌北沒。北涌南沒。中涌邊沒。邊涌中沒。是名爲六。三六相動。大般若說。謂動涌震擊。吼爆。此云六相。搖動不安云。動。鱗龍凹凸云。涌。或六方出沒名涌。隱隱有色爲震。有所相擊名擊。碎碎發聲名。吼。出聲驚異爲爆。此各有三名。十八相動。各有三者。般若經云。謂動等動等極動乃至爆等爆等極爆。但爾小動名動。諸處通動名等動。大傾動名等極動。除皆准知。今此舉總但名六動。唯是十八變中一振動也。勝思惟梵天經說。有七目振動。一驚怖諸魔。二令時衆不起。散心。三令放逸者而自覺悟。四令念法相。五令觀說處。六令成就者得解脫。七令隨順問正義云云。

西域記云。入般涅槃 鈔曰：二舉大迦葉以天眼見世尊入涅槃。記第九十二之文也。忽燭光明者。大迦葉宴坐山林。如來放光明。忽照燭也。餘文應知。

大智度論云。忽然不現 鈔曰：三舉諸天請迦葉令護遺法。論第二十四之文也。白迦葉言等者。諸天讚歎迦葉德已。請護持遺法之文也。文意易了。

眞諦三藏示以迦葉 鈔曰：此下四舉迦葉誡留諸聖入滅。眞諦部執此中四文。一舉迦葉至佛涅槃所。後分廣說也。二舉迦葉爲末生怨王作藥槽。三舉阿闍世王聞佛入滅悶絕。迦葉以王安藥槽。令得活。後分無四舉迦葉欲誡聖留滅撰集三藏。今即初也。後經七日等者。涅槃經後分茶毘品曰。

七寶大炬無數光焰。投香樓所亦皆殄滅。是時一切大眾長時號哭。一切供養。不知如來何緣未已。投火香樓。茶毘不然。爾時世尊大悲普觀。待迦葉衆來至。乃然。時大迦葉與五百弟子。在耆闍崛山。去拘尸那城五十由旬。身心寂然。入于三昧。於正中條爾心驚。舉身顛倒。從定中出。見諸山地。皆大震動。即知如來已入涅槃。告諸弟子。我佛大師入般涅槃。時經七日。已入棺中。苦哉苦哉。應當疾往。至如來所。恐已茶毘。不得見佛。三十二相八十種好。真淨色身。迦葉以敬佛故。不敢飛空往。如來所。即將弟子。尋路疾行。悲哀速往。正滿七日。至拘尸那城。城東路首。迦葉遇一婆羅門執一天華。隨路而來。迦葉問言。仁者何來。答佛般涅槃。我於茶毘所來。復問此是何華。答言。於茶毘所得。此天華。迦葉就乞。答云。不得。我期將歸。擬示六親家中供養。迦葉就借著其頂上。便即問絕昏迷。寤地。暗咽悲哽。良久乃甦。即與弟子疾共前進。至拘尸那城。云云。今云。上所言西域記與部執疏。同由此後分。併讀可知。

命屬徒衆者。西域記作尋命徒衆。爲是。若作屬命徒衆。同意。緣逢外道等者。西域記作梵志。後分作婆羅門。曼陀羅花者。法華證曰。曼陀羅此云適意。見者心悅。前迦葉往至。內八槽中。鈔曰。二學迦葉爲未生怨王作藥槽。說八槽者。槽說文畜獸之食器。云和訓云馬舟。又李賀詩。小

槽酒滴真珠紅。云云。由此詩酒槽。和云酒船。迦葉白。未生怨王。阿闍王作。八槽之說。未考。所據迦葉未至。佛涅槃處已前。告王作八槽。而後伴王至。佛涅槃所之說。今真諦法師所言。大違。後分云。王大悲哀速往。此是異部計執相傳異說。不可強責是非。

章即於是日。至王便得居。鈔曰。三學王聞佛滅。悶絕。迦葉須王安藥槽。得居之說。由後分說。阿闍世王夜夢種種惡相。王問諸臣。臣答佛滅不祥之相。王聞此語。已夜半即來至拘尸那城。已上。後分。由是真諦法師說大違。此亦部執傳說相違。不可強責。

闍佛於衣外。少有入滅。鈔曰。四學迦葉誠諸聖留滅。撰集三藏之說。佛於衣外等者。後分廣說曰。爾時迦葉。哽咽悲哀。說是偈已。世尊大悲。即現二足千輻輪相。出於棺外。迦葉示迦葉。從千輻輪放千光明。偏照十方一切世界。爾時迦葉。與諸弟子。見佛足已。一時禮拜千輻輪相。云云。西域記六十二。如後分說。四部弟子等下。正迦葉誠諸聖。留入滅。欲撰集三藏之由。未詳此說所據。四部弟子者。亦云四輩。一比丘二比丘尼。三優婆塞。四優婆夷。更無所持等者。西域記云。法王去世人天無導。諸大羅漢亦取滅度。云云。與是意同。語等下。正誠諸聖。我等應欲等下。正勸諸聖。令起撰集遺教三藏。報佛恩志。

團。西域記云。據法治犯。鈔曰。此下第一門第三。正辨結集緣由。有五文中。第五學迦

葉由解忘比丘賀。佛滅。思集法藏。據法治犯。此中三文。初引西域記九十三。次出真諦說。後舉結集三藏傳。示分舍利相。今即初也。解忘比丘。更相賀等者。涅槃經後分廣說曰。迦葉即與弟子疾共前進。至拘尸那城北門而入。於其城中。入一僧坊。見諸比丘。叢聚一處。語迦葉言。汝等遠來深勞苦耶。安座待食。迦葉答言。我之大師已入涅槃。我有何情安此待食。諸比丘言。汝師是誰。答言。汝不知耶。哀哉。痛苦大覺。世尊今既涅槃。比丘聞已。各大歡喜。而作是言。快哉。快哉。如來在世。禁制我等。其不堪忍。不能依行。今已涅槃。嚴峻禁戒。已應放捨。汝且待食。有何急耶。佛神力故。掩諸天耳。及迦葉弟子等耳。皆悉不聞。惡比丘語。但有迦葉獨自聞之。於是迦葉。將弟子悲泣流淚。疾往佛所。云云。西域記由此後分。略作此說。

迦葉聞已。等四句。述結集法藏。思極團真諦云。極思結集。鈔曰。二學真諦說。述極思結集。文意易了。未詳所據。

團集藏傳云。起十塔已。鈔曰。三引結集三藏傳。示分舍利相。經後分聖軀廓潤品曰。爾時拘尸那城諸力士。得第一分舍利。即於國起塔供養。又波羅羅婆國力士。得第二分舍利。起塔供養。師伽那婆國拘羅樓衆。得第三分舍利。起塔供養。阿勒遮國諸刹帝。得第四分舍利。還國起塔供養。毘鄰國諸婆羅門。得第五分舍利。還國供養。毘鄰國諸梨車。得第六分舍利。還國供養。遮羅

國諸梨車。得第六分舍利。還國供養。遮羅

迦羅國諸釋子。得第七分舍利。還國供養。

摩伽陀國王阿闍世王。得第八分舍利。還王舍城。起塔供養。性憊婆羅門。得盛舍利瓶。

還頭那羅聚落。起塔供養。必波羅延那婆羅門居士。得灰還國。起塔供養。爾時閻浮提中八舍利塔。第九瓶塔。第十灰塔。如是分布舍利。已云云云。由後分有瓶塔。集藏傳。以佛床爲塔。皆是部執之異。不可強責。西域記六十二亦說分舍利。問。今此結集緣起門中。但申此分舍利事。舉是云何爲結集緣由耶。答。不由佛涅槃處事。則不明結集起由。復不申分舍利事。則不明涅槃處事究竟。不辨此究竟。則次所申大迦葉擊大捷雅集諸大弟子。結集三藏事。離涅槃所別處爲會。其意不分明。爲結前生後引集藏傳略申分舍利事竟。

團大智度論至唯除阿難。鈔曰。第一結集緣起門有四文中。第四正示結集時相。此中三文。初舉結集處來集大衆多少數。二申除去居學地阿難。三明阿難漏盡共大衆結集三藏。初文中有五文。一舉大乘人相傳千人結集之說。二舉薩婆部傳設五百結集。三舉集藏傳大衆部說。四舉法藏部說。五明迦葉選集千人。由今即初也。大智度論者。論一六了之文。西域記九十三了文。今所引智論全文。非西域記全文。擊銅健德者。西域記作擊大捷雅。梵云健雅。此云槌。由是誤作健槌。歟。得九百九十九人等者。大乘相傳說也。法苑珠林。此云大乘結

集。智度論爲根本說處。金剛仙論中。亦雖有此說。真僞未決。論故難依用也。

團真諦云。得唯除慶喜。鈔曰。二明薩婆多傳說。由宗輪論疏云。窟內有五百應真。外亦萬餘無學。是由菩薩處胎經說。今云得四百九十九人。但取窟內應真也。阿育王傳付法藏傳云。五百人。是等有部傳說。名云五百結集。雖有窟外大衆。非攝之云。五百窟內居迦葉。爲上座。阿難結集素明覽藏。優婆塞結集毘奈耶藏。富樓那結集阿毘達磨藏。是薩婆多部傳說也。次下廣明。

團集藏傳云。有學無學。鈔曰。三舉集藏傳大衆部說。此傳說。不分窟內窟外及有學無學。得聖者八萬大衆。八萬也。迦葉請阿難結集四藏。經律論。此傳之說也。問。此傳之說何部所說耶。答。由下文章。此是窟外大衆部之說。西域記九十四了。大衆部結集之處。諸學無學數百千人。不預大迦葉結集之衆。而來至此。更相謂曰。如來在世同一師學。法王寂滅。簡異我曹。欲報佛恩。當集法藏。於是凡聖咸會。賢智畢集。復集素明覽藏。毘奈耶藏。阿毘達磨藏。難集藏。別爲五藏。而此結集凡聖同會。因而謂之大衆部。云云。今引集藏傳文。云。通說有無學。即此窟外結集。大衆部所傳之說顯然也。今謂。第一窟外。窟內。然皆一。知見。欲示其集傳通所學道。特及。大天五事。傳傳異。二部。其時大天從衆。襲窟外大衆。稱大衆部。此集藏傳及西域記之說。大天已後大衆部所傳明。因不分窟內窟外。迦葉請阿難。結集諸藏。作此說。明學者審知。

團四分律云。前後別也。鈔曰。四申法藏

部傳說。四分律者。五十四了之文也。彼意云。大迦葉本俱五百人。結集三藏。已時云。富耶奢。更與五百阿羅漢。來至迦葉結集處欲聽。更爲重集三藏。故根本迦葉五百人。與後富耶奢五百人。合論云。有千人。至實義無相違。云云。此律中會大衆。佛滅後第三百年。烏仗那國有化他部。從其分出法藏部傳說也。

團真諦云。夏供養舍利。鈔曰。五申迦葉選取千人。由此中三文。初舉真諦說。次舉智度論說。後舉西域記說。今即初也。真諦云者。未詳所據。今夏安居等者。入涅槃年。其夏安居。如佛在世。請諸佛弟子。朝暮日中三時。禮拜供養舍利。問。云何此說爲結集緣由耶。答。次所云阿奢世王。供養千僧以令結集。是事自佛在世。如是供養至入涅槃年之夏安居。三時供養舍利。其夏安居初十五日。大迦葉語阿闍世王。乞千僧食。爲令意味連貫。舉真諦說爲始。論爲次。記爲終也。以泐沙得道等者。泐沙謂頻婆沙羅王。論二六了。頻婆沙羅王得道。八萬四千眷屬亦各得道。此時王教勅官中常設飲食供養千人。阿闍世王不斷此法。爾時迦葉思惟言。若我等常乞食者。當有外道強來難問。廢闕法事。今王舍城。常設飲食供給千人。是中可住結集經藏。以是故選取千人。不得多取。云云。是時夏安居等者。結集始日時也。

團西域記云。至十五日集。鈔曰。後舉西域

記說記第九十四丁文。此示夏安居三月初十五日結集始日時也。

○智度論云。故留殘結。鈔曰。示結集時相中。第二申除法居學地。阿難。此中大分爲三。初申阿難留殘結不令住。二申迦葉舉阿難罪不令住。三申阿難令去今即初也。幸阿難出等者。西域記九曰。大迦葉召阿難而謂言。汝未盡漏。宜出聖衆。阿難曰。隨侍如來。多歷年所。每有法義會未棄遺。今將結集。而見擯出。法王寂滅。失所依怙。迦葉告曰。勿懷憂惱。汝親侍佛。誠復多聞。然愛惑未盡。習結未斷。阿難辭屈而去云云。久可得道者。阿難自言。我能力智疾應得道。但諸佛法。阿羅漢者不得隨侍。我留殘結。故思供給左右。由此久謂疾也。故謂故思。

○大迦葉言。故可聽度。鈔曰。此下二申迦葉舉阿難罪。不令住。此中六文。初學度女罪。二舉索水不與罪。三舉不答罪。四舉蹈衣罪。五舉陰藏相示女人罪。六明舉罪違文。今即初也。突吉羅懺者。對首懺悔也。至下具釋。四分律雜度者。律四十八十健度五十四六丁之說。此舉阿難答違文。健度梵語此云蘊。又云法聚。真諦天親傳製爲八伽蘭陀。即此間云。八健度伽蘭陀譯爲結。亦云節。謂義類各相結屬故云結。又攝義令不散故云結。義類各有分限。故云節云云。雜者八健度之一也。八謂一雜不相似。二使百八三智十智四業三五大四六根七定

八八見六十二。大愛道尼者。摩訶波闍提提。此云大愛道。佛摩耶夫人之妹。佛姨母。具如大愛道比丘尼經中。

○二者迦葉至令水清也。鈔曰。二舉索水不與罪。四分法云者。律五十四六丁學違文也。懺多羅僧者。此云中價衣。如資明。○三三者迦葉非我惡心。鈔曰。三舉佛問不答罪。若有能修等者。西域記七十三丁曰。菴沒羅國側有翠塔波。是如來昔涅槃處。佛昔在此告阿難言。其得四神足者。能住壽一劫。如來今者當幾何。如是再三。阿難不答。天魔迷惑故也。阿難從坐而起。林中宴點。魔來請佛請入涅槃。佛許期。劫後三月。吾當涅槃。魔聞歡喜而退。阿難林中感惡夢。驚問佛。佛告阿難。吾先告他。他爲魔惑。不時乞留。魔王勸我早入涅槃。許之期。斯夢是也云云。又智度論八丁二曰。佛問。汝若有人四神足好修。可住壽一劫。若減一劫。佛四神足好修。欲住壽一劫。若減一劫。汝默然不答。問汝至三。汝故默然。汝若答。佛四神足好修。應住一劫。若減一劫。由汝故令。佛世尊早入涅槃。是汝突吉羅罪云云。四神足者。四謂一欲二勤三心四觀。此四皆以心所法中定爲自性。言神足者。定所生果名。神。謂神通變化靈妙德用也。足。謂欲勤心觀四因所生等持名。足。神之所依名。足。從因定果。神變名云。四神足也。從因與果者。此謂欲勤心觀四因。所生定果。後重請欲等四定爲因。則此因所生果神變名。因名足果名神。初重因。以用四法用也。爲因四法自性體定爲果。後重因。具四法用。定爲因。定所生神變爲果。

○四者迦葉至蹈佛衣上。鈔曰。四舉蹈衣罪。僧伽梨者。三衣中大衣也。三衣者。一僧伽底婆娑。唐譯云上衣。入王宮聚落。此衣最在上被故。或上講座得著。不得掃地及禮拜師尊長等。舊云僧伽梨。此云雜碎衣。條相多故爲名。二嚧怛羅僧伽波娑。唐譯云上被衣。在寺內即被七條。在五條上。嚧怛羅僧伽是上被義。婆娑是衣。若上講座禮拜三寶著是。此亦云中衣。在大衣下五條上故云。中舊云懺多羅僧。此云中價衣。約衣財直可謂爲賤。三安怛婆娑。唐譯云內衣。安怛內義。但三衣時。五條觀體故云內衣。亦名少衣。亦名下衣。行路作務時著此小衣。舊云安陀會。此云下衣。若小乘教說三衣。以長阿含經二十二因緣品爲根本。廣說如諸部律中。若大乘說。則以瑜伽二十四聲聞地出離品爲根本。說廣據大乘諸師釋義。辨三衣條相者。由小乘諸師所言。下衣五條。一長一短。中衣七條。兩長一短。大衣有三。下品三謂九條十一條十三條。各兩長一短。中品三謂十五條十七條十九條。各三長一短。上品三謂二十一條二十三條二十五條。各四長一短。此是薩婆多論之說也。若由大乘說。瑜伽聲聞地曰。謂有大衣。或六十條或九條等。或兩重刺名僧伽底。被服受用。能正將護說名爲持。中衣下衣條相同小乘說。四分律云等者。舉違五十四六丁五百結集法之文。

者。迦葉指橋梵云汝佛日滅那者。周記

大乘相傳之說也。儀似山頂者。周記曰。儀

章驗此集四至阿難結果鈔曰此下四辨

諸部相傳有異說。此中五文。初章主評定上所舉集藏傳說。此傳說由大衆部所傳分別功德論說。四藏俱阿難一人結集。是餘部所無也。

智度論云。至耶波多。鈔曰。二舉上所。言三屍說違。耶波多。耶波多。經說。尊者多。說法度人。其數極多。魔王欲燒衆心。施以寶冠。多聖者。受語云。汝施以冠。我有寶環。謝之。取人蛇狗三屍。變作寶環。繫魔頸下。魔喜返宮。至四王天。多攝神力。還作死屍。波旬憂惱。不能除去等。乃至廣說。

智度論云。至智無明燈。鈔曰。三舉。置如是我聞言。及阿難集經論二藏異說論二十二文也。次下章主云。不辨何部說。轉法輪經等者。出雜阿含十一。別譯爲兩本。一名轉法輪經。二名佛說三轉法輪經。是千阿羅漢等者。來集論議阿羅漢。若是云。千人選取之。則似大乘相傳之說。又以阿難俱集四含云。集修多羅。用轉法輪經言。則似小乘說。誠難究。何部說。七多羅樹者。勝鬘述記曰。七多羅樹者。一樹高七仞。一切者高七尺。總一樹高四十九尺也。七樹者即說三百四十三尺也。云云。無滅者。阿那律也。周記曰。由因挑燈令。不滅故云。無滅。從因爲名。阿難如是集等者。智論云云。迦葉語阿難。從轉法輪經。至大般涅槃。集作四阿含。增一中長相應阿含名。修始路。云云。五怖畏者。智論二云。何等五怖畏。應遠。一者

殺生二盜三邪淫四妄語五飲酒云云。又華嚴經及佛地論二說。超五怖畏。即三業清淨。出諸怖畏。無犯戒等諸惡趣等怖畏。因故。一者不活畏。二惡名畏。三死畏。四惡趣畏。五怯衆畏。經云。大衆如是五畏。證得清淨意樂。地時。皆已遠離。云云。華嚴經說。初地菩薩。遠此五怖畏。云云。五罪。謂貪瞋癡慢疑也。受無量苦者。身心受苦無量。智無明燈等者。周記曰。惠是彼無明之燈。依主釋也。

智度論云。至爲菩薩藏。鈔曰。四明大乘三藏結集。此中二文。初舉智論說。第一百二十五文。於鐵圍山問者。鐵圍山與鐵圍山之間。私云。表大乘教理出於三界外。云云。鐵圍之間。歟。深意非凡智所識知。

智度論云。至大乘三藏。鈔曰。後舉大乘者說。釋將阿難。記九十四丁之文。我迦葉波集。今云迦葉爲上座。阿難集素多覽。優婆塞集里那耶。當其那集。阿尼達磨之說。薩婆多部相傳之說。迦葉集。阿尼達磨。阿難集素多覽。優婆塞集里那耶。大乘者相傳之說。大乘三藏等下。章主評定記文。西域相傳者。記之所說。亦於此山者。亦小乘三藏。此山者。指耆闍崛山窟內結集之處。同處者。與小乘同處。

智度論云。至集於三藏。鈔曰。五明窟外結集異說。迦葉令阿難等下。欲明窟外先辨窟內。云云。當其那誦阿尼曇。是薩婆多傳說。令言迦葉爲上座故。下令令誦出也。此時乃有等下。正明窟外結集。此

時者。彰與窟內結果同一時事。簡法藏部所云。當其那後來重結集。無量比丘者。萬餘無學。如宗論疏所言。不許令住界外者。雖界內界外一味和合界內選取五百人。羯磨訖故。令住界外。如次下明。有阿羅漢等下。彰窟外亦以婆師婆爲大衆主。一由羯磨訖等下。明分窟內外二衆由。羯磨訖者。四分律云。大迦葉即作白。大德僧聽。諸比丘。爲僧所差。若僧時到僧思聽。僧令往王舍城。集共論法。比丘白。如是作白已。俱往毘舍離。比丘從毘舍離往王舍城。云云。得偷蘭遮罪者。明了論解云。偷蘭爲龜遮那爲過。故云。偷蘭遮那。龜有二種。一是重罪方便。二能斷善根等云云。此中重罪方便者。七聚中初二聚。波羅夷。方便罪。義含輕重。及有果罪諸偷蘭遮。如用人皮石鉢人髮露形等。定實四分戒本。是七聚中第三聚云。偷蘭遮。二由不令衆雜者。三論玄云。五百人皆聰明故。今云。不令雜。鉢衆也。故不聽等者。以窟外人。不許入窟內衆也。雖有二處等者。彰雖分內外居二處。情見同一和合。又周者。法事周圓已。阿闍世王等者。示結集時檀越。衣鉢者。猶云衣食。觀諸施也。號爲多衆者。示窟外衆名。大衆部由。界內之衆下。示窟內衆名。上座部由。此時有上座大衆二部名。雖爾情見一味和合全無乖競。及大天五事亂興。遠襲此二部名。偏黨二分。其年十二月下。示結集已大衆亦歸本所。四分律說等下。舉

法藏部說此說但說王舍城集三藏不說窟內外別處阿難集經論二藏富婁那後來請迦葉重結集之三事與薩婆多異初有五百人後富婁那與五百應真來合爲千人似會大乘云選取千人與云薩婆多分窟內外二處結集合爲一說還是阿難等二句次行後成一千之句次具辨焉

五百初集結集緣起鈔曰明阿難結

集法藏五文中五舉異說會同異諦說

者此五百初集同異諦言薩婆多說也此

前句云阿難集二藏同西域記大乘相傳而

不同異諦師所云薩婆多由是知前所云

還是阿難等二句後成一千句之次句西域

記句上應置還是之還謂亦亦後成一千

也後成一千阿難集二藏二事同西域記

阿難集二藏同智度論也其集藏傳下正

會文意易了集處既別等者異諦云王舍

城七葉巖今章主亦用此名如宗輪疏集

藏傳云僧伽尸城北西域記九云耆闍崛山

北門行里餘有伽蘭陀竹園其園西南行

五六里有大石室大迦葉波結集之處此章

前文云三說同也但以智論云耆闍崛山

結集爲非明非由云此耆闍崛山在王舍

城正北十四五里接北山之陽結集處在大

城北門外記跡現存故知非也記疏傳三

文名異處所相同是爲好故指智論說云

集處既別人復不同者智論云得九百九

十九人唯除阿難真諦云得四百九十九

人唯除阿難集藏傳云八十千但申窟外

人唯除阿難集藏傳云八十千但申窟外

四分律云後富婁那至更有五百然先有五百結集與餘說同但智論說爲違故云又復不同總是下結第一結集緣起門已

第二二名數增減者鈔曰集此章十門之

中第二名數增減門也此中有七初明二藏

名數二示三藏名數三明四藏名數四示

五藏五示六藏七藏六示八藏九藏七示

餘藏今標牒第二門

經量部師第一卷說鈔曰當門大分

七中第一明二藏名數此中有三初申經

部說二申大乘說三示獨覺藏亦名聲聞

藏此即初也

有別部類者部謂部類類謂

部類若經與律部類成異義類亦差非知

如對法無別部類俱經中詮惠處爲對法

義類也

雖然大乘中廣自建立鈔曰二申大乘

說亦依機行等者亦言亦經量部但立二

藏依機行下明大乘分二藏所由經部

分二由部類部類有差別今大乘不爾菩

薩與聲聞所被機異所修觀行差自能詮教

示亦隨以分二立二藏名也

團由彼獨覺至涅槃等說鈔曰三申獨覺

藏亦名聲聞藏此通伏難難云獨覺亦機

行別教示亦應別何故不立獨覺藏名但

云菩薩聲聞二藏耶爲通此難申今文義

從多者獨覺來教少分與聲聞別多分

從聲聞說即依半滿等者舉攝說二藏證涅槃經五說半滿二教以分此二藏故獨覺者等下具明獨覺攝聲聞中如文可

知又初發心下獨覺初發心亦與聲聞同至忍位與聲聞行同修至忍悟入成獨覺如賢聖品廣說故云亦名聲聞嘉祥中論疏廣明如法華等者二經中處處但說二乘不別舉說

雖然大乘中故別開也鈔曰當門七科

中第二示三藏名此有二門初明大小

二乘俱說經律論三藏二明說聲緣菩三

藏然大乘中下初文如毘婆沙者新論第

一三丁舊論一四紙大乘教者教謂教示即

藏也前緣起門出之故略普曜經等下第

二文普曜經者全有八卷竺法護譯經一

二十丁以兔馬白象渡水喻說聲緣菩三機不

同機別教異故說有三藏也阿闍世至

者未考前以行等下會前說二藏不說

獨覺今據機果下明今說獨覺藏爲三

機者聲聞下根獨覺中根果者聲聞隨他

教證獨覺自悟證行者聲聞四諦觀行獨覺

十二緣起觀如是有少分殊別開今爲三也

團或說四藏至廣解四別鈔曰當門七科

中第三示四藏名字此中大分二初明大

衆部四藏後明犢子部四藏初中一文初

由本說明後由傳說明即初也僧祇律

者四十二紙分別功德經者失譯人名

附後漢錄有三卷八十四紙名分別功德

論上卷九紙申四藏同大衆部等者與窟

外結集大衆部四藏律及功德經說四藏全

同謂但詮定等下明三藏外立雜藏由

團集藏傳說至不能煩引鈔曰明大衆部

疏中。由光記注文。問。此中所云三毒等分

四人者。云何差別耶。答。此有二說。一云。三

毒之等分依主釋。俱含本義。鈔。東大寺尊勝院

曰。此依主得名義有四。一者貪與瞋等分起

一人。二者貪與癡等分起一人。三者瞋與

癡等分起一人。四者三毒等分起一人。合云

四人也。此意由智度論五十九卷十四經說

波。論曰。般若能除八萬四千病。貪癡瞋等分起病分

二萬一千。瞋惡癡癡各二萬一千。三毒等分二萬一千也

云第二說云。三毒及等分四人相違釋。一多

貪二多瞋三多癡四等分。合為四人。多貪者

於上上品境多生染著也。瞋與癡自應准

知。等分有二解。一云。一切有情。平等有貪

瞋癡三法名等分。二云。等分者。於中品境

上起。中品貪名等分貪。瞋與癡類是知云云

此是賢愚經所說意。主。華嚴經行願品抄第三

卷。已上。此第二說中。於中品境者。難集論十

三云。等分行者。遠離猛劣住。平等位諸煩

惱故。隨境界勢力煩惱行故。文已上。基解私

問二說之中。以何為正邪。答。前說為勝。後

說。偏增者故。前既云約多貪多瞋多癡

以舉偏增者竟。所以今云前說為勝也。已上

抄。基解評二說云。必但前說不可為勝。後

說亦有道理。前說約能迷智分四人也。後

說約所迷境。有上中品多貪等為四人。由

境差別分人故。與偏增不同。故後說亦為

有道理。基解云。今問。大乘經中說三毒等

分經證如何。答。大集經十五云。一一衆生

有八萬四千諸行皆能了知。所謂貪欲行二

萬一千。瞋惡行二萬一千。愚癡行二萬一千。

等分行二萬一千。是為八萬四千諸行。云云

又賢愚經雲。無極品說。八萬四千法門者。從

成道始至涅槃終。都三百五十度大會說法

度者遍也。始從第一修習度。第二名光曜

度。乃至第三百五十名。論布舍利度。一一說

法皆具六度。即三百度各有六。故成三六

一千八百。更五十度亦成五六三百。總合成

三千一百。將是對治多貪瞋癡等分四人

也。即對治有情心行八千四百。除伏四大

種。及六無義所生過失。十轉合數八萬四

千。修習此故。復得成就八萬四千陀羅尼

門三摩地等。云云。佛地論。智度論。無性攝論

八。亦引此經具明。今云。菩薩藏經無量義

經曰。聲聞八萬。緣覺九萬。菩薩十億云云。又

悲華經云。聲聞有八萬四千法聚。緣覺九億

大乘法藏有十億法聚。云云。由是應知。云八

萬法藏。云八萬四千法門。且約聲聞說。如

難集論十一說。如是三藏。具有八萬四千法

蘊。謂是依聲聞乘。尊者阿難常所受持。云云

又本業璣經下曰。攝善法戒。所謂八萬四

千法門。又曰。菩薩十重有八萬四千威儀十

重有犯無悔。得使重受戒。八萬四千威儀

戒盡名輕。有犯得使悔過對首悔滅。云云

由是應知。梵網經所說八萬威儀者。是八

萬四千威儀。今准上所說計是。十戒一一

各有九戒為方便。一一具十戒一百。此有

前分一百後分一百。合有三百。置本一百

就前分一百。一一皆以九戒為方便成。一

千。後分一百。亦以九戒為方便復成。一千

合本一百。成二千一百。已起十重有二千

一百。未起十重有二千一百。合上成四千

二百。約事意樂方便煩惱究竟之五相。一

一有四千二百。合成二萬一千。更就因緣

法業之四。以配一一有二萬一千。遂合成

八萬四千威儀也。傍論已竟。如此增減等

者。如是之言承上。猶云上來。七異者七差

別也。次所云二三四五等也。差別說有者若

不拘上來所說增減。而別約對治有情心

行差別。說法藏數。為八萬四千法藏。乘

此廣說者。次下廢立門終云。八萬四千隨

治惑不增不減乘。此復成八百萬億諸法

藏也。如對法論十一說云云。由此教見今

文。乘此者乘。所對治十數十數謂前所引賢

愚經說對治四大種及六塵所生過失之十

數也。乘此十數十計八萬四千心行。則成八

十億四十萬能治法藏。俱服謂十億。洛又謂

十萬。如宗輪疏者。現流宗輪疏。不見八萬

四千釋義。對法論十一明乘數。如次下引

總是第二等二句。結第二門。竟

團第三辨廢。非宗所明。鈔曰。自下當章十

門之中。第三辨廢立門。此中大分為三。初

標牒。次廢。小乘後立大乘。今即初大也

團於大乘中。萬四千等。鈔曰。此下大文後

立大乘。此中大分二文。初總明。二別明。此

即初也。唯立二藏者。下上二藏。二種三藏

者。經律論三。聲緣苦三。六藏者。大小乘

各三藏。問。廢小立大中。云何舉聲緣二及

舉小乘三藏耶。答。此中廢小廢小乘傳說

●原本冠註曰賢愚經本義抄中具引。章主對法藏九廣引賢愚經。其文相全與本義抄所引賢愚經大同。追應併考也

四藏唯立大乘教所說藏。此所舉二藏。天親攝論所說二種二藏。諸大乘教處處所說六藏八萬四千等。亦如前明大乘經論所說。故今舉此等云立大乘。

南天親菩薩唯說二藏。鈔曰。此下二別明。此中有四。初明二藏。二明二種二藏。三明六藏八萬四千藏。四總明大乘不共說。今即初也。如是三藏者。經律論三藏。

下乘上乘等者。乘謂能運載。行果所運載。下乘下劣。機根不遍。所修所證。故上謂上根。遍所修觀行。所證佛法。二故。如是能運行者。所運機根。有差別。故能詮教攝。所詮亦立下乘藏。

上乘藏。此意說言下章主文。明雖有中根獨覺攝入下乘之由。又如力中等下。舉例示力。謂智力即十智力。十智力中有根上下智力。不云中智力。若云有上下力。自知相形有中。故但云下上。或上或下者。或謂不定之辭。於上品中稍近下是應中。亦於下品中稍近上亦是應中。故雖云中。在上下間。不說中力。今亦復爾。但以下上一往相形。不言中乘。根劣業淺下。明一往形獨覺攝下乘由。獨覺雖中根品。以勝劣分爲劣。意業亦雖勝聲聞。以淺深分爲淺。所以何者。獨覺所斷亦唯人執。不斷法執盡故。所證果亦生空。不證法空盡故。所修行亦十二因緣。不修不共佛法。二空真如。不廣大故。所利益之亦唯自利。不利有情。不廣大故。一往相形。與聲聞同。唯立二藏。不別立也。

聖善曜等經。至不增不減。鈔曰。此下別明中二明二種二藏。此中亦二。初第一種三藏。後第二種三藏。今即初也。等言等。阿闍世王。經以兔馬象譬喻。立聲緣等三藏。通機上中下三行。有淺深能乘教示亦有淺深。立此三藏。不可增不可減。

又立素咀至非增減者。鈔曰。此下後第二種三藏。此中三文。初標牒。次以四釋十義。辨三藏不增不減。後結釋三藏不增不減。今即初也。一素咀纒藏。二毘奈耶藏。三阿毘達磨藏。如次經律論三。此三不可增亦不可減也。

南天親菩薩與對法同。鈔曰。第二種三藏中。第二以四釋十義。辨三藏不增不減。此有二文。初標天親攝論有四釋中。含拾義以辨。二正以十義。辨其四釋者。一由九緣立三藏。二開示三學立三藏。三由說滿決擇法義立三藏。四以四故立三藏。此四釋中。攝論所說三復次。如對法第十一。四丁廣明。四釋與十義相攝如何。謂第一義。以四故立三藏。第二第三義由說故立。第九十義由滿故立。第八義由決擇故立。第四義開示三學故立。第五六七義由九緣故立。

南第一義云。至作證所由。鈔曰。此下二正立十義。辨有十文。即十義。二邊行者。著苦樂二邊行。在家著欲樂。外道著苦行等。初不肯修者。多疑惑者。不信三寶。因不

如教修習。說契經對治此疑失。次修顛倒者。耽著苦行樂行者。因著修習漸增顛

倒。由戒律知開遮得中行。後解非真者。自見取者正智不生。由論藏決斷簡擇。明了照諸法相。惠解令真。爲對治故者。四故第一故。爲對治此等三失故。如次說經律論三藏。此總舉故。經中爲彼等者。四故中第一故。彼謂彼疑惑事。世親攝論曰。謂爲對治疑惑立素咀纒藏。若於彼彼義中有疑惑者。即爲決定宜說彼彼義。故云對法論亦同說。令其趣入者。由疑信不決者。令聽契經決趣入真實。律中開許等者。世親攝論曰。爲對治二邊受用立毘奈耶藏。謂遮有罪著欲樂邊受用故。及開無罪不自苦邊受用故。云對法論曰。爲欲對治受用二邊隨惑故。建立毘奈耶藏。二邊者。謂欲樂行邊自苦行邊。對治受用者。遮彼畜積等故。開彼受用百千如法衣服等。故云一百一具故者。如法衣服等也。四故中。處中行。不苦不樂行。云處中行也。論中顯照等者。四故中。論藏問答決擇諸法性相破邪顯正故。破自見取令生真樂。此中即是等者。謂此第一義中。即是對治未入佛法疑惑說經。對治已入者著苦樂二邊行。說律。爲對治自見取以正智作證說論。所由謂故。即四故也。

南第二又約至即戒取故。鈔曰。此第二義。四教中第三一分約說立三。三藏能治。疑邊行見取所對治也。此所治三。初無漏見道所斷。三共分別起故。就見道斷。說經律論能治立三藏名。二邊行者。苦樂二邊行

非惑故。是云見斷所治。難了故別設。釋惑中。戒禁取見攝故。是見道斷。

釋中同前。障入道者。障悟入真理。無漏道也。諸惑業所對治。三藏能對治。此總舉惑業也。一切煩惱下別明。初舉惑。二類者。攝一切煩惱相。今爲二類。一者猶預疑惑爲本。一切惑起以經對治。二者決定見取執爲最勝。能得淨爲首。一切惑起以論對治。

雖求入道等下。後舉業。妙行者諸善行也。爲得人天果報。受五欲樂。著苦樂二邊行。此是以律對治。此是現在所受惑業。爲令除是唯說三藏不說餘也。

釋第四又諸至不增不減。鈔曰。此第四義。四釋中第二釋。一一增上等等者。諸聖教中。或戒學爲宗說。或定學爲宗說。慧學爲宗。三學之中。一一增上。對機說各不同。多說定經。多說慧論。多說戒律。故唯三藏。

釋第五又爲阿毘達磨。鈔曰。此第五義。四釋中初釋由九緣立。惡律儀者下表無表章明此名體。爲是者以律對治。多散亂者以經對治。多煩惱者以論對治。

釋第六又爲至次第立三。鈔曰。此第六義。四釋中同前。惡業多者以律對治。愛多者以經對治。見多者以論對治。

釋第七又爲至次第立三。鈔曰。是第七義。四釋中同前。五六七合爲九緣立。煩惱多者以律對治。貪多者以經對治。癡多者以論對治。

釋第八又爲至次第立三。鈔曰。此第八義。四釋中第三一分。畏惡趣者以律對治。畏欲界以經對治。周記曰。由欲界而修定者也。畏三界者以論對治。周記曰。於修慧得離三界也。

釋第九爲得至得法身故。鈔曰。此第九義。四釋中第三由滿立。三事等者。法身般若。解脫。是名大般涅槃。大涅槃經。

釋第十爲得至定發通故。鈔曰。此第十義。四釋中與第九同。文意易了。

釋中如是差別至增不減故。鈔曰。此第二種三藏中。第三結三藏不增不減。

釋即以此義至第十一說。鈔曰。此別明有四中。第三明六藏八萬四千法蘊。此義者上云云不增不減經律論三藏義也。分上下乘者。菩薩乘經律論三藏。聲聞藏經律論三藏。合爲六藏。前文所論外更無別義也。乘此復成等者。對法論十一初下曰。如是三藏。具有八萬四千法蘊。謂依聲聞乘。尊者阿難常所受持。問。一一法蘊其量如何。答。十百之數是法蘊量。十百者千數義也。若爾何故不直說此千數耶。爲顯建立一法蘊千數因故。所以者何。初一數增以成十數。十數復增以成百數。千等數量。因十百數方得成立。謂十百名千。百千名百千。百百千名俱抵如是等一切後後數位決定。用此十百二數隨一爲因。是故此中唯總取十百兩數。以用建立一法蘊。由此數量總計八萬四千法蘊。成八俱抵四十洛又。

云云對法疏九釋曰。八萬四千法蘊中。如賢劫經廣辨。始從修習行法波羅密多。乃至最後分布佛體波羅密多。合三百五十度。皆有六到彼岸。合計二千一百。對貪嗔癡及等分煩惱。一一皆有二千一百。四法乘。此有八千四百。復以此數法對四大六塵。亦名無義所生過失。一一皆有八千四百。以十法乘。合有八萬四千。論云。百千名百千者。梵語云。一洛叉。即百千也。今云十萬也。此土大數之名。然合計當一億。百百千一俱服者。俱服謂梵語。即千萬也。即合計是京。就別號亦名百億。其八萬四千法蘊。一一以十乘之。即八俱服四十洛叉。計當八千四百萬。大數乘此。當八京四兆。細算之可知。論云。以千乘之。其本但以十百二數之。今就此言。故知千也。此如佛地論亦明。已上對釋然佛隨宜至辨廢立也。鈔曰。此別明中第四。總明大乘不共說結。隨宜者。隨宜聞者。機根佛立。藏名。機根法者。心上所現真善無漏聲名句文爲體性。不取聞者識上所現似無漏聲名句文爲體。今此所云假似無漏。實謂真善無漏。取實不取假故。是相用別論。佛真無漏爲質。聞者識上現似無漏。是故真無漏質是能教相。聞者識現似無漏相似。能教用故。取相不取用。取真不取假。是別別論。以真教相爲收體故。云假實殊途也。藏是能詮收藏。義意相同。隨其所應等者。三性中能說真教是淨依他。即圓成實。聞者似相染依他性。五法中真教正智。

者以教理試證成如前章說

〔附〕第五釋名後釋別名 鈔曰：自下當章十門之中。第五釋名義門。此中大分五門。初標牒二分科。三總釋藏名。四別釋諸藏名。五結成。此卽初二也。

圍釋總名者。所應知義。鈔曰。此下當門五
科之中。三總釋藏名。此有四文。初標科舉
證。一章主釋。三舉有釋。四舉舊人說。此卽
初也。天親論者。唐譯一三丁文。所應知義者。
義謂境也。差別也。所應知差別云義。

闡此義意，言立以藏名。鈔曰：二章主釋此義意者，今所證天親論義意，以今家意釋。周記釋次有釋，評章主釋云：初釋攝

義。此不釋釋雙攝。所詮之義及能詮法俱名。所應知故云云。基辨詳曰。周記釋有釋意萬差。立藏名亦不定。正法教藏者。正法謂所詮教。藏謂能詮。依正法教藏依主得名。能詮教藏有正法用。以他財用爲己名。有財得名。如來說教。無一不正法教藏故。唯以一藏名以盡。所詮義藏門者。藏謂能詮。門

謂差別。依所詮義能詮藏門依主釋。所詮義門種種有別。能詮言字唯一相。無離聲相約此義邊。如來聖教無不字藏。字謂言體。卽能詮教藏。字卽藏持業得名。或說二者者所詮義異。能詮教藏。設名亦自成異。故云。一藏二藏乃至八萬四千藏等。如涅槃

繫經等者說十二者諸十二分教等是皆由宜聞者機別此藏亦爾等者說一說二等所設立皆隨機宜別故論是非不可責難此卽第三等者結第三門已

羣第四出體廣如前說 鈔曰此當章十門
中第四出體門 三藏體性等者 經律論三
既異名相 能詮教藏能攝持法義邊體性
三俱不殊 故今云義類不殊 已顯四體
者前總料簡已申四重出體今出體亦同彼

藏是能詮教故。藏體與教體何別之有。故推前不繁述。具如設法等下。前章出四重體委細論釋。今此門且由護法正義。但以相用別論一重。出能詮教藏體性。此卽總以等者。正出護法正義。此謂指護法相用

別論義。假實殊途謂此一句彰相用別論。護法等說教體以能說可言得意評章主釋意云初釋攝義不得今家之實意今謂章主釋天親論意以能詮釋能攝爲今釋意以能詮教示爲藏其藏卽爲能攝。

六甲人

令其所攝法不失。若爾有釋所言藏者。非

能所詮教義。何等體者。別云。能攝持是藏耶。由有此妨。有釋不得。天親論意。已上有釋。此別不同。下章主釋。意言。能詮教。能攝持所應知法。差別不同。有二三等。故令不失藏有二三等別。是其數法者。二三等云。數藏云。

法藏能攝持諸法故。如能攝持刀鞘共名刀。帶數釋也者。帶數持業帶數依主之兩釋也。

〔圍古者釋言至名之爲藏〕鈔曰。四舉舊說能刊記等者。記謂記別。聖者言教能刊定。

能記別義。若由此義。則藏言非令不失義。
 釋別名者。至二聲聞藏。鈔曰。自下此門五
 科中。第四別釋名。此中有三。初釋二義名
 義。二釋三義名義。三釋六藏名義。初中有
 二。初總牒二藏名。後別釋二藏名義。今卽

初也

〔華〕言菩薩者。但名菩薩。鈔曰。此下別釋二藏名義。此有三文。初釋菩薩二字名義。次釋聲聞二字名義。後釋此二名藏。初中有二。初舉梵名具略。後正釋名義。今卽初也。

章無性釋云至智悲別故。鈔曰。此下後正
 釋菩薩名義。此有四文。初由無性第一釋
 明。今云。此義以有情義釋。薩埵。二由無性第二
 釋。明。今云。此義以勇健義釋。薩埵。三示瑜伽釋
 釋。明。今云。此義以勇健義釋。薩埵。三示瑜伽釋
 釋。明。今云。此義以勇健義釋。薩埵。三示瑜伽釋
 釋。明。今云。此義以勇健義釋。薩埵。三示瑜伽釋

云者。論一十三丁文也。菩提者。一向志求一切智智大誓。薩埵者。當普度法界衆生大願。爲所緣境者。菩薩以一切智諸有情爲。

所現境起大誓心大誓心之所觀境故云爲所緣境。依弘誓語等者。菩薩本誓有志求。普度諸志求菩提爲境。普度有情爲境。其實雖應呼云菩提薩埵。隨方存略譯家但云菩薩聲。聲謂言。卽度轉聲義翻爲言。立聲者。立菩薩言也。章主釋無性意。此有財釋下。以離合釋。菩薩大士人是能有能。有佛一切智及他有情。以能他財用爲名。有財釋也。以彼二種下。釋有財由彼二種者。佛菩薩他有情俱他財用。大士人以此他用二爲所觀境。以他財用爲己名名。菩薩有財釋。或相違釋下。周記云。此釋意云。非兩別合而言之名。相違釋。菩薩之名。而不同。彼行之有情名同。有情非相違也。思之云云。今云。此釋恐非章主意。既云亦菩薩故。合菩提與有情別立名云相違釋也。亦菩亦薩下釋相違由。大士一人亦名。菩亦名薩。然菩是智。薩所悲境。大相違者。然一人上立如是名相違得名。

第二義釋。與上舉第一義如何相違。謂前義就以有情義釋薩埵名。明菩薩名義。今義以勇健義釋薩埵名。此爲二義差別。彼心者。彼大士人行者心上。有志有能者。此勇健義廣大志意堪任功能在行者心。名爲勇健。此意說言下章主釋。此依主釋求菩等者。依求菩提之勇健意志也。或薩埵者下。以有情義立依士名。依士大用。而釋。求菩提大用。薩埵有情士大之體。今依用釋名。依士非依主。

大樂法苑義林章師子吼鈔卷第十一

南瑜伽釋中義亦同此。鈔曰。三明顯伽釋亦有此二義。瑜伽釋曰。菩薩地者。希求大覺。菩提悲愍有情。薩埵或求菩提志願堅猛。長時修證。永出世間大行大果。故名菩薩。如是菩薩種姓發心修行得果。一切總說爲菩薩地。云云。義亦同此者。以有情勇健二義而釋同。云義亦同也。

釋此經具題云。十一面觀世音神呪心經。玄奘三藏譯爲一卷。又有佛說十一面觀世音神呪經一卷。耶舍翻多譯同本異譯。如此二法下章主文。二法者。般若方便。菩提之薩埵等者。菩提卽般若。是爲體。薩埵謂方便。是般若之功用。此功用依般若主體立名云菩提薩埵。依主釋也。不依士夫用立名故不云依士也。周記曰。十一面經。亦依主釋也。卽菩薩名。不同彼行之有情。凡菩薩言有此相違依主二義。故今明之云云。今云。周記所言不然。此經菩提卽般若。薩埵謂方便。若由此說。般若若體。無分別根本智。方便是用。後得有分別智。由依得般若之體。自起方便功用。化諸有情。依般若主體之方便用。故爲依主得名。是此章釋意也。由此十一面經說。無相違釋義。但依主已。若上所云無性第一義。以有情義釋薩埵故。菩提是佛智。薩埵是衆生。其體相違。由悲智別。相違得名。其餘無相違得名之義。周記以十一面經說爲相違依主二。不得章主意也。問。章云亦依主釋。此亦之言。

非亦相違。何耶。答。不爾。是亦之言。上由無性第二義立依主義。今亦其依主云亦依主也。

南言聲聞者。亦有財釋。鈔曰。此下別釋二藏名義有三文中。二明聲聞二字名義。此有三文。初總釋聲聞名義。大約二利釋。後明獨覺攝聲聞爲二藏。今卽初也。聲謂音聲等者。今此總釋。由法華經瑜伽釋說。今此處釋由瑜伽釋。若修行者下。由法華經。如次舉證。故法華經等下舉證。譬喻品文。玄贊釋云。依因善友作意資糧四勝力故。專自修行。求於涅槃。名聲聞乘。聞法不能化他。名爲自求。云云。由此見經。內有智性者。內因力。從佛世尊者。善友力。聞法信受者。作意力。殷勤精進者。資糧力。此依初入等下。章主釋文。依教者。教示聲。卽佛說法。依教入道。言釋聲聞名。瑜伽釋言下亦舉證。以聲聞等章主釋文。此意言。聲聞名。聞在自己。聲自他出。自聞有他聲用。以他聲用名。自聞上云聲聞。有財得名。亦名亦菩提薩埵有財釋也。

南又此但依卽依主釋。鈔曰。二約二利辨名義。此但依住者。此言次上所釋名義。不拘定不定二姓別。但依住聲聞自乘。修自利行立聲聞名。不定姓人。亦同心以前同定姓者故。此約彼聞法修自利行釋名。若不定姓等下。約同心向大修利他行釋名。理卽不爾者。不定姓者。初雖修聲聞自利行。發回心機後。以向大心利他。

六九

心生。未入菩薩地位。雖名聲聞。其名道理。非自利名。今云不然。故法花經下舉證。信解品末文。令一切聞等者。以自己聞佛道聲令。一切有情聞名聲聞。由發同心機利他心生。即有財釋者。自聲能有他聞用。有財得名。若聲之聞等者。依佛道聲之他聞名聲聞。依主得名。

獨覺初入至合名聲聞。鈔曰。三明攝獨覺入聲聞名。二藏。獨覺攝聲聞有三所由。初入自乘等下。初所由。玄贊曰。如有經中言。釋迦出世。五百獨覺從山中出來。至佛處。仁王經中。有獨覺衆。先成道已後逢佛。非如聲聞佛處得道。故云云。又教小故等者。第二所由。多分依聲聞乘教。入自乘。故云從多。又所修證等者。第三所由。修證斷果。與聲聞有少異。於唯自利得。非廣大。同於聲聞。故云合名聲聞。

聲隨其所應。依土釋也。鈔曰。別釋二藏名義。有三文中。第三釋此二名藏。二機者。菩薩聲聞二機。此二所知者。菩薩二機所知。法義者能詮教法所詮義。皆此菩薩二藏隨應所攝。菩薩藏依菩薩機所知所有能詮教法所詮義之藏。依土釋也。聲聞藏亦爾。依能所功用立名云。依土也。

聲三藏別名。主釋如前。鈔曰。自下別釋名義中。第二釋三藏名義。此中有二。初明聲緣三藏名義。後明經律論三藏名義。今即初也。所說三藏等者。菩薩經所說聲緣三藏。其中聲緣三藏。如次前明。法華經

說者。譬喻品文。從佛世尊等者。獨覺者。初入自乘位。多分聞佛說法。入故云聞法信受。精進自求等者。不求與佛同時出世。非見佛已方得果。故云求自然惠。樂獨善寂者。是獨覺義。出無佛世得能證道。獨自善證寂滅理。故云獨覺。深知諸法因緣者。玄贊曰。又以此自然惠。深知諸法因緣者。是緣覺義。瑜伽論言下。引瑜伽釋明。

獨證者下。章主釋文。依獨之覺。依主得名。或觀待緣等下。瑜伽釋文。緣者。觀十二緣起。悟果。亦名緣覺。待緣而覺下。章主釋文。依主義准。前自知。團素明覽等三藏者。鈔曰。此下等二釋經律論名義。此中有四。初標牒。二明素明覽藏。三明毘奈耶藏。四明阿毘達磨藏。今即初也。

團成實論云。結蠶五義。鈔曰。此下二明素明覽藏。此亦有二。初舉異部說。二舉大乘說。此即初也。難心論等者。論第八十五文。瑜伽倫記云。難心有五義。明了論有七義。廣釋如彼云云。團今大乘解。一切契經。鈔曰。此下二舉大乘解。此有三文。初舉翻名示證。二廣釋契經名義。三章主以離合結釋。今即初也。

故瑜伽等下。正示名契經證。二十五者。瑜伽二十五卷。無此文。顯揚第六者。第六卷。無此文。第二十卷有此文。章主暗記之失乎。云何素明覽下。顯揚論文。由二十四事文。論文作。由四事九事二十四事。一本作

二十九事。是非未詳。團契者。契當至合之義。鈔曰。此下二廣釋契經名義。此有二。初釋契言。後釋經言。今即初也。團所言經者。釋素明覽。鈔曰。此下後釋經言。此有二文。初以能貫義釋。二以貫穿能攝義釋。初中亦二。初舉天親論能貫四故文。爲證釋。後舉瑜伽顯揚能貫穿義爲證釋。今即初也。天親論者。唐譯一文。謂於是處下。章主取天親論意。釋貫穿四故義。於是處三字。以境第七囑義釋。依故言。

由此者。以第三能作具囑義釋。依故言。爲此者。以第四爲囑義釋。依故。而有所說四字。屬上三囑義應見也。真諦相者。真諦相無別。亦無不別相。俗諦相有別相。十善巧法者。一蘊二處三界四緣起五諦六食七靜慮八無量九無聲十解脫勝處等。隨密意等者。隨四意趣。一平等意趣。二別意趣。三時意趣。四時意趣。三別意趣。四時意趣。以說諸法。以四種義等者。以能貫穿四故義名爲經也。

團瑜伽第二。是名契經。鈔曰。釋經言中。二舉瑜伽顯揚能貫穿義爲證作釋。顯揚二十者。論第六之說。謂佛世尊下。瑜伽論文。顯揚文異義同。彼彼方所者。住處成就。爲彼有情者。眷屬成就。依彼所化等者。對機說法。攝聚聖語者。此攝言非能攝義。貫穿之穿義。貫穿縫綴等者。倫記云。解契經名略二義。一貫穿等。即是結蠶義。二引義利等。即是出生義。云云。今云。此倫記釋。與

之教下契經二字。離合作釋。若但若經等者。以素咀覽不云契。但翻名經非六釋。無離合故。然素咀覽等下。以教貫教攝釋。謂有教貫教攝。素咀覽體。卽是能詮教。

脫見熏種名界。非涅槃謂涅槃名邪解脫見。所集成界者。倫記曰。習邪勝解熏種名界。謂先世聞說我身是常。不從因生。則是解脫數習此見熏成種子。故於今

藏謂能詮教藏體持教貫教攝素呬覽用持業釋也素呬覽體持能詮教藏用亦得以經及藏等者成同依義彰持業釋體用不離故互有體用翻爲持用自應知已今檢靜法華嚴刊定記曰修多羅此云契經古來相傳多同此釋乃至若契經二字皆是名者云何梵本不云欲底修多羅云云攝大乘論佛地論等皆云由能貫攝故名爲經不言貫攝卽是經目由是譯家借義助名稱契經耳今依敵對但可稱經故智論第二呼修多羅藏以爲聖藏此經之一字尙非六釋所收何通持業依主若帶藏教之名容有藏教名容有持業應知諸論所釋契字自解經契義非契是經名也云云今云此釋尤爾

韋毘奈耶者此云調伏鈔曰此下釋經律論三藏名義中第三明毘奈耶藏此中四文初標牒示翻名二舉證釋調伏名義三舉攝論四故釋四章主結釋今卽初也

卽八十五云至名爲調伏鈔曰二舉證釋

世由彼爲因。熏習邪解脫熏種成界。種子及界智力者。上句種種之言。令冠界智。上須意解也。彼先所有等者。以佛智力。尋求彼彼先世前身所熏習有邪勝解界。種子彼後念熏習界。隨應調伏。爲轉四種法教示者。此中四種法教。謂無常苦空。無我四種法教。此四云何轉。伽八十五說。爲初邪界有情。常見說因滅故行滅。由行盡門說。無常性。爲調伏彼邪勝解界故。爲隨第二邪界斷見有情。說因集故行集。由行起門說。無常性。爲調伏彼邪勝解界故。爲隨第三邪界。現法涅槃有情。由諸行苦門轉正法教。爲調伏彼邪勝解界故。爲隨第四邪界。緣迦耶見有情。若離諸行起薩迦耶見行者。由諸行空門轉正法教。若即諸行起薩迦耶見行者。由無我門轉正法教。爲調伏彼邪勝解界故。云云今問。轉無常苦空無我四教。云何爲調伏爲戒律藏耶。答。於諸有爲行現空無我。則無由起貪瞋癡。此三不起。無起殺盜婬悲由等。又離斷當二見遠。離諸罪等。

調伏名義。四種有情等者。伽八十五三。
曰何等爲四。謂於先世身自體中。聽聞當
見。今起常見。感見是一。由斷見是二。由現法
涅槃界見是三。由薩迦耶見是四。是云四種有
情。數習解脫見者。數數因邪勝解起。邪解

白應准知一
南天親釋云至此論第一鈔曰三舉攝論
四故釋唐譯攝論一釋曰此中犯罪者謂五
衆罪等起故者謂無智故無知故前後放逸故
放逸數現放逸數現二煩惱盛故由三毒不尊敬故不尊敬故
行無愧犯行無愧犯一

說爲勝 此以理爲法下。章主結釋數法名又。以教爲數等者。以數數宜說能詮教爲數。依理法之數數宜說故名數法。依主得名。數法即藏等者。能詮教藏體。持數說理法業用。是持業釋。

又名伏法。亦持業釋。抄曰。三釋伏法。由此具足等四句。天親論文論處所等者。伽十五說。七因明。一論體。二論處。三論所依。四論莊嚴。五論負。六論出離。七論多所作法。廣如因明大疏。謂此七中缺一。論議決擇不成。故云具足。能伏勝者。摧伏他論。免脫他論。若缺此二非伏勝他。伏體是理下章主結釋伏法名義。是理字下。教能詮辨四字恐脫。不爾離合不成。能伏他邪。體是理教能詮辨伏理。依詮辨伏理之教法名爲伏法。依主得名。或教法即伏等者。能詮教法即能伏。此能詮教法具。七因明。體持能摧伏他邪業用。即持業釋。伏法即藏下三字。離合能伏他。能詮教法即能詮藏。此藏體持。能伏他。能詮用名。伏法藏。持業釋也。

亦名通法。如對法疏。抄曰。四釋通法。此能釋通二句。天親論文。此大乘論。能詮教能釋通契經義理。故名爲通法。經義稱法下。章主結釋。謂契經中所詮義理稱法。理。此大乘論能詮教能通彼契經義理。依契經理法。之能通教依主釋。通法即藏二句三字離合。此能詮教藏體。持能通契經理業用。持業釋也。更有別解等者。教理行果隔

越成釋等。如對法疏一已下

團分別功德至不能煩述。抄曰。釋阿毘達磨藏名中。第三學所餘釋義。分別功德經者。論上文也。一者名無比法者。大乘義章三藏義中云。無比法。三論玄義。亦阿毘云。無比法。釋云。無漏慧根。會理隔。凡其功冠絕故云無比。二者名大法者。對法疏云。迦延造竟上師。佛言。上法故名。上法。大法名如前釋。結集傳者。大眾部傳也。無性釋云等者。論一初下文。撰法因故者。無漏惠簡釋諸法。故云釋法。對法爲釋法因。因謂起因。或共了故者。對法疏一引此無性釋已云。或共了故。對法。阿毘達磨總爲標幟。即無漏惠等亦名對法。云云。二十四復次解者。婆娑第一一十三下。說其中法藏部云。此法藏上名。阿毘達磨。化地部中名爲照法。譬喻部師名爲次法。涅槃最上。次涅槃故。聲論師云。阿除棄義。毘決擇義。此法能除棄結縛隨眠。決擇諸法性相故。名阿毘達磨。大眾部名大法上法。順正理云等者。論一文也。論能決了對也。以教對教者。以論教對決了契經教法。俱含有二解等者。對向對觀爲二解。或教理行果等者。勝義是果。四諦是理。淨慧隨行名教。對觀對向爲行。俱名對法如對法釋者。對法疏一廣明。

團此藏亦名。即持業釋。鈔曰。四對摩咀理迦。釋阿毘達磨名義。此藏名。即波題等者。今指阿毘達磨藏云。此藏也。此云本母者。新譯梵名摩咀理迦。此云本母。此有

三種。一字本母。二教本母。三義本母。周記曰。本母有三。一者字本母。謂阿伊二字也。西方說是諸字母。二者教本母。謂即佛教依此經尋而尋餘故。三者義本母。謂論議藏是一切義母。即論議十一分中義故。俱含云。佛教名教母。論義名義母。已上。八十一等云下。摩咀理迦名阿毘達磨之證。八十五云下。釋摩咀理迦名義。如來所說等者。今釋迦尊說摩咀理迦。先聖契經者。過去諸佛并滅後契經。譬如無本母字等者。倫記云。字本母者。十四音也。又解。三百字界名爲本母云云。如是本母等者。摩咀理迦義本母所不攝持。經教其義隱昧義不明了。與此相違等。此理隱昧不明了義。謂摩咀理迦義本母所論。與義隱昧相違義明了。此屬於義者。摩咀理迦論議藏屬於義母也。藏者是教下。釋摩咀理迦藏名。依義本母之能詮教藏。依主得名。若此論教下。以教本母離合。彼義母者。摩咀理迦義之母教本。母論教名爲教本母。教本母即藏。此能詮教藏體持教本母業用。持業釋也。

團六藏名義。故不別釋。鈔曰。別釋名義中。第三明六藏名義。不異二三。與二藏三藏無相違故。先已廣明。團上來所釋。釋名義門。鈔曰。當門第五結成。合是第五等者。結第五門已。團第六辨差別有。鈔曰。自下第六辨差別門。此中大分爲四。初標。二辨。二藏及聲緣菩薩三別。三辨經律論三藏別。四辨六藏

別結。今即初也

團辨二藏別。亦廣顯示。鈔曰。當門四料中。第二辨二藏及聲緣苦三藏別。釋名中者。次上第五門

團素咀覽等。皆無差別。鈔曰。此門四科中。第三辨經律論三藏別。此中分三。初約無差別相辨。無差別相者。真諦相也。二約有差別相辨。有差別相謂俗諦相。十卷楞伽說真故相無別。俗故相。無別。今即初。利也

一法性平等者。如來所證真淨法界。一言及次下大定等。一大定。一正智。一後得。一大悲。云何言一。謂從一切法體性真如淨法界流。一大定。能流所流共一真法界相故。乃至流一大悲。亦一真法界。從諸佛證智不可言境故。義證曰。如來設教體一真如。機有三品不同。教遂三時異。今所云經律論亦復爾。從淨法界貫流能證教藏。體一真如。約佛證智通。經律論三藏相無差別。一真法界。故云皆無差別

團然以義理。故成差別。鈔曰。第二約有差別相辨。三藏別。此中有十。初以所詮各異。總辨三藏差別。二以能所詮具闕辨藏別。三以三對治辨藏別。四以三開示辨藏別。六以所詮增上辨藏別。七由九緣辨藏別。八舉顯揚別義辨。九舉瑜伽辨。十舉小乘執說。今即初也。然者發端辨。又轉語上文明。無差別。已下文。明有差別。故示語義轉也。問。此文云。所詮各異成別。次文以詮三學有具不具辨三藏別。一文差別云

何答。上文但所詮義異以成三藏別。不拘能詮別辨。次文詮定戒慧。以能所詮具不具辨三藏別。不唯依所詮異。此為前後文別

團又以詮三。唯各有二。鈔曰。二以能詮所詮具闕辨藏別。故毘奈耶等者。素咀覽中詮戒學。詮慧學。非律論二藏。皆即素咀覽藏。既詮戒定等者。明毘奈耶亦可云經。不可云論。律中雖詮戒定。不云詮慧。故對法之中等者。明論藏亦可云經。不可云律。對法之中。雖詮定慧。不云詮戒。故律論共詮定故。是詮三學契經故。如是應說下結義

團然對法論至阿毘達磨。鈔云。三約三對治辨三藏別。然言前文。就能所詮具闕辨別。今此文。就對治有三辨別。前後意別。中間置轉語辭。令知差別。除疑隨惑等者。周記釋曰。隨惑中掉舉散亂云云。今云。此釋不爾。按對法論。此隨惑言。流至次二邊行自見取處。彼文云。為欲對治疑隨煩惱。故立素明覽藏。為欲對治受用二邊隨煩惱。故立毘奈耶藏。為欲對治執取自見隨煩惱。故立阿毘達磨藏。云云。由是應知。此隨惑言。根本煩惱云隨惑也。隨逐身故。本惑云隨惑也。除二邊行者。執苦樂二邊行受用。即戒禁取本惑。如前所明

團後次開示義。即可殊。鈔曰。四約三開示辨三藏別。此亦對法十一文。此依別部等者。章主釋。此謂指約三開示辨別義

依別部者。由次下第七彰總別部類門云。一會三中。唯被聲聞不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏。又一會中。唯被菩薩不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏。若一會中。但被二機。大小教益二種名無別部。如說深密。復立三藏別部。大小乘異。如次下辨。由是見今文意。就開示三學。立三藏別。聲聞與菩薩開示三學。各應有別故。三開示三學。必應有二種三藏故。云義即可殊也

團若依所至如前已說。鈔曰。五依唯所詮具闕立三藏別。前明依具闕三藏別。約能所詮具闕。今約唯所詮具闕。前明三對治三開示。但約能所詮辨故。今所云彰唯所詮。簡云若依所詮等。具缺與前無別。推前云如前已說也

團若所詮至是對法義。鈔曰。六依所詮增上辨別。復次開正法下。正明所詮增上作安定處者。由天親論。成滿義云。安定團天親釋云。故今成九。鈔曰。七由九緣辨藏別。略有九緣者。周記曰。藏藏之中各有三緣合成。九非一藏成。九云云。此三復次者。前所明。初約三對治。二約三開示。三約三增上。此三復次。各有三藏合成。九也。團天親釋云。故分成九。鈔曰。八舉顯揚別義辨。諸佛世尊下。論全文。攝事者。依略攝事顯了。言攝事者下。論取意文。四事九事等者。論第二十二廣說四事等。為諸聲聞下。論全文。有七種相等下。論取意

依別部者。由次下第七彰總別部類門云。一會三中。唯被聲聞不被菩薩。如阿含等。是名別部聲聞藏。又一會中。唯被菩薩不被聲聞。如十地等。是名別部菩薩藏。若一會中。但被二機。大小教益二種名無別部。如說深密。復立三藏別部。大小乘異。如次下辨。由是見今文意。就開示三學。立三藏別。聲聞與菩薩開示三學。各應有別故。三開示三學。必應有二種三藏故。云義即可殊也

文。彼論文曰。一宜說受持軌則。二宜說波羅闍已迦處事。三宜說毀犯處事。四宜說毀犯體性。五宜說無犯體性。六宜說出所毀犯。七宜說捨律儀事。云云。以十一相下。論全文。十一相者。彼論二十六下。云何名為十一種相。一世俗諸相。二勝義諸相。三菩提分法所緣相。四此行相。五此自體相。六得此果相。七此領受顯了相。八此障礙法相。九此隨順法相。十此遍思相。十一此稱贊相。世俗相者。當知。宜說補特伽羅。宜說遍計所執自性。宜說諸法作用業等相。勝義相者。七種真如相菩提分法。所緣相者。當知。宜說一切種所知事。此行相者。宜說八觀察行。

八一謂真如。二建立諸法。三立補特伽羅。三過失。四此自功。五理趣。六流轉。七道理。八廣略。此為八也。此自體相者。謂能取者行若緣。菩提分法四念住等。得此果相者。

團八十五說至不能煩引。鈔曰。九學瑜伽論說。二本作八十一。二十四處者。八十五說。云何素咀覽事。謂由二十四處。略攝一切契經。乃至廣說。二十四處。如彼。

團毘婆娑中。亦廣如彼。鈔曰。十學小乘執說。一有說無別下。此小乘三藏無別說。有說有別下。小乘三藏有別說。今問。此無別有別說。與大乘所言如何異耶。答。小乘所言無別。決定無別。必無三藏有別。有別說亦決定有別。必無三藏無別。皆執說故。大乘所言不爾。無定說無別或有別。但因所被所治所詮等緣有三藏。能詮別約。如來能證智根本。從一真法界。出三藏教。說為無別。而其一真法界三藏教相緣起因故。本來三藏具足故。非無別。非非無別。此即大乘三藏緣起妙理。如餘處廣明。

團辨六藏別。辨差別也。鈔曰。當門第四辨六藏別。結文自易了。前所明三藏。大小乘別辨為大藏。可准前知。是名第六等二句。結第六門已。

團第七彰佛至別部類者。鈔曰。自下第七彰總別部類門。此中大分為四。初標牒。二辨。二藏。三辨。三藏。四辨。六藏。今即初也。佛自說者。簡弟子集說佛語名為佛說。云。自說也。總別部類者。無別部類云。總。有別部類云。別也。如查明。

團且二藏中。所以云何。鈔曰。當門四科中。第二辨。二藏。此中亦四。初總明。二別明。有別部之義。三別明。無別部之義。四結。二藏別部有無。今即初也。或有別部類等者。聲聞藏與菩薩藏。有別部類聖教差別。無別部類聖教二義總言也。所以云何者。寄微而起。

團一念之中。至菩薩也。鈔曰。辨二藏中。二別明。有別部義。唯被聲聞等。明聲聞藏。如何含等者。示有別部類。其一會中等下。示別部菩薩藏。如十地等者。示有別部類。十地經列衆唯菩薩衆。

團若一念中。至無生法忍。鈔曰。辨二藏中。三明。無別部類。二藏。俱被二機者。一念所說。被聲聞菩薩二機。一會有教益二種。故名無別部。如說深密者。凡斯經教益二機。一部帙教望聲聞機。是聲聞藏。望菩薩益。是菩薩藏。三乘衆生下。明一會一經被三乘機。悟入各自乘。佛為勝義下。無自性品得益。被聲聞菩薩漸頓二悟定不定二機之說。由此誠證立。頓漸無別定教之判。如總料簡鈔廣辨。六百千衆生等者。蒙頓悟機證。三百千等者。蒙決定性聲聞證。遠塵離垢等者。得初果益。永盡諸漏等者。得第四果益。七十五千等者。蒙不定姓菩薩之證。

團故知二藏。至總別部類。鈔曰。四結二藏別部有無。亦有別部等者。聲菩薩二藏。互亦有無互亦。此說下結藏。

團素咀覽等三總別者。鈔曰。當門四科。第三辨。三藏。此中有三。初標牒。二舉。異部說。三舉。大乘同說。今即初也。

團證部師說。至無別部說。鈔曰。二舉。異部說。此有三。初經部說。後舉薩婆多兩說。此即初也。三藏初。二有別後一無別。

團薩婆多師。存於二解。鈔曰。後舉薩婆多兩說。兩說共。經律二藏有別。但對法一藏。存有無兩說。有言世尊下。第一師說。周記曰。攝名歸彼者。由迦旃延集佛經中所說法。所以。彼論攝云。迦旃延造有云。由迦旃延請佛說。云云。歸彼者。能集佛語。人云。彼有說世尊下。第二師。立對法藏無別部師。若作此解下。章主評。此解指評第二有說解。既正理師等者。薩婆多正理師。既立對法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

機。一部帙教望聲聞機。是聲聞藏。望菩薩益。是菩薩藏。三乘衆生下。明一會一經被三乘機。悟入各自乘。佛為勝義下。無自性品得益。被聲聞菩薩漸頓二悟定不定二機之說。由此誠證立。頓漸無別定教之判。如總料簡鈔廣辨。六百千衆生等者。蒙頓悟機證。三百千等者。蒙決定性聲聞證。遠塵離垢等者。得初果益。永盡諸漏等者。得第四果益。七十五千等者。蒙不定姓菩薩之證。

團故知二藏。至總別部類。鈔曰。四結二藏別部有無。亦有別部等者。聲菩薩二藏。互亦有無互亦。此說下結藏。

團素咀覽等三總別者。鈔曰。當門四科。第三辨。三藏。此中有三。初標牒。二舉。異部說。三舉。大乘同說。今即初也。

團證部師說。至無別部說。鈔曰。二舉。異部說。此有三。初經部說。後舉薩婆多兩說。此即初也。三藏初。二有別後一無別。

團薩婆多師。存於二解。鈔曰。後舉薩婆多兩說。兩說共。經律二藏有別。但對法一藏。存有無兩說。有言世尊下。第一師說。周記曰。攝名歸彼者。由迦旃延集佛經中所說法。所以。彼論攝云。迦旃延造有云。由迦旃延請佛說。云云。歸彼者。能集佛語。人云。彼有說世尊下。第二師。立對法藏無別部師。若作此解下。章主評。此解指評第二有說解。既正理師等者。薩婆多正理師。既立對法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

法有別說。與經部廣為論證。明知。佛別說。

對法，是薩婆多正義，故婆沙存有無別二義。今大乘中至是毘尼藏。鈔曰：三舉大乘兩說，此有三文，初標標二舉有別部說，三舉無別部說，今即初二也。西域相傳者，印度大乘學徒相傳作此二說。一師說云下立有別部說，世尊亦者亦弟子說。舊人者，舊譯釋家傳也。

團第二師曰：至定無別部。鈔曰：三舉無別部說，多謂多首楞嚴經者，姚秦羅什譯有三卷，俱是修多羅者，此亦約多分說，如涅槃經從初至終，戒定慧俱多分故。今云修多羅，具足亦有者，戒定慧具說，直非直說者，長行云直說，頌云非直說，故彼定非等者，斥第一師云，阿毘達磨經，為別部對法藏說，彼謂指阿毘達磨經，定非二字，彰不決定，三學俱多，非別部對法，此是師說，故隨多分等者，結無別部義。三學俱多下，明隨多分立藏，此約佛說者，簡弟子說對法，西域相傳有別無別二師說，就佛自說論非，如弟子說有別部名，唯對法，其普曜經下，彰無別部獨覺藏，唯有餘二者，聲聞菩薩二，就機行等者，獨覺機行果與聲聞少異，如前已明，故分三藏者，有少異故，分聲緣菩三藏立名，然定無別部也。

團其六藏中，總別部類也。鈔曰：當門四科中，第四辨六藏結第七門，初師既許等者，西域相傳二說中初師，有六藏不同者，大小乘經律論為六藏，第二師意下，不

許別部說，但隨所詮立為六藏，別部類說等者，論弟子說別部論，為別有六，別有多小等者，約佛自說但隨所詮為六，多今隨證說六，若約弟子說，有別部唯對法，少分唯有三，聲緣菩，但有對法一故，此即第七等三句，結第七門已。

團第八師資幾通弟子。鈔曰：自下第八師資建立門，此中大分為六，初標二寄，問起三舉證成，弟子說對法藏，四舉傳受釋，立弟子說，是對法藏，五辨六藏師資建立，六結弟子說亦對法藏攝，今即初二也。

團如瑜伽論至阿毘達磨。鈔曰：此門六科，第三舉證釋弟子說亦對法藏，循環研覈者，諸經典義理循環研覈倫記六曰：論議者，謂研究經義宜賜宗要，又二十一曰：論議者，非直分別諸法體相名論義，若解義用，若解名相，但令循環研覈并名論義，云摩咀理迦者，此云本母，論議經義本母也。如次章明，伽八十一說，猶如世間一切書算詩論皆有摩咀理迦，當知經中循環研覈諸法體相，亦復如是，又如諸字若無摩咀理迦，即不明了，如是契經等十二分聖教，若不建立諸法體相，即不明了，若建立已，即得明了，又無雜亂宣說法相，是故即此摩咀理迦，亦名阿毘達磨，又即依此摩咀理迦，所餘解釋諸經義者，亦名論義，云倫記二十一，下三十三云：又如諸字若無摩咀理迦，即不明了者，依西域記說，劫初時，梵王造百萬偈聲明論，後天帝釋及波膩尼仙等，略

作聲明論，當今盛行云云，是即字本母也，謂於是處者，於一切了義經處也，諸聖弟子者，地上薩埵云，已見諦迦故，見諦述者，四諦道理，見謂見照，以根本無漏無分別智，照四諦理已，依自所證淨法界理，無倒後得智，分別諸法體相，名摩咀理迦，亦名阿毘達磨。今文雖云已見諸述，由此門初標，意主意，團由此文故，此義非一。鈔曰：四舉傳受釋，立弟子說，是對法藏，苦應頌等下，明十一分教及經律二藏，唯如來說，不通弟子說，改佛本頌故者，示應頌等無佛說，由必改作佛說，頌為弟子說，頌故，逗機說經者，示弟子說無契經由，待犯說戒者，示弟子說無毘奈耶由，非佛自說等者，示經律唯佛說由，由此設令下，明弟子說皆名對法名，論議經，若弟子造下，立理成前義，若佛左時下，明佛在世弟子說，立滅後弟子說對法論議攝無遮。

團由如是義，通弟子說。鈔曰：前餘文，結成弟子說名對法藏，生起次文六藏中，在弟子說對法藏。

團六藏之中，一切無遮。鈔曰：此門六科，第五辨六藏師資建立，二對法藏者，聲聞菩薩對法藏，佛自說諸弟子佛在世說亦滅後說，說二藏三藏六藏，弟子說一切對法藏攝無遮。

團然此經中至亦是彼攝。鈔曰：此門六科，第六結成弟子說亦對法藏攝，此經中等者，前文所引瑜伽所說論議經中云，已見諦

迹。且舉地上菩薩有所證說無失。若實而論下。明通取地前菩薩所造亦論議經對法藏攝。

團第九次第分別者。鈔曰。自下當章十門中第九次第分別門。此中大分爲四。初標牒。二以二種次第明。次第三。以三種類次第明。四以無次第明。今即初也。

團勘檢諸處。次第亦爾。鈔曰。當門四科中。第二以二種次第明。次第三。二種次第者。深淺次第勝劣次第。天親攝論者。第一卷之文。說聲聞藏等者。攝論文說下乘上乘有差別。故說二藏。一聲聞藏。二菩薩藏。下爲先上爲後。故淺深次第說也。第二餘處等者。餘處瑜伽三十八。顯揚六九。對法十一。三。以菩薩聲聞次第說。是勝爲先。劣爲後也。然對法十一。雖非勝劣次第。以勝劣藏爲說。一聲聞藏。二菩薩藏。又顯揚亦由勝劣義說。二藏。非勝劣次第說。準說三乘下。明準三乘次第說。三藏次第。若以勝劣次第。菩薩爲先。云三乘則三藏亦菩薩三藏爲先。次獨覺次聲聞。若以淺深次第。聲聞爲先。云三乘。則三藏亦聲聞三藏爲初。次獨覺次菩薩。次第亦爾者。亦三乘次第有二種。說三藏次第爾。

團復有三種次第前。鈔曰。第三由三種類次第明。此有四文。初標牒。二別標。第一種類。次第三。列第二種類次第。四列第三種類次第。今即初也。

團一種次第至後對法藏。鈔曰。二別標。一

種類列次第。此有七文。初正別標。二標有五義。作次第。三申第一義。四申第二義。五申第三義。六申第四義。七甲第五義。今即初也。

團此有五義作此次第。鈔曰。二標有五義。作次第。此者初素咀覽。次毘奈耶。後對法次第。五義次所申次也。

團一依說次至後說對法。鈔曰。此三申第一義。依說次等者。依佛出世說教次第。經爲初律爲次對法爲後。普曜經說者。經第七文。次於舍衛下。經第八文。後於毘耶離等下。普曜經中無同此文。五怖畏者。如前已明。

團二結集至子集對法。鈔曰。此四申第二義。初命阿難下。智論第二說。如前已引。然普曜經等文。現流經本無此文。阿難集經論二藏。智論二四分律說。如前已引。真諦云下。部執疏說。如前。

團三所化次至說對法藏。鈔曰。此五申第三義。所化者。所化益次第。爲初入者。爲未入者。令初入佛法。爲已入法者。爲已入佛法者。立戒。令護持善。爲有斷證者。非惠不能斷證。故。

團四本末次至惠方得起。鈔曰。此六申第四義。從此生者。戒學從契經定生也。惠方得起者。由定戒二惠方生起。

團五寬狹次至對法爲後。鈔曰。此七申第五義。文易了。

團第二次第至阿毘達磨。鈔曰。三種類中第

二種類。依修行次第。如文可知。知。

團第三次第至後毘奈耶。鈔曰。三種類中第三種類。依勝劣次第。如文易了。

團又無次第至准義應知。鈔曰。此門大文第四。由無次第明。然諸經典下。明通所用次第。文相易了。

團第十釋通疑難者。鈔曰。自下第十釋通疑難門。此中有九文。初標門名。二結集緣起中通疑。三名數增減中通疑。四辨廢立中通疑。五出體性中通疑。六釋總別名中通疑。七辨差別中通疑。八彰總別部類中通疑。九師資建立中通疑。今即初也。

團第一結集至未可爲難。鈔曰。二結集緣起中諸部說。互成違故。論疏亦自違文。此是諸部傳說相違。今也未代。不能爲難是非。不可強責。

團第二名教至非大乘義。鈔曰。三名數增減中通疑。問意難知。今由意云。分別功德經說有難藏。又瑜伽論中云。如雜事說。既是大乘教中用雜事品說。何故不別立難藏耶。答。分別等者。今以分別功德經說有難藏爲證。難大乘別不立難藏。非我大乘宗所許經證。不及成藏答是爲答意。設同瑜伽下。設難意云。分別功德經。大眾部義非宗許。故爲證不成。既瑜伽論中云。如雜事說。分別功德經說有難藏。亦與瑜伽所說難事相同。何故大乘不別立難藏耶。是設難意。此雖無難有。答者設難作釋通也。如法蘊足下。通設難。通意云。瑜伽說有

六八七

大乘法苑珠林章師子吼鈔卷第十一

六八七

六八七

六八七

雜事。如蘊足論八薩婆多部說有雜事品。別不立雜藏。本是經文下。彰薩婆多大乘共說有雜事品。不立雜藏。所由雜事品本是經文。隨經說雜事所詮。屬經律論中彼彼藏。唯詮行雜下。委釋隨彼所詮。如文可知。若三俱雜下。由具闕攝三藏。三謂行事理三。然非大乘下。結不立別有雜藏。此依所詮下。彰雜藏中所詮以三藏攝。若部軼別下。明部軼別雜藏。亦其中說所說多分相從。三藏中彼彼收。胎藏經者。菩薩處胎經。第五卷說。八藏中有雜藏。大衆部義非大乘義。

第三辨廢教不立也。鈔曰。四辨廢立中通疑。機運濟者。運載即乘。機之能運濟也。機攝持者。機根之能攝持故即藏也。故准一乘五乘應有一藏五藏。此問意也。勝鬘經云下。舉理證爲有一藏五藏。約機論藏下。成諸教中雖不立一藏五藏名。以理應有。約機論藏。諸三藏教唯小機藏。是故不立一藏五藏。又乘依機行下。明乘說一五藏不立由。

第四門中前已具述。鈔曰。五出體性中。通妨前總料簡章中具明。

第五釋總別名中。鈔曰。自下六釋總別名中通疑。此中有四。初標機。二藏別名問答。三三藏別名問答。四六藏別問答。今即初也。

第六問何故二名如來藏。鈔曰。二藏別名問答。此中有兩重問答。此初重問答也。問意

易了。答之中有三支。初明但名聲聞藏不名獨覺藏。二明名菩薩藏。不名如來藏。三約因果明二藏名。獨覺之教下。隨教多少。但名聲聞藏。不名獨覺。教少分故。又初入法下。明獨覺初入亦依聲教獨覺教亦名聲聞藏。不名獨覺藏。若名如來藏下。明但名菩薩藏。不名如來藏。此有二文。初由顯行名字弘不弘別釋。後由世人可成難易釋。顯行名字弘不弘等者。凡如來名。乘如實道來成。正覺之義。故顯行名字不弘遠菩薩名如前明。大智願大志求之名故。廣大志願勇健心行。於菩薩名自顯。故名菩薩藏。不名如來藏。又菩薩德行下。由世人可成難易釋。文義易了。又小乘之中下。三約因果明二藏名。從小爲名者。從因劣少名聲聞藏。不名獨覺。次所云從小之言。亦從菩薩因比。如來果德是劣小。但名菩薩藏。不名如來藏。

問問何故菩薩誓願爲號。鈔曰。二藏問答有兩重中。此即第二重問答。以誓願所求等者。如先已明。不以境緣等者。菩薩自證無相爲緣境。其聲聞藏以境等者。聲聞名是境緣爲稱。名涅槃薩埵薩者。涅槃聲聞所求。薩埵聲聞利生問意。以菩薩藏爲例。離聲聞藏名。菩薩以願求爲名。不以境緣然聲聞返以境緣爲名。不以願求如何意。答意以願求有深淺異。立名有異。是答意也。且約一德者。菩薩願求利益。廣大悲智深廣成德。欲顯此德。但名菩薩藏。

問問上求善從。不以境緣名。無師藏。聲聞亦有願求。而俱不深。但欲顯依聲教緣成德爲勝名聲聞藏。不名菩薩藏也。由此獨覺下。申獨覺亦依境緣爲名云聲聞藏。問問三藏中各一得名。鈔曰。三三藏別名問答。問意除素咀覽餘二藏。應有實生理義故。經律論亦應名經。契經調伏。應有對向果等義故。經律亦應論名。是問意也。答意三藏俱互有貫穿。調伏對向。雖爾貫穿生理。契經爲本。律論不得名契經。律調伏爲本。論對向果等爲本。從本立。經律論三藏名。不得互名。是答意也。如色法法處等者。色有軌持義。應名法處。色義青黃等是根本故。名色不名法也。又貫穿理下。答第二義。約勝一得名非餘。經貫穿勝。律調伏勝。論對法勝。故各一得名也。

問問六藏之至不分。成九。鈔曰。三六藏別名問答。問意可知。答有別部下。有二意。答答獨覺教無別部軼故。別立經律論以無爲九藏義。又機性全別下。第二意答。獨覺中品機根種姓。普曜經等。以三獸渡水喻示三品機。由是可念三藏。教法少分別多分同。與聲聞教各別。不可立經律論成九。是第二意答。

第六辨差。差別藏攝。鈔曰。七辨差別中通疑。有兩重問答。初問意易知。生無悔等者。先造罪惡。委懺悔已。住淨尸羅。故無悔自得。心寂靜。云漸次得定也。應俱名對法者。律論俱應名對法。此問意也。答戒定俱

者。律論俱應名對法。此問意也。答戒定俱

下初答。此答意。以福智簡別。竝調伏者。依戒得定俱福。所詮所生俱調伏。異藏攝者。定與惠福與智。所詮所生各別。經與論異藏所攝。問定惠類殊下。第二重問答。問意承初答此問起。初二句牒初答。散定差別二句正難意。謂調伏藏中別解脫戒散無表為體故。不可如前答云。戒定俱福並調伏是難意也。答中易了。專擇異者。專謂專注一境名定。擇謂簡擇諸法是惠。惠必斷惑。定不斷惑故。福智殊別藏攝。

團第七彰佛至如自門說。鈔曰。八彰總別部類中通疑。此第七門中廣明故今略。

團第八師資及三藏等。鈔曰。九師資建立中通疑有兩重問答。此即初重問答也。問意易了。答中若爾者。牒問意。謂若佛滅後弟子。說三藏十二分教者。無師資別。淺法者弟子說。深法者佛說。比法者弟子說。比量以理知法。證法者。佛說如來以無分別智自證所說。聖法者佛說。凡法者。弟子中有。凡夫故。一切智法者佛說。一切種智者。弟子說生聖智。弟子說一切種智所生法。若無師資別。則一向無如是差別。又許造者下。答不許造意。謂佛滅後。弟子雖不許說三藏十二分教。許造此者。佛說藏教應云。佛說弟子說應云。造三藏。故藏教自為殊故。佛不許。滅後弟子造三藏等也。問問如是諸至。瑜伽等說。鈔曰。第二重問答。問答文少有二問意。一三藏五趣中。何處三藏具足有耶。二三藏五趣中。何處生被此

化耶。兩問意有。答中不分兩問答。以被化處。直為三藏彼彼弘通處也。仁王經中者。舊譯經此章造時無新翻經。故無色界眾現身。皆是定果變色身。又無色界天等者。阿含經說。陀羅尼經等者。大方等陀羅尼經第一卷說。此經四卷。北涼法衆譯。智契經下。結經弘通處真身化身共被益。盧舍那佛經下。明調伏藏弘通處。盧舍那佛經者。下卷梵網經所說。俱能解語今云。此四字恐寫誤。應作但能解語。梵網經說但解法師語盡受得戒。皆名第一清淨者故。故知調伏下。結調伏藏所被身。無色界中下。明調伏但蒙欲色二界五趣實身。不被無色等化身。無有耳識等下。明不被由何故無耳識不被耶。答如梵網經說但解法師語聞聲不解語。不被益故。故知但被下。結二界五趣實身蒙益。以經威力下。明地獄趣蒙益。結二界五趣無遮。然得戒者下。明得戒差別。五趣中三惡趣得戒三歸得。三之中令歸一心起名為三歸。是大乘三歸也。大乘用薩婆多十種得戒。十種得戒中有三歸得。具如表無表章。尋伺上地地下。明上地身惜下地身起尋伺等蒙益。阿毘達磨下。明對法藏弘通處蒙益。大乘宗者下。明大乘無色無中有。若中有有無色衆生。則化衆生定非實身。無業果故者。明非真身由。無色業果現身。中有無故。瑜伽等說者。論第一說中有除無色界。等言等顯揚論一也。上來諸藏章十

門竟

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十一
安永第五中五月晦日。於皇都和泉式部境內通庵隨講早筆記之。

法相大乘末學沙門基辨大同坊五十九歲
天明元年五月十五日。於東武江府淺草延命院。講此義林章之砌加。一校。已同六年十二月二十一日。於南都興福寺妙光院加第二校。為明年末三月於京師京極善長寺開演此義林章用意。寡學拙智。謬錯多多。後學勿誹謗。已同向四恩法界海。同向無上大菩提。法相大乘末學沙門基辨大同坊五十九歲

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十一 二十二分章

南都西京藥師寺傳法相
大乘沙門 釋基辨 撰
團第六十二問答分別。鈔曰。自下十二分章。此章大分為二。初牒章示科。後隨科釋成。十二分教者。舊云。十二部經。大般涅槃經十五梵行品說曰。善男子。是菩薩摩訶薩。知十二部經。謂修多羅。祇夜。授記。伽陀。優陀那。尼陀那。阿波陀那。伊帝目多伽。闍陀伽。毘佛略。阿浮陀達磨。優波提舍。云云。餘經亦說。與此少異。我宗以此經說為據。廣略作釋。故今此舉廣釋。如次七門中明。

●原本冠註曰十種得戒者十隨律曰一自然得二見初得三善來得四自誓得五論議得六受戒得七重信得八邊五得九離障得十三歸得此卷甲本闕

【圖】第一列名至十二論議 鈔曰。此七門中。第一列名門。如文可知。四諷誦者。瑜伽顯揚對法作諷頌。玄贊十二文章作諷誦。如次下辨。

【圖】第二辨相。意趣體性 鈔曰。自下第二辨相門。此中大分爲四。初舉別相說。二舉總相說。三判總別二相。四總結。今即初也。契經相者下。初別相契經說處。次舉總相契經。一經全分爲契經。如次具辨。今此所云別相。非云一經全分。於一經中。以長行總略說。所應說義。玄贊十二分章引對法。已云。此唯長行。名爲別相。偈頌便非別相契經攝。云云謂貫穿義下。正明別契經。直說多分者。云以長行總略。攝受意趣者。云總略說所應說義。至次第四門中具辨。

【圖】除伽第二十五名修多羅 鈔曰。二舉總相契經說。玄贊十二分章曰。契經有二。一通二別。涅槃經曰。從如是我聞乃至歡喜奉行。如是一切名修多羅。攝十二盡名。通相也。以教貫理及攝生故。云此即次引經梵行品文全同。

【圖】然修多羅亦不相違 鈔曰。此下三判總別二相。此中有十二文。初從修多羅至論故。一一判總別二相。故有十二文。今即初判契經總別二相。總相亦應云。通相。修多羅名即攝。十二部盡名總相。亦爲通相。別者唯攝下。由伽八十一對法十一。立別相契經義可知。

【圖】應頌相者。易可解故 鈔曰。十二文中二

判應頌二相。舊云祇夜經。新云應頌教。對法等下。約益後來相。辨應頌別相。對法論十一說。等言等顯揚六。或中或後等者。倫六曰。秦云。應頌有三。一於說義中間。應以偈頌上義。二於說義最後重頌。前義。三於諸經中頌及長行未了義經。應更分別故。云應頌云云。又曰等者。此亦對法顯揚之說。約顯未了義相。明應頌別相。不了義者。隱密不了義。亦總義難分名不了義。此更以應頌釋義。長行雖說下。以說義未盡。重更頌之爲別相。即以貳義下。攝前來所云二別相而結。一者爲益下。前云第一相。利根後來者。以略說知故云。利根。應利根者。後世出來好略。此云爲益。二者爲顯下。前云第二相。此根鈍者。自初來說法會雖聽法。未明淨。爲令此義明淨。重頌之。前不了義者。倫六曰。基師述三藏說曰。非經未了。謂聽者未了。此未之所聞也。涅槃經但有者。在南本經十四。成實論中者。第一卷文。欲令義理下明契經。又嚴飾詞下明諷頌。又義入偈中下。明應頌顯未了相。此文正今所用。上契經諷頌因舉來也。

【圖】記別相者。當成佛事 鈔曰。明記別相。此有三相。舊曰。授記經。新云。記別經。初明三相。后總判。文段有四。對法等曰下。記別有三相中。初明死生因果記別相。等言等顯揚六。此依世尊下章主文。論文得失生處者。生善處爲得。生惡處爲失。又

諸論云下。二明。分明記別深密義。諸論者同上。對法顯揚文。記者明也下。章主文。深密者。所說義深遠隱密也。以少言等者。以少言總略記說。餘處名不了義。不據分明下。意云。餘處所言不了義經名記別。非以分明說深義與不說。云了義不了義也。涅槃經云下。三。明記別當得作佛相。經北本十五。南本十四。如文可知。準諸教言下。四。總判釋。

【圖】諷誦相者。名伽陀經 鈔曰。四明諷誦別相。此有二文。初舉證明二種諷頌有後章主判釋二證。此即初也。舊云。伽陀經。瑜伽對法顯揚云。諷頌教。玄贊十二分章作諷誦。今謂諷頌與頌音通。古今通用。頌字爲本。倫記等中一誦云。一頌。顯揚等云。下。論第六文。等對法十一。非長行重說等者。明應頌與諷誦別。此引顯揚對法。明以爲二句三句四句五句六句等。說別意。法名諷誦教。倫記六下曰。四諷誦者。非長行直說。但以巧妙言調結於句韻。或作二句乃至六句等。諷頌說法。是不重頌。伽陀頌也。不同室路伽頌不問有義無義。但滿三十二字以爲一誦云云。涅槃經云下。明說四句偈等。說別意。法名諷誦教。經第十五梵行品文。除修多羅等者。簡濫。別相修多羅。濫此諷誦故。云除修多羅也。謂別相修多羅。長行中攝略說。所應說義名契經。非偈頌也。今此名諷誦偈頌。非契經攝故。今除簡濫也。及諸戒律者。此亦除簡濫。涅槃

繫經十五說偈言。莫輕少惡以爲無殃。水滴雖微漸盈大器。此十二品教中。名緣起教。非誦誦也。此亦恐濫除之。其餘等者。除長行中攝略說義。緣起制學處之二。其餘說四句等偈說法是誦誦。如諸惡莫作等偈是也。

竊此意說言。少故不說。鈔曰。此章主判二證達也。非長行直說者。釋除契經及非因緣者。釋除諸戒律。爲他以偈等者。除上所云二分。爲利他有情。以四句或六句偈說法名爲誦誦。舊云。伽陀。以此涅槃等者。明涅槃經亦有別相修多羅。以此等者。意謂以如上引除修多羅。涅槃經中亦自知有別相修多羅。亦言亦通相修多羅。通相契經如前已明。不爾等者。立理意言。若不爾涅槃經唯有通相修多羅。則從如是。我聞至作禮而去。是修多羅。云何除修多羅耶。故涅槃經中。亦有別相修多羅云。除之顯然知。少句至二下。會上明顯揚對法所說誦誦。自二句至六句以上。亦涅槃經以四句一頌文名爲誦誦之相達。先初舉顯揚對法誦誦。少句者極少分誦誦。自二句云至二。多句無量者。多分句名誦誦。至無量句。其中間三句四句五句等。一切皆是名誦誦。涅槃且舉等者。前所引諸惡莫作之四句一頌。以指示是誦誦教。今舉一隅捨不舉云且也。諸論舉難下。正會顯揚對法等。說或以二句三句四句五句六句等爲誦誦。舉難者。舉與長行難

分。不滿頌等者。釋諸論舉難由。凡誦誦體。自二句至無量句。故不滿四句一頌者。二句或三句誦誦者。故但至六者。但以六句成誦誦說。是一頌半不滿二頌者。若唯一句下。明唯一句不爲誦誦由。周記少有二句。雖不滿頌。頌與長行自易簡別。一句卽誦。所以指明云云。此與長行等者。此謂唯有一句。誦誦與長行一句如何可分。故唯一句不名誦誦。舉一頌半下。明論說六句等意。五句七句皆得名誦誦。五句七句誦誦少分有多無故不說也。

團自說相者。義理同也。鈔曰。五明自說別相此有二。文初舉三證指事以明。後設兩重問答。明今卽初也。舊云。優陀耶經。新云。自說教。瑜伽等云下。第一證。舉無請自說之證。等言等顯揚六。瑜伽論二十五文。於是中者。於如來所說經有許多中也。餘文易知。對法論云下。第二證。此亦無請自說論第十一文。此佛爲令下。章主申三論無請自說意也。涅槃經說下。第三證。舉無問自說之證。經第十五文。乃至者。由經說爲諸天衆。廣說法要時。諸比丘各作是念。如來今者爲何所作。有如是二十四字。今略云乃至也。餘文易了。如是諸經下。章主文。指事雖殊等者。初瑜伽顯揚二。指爲正法教久住。不請而說之事。明無情自說。次對法指示佛勸勇猛精進修行偈頌。明自說相。後涅槃經。指佛瞞時入定。明且出定。以他心智說法事。雖如是指事殊

明無問自說全相同也。

團問曰何故無言非請。鈔曰。此下設兩重問答。明自說相。此卽初重問答。此問以默答例。無問難。此問意。言對如來發言。問如來默然無言。雖無言自得益。是許默答。今以是翻成。問者無言心起請念。此問意也。答中一心念者。無言但心念請。二口宣者。口宣說心念請也。口宣動業下。明心念不爲請。動業謂第三動發勝思。動身語爲慇懃深重之表誠故。口宣成請。但心念輕者。心念口無請身無敬。決定思初念。不成業道爲輕業。故但心念不爲請也。答亦有二等下。明以答不可例問。但令生解下。意言凡答言。不簡默與語。但令生解名爲答。不拘輕重。不與問有輕重。同日之論也。又諸經中下。彰無言非請。諸經中者。示處處經說爲證。佛智其念等者。佛以他心智。知心念請。雖無言請卽爲說法。亦名爲請者。亦口宣請。心念請亦名請。要彰語重等者。意謂雖心念亦名爲請。然彰語請殷重。於口宣與請名。無言非請也。團又問既有自說經也。鈔曰。第二重問答。此問以有問無答例難。意謂十二分教中。立無問自說經。何故翻不立有問無答經耶。答曰下。意言縱無問有答有說。必得成經。無答無說。無說云何名經。故無答爲經不成。然理而言下。以理無答。攝無問自說。諸置答者等者。亦言亦無問自說。

同無問自說。捨置記答。即默答名爲經。置
答者捨置記答。即默答也。對法疏五具明。周
記曰。諸置答者。雖無言。然非答彼所問之
事。故爲無答。云云。又香積佛國下。成他方土
無說成經。而翻成此土無答不作經。二種
俱無者。無問自說經。與有問無答經。二種俱
無。不以聲說法。但香爲佛事。故如維摩
經佛國品說周記曰。香積佛國二種俱無者。
今助一釋二種俱有。既許依香立名句。句
字依香問答又何夾理也。若不許香積佛土
應不說法。云云。今云。周記助釋雖有道理。
與章主意不同。今文云。二種俱無者。無
如此土以聲爲說。論有說無說。以香論有
無說。亦此土所無故。次章文。云此土如來
聲。爲佛事。是故無答不得成經。又香
爲佛事無說者。意言自如此土以聲爲佛
事。見則即無說成經。由是自知此土無以
聲說法。不得成經。不以有問等下。舉十
二分教爲要處。結成無問自說經。意言不
拘有問無問。說法即名爲經。彰雖無問
佛發言說皆名經。云立無問自說經也。
〔章〕緣起相者。義理周圓。鈔曰。六明緣起
別相。此亦有二。初明三義具名緣起。後
明三義不具亦名緣起。舊云尼陀那經。此
云緣起。八十一說下。明三義具名緣起。
三義者。贊十二分章曰。緣起有三相。壹因
請而說。二因犯制戒。三因事說法。云云。此等
明三義說。今所引八十一說爲本。謂依
有請等者。倫六曰。因請而說。即一切經律。

但是有請而說者。一切皆名因緣經。云云
如經說言等者。未詳何經。有佛說鹿母經。
其中有此說。倫記二十一云。如彼經初
說云。有一黑鹿。未至我所等。如斯經文
名緣起經。云云。周記云。章黑鹿子母者。毘舍
法母從子立稱。云云。今云。倫與周釋大相違。
倫既見經釋。云有黑鹿。是爲勝歟。世尊一
時等言。因請說之證。有云。依黑鹿子者。此
依別解脫等者。倫三十二下曰。如律文中。時跋
陀摩子犯於其罪。云云。又同六下曰。十二年前。
衆未有犯。但略教誡。十二年後。因衆有犯。
廣說戒經名。因緣經。云云。又於是處等者。
倫云。佛因此事等言。亦是緣起經。云云。此
具三義等者。結三義具名爲因緣。此是章主
文。此具之此言。指緣起相云具三義。對
法等論下。明三義不具亦名緣起經。論十
一說。唯有初二者。但有因請因犯二說。無
因事說。涅槃經等者。第十五說。但有因
事說法。對法等下。具明有初二。涅槃
經云下。其舉唯有後一證。此唯因事等下。
總結成。此謂指次上引涅槃經。此經唯由三
義中第三說緣起相故。皆下正結。非三
具名緣起。唯八十一下。結三義具足名
緣起相。

〔章〕本事相者。皆名本事。鈔曰。八明本事
別相。舊云。伊帝目多伽。謂除本生者。簡濫
除佛本生等者。以下章主文。今問。本事與
本生。如何別答。本事非云。前生依身。但說
佛及衆生宿世人。與法一切事。本生謂但說
佛往昔生死依身。或說佛因位事。寄生死
身。說修苦行等。不依寄身。但說宿世人及
法事。是名本事也。說餘一切等者。倫六
曰。八本事者。通說世尊因事。未發心前所
經之事。及除衆生宿世之事。名爲本事。云云
今云。倫所云餘言。除世尊因地本地之餘。
此章所云餘。除佛本生之餘。佛及衆生本
事也。一切者。若凡若聖人。及法前際事。宣說
是本事經也。對法論者。第十一文。相應
事者。人法相應事也。涅槃經言下。以贊十
二文章文檢今文。此經文舉今佛所說法
名爲契經。例令知過去佛說教法名。贊章
曰。涅槃經中。唯說往法。如我出世所可說
法名曰界經。拘樓秦佛名甘露鼓等。餘同。由
是應知。例今佛之法事。令知過去佛之法
事。名曰契經者。涅槃經文作名曰戒經。贊
章及周記牒文作界經。周記釋云。名曰界經
者。此界經等而是總名。出世所說教法。總
立此名等。界者因義。如彼甘露能鼓法類。
同於鏡能照一切。分別生法二種空。如法
花抄所述。雖爾未見。舉教明文。云云。今云。
作契其爲勝。有道理故。由通相言。十二
分教皆契經故。今佛所說無非契經者。故
又亦作界應好。周記釋云。界者因義。亦有

「理故。今佛說教無不說諸法因者故。雖有此理。未見收證故。自於作契爲劣。作戒亦爾。雖有無收證爲劣。甘露鼓者。未詳此名所由。有佛說經開正法。甘露鼓者。一卷。天息災。佛說甘露鼓經。二卷。後漢安玄共。甘露鼓。譯也。同名。對法俱說。下。判上所引三文。而結本事相。對法判除佛餘弟子人事說名本事。以對本生等者。明唯說入事由。涅槃經說二句。判經說但過去佛說法事。不說人事。瑜伽通說下。判前際壹切本事說爲此相。

團本生相者。皆名本生。鈔曰。九明本生相。舊云。開陀伽經。瑜伽二十五下。就往昔菩薩若身若行說本生相。於是中三字。由顯揚論文。作於諸經中。對法及八十一下。但就菩薩行說本生相。涅槃經言下。但就菩薩身說。經第十五梵行品文也。彼經全文云。如佛世尊。本爲菩薩修諸苦行。所謂比丘當知。我於過去作鹿作龍作摩作鬼。作粟散王。作轉輸聖王。作龍作金翅鳥等。諸如是等行菩薩道時。所可受身。是名開陀伽經。對法但說下。判上所引三合至論文。

團方廣相者。時長遠故。鈔曰。十門方廣相。舊云。毘佛略經。此中大分有四段文。初舉證示有二相。今卽初也。謂說菩薩道下。方廣有二相中第一相證。以此相釋方廣。唯大乘不通小。云說菩薩道故。如說七地等者。明菩薩道相。七地者。四十九菩薩地說。何等力。七地。一者種姓地。二者勝解行

地。三者淨勝意樂地。四者行正行地。五者決定地。六決定行地。七到究竟地。是名七地。云云。四菩薩行者門地說。一者波羅蜜多行。二者菩提分法行。三者神通行。四者成就有情行。及百四十不共佛法者。四十九菩薩地說。諸佛世尊。有百四十不共佛法。謂如來三十二相八十隨好。四一切種清淨十力。四無所畏三念住。三不護大悲。無忘失法。永害習氣。一切種妙智云云。又復此法下。方廣有二相中第二相。以四故釋是第二相。依贊章。舉第二相已云。此通聲聞亦有方廣。今取涅槃具二。大小二。爲正。云云。又依今章次釋。章主以伽八十一。二於文。俱爲方廣。唯在大乘不通小證。復以伽二十一。文及涅槃經第三說。爲方廣通小乘證。問贊與此章云何相違耶。答。贊存略二於爲通不通二義。此章具立別證。但爲具略達已。贊章中。亦不云第二相唯小乘義。根本雖大乘名。方廣約取義邊盡。利力亦通小乘也。

團此義忠言。名爲方廣。鈔曰。二明方廣唯在大乘。此義二字。指伽八十一。二相文之義。菩薩道不俱佛法言第一相。二空理正等二句第二相。正謂方也。包滿二字釋廣言。此周記。唯在大乘等者。對法論曰。此方廣等。皆是大乘義差別名。與七大相應故名。大乘云云。毘佛略經者。舉涅槃經說梵名。次示多含翻名。其翻名唯在大乘義故爲證。對法說言下。章主舉對法十一說二翻名。成唯在大乘義。一切有情利益下。立二

故釋方廣。此二故義。唯在大乘不通小義。能破諸障等者。釋對法名廣破。諸障者能顯煩惱所知二障。無法比類等者。釋對法名無比宣說廣大深甚法名。無比類由。此等義。瑜伽三十八云。除方廣一分舊分有聲聞藏故。今云唯在大乘也。團瑜伽第二。故小乘有。鈔曰。三明小乘亦有方廣名。自列方廣者。聲聞具十二。自列方廣。由彼所證四諦理名方廣。如次文明。此中正法等下。示小乘方廣義。如文可知。

團法花瑜伽。下文最爲正。鈔曰。四舉通不通證結。法花者經方便品說。我此六部法。隨順衆生說云。瑜伽者八十五云。除方廣一分餘名聲聞乘相應契經。故云云。又三十八說。如前引故。云但說大乘也。

團希法相者。名爲希法。鈔曰。十一明希法相。舊云。阿浮陀達磨經。舊翻云。未曾有經。今云希法經。此中文有三段。初舉顯揚論說功德事名希法。今卽此也。八衆所有者。若由顯揚論文。應作九衆。彼全文曰。謂諸經中。宣說諸佛及諸弟子。慈獨尼式又摩那沙彌。沙彌尼。勤策男。勤策女。鄒波索迦。鄒波斯迦等。共不共德。云云。若由是則應云九衆所有。今問。沙彌梵語翻云勤策。此分男女。恐重出歟如何。答。重出寫誤雖顯然。若出家十戒沙彌沙彌尼別舉已。復白衣近住八齋戒者。此別云勤策男女歟。當呼近住者稱沙彌故。此攝沙彌或鄒波索迦。不

大乘法苑珠林章獅子吼鈔卷第十二

攝之違歟。不可定云寫誤也。若由倫記釋。則應作七衆所有。彼記云。十一希法者。

主判釋

文作皆名。皆字恐亦字歟。皆與亦意相近故通用歟。

一切了義經等者。若佛說若弟子說。一切の了義經名摩呬理迦。即名義本母。非ニ義本母。不ノ名ニ論義歟。謂於

圍對法論云至不相違也。鈔曰。三明說一切聖者奇特之法名希法義。但說聖者下章主判釋。所餘者不說功德殊特也。圍論議相者至阿毘達磨。鈔曰。十二明論議相。舊云。優婆提舍經。此中文有四段。初學證。明佛說及弟子說有論議相。同名摩呬理迦。今卽是也。贊章曰。論議有二相。一佛自說。二弟子說。云云。循環研覈者。倫六曰。論議者。謂研究經義宜暢宗要。云云。又二十一日。論議者。非直分別諸法體相名論議。若解義用若解名相。但令循環研覈并名論議。云云。今云。諸藏章具已辨。摩呬理迦者。此云本母。伽八十一十三紙說。又如諸字若無摩呬理迦卽不明了。如是契經等十二分經教。若不建立諸法體相卽不明了。若建立已卽得明了。又無雜亂宣說法相。是故卽此摩呬理迦亦名阿毘達磨。又卽依此摩呬理迦所餘解釋諸經義者亦名論義。云云。又由顯揚六十紙說。摩呬理迦立有十二種教。一事

天廟時。令彼天像起下禮敬。如是等經名。未曾有經。已上經本文今云。見經本。如字有四。知舉四希有事。章主界引與文脫落難辨別。故舉示全文。應知舉四。此說佛等下。章主判釋。不說功德等者。不說功德及弟子事。但說佛特殊事。此爲與前經異。然贊章文云。但說弟子及非弟子希有事。皆名希法。云云。此章文無此義意。恐文脫缺。贊

教一切法教等 二總差別教 三兒孫境界緣起教
宗觀察教 謂契經總顯等教依 四他宗觀察教 依七
摧伏他論 成二五不了義教 謂契經總顯等教依
立自論教 一 五不了義教 謂契經總顯等教依
別顯三更開 六了義教 謂契經總顯等教依
示教也 七俗諦教 諸所有世路
皆名俗諦 又依二名想言說增 八勝義諦教 四聖諦教
上所以起相名分別 亦是俗諦 九勝義諦教 四聖諦教
際法 九隱密教 多分聖 十顯了教 多分大
在教 四隱密市 十二不可記事教 等也 今云
是等所釋 由前章中所辯三本母應解了也

聖涅槃經說婆提舍經 鈔曰：二舉於唯
佛說一名論議經證。經梵行品文也。
彈顯揚第六是名論釋 鈔曰：三舉於弟
子說一名論議經證。對法皆言下。據三個
論對法顯揚文少異。意全同。今此所引云
何論議下文。伽二十五全文。研究素咀覽義
之言。宣暢一切契經宗要。是諸弟子。研究
宣暢佛說契經義要論議經之證。對法全文

①獲二救？②原本冠註曰了義經皆顯揚六說以十一相顯了分別開示諸法是摩坦理迦藏云云

曰。論議者。若於是處。無有顛倒解釋一切深隱法相。以無顛倒一切法相論議。經等深隱義故云云。今云。既云解釋。是弟子說論議經之證也。

團涅槃但說下論議經故。鈔曰。四以佛說弟子說二相判結前引經論。涅槃唯佛自說論議。顯揚等者。等對法十一。伽二十五。但說弟子說論議經。顯揚全文云。研究解釋諸經中義。故知。弟子說論議經。名聲一種者。章主文。經唯舉論。但說弟子說。一經與三箇論各舉。佛與弟子之。具苞二種者。苞明佛說與弟子說二。

團如是總說下並隨會說。鈔曰。當門有四文中。第四總結別釋。此相者。別釋此十二分教之相。如瑜伽等。已上二門竟。

團第三釋總。即帶數釋。鈔曰。自下第三釋總別名門。此中有三段文。初標門立科次釋總名。后釋別名。今即初也。總名者。總云十二分教之名。先德者。指舊譯三藏釋家。但以部言等者。明新翻改云。分教由一部要者。部帙也。今此十二非部帙。贊云。此是部類也。十。二義類有差別故云云。世人謂有等者。示云。十二部經。即世人誤監。梵章云。古人疑云。十二部裏經。由是道士說三十六部老莊徒各為一部。今云。十二分教。分謂分段文義差別有十二分段故云云。經名亦監者。同云經者乃監契經。今翻為教。十二通稱更無所監云云。總別難明者。意言。十二者通稱。何故但名於別契經。以云經耶之疑生故。今云。

難明。教義如前者。教言通稱。十二言亦通稱。爾分言義類文條分段義。十二之分依主釋。十二之分之教。兩重依主。別依總。總依別。依主兩重。即世帶數依主釋。教有十二下。已上離釋。以下合釋。

團釋別名者。並通二釋。鈔曰。此後釋別名。大分為二。初二字離合。後三字離合。今即初也。應重述頌下。明十二別名唯依主釋。此中應重述頌四字。明應頌依主。由周記牒作應重說之頌。說字當連。周記釋曰。應重說之頌者。長行末了。應頌說頌。依於彼得。彼謂長行。此重說名頌。不爾非應頌。故云云。可識之頌。贊章曰。或識誦。亦持業釋。可識誦故不同應頌。彼頌是教此誦是言云云。待緣而起者。明緣起依主釋待緣起而言有依意也。餘四名自可知。論體即義等下。彰論議一名唯持業釋。論體持議業用故。若言契理下。彰所餘四名通依主持業二釋。契理者。所契即理。依所契理之經教。依他法體得名依主。能契即等者。經持能契業用。持業得名。記即是別等者。記識體持分別業用。持業釋也。所餘易了。

團然此十二並持業釋。鈔曰。此二明三字離合。教是體。持契經業用。乃至教體持論議業用。中間准此應知。

團第四通別。一往為論。鈔曰。自下第四通別門。大分為十八。初標門評上來說。二超今門徵。三就契經明通別。四示例。五以應頌為首。對餘明應頌具十。六結應。

頌有通別。七結略。八明記別有通別。九明。誦誦之通相。十明自說通相。十一明緣起通相。十二明譬喻通相。十三明本事通相。十四明本生通相。十五明方廣通相。十六明希法通相。十七明記別已下別相。十八總釋諸通相。今即初也。此中諸教等者。謂此十二分章中所明十二諸教。一往為論。無以一對餘釋義。無契經為首。餘十一對說乃至方廣為首。餘二對說等云云。一往論也。

團據實皆有。所以者何。鈔曰。此二起今門而徵。

團但契經中。唯除二頌。鈔曰。此三就契經明通別。且契經中下明通相。終至奉行下。脫皆修多羅四字。無此四字。通義不明。故。有本為是正。即十二分等者。一經中皆十二分教故。通十二分名契經也。瑜伽等說下。明別相契經。等言等對法十一。瑜伽八十一文。如前已釋。但長行中綴緝略說名為契經。故云別相。別中具九二句。明別相中亦有通相。謂但以長行為契經故。於十二中。除應頌頌頌二餘九長行。通名契經。九中有契經通相故。云別中具九也。

團此一段門至一切應智。鈔曰。四示例。此一段門者。此第三通別門。以一對餘等者。謂以契經或應頌等。一對餘十一門作門。其對說已者。其次下更不別說。為此第三門例。或以契經為首對餘十一說時。至其次應頌為首對說餘十。除已對說契經。不更。

對說爲例也

團應頌之中至隨應有無 鈔曰。五以應頌

爲首對餘說。明應頌具九。此有十文。今即

初明應頌有記別。雖無文許等者。明十

二分教。處處文中雖無應頌中有記別之

說。以有教證云。應頌亦有記別。法花說

說譬喻品說。故應頌中等者結成重頌

前長行等者。前長行中已說記別。今復重說

此頌授記別故。此應頌中有記別證。此

即應頌等等。今引譬喻品文。應頌有成佛記

別也

團應頌之中至所應說故 鈔曰。應頌爲首

中。二明應頌中無諷頌。諷誦非前等者

申。無諷誦由長行即直說也。此文意言。諷

誦非前長行說已事。重今更說故。應頌中

有諷誦決無。但二句或三句等。以說云。諷

誦故。應頌之中。定無諷誦。顯然可知

團應頌之中至無諷者故 鈔曰。應頌爲首

中。三明應頌又有自說。如授記等下。明

頌。說長者窮子喻。化城者。化城品說喻

三譬俱皆重說

團應頌之中至亦有本事 鈔曰。六明應頌

亦有本事。彼佛滅度者。日月燈明佛滅度

我在十六數者。我者世尊自言。十六數者

十六王子數中在。云我在數也

團應頌之中至類此應知 鈔曰。七明應頌

亦有本生

團應頌之中至有方廣也 鈔曰。八明應頌

理有方廣。又解深密云下。經第一正意識

品文也

團應頌之中至亦有希法 鈔曰。九明應頌

亦理有希法。文自易知

團應頌之中至亦有論議 鈔曰。十明應頌

亦有論議。如解深密經者。第二無自性品

文。彼長行文曰。勝義生當知。我依三種無

自性。性密意說。一切諸法皆無自性。所謂

相無自性。性生無自性。性勝義無自性。性善

男子。云何諸法相無自性。謂諸法遍計所

成實相。亦名勝義無自性。何以故。一切諸

法法無我性。名爲勝義。亦得名爲無自性

性。是一切法勝義淨故。無自性之顯顯故

由此因緣。名爲勝義無自性。善男子。譬

如空花。相無自性。當知亦爾。譬如幻像

生無自性。當知亦爾。一分依他勝義無自

性。當知亦爾。譬如虛空。惟是衆色無性所

顯。遍一切處。一分圓成勝義無自性。當

知亦爾。法無我性之所顯。故。遍一切處。故

善男子。我依如是三種無自性。密意說

言。一切諸法皆無自性。乃至廣說。已上深密

行如是說。三無性已。次說應頌。亦重說三

無性是密意旨。此應頌有論議之證也。故

於其中立一乘等者。述三無性密意旨。意言

有情識變現依他緣起相。非無差別。五性

心相。皆是依性起。如幻事等。生無自性。若

此五性心相固執實有。起增益見。是偏計所

執相無性。如空華等。五性心相等空。無處圓

成實真如淨界相顯現。喻如太虛空衆色無

明應頌具十已

○由此雖無義可成立 鈔曰。十八科中。第六結應頌有通別。此有二文。初總明。二別明。今即初也。文相易了。

○故應頌中如諸教說 鈔曰。此二別明。謂以通相與別相各別明也。具十一分等者。十二分中。除誦誦餘十一分。並自說者。以頌記別。即佛自說。故應頌中。具除誦誦餘十一分。并以頌記別自說。此約通相修等者。意言。若應頌中具十一分并自說義。約通相契經說若不爾。以別契經。則應頌中無長行契經故。若對於後等者。後謂餘殘分教應頌之餘。唯有九。十一分中除長行契經誦誦二九也。如諸教說者。如上已說。

○上來廣引至子細研究 鈔曰。七結略略指者。指示也。

○其記別中至有後九分 鈔曰。八明記別有通別。通相中下。明記別中有通別有二說。有說有五下。是第一說。不見記別下。舉餘無者。有說不爾下。第二說。亦有之亦。亦前五。有後九分者。記別之餘九分。○誦誦之中通有後八 鈔曰。九明誦誦之通相。通有後八者。誦誦之後餘自說緣起。譬喻本事本生廣希法論議。

○自說通相具有後七 鈔曰。十明自說通相。因緣通相至因事說故 鈔曰。十一名緣起通相。方廣等下。方廣有緣起難了別

明待請因事說者是緣起相

○譬喻通相此二種故 鈔云。十二明譬喻通相。此有二說。但有後五者。第一說。本事本生方廣希法論議云。後五。有義但有下。第二說。文相易了。

○本事通相至師資別故 鈔曰。十三明本事通相。有後三分者。方廣希法論議之三師資別者。此約多分。言本生說師事。本事說弟子事。有本事中亦說師之本事故。○本生亦有後之三種 鈔曰。十四明本生通別。

○方廣通相具有後二 鈔曰。十五明方廣通相。後二者。希法論議。

○希法通相具有後一 鈔曰。十六明希法通相。後一者。論議。

○記別已下。然稍難知 鈔曰。十七明記別已下。別相此有二。初本釋後有釋。有多有少者。有多教相云。多有。有少分教相云。有少也。或有釋言下。二舉有釋。餘所不攝者。周記云。餘所不攝名為別相者。即是希法之別相也。據實餘相等不相攝盡。一一得為餘分別相。且舉希法云云。今云。此中云。希法別相稍難了知。此除自分餘不攝盡為別相顯然。亦隨義釋之下。章主評自釋也。

○如是總釋至非定有也 鈔曰。十八總釋諸通相。且攝餘十一者。意言。義具足攝除自一分餘十一分。於其中者。此八部一中。義具足與自具十二也。涅槃中等

者舉證梵行品說。各有餘十者。除自分及互無為十。於其有十一者。入自分為十一。或可具有者。義具足。或時有義具。或時不具。故為不定云。或。且如說別下。舉義具不具例示。

○第五廢立者 鈔曰。自下第五門。此中分為三。初標門。二寄門總廢立。三別廢立。今即初也。

○何故但立此總廢立 鈔曰。此第二寄門總廢立。涅槃經云下。周記云。以類同故。引以為證云。北本二十五所說。三周總說等者。如總料簡。類分十二者。分十二分教也。又以下立別義。如文可知。

○別廢立者至及有本生 鈔曰。此下當門三段科第三別廢立。此中有四。初明立。二明廢。三十二分別廢立。四廢立本末相對。今即初也。相對為門者。門謂差別。為是云為門。直說者。長行也。非直說者。偈頌也。因緣經下釋有門。佛事非佛事下。約多分說。有本事者。非佛事也。有本生者。佛事也。

○如是亦應應冥聞故 鈔曰。二明廢此不應爾下正廢。此四字總廢辭。如十力中等者。舉例廢。

○又別解者至有廣教故 鈔曰。三十二分別廢立。初記非記相對廢非記。諸有知者下。喻非喻相對廢非喻。入契經中。論非論下。立勝劣一切廢劣。此依聲聞等二句。釋廣勝於略。周記曰。廣勝於略者。依聲

開明方廣也。若依菩薩。極廣大等名爲方廣云。

○既本經等經無失。鈔曰。四廢立本末相對。既是未故。意言。授記經記未來事故。對本經立。未經亦應爾。更不別立名者。未來事名未經。不別立也。

○第六諸藏相攝寬狹者。鈔曰。自下當章第六門。此中有五。初標門三分科。三隨科而釋。四約通門相對攝。五總結。今即初也。

○初以諸藏至別相攝。鈔曰。二分科諸藏者。二藏三藏六藏等。餘文可知。

○初以諸藏至後六藏對。鈔曰。此下三隨科而釋。此中大分有二。初通相相攝。後別相相攝。初中亦二。初標科分子科。次隨科釋。今即初也。二藏對者。以聲聞菩薩二藏對十二分釋也。三藏六藏之對言對十二分也。

○二藏對者。皆具十二。鈔曰。此下二隨子科釋。此中有三。初以二藏對十二分。二三藏對三六藏對。今即初也。二藏之中等者。菩薩藏十二分教。不論自知。聲聞藏十二分教難知故。今此論喻伽第二十一等聲聞地文。舉證明聲聞藏有十二分通相。又涅槃經中下。引證翻爲聲聞藏有十二分。證辨通相。彼自說九者。大乘者受持九部。翻知聲聞有十二分。謂除因緣譬喻等者。大乘者受持九部。十二分中除因緣譬喻。論議問。如何大乘者受持除此三耶。答。贊十二分章曰。因犯制戒說爲因緣。菩薩無犯故。略云無非無因。請因事說法之緣起。

也。夫說譬喻。開中下根。不如慈子利根上品。尚多不待喻。況諸菩薩多分不待故。無理亦有也。又大菩薩性皆利根。舉宗便解。不假徵詰。方生慧心。說無論議。理實非天。又護法者多誦素明。緣起譬喻多調伏藏。論義多是對法藏攝。故云大唯九也。如次別相下具明。不說聲聞等者。成聲聞有十二分通相。故知聲聞等下。結成聲聞藏有十二分。不可說言等下。翻立一理。成聲聞有十二。喻伽二十五下會達。理實通有者。對略方廣義聲聞。亦法華經中下。成菩薩藏有十二分通相。彼自說九下。章主文。除記別等者。贊十二分章曰。說聲聞無彼先不求。大菩提故。譬如以寶示其愚人。愚人便笑。聲聞聞記亦復如是。故說無非。記別弟子謝徒死生之事。亦無。又聲聞二乘多聞淺法。若不待請而即爲說。憍慢便生。言無自說。又聲聞人但證小果。不得正覺。理非至極行。不苟弘說。無方廣其實又有。正法廣陳之方。便也。今云。此贊文約別相釋。如次明。故知二藏等者。聲聞菩薩二藏。取十二分互不遮。不遮二字是示通相。大舍非小等者。大乘十二分教全分有。小乘除三餘有九故。法華經說。小乘有九。小舍非大者。涅槃經三說大乘者受持九部之說。二俱不全者。大小乘俱取小分。不取全分。餘文可知。

○三藏對者。皆具十二。鈔曰。隨子科釋中。二、三藏對。十二分明。既許契經者。涅槃經也。夫說譬喻。開中下根。不如慈子利根上品。尚多不待喻。況諸菩薩多分不待故。無理亦有也。又大菩薩性皆利根。舉宗便解。不假徵詰。方生慧心。說無論議。理實非天。又護法者多誦素明。緣起譬喻多調伏藏。論義多是對法藏攝。故云大唯九也。如次別相下具明。不說聲聞等者。成聲聞有十二分通相。故知聲聞等下。結成聲聞藏有十二分。不可說言等下。翻立一理。成聲聞有十二。喻伽二十五下會達。理實通有者。對略方廣義聲聞。亦法華經中下。成菩薩藏有十二分通相。彼自說九下。章主文。除記別等者。贊十二分章曰。說聲聞無彼先不求。大菩提故。譬如以寶示其愚人。愚人便笑。聲聞聞記亦復如是。故說無非。記別弟子謝徒死生之事。亦無。又聲聞二乘多聞淺法。若不待請而即爲說。憍慢便生。言無自說。又聲聞人但證小果。不得正覺。理非至極行。不苟弘說。無方廣其實又有。正法廣陳之方。便也。今云。此贊文約別相釋。如次明。故知二藏等者。聲聞菩薩二藏。取十二分互不遮。不遮二字是示通相。大舍非小等者。大乘十二分教全分有。小乘除三餘有九故。法華經說。小乘有九。小舍非大者。涅槃經三說大乘者受持九部之說。二俱不全者。大小乘俱取小分。不取全分。餘文可知。

說。從如是我聞至信受奉行契經故云許契經。緣起者。一切經教目請因事說法故云許緣起。論議者。壽量品中。佛自往復說三身相。是論議。又方便品中說十如實相。亦是論議。故云許論議。通相皆有十二分教者。契經有餘十一分。乃至論議餘十一分有故。云皆有十二等。教理廣成者。以教理二證廣成通相。於三藏中等者。聲聞獨覺菩薩中。經律論三藏中。一一義具足有十二分教。聲緣菩薩三別義具。隨其所應下。明菩薩藏經律論三藏十二分相攝。毘奈耶攝等者。菩薩藏毘奈耶十二分相攝難了故。別設一釋。既名方廣等者。菩薩戒大乘方廣戒。方廣毘奈耶攝。餘文易了。故知三藏等者。菩薩之經律論三藏有十二分。

○六藏對者。通相相攝。鈔曰。隨子科釋中。第三、六藏對十二分。正法廣陳等者。聲聞藏方廣記別難辯故。別辨正法廣陳之言。此即通相。已上總說等者。結通相。

○後以諸藏至後以六對。鈔曰。自下隨科釋。中第二別相相攝十二分。此有二。初標牒分科。後隨科釋。今即初也。

○二對者。大乘唯方廣。鈔曰。此下後隨科釋文。此中有三。初以二藏對十二分。二以三藏對。三以六藏對。初中有二。初舉四文不同。復辨四文別相。今即初也。涅槃第三等下。明小乘有十二分。大乘有九文。故言具有者。具有十二分教。喻伽二十一下。明小乘有十二分之文。法華經等下。

○此下原本數字空白 ○之二云？ ○便二廣？

明大乘有十二。小乘有九之文。瑜伽論中等下。明大乘有十二。小乘有十一之文。又瑜伽論八十五下。明小乘有十一。大乘唯一分之文。

團四文不同。有此三故。鈔曰。此以三對

中三辨。四文別相。初四句總明。四文不同。且涅槃經下。正明。四文格別別相。此中有六段文。此初由。前舉涅槃經第三文明。別相。此中亦有五文。依因犯制戒下。初明。大乘無因緣別相。諸大菩薩等者。成大乘無因緣理。夫說喻況下。二明。說無譬喻別相。

諸大菩薩等者。成說無譬喻理。非無也。成大乘實有譬喻。有說喻者故者。如譬喻品等之也。又大菩薩下。三明。說無論議別相。實非無等者。成大乘實有論議。問既說菩薩下。四問答成。大乘理實有三。為益後來者。為益說法會上說長行。後來入說重頌。依此別義者。上來所申別相別義云。此別義。無此三分者。因譬論三分。具有者。十二分具有。又護法者下。五准涅槃第三文。明說餘三無別相。誦三藏中者。約經律論三藏明。無三。餘三者。因譬論中之三。因譬是毘奈耶相。論是阿毘達磨相。理實大乘下。結成理實有餘三。

團又法華經云。方廣也。鈔曰。四文格別別相六段中。二由法華經明。別相。此中有三段文。依授弟子下。初明。小乘無記別別相。彼不求者。聲聞人不求也。記諸弟子下。明聲聞記別。非成佛記別別有。伽後文明。

別相。又八十五所說下。重明。別相。攝十二故者。方廣一名攝大乘十二分也。更不假說者。別不假說十二分。方廣一攝。餘十一分為菩薩藏十二分也。

團此即四文至二藏對訖。鈔曰。六段文中。第六結二藏對。

團以三對者。至是對法藏。鈔曰。隨科釋中。第二以三藏對。十二文釋別相。此中有四。初標牒示三藏有二種。二以獨覺等三對。十二分。三以素咀覽等三對。十二分。四以通別眷屬自性會相達。今即初二三也。獨覺之教下。第二文。不可別說等者。除聲聞藏別無獨覺十二分故云。不可別說。聲聞菩薩等者。聲聞二藏十二分。前二藏對中。明已故。今但明獨覺十二分攝。顯揚第六等下第三文。此說十部下章主文。已上伽文。唯說一部者。說因緣一部毘奈耶。一部是對法者。論議一部為對法藏。

團素咀覽中。至非無四二。鈔曰。三藏對有。四文中。第四以通別眷屬自性會相達。此中有二。初以通別會。二以眷屬自性會。今即初也。離具十一等者。涅槃經十五說素咀覽具十二分。是通相。若爾素咀覽雖攝十二分。於其通相素咀覽中。因事制戒。毘奈耶藏。論深唯對法藏。略此二部等下。以別相與通相相。又聲聞人下。二明。小乘無自說別相。又聲聞法但證下。三明。小乘無方廣別相。

團又法花一至實可具有。鈔曰。六段文中。三成就法華說相。明別相。此中有三。宗說一乘下。初示聲聞無記別別相。彼類者。不定姓聲聞一類。已前者。法華會已前說聲聞等者。說法華已前聲聞教略無記別。初方便品下。二示聲聞無自說別相。恐聲聞等下。三示聲聞無方廣別相。故說聲聞等者。意言。說法華已前聲聞乘略無方廣。

團瑜伽論第五具有十二。鈔曰。六段文中。四由。瑜伽論明。別相。此中有四。初總明。瑜伽三十八說。小乘唯無方廣有所餘十一部。同法華經者。法華經說。小乘有九部中除方廣。同是瑜伽三十八說。小乘無方廣經說除記別自說。然但除方廣與經同故。今云同也。小乘經中下。明。瑜伽論三十八說。小乘有記別別相。小乘經中亦顯下。三明論三十八說。小乘有自說別相。略無此二者。經不說記別不說二。說大乘中有十二等下。四會。前舉涅槃經。立大乘有十二分。亦有因請等者。如法華經方便品等說相故。有因緣者。由戒律有因緣。亦有況說者。如法華經譬喻品。及深密無自性品。

團又瑜伽論至故須除之。鈔曰。六段文中。五由。瑜對辨有無。意言。若以別相言。則此因緣譬喻二部非別相。契經素咀覽素咀覽中等者。以通相言。則非無。此毘奈耶對法藏二。即因緣論議之二也。

團譬喻本事至三藏對也。鈔曰。二以眷屬

自性會違 理實亦通等者。亦於因緣

對法說爲等者。對法十一說。彼論說緣起聲

喻。本事本生之四。爲毘奈耶藏。是眷屬

等下。正會文。是眷屬者。對法十一。三十一說。

緣起聲喻。本事本生。此四二藏中毘奈耶

藏。并眷屬攝緣起。宜說有因緣建。立諸學

處。是正毘奈耶藏攝。聲喻等三。是彼眷屬攝

云云。自性卽非者。以毘奈耶自性言。則譬

喻。本事本生三。非毘奈耶。若眷屬攝毘奈耶

顯揚等論下正會。顯揚第六卷文等言等。

喻。此二論中。以譬喻。本事本生。爲素咀

覽藏。不說毘奈耶所攝。依自性。不攝譬等

三。非毘奈耶自性故。又對法論中。此三說

緣譬本事。本生論議十。爲聲聞藏攝。唯

有其七者。緣譬事生方希論七。菩薩藏七

分。據實初五下。章主述。如實義。亦通者

亦聲聞。但說彼五者。對法論中。但說契

應等五。爲聲之素咀覽。非菩薩中等者。正

述。如實義。

團三十八云。亦毘奈耶攝。鈔曰。五文中。

三由喻伽對說。會對法論成菩薩藏十二

分。伽三十八云。當知。於彼十二分教。方廣一

分唯菩薩藏。所餘諸分有聲聞藏云云。既云。

所餘諸分有聲聞藏。故。十二分皆通菩薩

藏也。緣起等四下。會對法論達。等言等。

譬本事本生亦非二藏等者。以通相言。則

戒之緣起素咀覽毘奈耶二藏攝。其餘因諸

因事而說。於法名云。因緣故亦說。因緣爲

素咀覽也。此三相從等者。譬喻等三。雖素

咀覽攝相從。因犯制戒之緣起。對法論云。毘

奈耶攝也。

團又非聲聞。素咀覽也。鈔曰。六對有五

中。第四成聲聞藏三藏與十二分相對。此

有四文。初會對法說。方廣希法。菩薩藏中

素咀覽攝成。二會方廣希法。但在菩薩藏

說。三會論議聲菩薩二藏中阿毘達磨攝。四舉

涅槃經文。示聲菩薩二藏十二分同一處。今卽

初也。又非下立理。涅槃不遮下舉證

正法廣陳等二句。成聲聞方廣。又說十一

等者。以伽三十八之說。成希法聲聞素咀覽

義。

團今以理極至其實通也。鈔曰。二會方廣

希法。但在菩薩藏說。今以理極之下。立

方希二分。但菩薩藏之理。故說聲聞等下。

承上示翻理實聲聞亦有。理有者。謂方廣

是正法廣陳。希法是說現神通等。故云聲

聞素咀覽中亦有也。諸文共同者。諸經論

文。同說聲聞藏無方廣。無希法者等者。

希法方廣眷屬故。云唯菩薩藏。其實通聲聞

藏。亦云有希法也。

團論議多分。略不述。鈔曰。三會論議

聲菩薩二藏中阿毘達磨攝。理實亦通等者。

以理言。則實則實亦通菩薩二藏素咀覽。素

咀覽中有調伏對法故。二藏中有論義。論

義是對法故。以菩薩等者。周記云。前以六

論說意相攝。但有十種者。契應記。自

此中意說下。章主文。對法論中意說也。

五唯聲聞等者。契應記。自五。聲聞素咀

覽。四通二藏等者。緣譬本事本生四。聲

菩二藏毘奈耶攝。二唯菩薩等者。方希二。

唯菩薩藏素咀覽攝也。一通二藏等者。論

議一通聲菩薩二。對法藏依此等者。依對法

論說意相攝。但有十種者。契應記。自

論說意相攝。但有十種者。契應記。自

論說意相攝。但有十種者。契應記。自

中。且以經翻對律論二而以聊簡云云。由此釋。對餘者。律論二藏云。餘。初文且舉等者。周記初文作前文爲是。上來所舉對法論文云。前文也。周記曰。前對六中對法等文。據一邊說。菩薩聲聞經藏中不攝緣起等毘奈耶云云。又以二藏等下。二藏聲苦二藏互對。十二部等者。周記云。十二分中。研覈之名。對法故通十二也。云云。以通相論。義皆通有云。皆通有。

望涅槃經云。互流出也。鈔曰。四舉涅槃經。示聲苦二藏之十二分同一處所。經第十四聖行品文也。經全文云。從佛出於十二部經。從十二部經出修多羅。從修多羅出方等經。從方等經出般若波羅密。從般若波羅密出大涅槃云云。此以別中等下。釋經意。此經說意。以十二部別中流出於總修多羅。

云。從十二部出修多羅等。周記云。始從如是下。引經釋成總所以。出修多羅者。出總修多羅也。又從總中等下。此亦經文翻成。周記云。即方廣分由有兩義。爲名。方廣爲總也。一云。大乘十二。顯小乘十。總名方廣。方廣名含其十二。二十二分中。廣敷理處皆悉名。方廣。方廣名故通十二。意取前義。云云。翻成文意云。又從總修多羅中。流出於總大乘方廣。方廣亦具有聲聞等一切十二分故。從總修多羅。流出總十二分方廣。又有釋云下。有釋云下。有釋前所引涅槃經文云也。意云。初經文意。從別十二分。出總修多羅。後翻成文意。從總修多羅。出別十二分。

顯總與別互流出也。周記云。此釋於理亦好。

○今准諸文。不違諸教。鈔曰。六對五文中。五今義總釋。諸教者。瑜伽。顯揚對法。及涅槃經等諸文。別相者。十二分別相。此據多分者。上來總釋。據瑜伽。顯揚等諸文。多分教說也。或方廣分等下。如。前釋。方廣通聲苦二藏之說。亦不相違。

○若總通門。隨應廣說。鈔曰。第六門大文第四。約通別相攝釋。此有二。初正相攝。以藏分部等者。以三藏分十二部。每一藏有十二故。以十二部分三藏。亦三十六。隨應廣說者。如上已明。四文不同。別相則聲苦二所說各別。十二分具不具隨應各別。定不成三十六。自准廣說。

○由此三藏。准義應知。鈔曰。二辨寬狹。四句分別。由此者。由次前所云通別二相。三藏者。經律論三也。有三藏中下。第一句分別。三藏中修多羅此寬。十二分中修多羅別攝故狹。有十二分下。第二句分別。十二分中修多羅通相故此寬。非三藏中修多羅藏者。此修多羅不通律論。此狹。謂通相等者。修多羅因緣是律。論議對法。有二俱是下。第三句分別。三藏中修多。亦十二分中修多羅。此別相。十二分中契經。即修入三藏中。素咀覽。故有此句。此狹句也。有二俱非下。第四句分別。謂十二中別相緣起等。此毘奈耶非三藏中修多羅。亦非十二分中修多羅。其餘藏中互爲句者下。有毘奈耶。

非阿毘達。此爲體寬。此爲非句。爲體狹。餘應准知。

○上來所辨。互相攝寬狹。鈔曰。當門大段第五總結。

○第七問答。至不名契經。鈔曰。自下第七問答分別。此有四文。初標牒。二第一問隨義增上。辨得名別。三第二問答。辨十二分次第。四辨論議爲終。今即初初二也。

○問何故契經。故次希法。鈔曰。三第二問答。辨十二分次第。此依文義下。總辨次第。如是貫穿等下。辨九分先後次第。此前諸法等下。周記云。釋前九部次第所以。云云。理有不正等者。理不正者。爲前九分理正者。爲次說方廣。教行寬者。次說方廣。狹者。前說九分。理有正方等下。周記云。釋彼三所以。云云。今云。此下明方廣希法論議三所以。理教既有下。明方廣大說希法。

○上來十一至增減所由。鈔曰。四辨論議爲終。故十二分下。結上來文。亦是者。亦說次第。說次第所以。即廢立增減所由。如上既廣明已。

大乘法苑義林章師子吼抄卷十二尾

天明七年未三月下旬。於平安城四條京極寺。講演義林全部。先年講演之詞。雖作述此鈔。未脫草稿。從舊年正月。校正文義。清書之了。自唯讀章末。至此章。皆見定多所闕。實後來有學之人。重加訂正焉。

大乘沙門釋基辨讚書。大同。明治二十八年十二月。於京都佛寓。以基辨上人眞筆之本。謄寫之。

日宗沙門照善日韻

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十三斷障章

南都西京藥師寺傳法相
大乘沙門 基辨 撰

斷障義略問答分別 鈔曰。自下斷障章。大分爲二。初牒章示門。後由門釋成。初科之中。斷障義三字牒章。略以十門下。示門數。由門釋成中有十。即十門分別。釋名者。釋斷及障之名。出體者。出斷及障之體。依識分別者。以六識八識爲依分別斷障。依道分別者。道謂加行無間解脫勝進四道。以此四道智爲依。分別斷有斷伏與障有體用別。依觀分別者。觀有唯識人法二空聞思修等十種。分別斷障有別依行分別者。空無相等三行。龜苦等六行。四諦十六行別爲依。分別斷障。依品分別者。界地九品爲依。分別斷障。依障分別者。煩惱所知二障。皮膚骨三住障爲依。分別斷障。所依分別者。以所依身所依地。分別斷障。問答分別者。餘義問答。第一釋名。故立障名。鈔曰。此下第一釋名門。此中有三。初標牒。二釋障名。三釋斷名。今即初二也。障者覆義。闇義者。此下釋障名。此六字釋障義。秋篠云。問。覆闇二義。有何差別。所知名。覆煩惱名。闇耶。解

云。有說。覆義通二。闇義唯在煩惱。已上基辨詳云。此有說不盡。今由俗典。覆者有二意。一者反覆義。二者蔽蓋義。今二意俱存。由此俗典二意。約所知障體相釋。則反覆義。是所知障法執之相。謂如起法執。非有爲有。非無爲無等。皆反覆所知真實相起。自心相。又法執所知障起。約令正智不生邊。則蓋覆義。亦所知障法執之相。謂蓋覆一切所知實相。如其實相令正智不生也。此等以俗典釋爲助。文義若由內典釋。三十論三說。覆者謂染法覆障爲義。障聖道。無漏智故。又覆者蔽義。謂能蔽心。令不淨故。云云。由是則覆者障也。蔽也。今章云。覆所知境之覆。具如是四義。上來釋。次闇義者。若由俗典釋。闇者藏塞義。障礙義。俗典闇亦作礙。南史引浮屠書作礙。云云。今文云。闇者。是障礙義也。礙大涅槃是煩惱體相。由此等義。可謂覆義。所知障之障。闇義釋煩惱障之障。故義鏡中有說。云。覆義通二。闇義唯在煩惱。不得章意。三十論疏中。亦云。障者覆礙。覆所知境。礙大涅槃。云云。此釋與今章文。又同。以覆釋所知障。以闇釋煩惱障。故問。若爾秋篠有說。次自解云。二義二障通用。三十論疏一。云。障蔽涅槃障礙正解。故云云。此自義及三十疏釋與今章文相違。以何爲正耶。答。釋二障名。應由今章。若釋二障義。應由二義通用。煩惱障於有所知障處。起故。覆與礙同一時處具足。故釋二障體義。不以通用義。則不盡理。故秋篠自義有。

別意也。由所知障等問。此二由言八轉聲中何聲耶。答。若准成唯識第九。說云。煩惱障者。謂執遍計所執實我薩迦耶見而爲上首。百二十八根本煩惱及彼等流諸隨惑名爲煩惱障。又云。所知障者。謂執遍計所執實法薩迦耶見而爲上首。見疑無明愛悲慢等。而釋二障體。二障有別體相。若由此義。今文由言。第三轉之能作具聲。此二障體相爲能作具故。覆闇所知涅槃。云云。由所知障由煩惱障。又若以未攝本。二障者即二執。則此由言。第五轉所因聲。謂所知障法執遍轉覆所知境。令正智不生。令覆正智不生。即法執相。煩惱障我執。准之遍轉可知。今闇涅槃不證。即我執相。據此義。由謂因由。由故之義。故今云。由所知障由煩惱障也。所知障者。秋篠云。梵云爾炎。此云所知。云云。勝鬘經說云。爾炎。其法師疏云。爾炎。翻爲境界。亦名智母。能生起故。云云。謂真俗二諦境相即智母。又勝鬘上宮疏等。云。爾炎。云智母。智母。謂真諦境。云云。此由覆無顛倒性作釋。與今家全無別。又三十論九說。覆所知境無顛倒性。能障菩提。菩提名所知障。云云。本疏釋云。以有爲無爲所知境。以真如爲無顛倒性。故。上宮疏。攝相歸性。云真諦境。於理無違。所知之障。所障受稱。依士釋也。煩惱障者。秋篠云。梵云顛濕鉢。此云煩惱。三十疏一本云。煩是擾義。惱是亂義。擾亂有情身心。縛縛。恒處生死。苦海能障涅槃名煩惱障。體是縛法。煩惱即障。

當體立名 大涅槃者。秋篠云。問。大涅槃者。四涅槃中是何涅槃耶。若無住者斷所知。得。何故文云。由煩惱障。大涅槃耶。若有餘無餘彼滅非大。如何今云。大涅槃耶。解云。如來所證四種涅槃者名為大。設雖住二滅中。智慧常運無息。故通名大。故論九曰。由轉煩惱得大涅槃。轉所知障證無上覺。問。以何得知四皆名大。解云。疏第一釋云。又二乘等雖得二滅住。此二中。非為不住。解脫非真。以是假故云云。由獲闍義等者。結獲所知煩惱二障名障。斷者不續。名之為斷。抄曰。此下第三釋斷名。此文有四。初以不續義名斷。二以除害義名斷。三以不生義名斷。四結三義具名斷。障。初中文亦有四。初總釋斷言。二以種子不續義釋。三以現行不續義釋。四種現合釋。今即初二也。斷者不續義者。初總釋斷言。由無漏道等者。二以種子不續義釋斷言。秋篠有釋。由無漏道者。由言有第五轉第三轉義。無漏道者無漏智。謂緣真如智起明來暗去。令斷種不續。無漏智遍轉斷種不續處。又以無漏智為能作具。有斷種不續義。是第三轉具。次由有漏之由言亦爾。斷其種子者。斷二障種子。煩惱障種子。根本惑隨惑心相染依他種子。無始時來熏習習氣。所知障種子。一切法染依他種子。是亦無始時來熏習習氣。今云斷不續者。無漏智明來。二障染依他生起開法緣起道理息亡。則再不續。此所斷名斷也。

團及由有漏亦名為斷。抄曰。三以現行不續釋斷言。由有漏等者。此由言含二意。一者由有漏道力。伏分別俱生現行。二者由無漏道力。伏俱生現行。今合作言。伏其現行者。伏二障現行。亦名為斷者。亦種不續。此為斷之斷言。伏名斷。此亦所伏名斷。

團此釋即以是持業釋。抄曰。四種現合釋不續義。即以所斷等者。所斷種現不續名斷。障即是斷等者。所斷二障種現不續。即斷障種現持所斷不續業用。持業得名。

團又釋斷者是除害義。抄曰。釋斷名有四中。第二以除害義名斷。此亦四文。初總釋義。二明斷除。三明伏除。四合釋伏斷。結成。今即初也。除害義者。今問。除與害二義有何差別耶。答。秋篠云。有說。除是拔除義。害即拆害義。必取苗中稗。拔根除種。拆莖喻現。由是除種害現。二義為別。秋篠評是云不然。二義互通故。論第十說損力益能轉云。損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。言損害也。既云損害種子。明知二義互通云云。基辨詳云。秋篠所評不穩。謂檢諸論。既云斷障云伏害。應知除。斷害有害言。故。此斷是伏。故害言必是伏現義也。除言若云斷除則斷種義。若云伏除則伏現義。今此章既云除種。又云害現。故知。除言斷除義也。害是害現義也。秋篠雖以損害種子為例未可也。既云損染種勢力。故知。是亦

非斷捨種。而但損害種用。損用有二。一伏現用。二伏種用。伏現行時。必損種子用故。對法論說種現成不成。本疏二本以體與用成不成釋。由是可知焉已。

團由無漏道除二障種。抄曰。二明斷除。由二義准前應知。除謂斷除。斷捨種體。團及由有漏亦名為斷。抄曰。三明伏除。謂由有漏道力。伏害分別二障現行。令不生起。名之為斷。又由無漏道力。伏害俱生二障現行。令不生起。名之為斷。能伏有無漏道別。所伏亦有分別與俱生別。

團此釋即以依主釋也。鈔曰。合釋伏斷結成。謂此以除害義名斷之釋。以有漏無漏道力能伏害。現能斷除種義。總以能斷為斷。此斷言由此合釋。障之斷等者。示依主得名。障謂所斷之言。彰能與所別依。斷謂能斷。依所斷障之能斷道。依主得名名斷障也。

團又釋斷者亦依主釋。抄曰。三以不生義名斷。斷者體性等者。今謂以斷體釋斷言也。此第三義意者。斷謂滅也。今云斷障之斷即滅諦也。滅諦斷之體性故。何者不證滅諦。則不得煩惱不生故。今此義以斷之體性滅諦釋斷之言也。能令障法等者。障法謂煩惱所知之二障法也。不生者。永離二障之義也。能令二字。謂證滅諦時。必有此永離不生之義云。能令也。此文意謂斷之體性即滅諦。能令煩惱所知二障法不生為斷。對法論八十五說。問。何故此滅復

不生為斷。對法論八十五說。問。何故此滅復

名無生耶。答。離相續生故。苦諦相者。續生已後自身衆分漸次圓滿。爲翻彼相。此滅名不生。永離未來相續生故云云。又同論說。問。何故名滅。答。當來彼果苦不生故。即滅能成未來苦不生法。故名爲滅云云。今云。此對法說約所依身釋。滅所依身依煩惱起煩惱從我執生。我執自法執起。今此章約障法談。不生由本釋。對法論約所依由未論。至實義全無相違。不生義是斷義者。秋篠釋是。云以斷依釋斷義。道理雖通。今章以斷體釋斷言。故爲不穩也。性即真理等者。下釋斷者體性之言。此是對法論八十二說滅諦相文意也。彼論文曰。滅諦相者謂真如。聖道煩惱不生。若滅依煩惱。若滅性真如是滅諦相云云。又法華玄贊七四諦章曰。依證顯實。真如亦是滅諦所攝。故對法論中說。滅性正是滅諦所攝。廢詮談旨。即非滅諦云云。性即真理者。斷之體性是即滅諦。滅諦者謂真如。故云。斷性即真理。此義難解。故翻復云。理是斷性。若具言。則應言。斷之性是滅諦。滅諦是真如理。真如理是滅諦。斷不生之性。謂此真理云。非廢詮境。由四諦章依證顯旨邊。可謂斷之性是真如理性。若約絕言邊。非斷。非不斷。故道是斷用等者。彰唯絕言真如邊。非今所言斷性。如何則今以真如理爲滅諦名云。斷性。有無漏道之智顯能斷用。緣斷性真如理。時始能令障法不生。是名爲斷。故對法八云。滅諦相者。謂真如聖道煩惱不生云云。秋

篠云。如逆次第配前三釋。三釋混合不分。故爲不穩。故對法第九等者。對法第九卷無此文。第八卷有如是文。然文少異。解三轉依等者。秋篠引此第八文釋云。真如是滅依。是爲心。聖道是能滅。是爲道。煩惱不生是滅性。是爲依。已上秋。今云。章主引對法意。非如秋篠云。若所滅者。即所斷二障法。是爲重。若能滅者。即能斷用。即有漏無漏道。是道。性者。能令不生滅諦也。即聖道緣真理時。所顯不生之滅也。是爲心。是章主解。三轉依引對法意。秋篠所釋不穩。真理名斷等者。結釋第三義。不生之滅所顯真理。名斷名滅諦也。障法不生之滅名斷故。斷障之名是依主釋。亦言亦前依主。

團三義具足至斷障名也。抄曰。四結以三義釋名。

團第二出體者。抄曰。當章十門之中。自下第二門大分爲三。初標牒。二出所斷體性。三出能斷體性。今即初也。

團所斷障以重而爲體性。抄曰。二出所斷體性。此中有六。初總出所斷體。二舉對法。出業及果是所斷義。三舉經論證。成煩惱障及業果是所斷義。四舉證成所知障所發業果亦所斷。五舉業果攝二障之證。通難結。俱是所斷。六以三斷三捨相攝。今即初也。一障者。若根本則人我執。若枝末則煩惱障。又若根本則法我執。若枝末則所知障。本論九曰。煩惱障者。以人我執爲上首。所有百二十八根本煩惱。及二十二隨煩惱爲

體。若所知障。以法我執爲上首。所有百二十八根本煩惱爲體。二障頭數何故齊等。煩惱依於所知障立。能依所依故數等也云云。現行種子習氣者。無堪任性云。習氣。此三於二障各有如常途釋。此業果者。此謂二障也。二障所有業果云。此業果也。團故對法云。見道所斷。抄曰。二舉對法。成業及果亦是所斷障義。故對法者。論第四十七右文也。謂一切分別者。邪師邪教邪分別云。一切。分別者簡俱生。染汚見疑者。簡淨見疑。淨見者無漏正見。如見道。又淨疑者。涅槃經說。若於佛性有無能起疑者。摧破無量煩惱如須彌山云云。又法華序品。彌勒疑放光現瑞等。今簡是云。染汚見疑者。邪見見取戒取全分。身邊二見一分分別起者。此約現行。見疑是迷理惑。問。何故但云見疑不云餘惑耶。答。秋篠釋此問云。以准見道障無我理二義。今云。此釋汎漫難了。謂分別起惑以惡見不信爲首。惡見故分別起惑。不信疑放信等善心不生。不善心生招惡果故。但舉見疑不云餘惑也。及見處疑處者。周記云。處者因義見疑種子。如十力中處非處是所以道理之義。所以即因也云云。秋篠由此釋增加云。見疑相應俱有因處。并種子因處。處者所依義因爲所依。果方得起故名爲處。相應俱有因即是邊行。別境并心王。非餘心所云云。非餘心所者。但見疑故。染汚心所。非染汚心所。今云。秋篠以相應全分非善心所。自可也。今云。秋篠以相應俱有因及彼種子釋。由雜集論四所明師子

覺之釋義復釋處字爲所依處其爲充當周記所釋由四真釋甚有道理乃至及由見等者由見等者由分別起見疑等所發所發身語業者秋篠云所發身語業者即通三行謂福非福及不動行云云今云此釋未盡此文但明見所斷故此業招三惡趣果總業別業等若爾非福業全分福業一分不動業一分無想果報非福總業福別業也次云一切惡趣果相對業故秋篠所釋況漫難了并一切惡趣等者一切非福總別二業感之總報別報果俱見斷故今云一切惡趣人天別報非福業感亦同見斷攝此一切之言也等言等取無想天半擇迦二形北轡單越等唯識本疏八十五云對法第四瑜伽六十六等說諸惡趣異熟趣體第八識等唯見所斷及無想定等亦唯見所斷云云彼入善無記門即修道攝入依亡門即唯見斷彼等唯是分別煩惱皆斷捨外道等所依身故彼無想定等故亦不起云云問此云見道斷此斷言有三種一自性斷謂染污法二離縛斷謂能斷緣雜彼煩惱善無記法修道所斷方究竟盡三不生斷謂斷彼依令永不一起如是三種斷中何斷耶答非福業中三途總別業自性斷人天別報業中一分非福亦自性斷其餘三惡趣別報福業感不生斷此有二種一謂因亡果隨喪謂三惡趣果名見道斷由因惡業無故果永不生故二果盡因隨斷謂三惡趣別報善業亦見道斷所依果無因隨亡故無想天等引發煩

惱見位因亡果隨見斷半擇迦等多由分別煩惱正發故入見時因亡果滅也如本疏八末蘊處界者果報故云蘊處界即三惡趣等者下結成業果所斷總別二報果云三惡趣自性斷不生斷云見道所斷也團解深密經至初地所斷抄曰三學經論證成煩惱障及業果是所斷義此中有四此即初學經經第四卷地波羅蜜品說惡趣難染愚者惡趣言攝業果難染言攝人天趣分別起別報業果愚者經中云愚癡瑜伽論中但云愚三十論疏十末九丁曰諸業果等雖體非愚業是愚所起果是愚所感愚之品類亦名爲愚云云團成唯識論諸業果等抄曰二學論釋經三十論疏十九丁釋論引此經云諸業果等者如次前等字等取人天善趣中分別所起別報業及果等直言惡趣不攝盡故經中既言惡趣難染難染之言通善趣分別難染故前說無記團無餘涅槃既是擇滅抄曰三學業果爲所斷證周記釋此意曰身智等亡名無餘無餘既名擇滅明知俱生惑助發業果是擇滅由是知分別所起業果亦是所斷也云云又秋篠釋曰此即述理證俱生惑所起業果亦是所斷非謂證上初地所斷云云云二家釋中周記爲好秋篠未盡謂此無餘涅槃文舉俱生惑助發所起業果所斷以理明分別惑起業果亦是所斷故秋篠云述理證俱生惑所起業果亦是所斷不盡之釋周記

爲正團故煩惱障等皆是所斷抄曰四結成煩惱障等所斷義此煩惱障正學分別起兼明俱生煩惱障也俱生惑助發惡趣果故次所知障正學俱生兼明分別起故影略互顯自可知問正發助發差別如何答本疏八末云正發行者唯見所斷謂龜猛故助者不定決定也謂助發人天總報之業亦通修道斷俱生惑助發惡趣總報之行多唯見斷發別報等少亦通修云云團解深密經三種業趣愚抄曰出所斷體性有六中四學證成所知障所發業果亦所斷此有三文初學經證二種愚者一微細誤犯愚二種種業趣愚今文不舉初愚不云業趣故此業趣言毀責名趣實此愚所知障種種業趣愚者成唯識九釋言謂所知障中俱生一分及彼所起誤犯三業云云本疏釋云此業能障第二地淨戶羅故名趣毀責爲名如入惡趣不可言能取名趣名趣不取惡趣故云云又云誤犯三業名愚者愚之品類諸業果等雖體非愚業是愚所起果是愚所感愚之品故亦名爲愚後諸地言愚准此解如第二地業趣愚非體是愚故云云團唯識解云至誤犯三業抄曰二學釋義證團故所知障亦皆所斷抄曰三結成正學俱生所知兼明分別所知團佛地論中俱是所斷抄曰出所斷體

性六文之中。五學業果攝二障之證通難。結俱是所斷難云。本疏十本^{六丁}有此難問。何故前二種生死中云。所知障不能發業。何故此中云。俱生一分所發三業是業趣愚耶。答。若發業招生死。所知障即不能非縛法。故前二生死由此說不發。若障智三業。不招惡果。此亦能發障智業。此文所明^{所知發業果}但是等流增上業果。佛地論中等者。論第七說。若所發業障正智所知障所發。所得果皆所知障體云云。此是有分別無漏善業名。所發業。變易生死名。細相果。如是業果皆是所知障攝。故知二障等者。正結成。二障執者周記云。通我法二執云云。二言屬障執二也。業之與果。有煩惱業所招之果也。

團然此所斷皆離縛斷。抄曰。所斷體性六文之中。第六以三斷二捨相攝。此中二文。初以三斷攝相。二以二捨相攝。此即初也。三斷者。一者自性斷。二者離縛斷。三不生斷。成唯識八十二丁說。又染污法自性應斷對治起時。彼永斷故。漏法相乘^無。又一切有漏不染污法^{即通五道}。非性應斷。不違道無漏故。然有二義說不染污法為斷。一離縛故。謂斷緣彼難彼煩惱。二不生斷。謂斷彼依^{應第八}。令永不起。此中今舉初二斷^{斷彼依}。體是染者等。法體自性名。無漏道起時。明來暗去。自性斷無云。自性應斷。非染業果等者。異熟無記等業所生果。離緣彼難彼煩惱名。斷非染業果。實離縛云斷也。

團唯識由此至名所棄捨。抄曰。二以二捨相攝。成唯識第十丁左說。所轉捨有二。一。所斷捨。謂二障種真無間道現在前時。障不^{不悟執}。治無^無。相違^{明來}。彼便^{二障種}。斷滅。永不^{不悟執}。就^{二時}。說之為捨。二。所棄捨。謂餘有漏^{無漏}。三。無漏。及此^{十地}。中^{所生}。無漏法現行。金剛喻定現在前時。引極圓明分純淨本識。大圓鏡智相。非^{無漏}。依故。皆永棄捨。彼種捨已。現有漏法及劣無漏畢竟不生。既永不生亦說為捨。由此名捨。生死劣法云云。

由此者。由此上說二斷意說。二捨也。非染有漏者。上說餘有漏也。

團能斷障體以三智為體。抄曰。當門三段中。第三出能體性。此中四文。初總出體。二。學成唯識明能轉道有二。三。義故云云。又西明解云。有漏伏道有二。一。學六行觀。伏下界地修惑令不現起。二。學二空觀。通伏二障令不現起。云云。今云。此西明解尤殊勝。初約二乘。次約菩薩。初但當加行伏。後通加行勢力二伏。有漏聞思修習。學二空。智加行伏。熏已本熏種子增長勢力伏。今文意言。伏義非要六行。以有漏無漏二空智亦伏。此通加行勢力二伏。六行但加行伏。無勢力伏義。若趣德果等者。此下文。周記秋篠所釋意別。初周記云。謂初果後超越趣求無學。可得六行為以加行而伏。諸惑惑所以然者。漸斷三界。界。俱生煩惱。得有欣上厭下之義。若取初果不趣無學。不得六行而伏於惑。所以然者。見道頓斷三界見惑。唯有頂地。無上可欣故。非以六行為加行伏。惑理。是故修道得有六行。即是四道之中加行所攝。見道已前。不以六行為加行智。無欣厭故。據實修道趣中二果。亦得六行為加行智。但言無學約極果說。具如彼。今詳云。由周記意。六行之加行智。但在修道為非。見道已前。又秋篠云。若趣聖道方便六行。是加行智行相差別。非別六行故加智攝。此即約得聖果故。云若趣極果等。若異生不趣聖道。欣上厭下起六行智。能伏惑等。是六行智非加行智。唯定非散故。唯修惠非聞思慧云云。今云。秋篠意。趣聖道云。趣極果。是故為起無漏智。修六行伏惑為加行智。非為起無漏智。但修六行伏惑。不名加行智。此由大乘菩薩趣初地見道為主。兼通小乘釋。二家釋中。秋篠釋善合章主意。故趣極果者。以六行智趣無漏智果也。若不趣極果者。此下明。非趣無漏智果。修六行伏惑。非加行智。修慧者。慧謂觀。欣上厭下六行觀。

團二能斷道。二障隨眠。抄曰。此下三。明能斷道。此中有三。初總釋。二。簡非能斷者。三。示正能斷者。今即初也。

團此道定非。未成辨故。抄曰。二簡非能斷者。此道者。此能斷道。定非等者。意言。此能斷道。決定簡非是有漏三道及三智中加行智。彰但無漏根本後得智。有漏智曾習等者。以二所由明。簡非有漏由曾習故者。明有漏智非能斷。由謂能斷用。在

●原本冠註曰緣彼者勢等謂有煩惱緣彼有漏善等法生若斷能緣煩惱說緣緣名得斷也

前無到證故亦能永斷迷事隨眠本疏釋此

二智斷修斷迷事惑，在一乘斷惑而說故。

預備者。加行無間。解脫義務。惟爲四道。此有

大小乘別。廣如唯識了義燈七末八丁九門分別。不爾聞思等者。意言。若不爾云。不定中伏則散地聞思亦能伏道。尤違道理。秋篠釋此文云。如欲界中龜攝欲心。伏煩惱等。此在聞思不修慧位故。云不爾聞思亦能制伏云云。

團三能斷性。應無解脫。抄曰。明能斷體中。四總結能斷體。三謂加根後三智。此三為能斷道。即以二空等二句。約勝義明能斷體性。若不證二空所顯真如。則無能斷義故。至實義論。則以所證真如為能斷性。若隨其假下。約依證俗。明能斷體。其之旨。指斷二障得滅。假謂依證。假施設為證故。若隨言證。談斷二障得滅。二空。則由擇力所得之滅為能斷體。三乘同得等者。三乘人隨其應。二乘人亦無漏擇滅。雖有其異。名為擇滅同一。若不爾者二句。意言。若不爾無三乘隨應得擇滅。則應無三乘所得解脫也云。

團第三依識分別於中有三。抄曰。自下當章第三依識分別門。何云。依識謂識者心王。依謂能斷道所斷障。以識心王為依。今分別其義故云。依識分別謂能斷道體是慧數。所斷障體染污心所。契經說。心王心所如日與光。若無日輪何光之有。故能斷所斷。必依識心王而談。其識有大小別。今分是等。故云依識分別也。此第三門大分為四。初標識分科。二所斷障業果依識分別。三能斷道依識分別。四能斷性依識分別。今即初也。

團一所斷在何識。抄曰。此下二所斷障業果依識分別。此中四文。初寄問起。二就所斷障辨。依識。三就障所發業辨。依識。四就所生果辨。依識。今即初也。

團薩婆多等。識無染故。抄曰。下二就所斷障辨。依識。此中有二。初明小乘所斷依識。二明大乘所斷依識。今即初也。薩婆多等下舉。設有部所立。宗輪曰。五識有染無染者。但取自相。唯無分別云云。意識是染污故。通所斷自可知。犢子部下。舉犢子部所立。宗輪論說。五識無染。亦非離染。疏云。五識無染者。但有無記。都無善惡。無分別故。有分別者。有善惡故云云。

團大乘所斷。執即差別。抄曰。此下二明大乘所斷依識。此有二文。初安慧義。後護法義。今即初也。安慧所知等者。此師立第七識無所知障。但煩惱障相應。以說彼四惑相應文為證。除第八等者。第八識異熟故。不貪等俱。除是在餘。執即差別者。秋篠云。此有二說。一云。執障無寬狹。而與護法其義差別。故云執即差別。二云。執之所在與障所在。其義差別。第七識中。唯有人執。五八二識。唯有法執。第六意識二執俱有。知是差別故。云執即差別。云云。今云。第二說意。恐可言。安慧師義已。

團護法論師。執即差別。抄曰。此大乘二文中。後護法論師義。二障即通等者。問。護法論師。云。五八二識同無二執。何故五識有障。第八無障耶。答。秋篠云。五識力方由第一引。方得有障。第八不爾。故無二障。三惠章云。五識雖無分別。由第六識分別引生。有分別惑等云云。又問。六七二識有入執。故應起煩惱。五識無入執。何得起煩惱。解云。由第六人執。而引生五識惑故。雖無執而有。又問。若爾。由第六分別而可。引生五識二執。解云。凡起執者。由猛利慧。深自計度。方自得起。其五識中。無猛利慧。亦無計度分別。故無二執。已上。秋篠三重問答。滅妙哉。得護法正義深意也。執即差別者。秋篠云。此亦有二說。一云。執障有寬狹。是執即不無俱。心所。而與安慧其義差別。故云執即差別。二云。執之所在與障所在。其義差別。第六第七二執俱有。五八二識二執俱無。故云執即差別。云云。今云。二說俱得正義意趣。上來就所斷障辨。依識已。已下辨業果依識。

團所發業。不能發業。抄曰。此三就障所發業辨。依識。今問。為何說業果依識耶。答。上出體中。明所斷障。以二障執及業果為所斷障。故今辨依識。亦准。上出體而釋也。障所發業者。秋篠云。若煩惱障所發業者。即法有漏善惡業也。若所知障所發業者。即法無漏有分別業。此等二業。唯在前六餘七八識是無記故。雖有思數。劣緣。內故。為非業性。云云。今云。第七識自體有覆無記。非業性。非業性。秋篠釋云。劣緣內。非業性。法相。有應。二乘。初。為。團果在餘七。非等流果。抄曰。此四就所生果。辨依識。果在餘七識者。秋篠云。若

四能斷性依識分別。此有二。一真識二淨識。初是無爲。後是有爲。今取真性圓成識。爲能斷性。故非依他識。如上已辨。上來第三門竟。

第四依道至道勝進道。抄曰。自下當章第四門。此門論辨四道中能斷道耶。此中有八段文。初標門舉四道名。二舉四道名義。三明有無漏有四道。論四道中能斷道。四會相違。寄難成。五重會釋二論意。六明菩薩乘四道。七三乘四道能斷對辨。八以三慧辨菩薩乘有無漏四道。今即初也。廣說四道。瑜伽六十九顯揚對法八。九唯識九。十明四道在處。諸師同說。資糧位等五位之中。唯修道位具起四道。若見道中起。諸師所說不同。或由瑜伽論說。見道是速進道。故云見道不具四道。或相傳言。但無加行。有餘三道也。

加行者加至修餘勝道。抄曰。二釋四道名義。文自可解。此中加用欣求四字。加行道之爲。要無欣求意。不能名加行道。無隔能斷。無間道之爲主。證無爲爲解脫道之要。修餘勝道爲勝進道之要。若闕此要。雖無漏智不名四道。

此四皆通。道能斷惑。抄曰。三明有無漏有四道。論四道中能斷道。此中有四。初問起。二約二乘明無漏斷道。三結成四道中能斷道。四明有漏斷道。今即初問起也。何道能斷惑者。此有無漏四道中。以何道爲能斷耶。是問起之意也。

圍成唯識論。或別或總。抄曰。自下二約二乘明無漏斷道。此中有二。初舉論文。二章主文。辨斷非斷。今即初也。漸斷障時等者。意言。二乘根鈍。漸漸斷一障品時。必九品各別起無間解脫。是難斷故。無間斷一品。次起其解脫道。加行勝進等者。意言。由有九品漸漸能斷者故。說加行勝進二道。異餘二道各別起相若。一觀中隨斷多品。總一加行後一勝進。今云或別或總。若修道中。各別起無間解脫。九品云或別。此非見道。一加行一勝進云或總。難故。九品別能斷云或別。易故。一加行一勝進云或總也。

此文意說。重性故。抄曰。此二章主文。辨斷非斷。加行趣斷等三句。彰修道中非斷。無間解脫等下。明鈍根二乘無間解脫各別起。起此不能等者。意言。二乘者若鈍根。起此無間解脫二道。不能以共起中一道。即爲次加行勝進二道或三道行相。各別每品起無間解脫。即爲三道等者。秋篠云。言二道者。有本云二道。有本云三道。并無違也。若作三道。則約斷第二品無間道說。起此第二品無間道時。不能望初品爲解脫。望第二品爲無間。望第三品爲加行。若作二道者。如起無間道斷一品已。即起第二念解脫。此第二念解脫。不能望第二品爲無間道。其第二品。要別起無間解脫。以根鈍故。乃至九品亦爾。次第超越亦爾云云。第九卷云下。舉四道中無間解脫。爲能斷道證。此以大乘答小乘難文。

成小乘無間解脫別立。成唯識第九二十八丁之文。若由論意解。則此通難。小乘難云。我無間道猶有惑得。可起解脫道與得相違。今汝無間道。已無惑種。何用復起解脫道。爲用之何作。論文答此難有二意。斷惑證滅等三句。論中初答小乘難。大乘文也。意言。雖無間道已無惑種。證彼無爲有此用別起解脫道也。期心別故者。前加行時前斷惑次證滅期心別故。今正斷時。前斷後證。解脫道中等三句。論中答小乘難。大乘後文也。意言。無間道斷惑種。解脫道捨二障品無堪任性。爲此用別起解脫道。

圍故無間解至二種道也。抄曰。論四道中能斷道。第三正結成四道中能斷道。無間斷隨眠等四句。明二念立二能斷道由。

圍若有漏六至解脫不別。抄曰。同第四明有漏斷道。若有漏六行等者。二乘前三果人作六行觀。是唯無漏。聖者由六行觀力。斷下染生上地。今文明有漏六行爲四道。初果已前觀。若龜障三隨一等者。婆沙評家說。今爲大乘義。如文可知。加行勝進等者。秋篠云。別起九道名之爲別。若合二三等名爲總也。云云。云云。秋篠所言一往說也。謂六行下三隨一爲無間。上三隨一爲解脫。此云別也。加行勝進。亦就別起云別也。或二或三總合。解脫無間云總也。加行勝進亦爾總也。同前者。同無間解脫總別。云加行勝進總別。云同前總別也。二乘無漏道下。以無漏二道例立有漏無間解脫。

別念起理。此上

團然對法論不相違也。抄曰。當門八段文中。第四會相違。寄難成。舉達文難。對法論第九十二之文也。彼全文云。勝進道者。謂為斷餘品。所有加行。無間解脫道名勝進道。望此品則名勝進道。云云。今云。今文後品上加為斷二字可解。何故唯識等二句。正難唯識依別下。正會成。會意言。依此品加行外。更別起勝進說為唯識意。唯約後品所有加行等進前道理。為皆前品勝進。為對法意各據一偏語故。云理不相違也。

團若準此義。亦後加行。抄曰。八段文中。第五重會二論意。準此義者。前文所會依別修行相。又及約道理進前義。今云此義。此言承上。如是之意。今准如是義。重會也。別修等者。九品別別修斷行相加行勝進二道。如成唯識十三所說。或總或別。可會對法論文。如何會耶。謂為斷前品對治餘品。所有加行。無間解脫二道。自對治前品已。進後品勝進。此勝進約九地中一地九品合邊。立前後品云。則一加行一勝進。是或總攝。若以此前後品。約九九八十一品別別斷邊云。則別別一品斷加行無間等三道。進斷別別後品勝進道。是以唯識所說會對法文。若道理論下。准前會對法義。會唯識文。如何會之耶。謂前一地九品合斷四道。能引後一地九品合斷四道故。前斷四道。皆後斷四道加行。亦前品合斷四道。後斷四道勝進。是約或總。又前品斷無間

道。後品斷無間道之勝進。前品解脫。後品無間加行。如是九九八十一品。各各別修前後。有加行勝進理。是以唯識或別。會對法文。由是二論理自無違。二論文意互和會已。團唯識復云。二乘何別。抄曰。八段文中。六明菩薩乘四道。論第十文也。漸斷障等者。菩薩漸漸斷二障位。不別別起。無間解脫。本疏釋云。如初品無間。至第二念。即為解脫。初品無間。望第二品為加行。次大准之。能斷證故者。能斷能證。即如次無間。解脫。皆容具有者。四道具有。此依菩薩等下。章主文。念念行相者。一念一念。四道別修行相。皆能具足。不爾道理下。立大小乘斷道有別理。

團依此所說。皆不說能。抄曰。八段文中。七三乘四道能斷對辨。此中有二。初明二乘。異生能斷。二明菩薩乘能斷。今即初也。及餘異生者。一乘種姓餘異生故。地前直往種姓。有漏無漏道等者。本疏云。有漏四道。通上二界十地心起。謂未至中間。四禪四無色。欲界心唯有加行勝進。無漏四道。除有頂心皆通四道。云云。今云。有漏四道。二乘頓悟異生所修。無漏四道。二乘菩薩聖者所修。皆不說能者。不說能斷。團菩薩利根。然有差別。抄曰。二明菩薩能斷。四道皆能者。菩薩念。力具四道故。一一皆能。有漏四道皆能伏。無漏四道能伏能斷。伏唯障體等者。瑜伽論曰。擇滅有二。一滅惑無間。二滅果無間。業名斷者。據不

生說也。云云。今云。唯障體者。伏現行唯二障體上用伏於業果不云伏也。亦言亦二障體。或二皆通者。周記釋云。或二皆通者。漏通伏體及業果。無漏雙斷業果及體。云云。斷必證真者。斷惑種。如與智冥合。明來暗去能斷故。云必證真也。菩薩伏障等者。釋上句伏不必爾由。菩薩修道。由初地證真。伏第二地所知障。乃至第十地。如是由前地證真。伏後障也。故云證真亦伏。二乘異生等未必能爾者。二乘異生未必能證真亦伏。如六行觀伏等。然有差別者。明二乘異生等不必爾有差別。秋篠釋此一句作兩說。初說云。此文屬上。所以爾者。二乘異生。斷伏於障各有差別。略有二類。一云。八十一品類別斷。此依漸斷。二乘者斷及異生斷。二云。隨其凡位已伏多少。入見以後。便次第斷。如倍離欲全離欲等。三云。各為九品斷。東三界九地一切煩惱。總為九品斷。如頓出離等。此等類別。故云然有差別。已上初後說云。此文屬下文。令冠有漏四道初起之句。伏斷於惑有二師義。如下自說。今存彼意。故云然有差別。已上後詳云。秋篠初說。以二乘異生斷伏有三類。釋然有差別文未穩。亦後說義不當。下有漏四道已下文。非說二乘異生伏斷文故。不可用說。今謂此四字意。二乘有證真亦伏。亦修六行等無證真。唯有伏理。異生一向無證果亦伏。是云然有差別也。

團有漏四道至遠離方斷。抄曰。八段文中。

體非聞思。唯是修慧。由不專注。故爲散善。聞思間雜修慧。出三慧爲加行。爲能伏遠。自故名遠加行。如土已明。故周記釋通漫。不辨別加行義名。遠俱聞思。不加行故。周記中復云。七作意中了相勝解。二是聞思。遠離一種。而是修慧。引用今此。有義爲證。對法文成三慧斷有別。尤爲龜釋。至次文應具辨。修大乘者。先識三慧及七作意大小乘所立別。而思惟大乘教法。當能令善根界得增長。能正悟入所求實義。能令所求事業成滿。具如辯中邊說。謂能趣入修治地故。此三妙慧。以十法行而爲助伴。十法行者。一書寫。二供養。三施他。四若他誦讀專心諦聽。五自披讀。六受持。七正爲他開演文誦。八誦誦。九思惟。十修習行。章主釋云。初義八誦誦。九思惟。十修習行。章主釋云。初八法行名爲聞慧。第九法行名爲思慧。第十法行修慧所攝。由此三慧。於此大乘修諸法行。獲最大果。一最勝故。二無盡故。由能攝益他諸有情。是故大乘說爲最勝。由雖證得無餘涅槃。利益他事而恒不息。是故大乘說爲無盡。又云。三慧皆非生得。非聞昧故。並加行得。加行善故。用力功力方生。明了解心所應得故。由此應知大乘所說。又云。聞爲三慧因。思爲二慧因。修爲一慧因。修爲三慧果。思爲二慧果。聞爲一慧果。云云。由是聞思與修間生。爲勝修定遠因。加行自可。知已。故對法云等者。初有義師。舉三慧俱爲加行之證。對法是第九卷七丁右下取證文。加行道亦伏惑者。秋篠釋云。加行道亦伏

●原本冠註曰修爲三慧果意云勝爲劣因之果故修謂修慧三慧之中尤勝是定力故爲三慧果者此劣三慧劣聞思修三慧爲因勝修慧果顯現故云修爲三慧果也 ●原本冠註曰思爲二慧果意云思謂勝思慧以劣聞思二慧爲因勝思慧果顯現故云思爲二慧果也 ●原本冠註曰聞爲一慧果意云聞謂勝聞慧以劣聞慧種勝聞慧現故云聞爲一慧果也 ●鹿三肅◎*

義爲證對法論文。了相勝解猶未斷惑。遠離方斷云。既云未斷及斷。何故以此文成。加行道亦伏義。答。此有漏四道所論。加行道伏惑總云斷也。有漏道無證。真斷不待論也。基辨私釋。勝二作意未緣遠離方斷云云。了相作意。聞思間雜修。勝解作意。思惟尋思之修十六。故未緣遠離。今云未斷。遠離作意。此義有漏唯修與無漏無間。爲近加行。即伏惑。今云方斷。已上有漏四道。伏惑云初有義已。

章。有義初以未爲正位。抄曰。辨有漏四道。二有義中第二有義。此義立有漏無間道。伏惑加行道無伏惑義。後入修時等者。文意云。後謂加行道後念。其後念入修慧時。與見道無漏無間隔故。則約隣次云。無間道。此亦雖加行道所攝。後念入修慧時。能以修慧伏惑也。彰與無漏入見無間隔故。云即無間道等也。對法等說等者。會初有義爲證對法論文。秋篠釋云。此師意顯。加行唯聞思慧。若入修慧即無間道。對法等說。了相勝解不斷惑者。依斷初三品猶未盡說至遠離時。三品方盡。此時得斷名。據實初二能名。纂云。詳此後說。理雖可爾。而達瑜伽以七作意配四道文。故六十二云。了相勝解。方便道攝。遠離究竟。無間道攝。攝樂作意四種道攝。觀察作意勝進道攝。既云方便道攝。故知了相勝解猶未伏惑。已上初有義。後有義師通。初師難云。瑜伽三十三云。了相勝解名。厭壞對治。故知伏惑。已上今云此釋尤妙。盡後師意又周記所釋。亦與秋篠稍同。會初師引對法云。七作意伏。九品惑。初三作意。伏初三品等對法

論談初二作意未能伏盡三品惑故名。不斷惑。非初二作意不斷初二品惑云云。不伏惑者。秋篠所覽本。作不斷惑者。周記如現本。周記云。有漏慧伏故名斷云。如斷伏令。不現行亦名斷。今此文意。了相勝解二作意生。初三品中。但伏初二猶未伏盡故。示不伏盡云。未斷惑。遠離伏盡初三故云。方斷。是後師意。故秋篠爲好。周記亦無違害。初三品者。九品惑爲上中下三。其上三品云。初三品。據貴初伏者。至遠離作意生。伏三品已如斷不理。今云方斷。據實初二作意。但應云伏。是此一句意。若爲諦觀等下。後有義詳說自所立。爲諦觀入見道等者。若爲四諦十六行相觀。欲入見道時。諦觀已前六行智。皆非伏惑。菩薩伏見惑時。不欣上厭下故。加行能伏者等者。入見道前加行。即四諦十六行觀故。是六行也。此加行智。雖有漏能伏惑。此無間能引見道無漏智斷惑故。不云加行位斷。云無間道斷。周記釋云。斷惑見道前有漏加行能伏惑者。是彼見道無漏智無間隔。約隣次云。無間道斷也。有漏道中等者。彼入見道加行智位。進無漏力雖有伏惑。不作意伏故。今云無折伏。不爲正伏位也。已上中秋篠。又周記意云。見道已前遠有漏加行位。未廣折伏名爲折伏未得。正加行位。更陶練已得爲加行位。已上周記。

團後時亦通。無漏加行。抄曰。明菩薩乘有無漏四道三文。上來辨有漏四道竟。

此下二明無漏四道。周記科云。此約見道後雖無害爲通漫。後時者。入見道後時之加行道時云。後時也。亦通修慧加行者。亦謂亦于引無漏智有漏道最後念修慧加行。此最後念有漏修慧爲加行道。引無漏智。當念加行道無漏起。彼修慧加行屬無間道。即斷惑種。此當一念。不可分有無漏修慧加行故。如辨。來盧因果俱時故。今云亦通。修慧加行言具有無漏。如明與闇。闇全分是明相亦爲闇。明全分是見闇。其無漏道初起之時等下。正明無漏初起後。體無漏雖少分無有漏相。得有漏修慧爲加行道始得見道無漏今斷惑種。如闇全分成明已後。此明是闇去成明。必有漏修慧等者。四善根位四尋思四如實等。修慧之得修增長。今始得見道無漏斷惑種也。後時亦得無漏加行者。明入見已後至修道位。亦以有無漏智爲前加行。謂見道已上。同有漏加行趣求所證證真如。所引無分斷惑亦得無漏根後二智。趣求以上地勝進

●原本冠註曰有義初以等者云此第二有義也與初有義如何有別答初有義以三慧三作意(了遠勝三)爲加行道其中以遠加行三慧了勝二作意爲未伏惑但於其三慧加行道中以近加行修慧遠離作意爲能伏惑此初有義也又後有義意謂於三慧中以聞思二慧爲加行道其加行道後念入修慧時與見道無漏作無間隔故雖加行道後念名爲有漏無間道能以修慧伏惑故又云初有義立初二作意未斷第二有義初二作意立一分伏也。●原本冠註曰伏初三品等云云等取第四攝樂作意伏初三品後觀察方便究竟同。果作意伏後三品之文。●原本冠註曰斷初三品周記釋云七作意伏九品惑初三作意伏初三品第四作意伏初三品後三作意伏後三品云云此瑜伽三十三文意如義燈五末二十六左今私問證中云遠離作意無間道何故初師云遠離作意加行道又第二有義以遠離作意爲何道云云答燈意第二師意相同云後入修時即

滅。爲進上地之加行道也。

團然加行智至如常分別。抄曰。三。明。三。智。

有四道。四道有三智。謂如本疏釋。以三智。

中加行智亦無分別。此有漏道亦有加行無。

間。解脫。前言有漏攝彼三。道。後言加行爲。

簡。三智中根本後得智別故。已上其辨云。有。

漏。四道中。加行道自易了知。有漏無間。解脫。

二道相如之何。答。無間道。有漏修慧住定。

入靜細相起。能伏惑智。至四如實觀。是爲。

無間。解脫道能伏惑已。猶斷惑盡。是爲解。

脫。勝進道。有無不定。對法論九云。勝進道者。

謂爲斷或伏餘品。所有加行無間解脫名。

勝進道。望此前品。則是勝進道。已上對法論意。

雖八地上等下。通伏難難云。若加行智必。

通。四道。則八地已上。任運無功用無漏起。如。

何云。有。加行智耶。答。如章文。如常分別。

者。本疏十末。十四云。問。加行智通無漏。不。

答。不通。八地以上無加行智。亦無於有漏。

心故也。問。若爾對法論第十等如何通耶。

說金剛心有二。一。加行道攝。二。無間道攝。

也。答。無違也。以無漏心任運趣入根本智。

故。如前已說。名加行道。非加行智。加行智。

者。有。趣求彼。但是前加行道。而非趣求故。

加行智不通無漏。或云。復對法論。據二。乘。

等。通說金剛心有二。非謂菩薩金剛心中。

有。加行道故。加行智不通無漏。或說亦通。

無漏。八地等無者。無有漏加行智別深趣求。

者。八地以去。有任運趣求故。今此初說加。

行。唯有漏。如對法說金剛心有加行道。不。

簡菩薩故。已上本疏十。

團第五依觀分別者。抄曰。當章十門之中。

第五門。此中發端三文。今此文三文中初標。

標。由十觀辨斷障。

團觀有十種。至十八聖道。抄曰。發端三文。

中。第二學十觀名。觀者梵云毘鉢舍那。此。

翻云觀。正慧爲體。觀是智見明慧等名之差。

別。慧謂簡擇爲義。簡擇法相。周審觀察。普。

遍尋思。與止俱行。心心所法爲體。解深密經。

三分別瑜伽品說。若緣總法。修奢摩他。毘。

鉢舍那。所有妙慧。是名爲智。若緣別法。修。

奢摩他。毘鉢舍那。所有妙慧。是名爲見。云云。

又對法論十一丁云。立四種道。或有一類。已。

得奢摩他。非毘鉢舍那。此類依奢摩他進。

修毘鉢舍那。或有一類。已得毘鉢舍那。非。

奢摩他。此類依毘鉢舍那進修奢摩他。或。

有一類。不得奢摩他。亦非毘鉢舍那。此類。

專心制伏沈掉。雙修二道。或有一類。已得。

奢摩他及毘鉢舍那。此類奢摩他毘鉢舍那二。

道和合。平等雙轉。此中依於止觀說四種。

道。初已得止故。宴坐住心。乃至平等攝持。

未得觀故。還復宴坐。依三摩地簡擇諸法。

乃至周審觀察。第二與此相違。第三二俱未。

得。雙進修習。謂聽聞法。由受持門進修。正。

觀。此爲先進修。止是修次第。第四已得二。

種相應俱轉。論云。具說止與觀別。如對法論。

十一及第一卷。當知。止有九行。觀略有四。

種。大乘學者。不可有不了知。依觀分別。

者。能分別是觀。即能斷。所分別是障。即所。

斷。謂正慧起位相有別。自能所斷差別。今且。

舉十觀品分別能斷所障。故云。依觀分別。

也。一唯識者。如成唯識論說。及辨今家所。

傳。如唯識章中。二二空者。分別入法二。

空觀。隨乘有差。所斷亦有差別。三三慧。

者。分別聞思修位有漏無漏四道。慧自差。

別。明所斷異。佛說三慧者。深密經三。佛告。

慈氏。善男子。聞所成慧。依止於文。但如。

共說。未善意趣。未現在前。隨順解脫。不。

能領受成解脫義。思所成慧。亦依於文。

不唯如說。能善意趣。未現在前。轉順解。

脫。未能領受成解脫義。若諸菩薩奢摩他。

毘鉢舍那修所成慧。亦依文。亦不依文。亦。

如其說。亦不如說。能善意趣。所知事。同。

分三。摩地所行影像現前。極順解脫。已能領。

受成解脫義。已上。四三智者。加行根本。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

亦名正智。後得三智。此三名所據佛說未考。

①原本冠註曰奢摩他對法論一云奢摩他者此翻爲止即等引位(定七名之一)略有九種(又名九行)謂內攝心令住等住安住近住調順寂靜止靜靜惠住一趣平等攝持文。②原本冠註曰毘鉢舍那同云毘鉢舍那此翻爲觀謂簡擇法相簡擇善惡思周審觀略有四種如下第十卷說。③原本冠註曰未現在前量師云不現證智云未現即非現量但此度但遠隨順聖賢文。④原本冠註曰同分相似所知事云同分也。

句。據前文略有二種下。立二解會。初解
易解。但局菩薩云。非二乘。不盡實理。故
自立第二解。二者龜重等下。第二解明。龜
重有龜細別。今不斷細等二句。明二乘
觀龜相煩惱障等故。不斷細習氣。釋不斷
習氣之一句。今者指前文云。不斷細習氣。不斷
細者。二乘。不諸法細相故。不得斷細習
氣。由是當知。二乘亦斷龜重。秋篠
釋云。龜者可除等者。此後師意謂二乘者。三
心唯斷生執第一心中道。離龜我第二心中
道。即龜我第三心中捨龜重故。第三心捨
即離二。龜我龜重。故云。今云。龜者可除
已上秋篠。故入二禪等下。舉證立二乘斷龜
重理。瑜伽第十一。說第二定斷苦根種子
初定已斷。今文斷彼苦根龜重。說第二定
斷彼苦根故。今云。入二禪名斷苦根龜重
也。已上秋篠。二乘不斷等二句。就不斷細
結云。不斷習氣。
翼法空觀有。所以雙斷。抄曰。二文中。二
法空觀斷障。有三時者。菩薩十地。以法空
觀斷障有三時別。如次文釋。初後法觀
等下。明三時斷障別。初謂初地入心見道時
也。中謂自初地住心至第十地終也。後謂
金剛心無間解脫二時也。雙能斷二等者。
初地入心見道。修法空觀時。雙能永斷分
別二障及業果習後法空觀時。雙能永斷俱
生二障。具如成唯識第十說。及業果習惡
趣人天隨應永斷者。惡趣業果。初地永斷。人
天業果。若入初地。受變易者。即初地斷。若

至八地。受變易者。即八地斷。故云。隨應永
斷。又解。惡趣業果。初地法觀能斷。人
天業果。中法觀斷。故名。隨應。今云。此
隨應言。秋篠兩解未盡。人天業果。金剛心
無間道。猶未捨彼。解脫道起。方棄捨之。是
護法正義。然人天業果中。人北洲半擇迦二
形天無想異熟。無想定依身亡門攝故。初見
道法觀斷。若是入善無記門。論修道斷攝。又
秋篠依變易受不受論。是不究論。變易
生死。由種子潤。八地已上。受時長。此唯
識論所說。由是秋篠兩解。唯約現行論。不
及種子。含是等義。永斷言故。隨應言亦大
應有意。必不但可兩解已。中法空觀等
下。明初地住心後。修道法觀斷障別。如秋
篠釋。中法空觀者。即修這位。此位唯斷所知
障現種子及二障習。今具明是。謂障第
二地無漏智所證所知障現。初地住心能伏
至第二地無漏智現無間道時。斷障第二
地所知障種。後念解脫道時。斷無堪任性
第三地無間道生斷障種。及斷無堪任性。乃
至第十地。同前解了。隨所知障等者。明
地上斷俱生煩惱障龜重。不斷種。先地地
隨斷所知障龜或細品類。煩惱障無堪任性
龜或細能斷捨。無堪任性。分有種子。先斷
年久失。所知龜細者。初地斷龜。第二地斷所
知障可。云細雖爾對第三地斷障。亦可云
龜乃至第十地斷極細。前九地次第皆是龜
相。故煩惱障斷亦隨龜細。即可知已。謂十

地修道等下。明隨所知障斷。煩惱障龜重
雙斷之所由。修道者示俱生二障雙斷義。修
道所習法空觀細故。必帶入空觀。所以所
知障種斷捨龜重必捨其龜重斷。煩惱龜重
雙斷能斷觀智。必帶入觀故。問。何故法空
觀細必帶入空耶。答。深必兼淺。淺觀不兼
深細。生空不云帶法空觀秋篠云。問。若起
法觀必帶入者。亦應斷法執必兼斷生執
解云。見理斷惑。其義為異。見理唯由解
解深必達淺。斷惑由作意斷細末必龜問。
斷惑由作意。解起惑不斷亦應由作意解
不起惑斷解云。無如是義。問。若爾解起惑
不斷亦應無此義耶。解云。由悲願資故。
有解起不斷惑也。解既全不起。則誰資得
斷。唯空作意。言我斷惑而斷惑。應無
理故。已上秋篠。
三三慧斷障。此中四文。此文即初標總釋
三慧皆能者。聞思修中。能伏在聞思二
能斷唯在修。是大乘義也。三俱有能義云
智能也。
團勢分力伏。在聞思位。抄曰。四文中二
明能伏唯聞思二慧。伏有二種。一勢力伏。
二加行伏。聞思雖散。顯現善慧。不善惑自
不起。云勢力伏。是在散心。非定中伏故。
云非正觀伏也。正觀者。無漏觀。若正觀伏。
必居定中。為四消伏。此唯修慧。然於欲
界。以龜心攝斂心。坐禪等亦伏煩惱。此是
唯在聞思。非修慧位。此云勢力伏也。二加

●不十(觀)? ●原本冠註曰為四道伏正觀伏時即在定中為四伏道也文意

行伏者。菩薩有漏無漏四道皆能中。有加行伏二乘無加行伏。如前已辨。

○若能斷道。止觀智故。抄曰。四文中。三舉證明斷唯修慧。若能斷等者。若為正能斷。斷惑種唯在修慧。攝論說為等者。舉修慧斷惑證也。世親攝論第六十三所舉無著本論曰。復次為何義故入唯識性。由緣總法出世止觀智故。由此後得種種相所緣識能緣智故。為斷及相阿賴耶識諸相種子。乃又無性攝論六十三所舉本論文。全同前。兩釋論意稍同。無性釋尤委曲。又舊攝論云。奢摩他毘鉢舍那智。緣總法為境。利那利那能破壞諸惑聚。云云。秋律譯所言利那利那破惑所由不明。須據無性釋意解能斷唯修慧也。

○十地經云。非是欲界。抄曰。四文中。四會違文。明無漏義說二慧皆能伏斷。十地經云等者。十地經中。法雲地文。世親釋論第十一卷。有。此本經文。其經文云。法雲菩薩。於無量大法。明大法照大法。而於一念。開。皆悉能受能堪能思能持。云云。今謂。經中就極位說法。云今章主意。理實八九二地。任運無功用。隨分亦能斷故。以理引文云。第八地等。是舉初顯後意。能堪者。修慧。能思者。思慧。能持者。聞慧。以皆言彰。生一慧。餘二慧。同一念。生是即義說。天親釋云等者。世親菩薩。釋經於一念間。皆悉能受能堪能思能持文也。彼釋具文云。於中起信故云。受。受所說字句故言。堪。實。能取。

義故云思。彼二攝受不失故云持。云云。即三慧者。聖智迅速任運無功用故。於一念慧。又分為三。實無別體故。今云即是言。一念慧即是三。三亦即一念慧。此今云即是三慧。真俗雙行者。真是無別俗。即有別謂於定中修慧。有別三慧與無別一念慧。雙現行故。非有別三。一慧。非。有別。是即絕。言聖智顯現云。何非。不有別。謂雖一慧。一利那中能取。解教。而尋求義。為名為聞慧。能深證度。先理後文。名為思慧。於此二中。能證明顯名為修慧。如是三慧。於一念慧。生起無別故云。義說。是釋論意。義說故能者。於一念中有能堪能思能持。唯義說三。非實有三。能體。由是能伏能斷。於一念慧生起是亦義說。一念能伏能斷。以理可知。何妨聞思等下。章主以理立無漏聞思上具修慧能斷。修上亦具能伏之義。故云。何妨也。餘人不能等者。謂七地已前有功用行人。無義說三慧生。故今云。除八九十三地人。餘人不能。以三慧。已前義說聞也。此義說三慧伏斷。但在第四定為依起無漏定。下三定及欲界散心。不為依起。今云。此在上地非是欲界也。

○四三智者。如前已辨。抄曰。十文之中。第四三智斷障。此中三文。此文即初總明也。三智者。加行根本後得三智也。於此三智。論伏斷之有無。有大小乘異義。古道基法師云。薩婆多與成實論同計。斷結之智。雖不說加行智名。然對治智。正當三智中。

加行智非正體後得。今大乘宗。伏通三智。斷非。加行。已上。今謂。章主所言亦同。秋律云。問。若加行智唯伏非斷者。何故對法論云。加行是斷對治等耶。答。隨修斷道漸伏惑故。故名之為斷。非云正斷。故不相違。問。若爾八地已上。即於二智義說加行。今就別體說非斷道。亦無相違。漸頓有殊者。既伏通。加根後三智。斷但在根後二智。為非加行。若爾三智能伏如何有殊耶。謂加行伏。但是漸伏。根後無漏智伏通。漸頓二伏。是云漸頓有殊也。問。漸頓二伏相何別。答。成唯識十說能伏道曰。加行根本後得三智。隨其所應。漸頓伏彼。云云。秋律肝心云。根本後得。伏已更起名為漸伏。一伏不起者名為頓伏。云云。如前已辨者。此章初三具辨。

○佛性論云。名無生智。抄曰。三文中。二會違。佛性論云等者。此正舉違文第三。總攝品取意引文。此論天親菩薩造。真諦三藏譯。有四卷。彼論文曰。拔除梨耶識中一切生死果報。依阿梨耶識為本故。未離此識。果報不斷。於法身中。由兩道故。二世滅盡。故說拔除。在虛妄。能清淨法身。即名。二無分別。後得。能令。未來虛妄永不復起。則。為法身。即無生智。後得。能令。現在。除。又。中。依。拔除。今。大。引。之。故。又。中。依。正。義。一。拔。除。果。報。其。解。脫。道。故。此。中。拔。除。本。識。依。初。起。無。生。智。無。分。別。後。起。無。生。智。一。不。違。諸。文。何。煩。和。合。云。云。已。上。秋。律。抄。解。釋。也。

○原本冠註曰。緣總法者。無性釋云。緣一切法總相。所顯真如。為境。謂大乘教中所說一切皆真。如為性故。緣如即解了一切法性。如不離緣多時。無分別智亦應不生。○出世者是無漏。故無分別。故。○止觀智故者。由三摩耶。多無顛倒智故。○原本冠註曰。種種相識者。謂安立諸法。因性果性。有上無上等。即是所取能取分。○為斷及相阿賴耶識諸相種子者。為斷阿賴耶識中似色等相諸法種子。及能熏相此。即說斷種子。因果(已上無性釋)乃主廣說。○聞二問。○住二伏。○

文正會章主文 此依斷迷等下。與會釋文。此謂指佛性論文。依斷迷理者。見道斷惑

迷事者。修道斷惑。初後大位者。初言指

初見道。集因斷惑。苦果不生。真見道位。是現

在故。真智起。迷理集因斷惑。是名盡智。相

見道位。是未來故。增長智起。苦果不生。是

無生智。後言指修道位。而復初言。真見道根

本智。後言相見後得。亦修道位。根後名。初

後位。悉有斷惑功用。判此二智者。佛性論

說。盡無生二智。爲。丁切根後二智。論實

等二句。結與會意。又非典據等二句。此釋

釋文。周記云。此佛性論中義。與諸教有相

違故。云非典據。翻譯家加增文。名非典據

云云。秋篠云。佛性論中雖有此文。勤梵本

無此說。故知真諦所量非正論文。故不須

會云云。已上

置五四念處。成相違也。鈔曰。十文之中。

五四念處斷障。四念處者。新譯云。四念住。

如瑜伽顯揚八丁已下雜集。第十初身受心法

爲所緣境。欲勤策勵。勇猛不息。正念正知

及不放逸。是能修習心差別。念慧二心所爲。

能觀體。與念慧法相應心。心所爲。念住助

伴也。大乘雖不作等者。周記釋云。大乘無

文作四念處而斷於惑。法念名通。以理而

言。得此法念而斷於惑。小乘宗中。總緣四

諦名。法念處。別觀於苦。實以爲苦。名受念

處。今文乘者。觀於苦等。非苦非不苦。不

定執。一名之爲總。與彼不同云云。此則

法各別影。係隨觀。亦說各別斷捨所治。不可云大乘

無。今章中。無。文之字。但云。雖不作念處行相。此

文。意說大乘論中。說四念住。觀行及斷惑相。約身受

心。法之四各別行相之觀。總。約身受等四。說。能習

所習。助伴等相。尤爲多。然道理是等者。此文

意云。雖不作念處各別行相。然大乘所觀

道理。身受心法四。與一切法。非別非不

別。是絕言境。諸法法體。眞實道理。即法念

處之總緣念處。應云。非別相念處觀行。故

云非別相也。總緣法觀等三句。明總緣法

觀是能對治。諸文同故者。大乘者說初念

身三種。三念。身分。不淨。二念。身似。清淨。如。身皮分。

二念。受三種。苦。樂。三念。心三種。樂等三受相應四

念。法三種。一切善。惡。無。如是四三種影像隨觀

與所觀事。同分。類。名。影。像。與。其。影。像。相。似。由。念。力

因。思。修。三。所。成。慧。云。隨。觀。與。其。慧。俱。念。力。故。由。念。力

故。念。法。無。迷。無。惑。名。念。力。住。是。大。乘。四。念

住。修。觀。相。如。顯。揚。論。第。十。八。丁。說。又。四。念。住

斷。惑。相。亦。俱。斷。九。種。障。三。雜。染。三。所。愛。二

隨。惑。非。四。念。各。別。有。斷。障。是。亦。同。論。同。處。說

也。又。小。乘。者。說。身。受。心。法。並。慧。爲。體。觀。身

不。淨。觀。受。無。樂。觀。心。無。常。觀。法。無。我。是

爲。修。相。秋。篠。抄。以。此。修。相。爲。大。小。乘。通。修。相。對。法。論

所。說。應。爲。三。又。小。乘。說。斷。惑。相。婆。沙。俱。舍。雜

心。等。云。四。念。處。中。以。法。念。處。斷。諸。結。使。非

餘。三。處。修。慧。中。具。四。念。彼。法。念。處。能。斷。煩

惱。總。境。界。故。非。餘。念。處。事。境。界。故。已。上。亦

種子異熟果識爲雜染因。復爲出世能對

治。彼淨心種子。又出世心昔未曾有。故彼

熏習決定應無。既無熏習。從何種生。是故

應答。從最清淨法界等流正聞熏習種子所

生云云。無性釋云。最清淨法界者。諸佛法界。永離一切

無明。障。故。言。最。清。淨。法。界。謂。從。法。界。所。起。教。法

無。名。熏。習。即。此。熏。習。能。生。出。世。無。漏。之。心。名。爲。種

子。如。是。種。子。非。何。論。曰。此。中。依。下。品。熏。習。成

中。品。熏。習。依。中。品。熏。習。成。上。品。熏。習。依。聞

思。修。多。分。修。作。得。相。應。故。此。正。聞。熏。習。種

子。下。中。上。品。應。知。亦。是。法。身。種。子。與。賴。耶

違。非。賴。耶。攝。是。出。世。間。最。淨。法。界。等。流。性。故。

雖。是。世。間。而。是。出。世。心。種。子。性。又。出。世。心

雖。未。生。時。已。能。對。治。諸。煩。惱。障。及。諸。輪。惡

趣。已。對。治。一。切。惡。業。令。朽。壞。又。能。隨。順。達

事。諸。佛。菩。薩。雖。是。世。間。無。性。釋。云。應。知。初

修。業。菩。薩。所。得。亦。法。身。攝。聲。聞。獨。覺。所。得。唯

解。脫。身。攝。又。此。熏。習。非。阿。賴。耶。識。是。法。身

。解。脫。身。攝。如。如。熏。習。下。中。上。品。大。第。漸。增

。如。是。如。是。異。熟。果。識。次。第。漸。減。即。轉。所。依

。既。一。切。種。所。依。轉。已。即。異。熟。果。識。及。一。切。種

子。無。種。子。而。轉。一。切。種。永。斷。者。如。顯。揚。論。所。依

者。應。知。異。熟。果。識。唯。無。一。切。雜。染。種。子。是。故。說。斷。一

切。種。永。斷。故。云。云。今。云。大。乘。所。說。斷。惑。如。如。熏

習。依。聞。思。修。增。長。所。得。永。斷。應。知。顯。揚

所。說。諸。念。住。影。像。隨。觀。由。念。力。故。念。法。如

如。無。惑。熏。習。永。斷。是。即。今。文。所。云。總。緣。法

觀。能。斷。諸。惑。者。是。也。諸。文。同。故。者。小。乘

教。總。緣。四。諦。觀。名。總。緣。念。處。大。乘。教。於。一

○丁二一○ ○文二大○ ○原本冠註曰初修業若離無性釋云法身攝者解脫一切煩惱所知一障縛并諸習氣力無畏等無量希奇功德乘

之所莊嚴一切富樂自在所依證得第一自在隨樂而行譬如王子先蒙灌頂少有僭犯閉在囹圄縛解脫即與第一最勝自在富樂相應

顯本冠註曰解脫身攝者無性釋云謂解脫身唯永遠離煩惱障縛如村邑人離枷鎖等所有繫累除衆苦而無殊勝增上自在富樂相應文

念一法。觀一切法同時同處非即非離絕。言緣起如如體相。是名總緣法觀。但於四諦。總緣斷惑。與一切法如如總法觀。斷惑。大小二教所詮法體。雖有差別。所由能詮教文。同云總觀斷惑。故彼於大乘不生疑惑。爲益彼等。於彼能詮近我宗處。說絕言如如法性也。是今取諸文同之旨趣也。

空無我觀等者。大乘立總緣法觀能斷諸惑之理。謂小乘宗。亦言空無我觀能斷諸惑。總緣諸法作空無我觀。故但別緣苦諦空無我智。非能斷惑者。我大乘對法論等。亦皆唯緣總法觀能斷諸惑。故今云大小乘諸文同。不爾唯苦等者。正立理文。若不前來如所言說。唯苦諦上別緣空無我智。能斷惑者。即違自他所據論文。故云不爾唯若成相違也。又周記釋。不爾唯苦成相違也。二句云。不非總緣名爲法念。不同小乘等緣於苦等實爲苦等。故云成相違也。大乘通一切法。以安立非安立。不作總緣。闕一切法如如非安立諦也。若強爾則。應成與無上大乘施設建立。於緣絕言真如之無分別慧之誠言相違也。已上周今云。周記所釋尤優也。

通師寺三松院

法相大乘末學釋基辨生

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十三終

寬政第二歲次庚戌臘月二十一日。於南

都興福寺蓮成院對屋。寓居越年之砌。拭

老眼筆記之。竟解釋若有過失。俟後之

君子而已。願以此少善。臨命終時心不顛倒。一切諸佛現安慰。願共諸衆生速得往生。都史內衆面見慈尊。回向無上大菩提。回向四思法界海。

大乘法苑義林章師子頻伸鈔 卷第十四 斷障章之餘

南都西京藥師大寺法相
大乘宗沙門釋基辨 撰

聖六五忍謂通斷伏故。鈔曰。上來當章十門之中。第五依觀分別門。其中三文之第三。十觀別分別有中文中。第五依四念處斷障別竟。今此標文第六依五忍斷障分別。五忍。如前列名唯識章云。仁王經中。新上七位別印可。亦名五忍。忍謂忍可決定智爲體。其忍可位有五差別名爲五忍。五忍者。舊仁王護國般若經菩薩教化品所說。三賢十聖諦了別分爲五忍。所謂十住。中行十迴向十地妙覺。十三住中除初種姓住。於第二勝解行住已下。十三住設立五忍。十三住別如菩薩地四十七八住品中說。又梵門經中亦說。五忍其相與今稍違至別說。五忍同異別明。應當了知。凡此五忍。三品二品合十四忍具足。是衆生本業。是諸佛菩薩本所修行。是本業清淨化衆生。名本業者。初地菩薩住。有百佛國中。作閻浮四天王修百法門。二諦王等心化。一切衆生。乃廣說。名第

一地菩薩住。不可說不可說佛國中。作第四禪王。三界主修。不可說不可說法門。如佛境界盡三界源。數化一切衆生。故一切佛菩薩本業。善男子。是十四忍法門。三世切衆生。一切三乘。一切諸佛之所修習。一切佛菩薩。不由此門。得一切智智。無有此處。何以故。一切佛菩薩無異路故。是故諸善男子。若有人聞諸忍法門者。是人超過百劫千劫無量恒河沙生受苦難。入此法門現身得報。廣如仁王經說。其辨由此經意。爲教示所修本業。信三寶當住。令住十善道。雖恐繁文。考覈新舊經論。研求諸家所釋。採集五忍法門所說。而後來同志學者勿忽緒。問。十三住中。取第二住已下設立。五忍。除初種姓住。所由如何。答。初種姓住。於除十一菩薩住及如來住。唯有四。輕攝受彼因於除菩薩住。尚未發趣。未得未淨。況如來住。未入僧祇分齊。今除此住。不攝五忍。於此住中。雖修諸善。性仁賢故爲之。非爲善提故作也。未名發趣故。不入僧祇也。非如住第二勝解行住中思擇力勝。所作加行。以分別慧。爲令清淨。而修正行。普於一切餘菩薩住及如來住。雖未得淨。皆名發趣。由是此種姓性不攝五忍。第二勝解行住已下十二住。名爲五忍。其如成唯識疏九下。曰。瑜伽四十七意廣明。伏忍者。唯識章云。一伏忍。在地前伏印故。云云。子鳥釋。可二取。故云云。今云。伏忍。伏二取。即二取也。在除者。是俗即。今此伏忍。總名勝解行住。以爲

位菩薩。所聞讚歎心定不動故。同經曰。六觀者。故名正心。七不退住。此位菩薩。明說三寶三際有無心。堅固不動。故行三空無相無願。故名不退。八童真住。此位菩薩。三業清淨。悟二世間。真簡僞虛。童真無垢。亦猶溫嬰嬰兒之行也。同經曰。從發心住。不生。倒不起。邪魔不擾。善提心。故名童真。九法王子住。此位菩薩。解真俗諦。悟法王法。將有所變。故也。同經曰。從佛王教中生。解當紹繼佛位。故名法王子。十灌頂住。此位菩薩。如生大字堪受王位。行漸勝故。同經曰。從得無生心。最上故名灌頂也。已上十住菩薩。在此創首安其心。於六度等行。未殊勝。但得住名。本業經下說。行十信心。信三寶常住。八萬四千般若波羅密。一切行一切法門。皆習受行。常起信心。不作邪見。十重五逆八倒。不生難處。常值佛法。廣多聞慧。多求方便。始入空界。住空住位。故名爲住。空理智心。習古佛法。一切功德。不自造。心生。一切功德故。不名爲地。但得名住。云云。又梵網經中說。此十住位。亦名十發趣。謂發起順趣心故。名爲發趣。云云。此十住位。四十七說。十三住中。第二勝解行住。初位以一切佛法無漏種子有漏。隨順一切現種功德爲性。起順趣心。故名十發趣。四十七說。住第二勝解行住中。普於一切餘菩薩住。及如來住。皆名發趣。已上四十故。七論文。問。若爾何故。但十住名發趣。於除十行十迴向十地。不名發趣耶。答。此十住位。創起順趣心故。別名十發趣也。若初住中不發趣心。應無於餘九住發順上地心趣求慧。若十住無順趣。不安住心。則應

三

無次十行。無次十行。則應無迴向。一切心若復如是。應三賢加行無。則應無入見道。無漏智不顯現。則等妙覺何時得顯。是故所餘行向地位就。修習勝增進有功用。別以與彼彼名也。但此十住發順趣心爲修習相。仍但此位名發趣也。復次此十住初發心住位。有十信心名。住內十信。一信心。二精進心。三念心。四定心。五惠心。六施心。七戒心。八護法心。九願心。十迴向心也。由是仁王經中說。此於三寶中生習種姓十心。列十舉此十信名。以初發心甚難。離出舉名云。習種性十心。亦名住內十信也。又本業經上卷說。住前十信列心名。如右文。舊譯經論以爲依據。學者多是云輕毛。十信有實退隨故。住內十信無眞實退。但有攝退。住前十信非三賢攝。未入僧祇分也。同經下卷說。有退與不退曰。佛子。發心住者。此人從如具云云。凡夫。未識三寶聖人。未識善惡因果。一切不識不解不知。佛子。自不識始凡夫。值佛菩薩。於教法中起一念信。便發菩薩心。此人爾時住前名信想菩薩。亦名假名菩薩。亦名名宗菩薩。其人略行十心。所謂信心。念心。精進心。定心。惠心。戒心。迴向心。護法心。捨心。願心。復有十心。十善戒。五戒。八戒。十戒。六度戒。此人復行十善。若一劫二劫三劫修十信。受六天果報。十善有三品。上品鐵輪王。化一天下。中品粟散王。下品人中王。具足一切煩惱。集無量善業。亦退亦出。若值善知識修學佛法。若一劫二

劫方入。住位若不爾者。常設不出。住退分善根。云云又同經。上卷六丁說。自住前行。十信入。初位相曰。所謂初發心住。未上住前有十順名字。菩薩常行十心。所謂信心。念心。精進心。定心。惠心。戒心。迴向心。護法心。捨心。願心。佛子。修行是心。若經一劫二劫三劫。乃得入初住位中。住此位中。增修。有法明門。所謂十信心。心各有十故。修行百法明門。當發無量有行。無行大願。得入習種性中。廣行一切願。云云又同經。上卷八丁說。住是住中。發大願已。過外一切凡夫行十信者。令復修行無量功德。所謂十波羅蜜。三空無相無願。無作空觀成就。即除我人主者。衆生漸捨諸見。四倒。三界繫縛。無明漸破。伏斷一切業習故。厚集一切善法。八萬四千般若波羅蜜。一切法門。攝我心中。念念不去。心又有十不可悔戒。應受應持。廣說十重禁戒佛子。失發心住法。乃至妙覺地。一切皆失。是故此戒。十重禁戒是一切佛。一切菩薩行之根本。若一切停。一切菩薩不由此十戒法門。得賢聖果者。無有是處。是初住相習種性中第一人。如是餘九人法行。漸漸增廣。乃至九住。十行。十迴向。十地。無垢地。亦漸增廣。不可思議行。云云由是同經。下卷初丁說。初發心住。是進聖種性上進分善根人。曰。佛子。發心住者。是上進分善根人。若一劫二劫三劫。一恒二恒三恒。佛所行十信。信三寶常住。八萬四千般若波羅蜜。一切行一切行一切法門。皆習受行。云云由是復同經。下九丁說。初發心住所行十信。漸漸增廣。

至餘九住十行十迴向十地無垢地故。初住十信名是上進方善根。曰。佛子。法門者所謂十信心。是一切行之根本。是故十信中一信心。有十品信心。爲百法明門。今云。是十住位。增廣。之復從百法明心中。一心有百心故。信心起。一十住修習時。十心一心有一信心。無餘九心。同時發起。則名信心。者故十心同時生。九心一起。餘九心同時故。一心爲百心。今復有十行一時。一信心百心。是十心上宛然。百心有十故。自是爲十法明門。是增爲十法明門。今云。已上十行位。增進增廣相復從是。十法明心中。一心有千心。爲萬法明門。已上增廣相。如是增進。至無量明轉轉勝進上上法。今云。自初地至等覺位。是轉轉勝進上上法也。故爲明明法門。百萬阿僧祇功德一切行盡入此明門。云云。今云。十信中一信心。餘九心同時處具足。如云。信三寶常住。此三寶中先信佛。佛三身同時信。次前三萬法明門。此三而地愛用報身十地所見各別。若信是爲三三三法明門。佛德不可計。故云。阿僧祇功德善提。又同經下十八下說。自地前勝進初地上法相曰。中道第一義諦心。念念寂滅入萬法明門。從十信乃至十迴向。自然流入平等道。無得一相真實觀。一照相入初地道。云云。已上辨住前假名菩薩所修十信。與住內菩薩所修十信差別竟。又假名菩薩。受世間果報修習十信。由十善化衆生。由舊譯說。如前已辨。今略辨住內菩薩。爲救世間衆生所受世間果報。謂入住內衆爲習種性第一人。時仁王經中說。習種銅輪二天下。本業經上九下亦銅寶瓔珞菩薩字者。所謂習種性中有十人。其名發心住菩薩。乃至灌頂住菩薩。銅輪王一百福子爲眷屬。生一佛國。受佛教行化二天下。云云。是十住菩薩世間果報化。

衆生相。又諸佛菩薩有世間出世間二種果報。至次下自可知。二性種性者。即是中品伏忍三賢中十行位。亦名十長養。仁王經說銀輪三天性種性。梵網經說長養性。古來會兩說云。性謂法爾無漏種。即聖胎也。故云性種性。仁王經說一切諸佛菩薩長養十心爲聖胎。太賢古述云。長養性。即十長養性。漸增長故是也。仁王經說性種性。就所長養云性。雖未現行有漸長用也。能長養十心如次。其明又仁王經偈說。伏忍聖胎三十人十信十心十堅心。三世諸佛於中行無不由此伏忍生。十行者。此位菩薩行六度等所行勝故名。行入本業經說。佛子。從灌頂心。住心進入五陰法性空位。亦行八萬四千般若波羅蜜故名。中伏忍十行云云何是十行位之行。云何名差別。謂一歡喜行。此位菩薩爲大施至一切能捨。三時無悔。生喜法時者數故故名歡喜。今云。此位菩薩作布施波羅蜜相也。本業經說。佛子。設中始入法空。不爲外道邪論所倒。入正位故名歡喜。又說。此行所修云四正。一說益行。此位菩薩常持淨戒不染五欲。能令伏衆魔。一切衆生。立無上戒得不退地故名饒益。今云。此位菩薩得常位法。化一切衆生。皆得法利。衆(婆羅蜜之相也)生一故。名饒益。又說。所行云四如善心足(念)三無惑行。此位菩薩常修忍辱謙卑恭敬和顏愛語。不害自他。悟身空寂。怨對能忍故名無恚。今云。是此位行。本業經說。佛子。於此位得法忍無我。爲無所畏。是故爲信等五無相觀也。四無盡行。此位菩薩設歷多劫受諸劇苦求法濟生。

念念不息。故名無盡。今云。是此位行精進波羅蜜。住功德現化衆生一故名無盡。又說。此位所五無礙。謂求三寶。是五分法身觀也。五無礙。亂行此位菩薩。常住正念。恒無散亂故名。無礙。今云。是此位行。本業經說。佛子。念終(禪那波羅蜜之相也)之時。無明鬼不亂不渴。不失正念。故名無礙。又說。此位所觀曰。謂爲化六善現。一切衆生。作八正道不二合相之觀也。六善現行。此位菩薩善入入法華無性相。三業寂滅。無縛無著。而復不捨化衆生心。巧能隨類現生。救物故名善現。今云。是此位行般若波羅蜜。又說。所觀法曰。謂爲得大慈悲觀。七學分相。之相也。本業經說。佛子。生常在佛國中。生故名善現。又說。所觀法曰。謂爲得大慈悲觀。七學分相。也。七無著行。此位菩薩歷諸塵刹供佛求法。傳燈度生心無厭足。然以寂滅觀諸法故。而於一切心無所著故名無著。今云。般若波羅蜜。修度生方便行。本業經說。佛子。乃至一切法空故名無著。又說。所觀法曰。爲得四無礙。善善根。相正觀。忍八尊重行。此位菩薩尊重善根知惠等法。華悉成就。而由得此諸尊重法二利之行。更增修習故云。尊重。今云。此亦由般若生度生惠之行。本業經說。佛子。三世佛法中。常教順故。名尊重。又說。此行所觀法曰。入一切佛國中。行故。所謂四化法。辨善辨惡。辨此四名惠性。照一切法無生。入第一義諦中。九善法行。此位菩薩得四無礙陀羅尼門。諸善惠法能爲衆生作清涼池。守護正法。佛種不絕故名善法。今云。此亦四般若。生度法。佛子。說法授人勸成物則故名善法。又說。所修行云。佛子。爲於一念中。照一切法。故。所謂三世十二因緣。過去二無明諸行。現在名色六入。獨受愛取有。未來生老死。皆假會合成性。不可得故。是爲觀行。十真實行。此位菩薩成就第一義諦之語。學三世佛真實之語。習亡行無二之語。如說能行。如行能說。語行相應。色心皆順故名真實。今云。是亦由般若生。得智慧之相也。本業經說。佛子。二諦非如非非相故。名真實。又上卷說。

此行所觀曰。佛子。爲自在轉大法輪。故。所謂菩薩三寶。是爲所觀菩薩。爾時於中道第一義智爲覺實。是佛實也。一切法無生動。與用爲三寶。當行六道。與六道衆生。和合故爲三寶。轉一切衆生流入佛海。故。是已上十行菩薩。專由般若波羅蜜修六度等餘波羅蜜諸行長養聖胎之相也。仁王經說。能長養十心曰。一切諸佛菩薩長養十心以爲聖胎。次第起於乾惠性。種性有十種心所。謂四意心。身觀不淨受觀苦心觀無常法觀無我三意心。慈無瞋施無貪惠。即三善根也。三意心。所謂三世忍。過去因忍。現在因果忍。未來果忍。合十種心。四合住。三善根。是菩薩亦能化一切衆生。已能過教人知。是等想及外道倒相所不能壞。今云。身受心法如次一二施慈惠。如次無貪無瞋無癡。過去因忍。三四之行。施慈惠。即五六七行能長養。八行能現在因果忍。第九行未來果忍。第十行長養心。是能長養也。又此十行菩薩。世門果始化王。偈曰。銀輪三天性種性云云。本業經曰。銀寶瓔珞。菩薩字者。所謂性種性中有十人。其名歡喜菩薩乃至真實菩薩。銀輪王五百福子爲眷屬。生二佛土。受佛教行化三天下云云。三道種性者。即是上品伏忍三賢之中十迴向位。道種性者。梵網經說不可壞性。即十迴向中。初凡回向全及第十回向少分。取入住二心。次說道種性。即第一回向滿心四善根位。古述云。不可壞性者。十回向也。已堅固故。道種性者。順決擇分引聖道故。雖同向攝別說如常途解。由是仁王經十回向位。皆名道種云云。又仁王經說。復有十道種性地。所謂戒忍知見忍定忍慧忍。解脫忍空忍。無相忍。無願忍。無常忍。無生

忍。此菩薩十堅心作轉輪王。亦能化四天下。生一切衆生善根。云云又同經偈曰。道種堅德轉輪王。七寶金光四天下。云云今會兩經所說相違。云不可壞性。與道種性。其心體一如何。則非不可壞則非名道。若非道種性者。不可名不可壞性也。凡十回向爲修習之狀也。遊心法界心順如相。寂然不動。一切平等。悉同虛空。若不爾者。不可名不可壞。非不可壞者。不可同虛空如相。回向一切非順如修習心。應不能爲道種性。引發見道無漏智。不能引無漏者。應非名道種性者。既如入道次第釋。地前三十心中前二十九心。全分是資糧位。第三十心入住二心資糧位攝也。其餘一分滿心。是加行位。名順決擇分。此加行位。亦總言第十回向心攝。前九心不可壞堅心修習若無。則順決擇心智應不生。由是二性名雖別。其體全同。謂道是無漏。即初地已上名也。此四善根名可壞心。以能引發故。亦名種姓。種姓即種子。這即種性。此種性體持道業用。持業釋也。道體持種姓業用亦得也。已上釋道種性名體已。十回向者。回向。謂遊心法界平等無別。一觀一合爲相。回向果名爲回向。謂此位菩薩。從眞實心入衆生空。無我空二空。平等無別。一觀相一合相。學習百千萬億般若波羅蜜空觀故。回向因果。復次無量心。不捨不受故。十回向法如是。云何十回向菩薩名字。一救護衆生離生相回向。此位菩薩。而行六度四攝等法。悉爲

救攝一切有情。令離生死得涅槃樂。名救護衆生。入平等觀不見怨親衆生等相。名離生相。故名救護生等。云云。十回向所說善根。第一義。論云。觀一切法相。如二。一不壞回向。此位菩薩。於三寶所得不壞信。同持諸善回向衆生。令得善利。故名不壞。云云。二。所謂五神通。是慧性差別用故。天身通。天眼是微細色等。是三世切法。天耳聞。十方聲等。天他心智。如一切人心。天宿命通。知三世六道命。云云。三。諸佛回向。此位菩薩。學三世佛不著生死。不離菩提。修回向事。名等諸佛。云云。四。不壞淨。此位菩薩。修一切善根時。以彼善根如是回向。分此善根功德之力。至一切三寶之所。一切世界衆生之所。作供養利益之事。譬如實際無處不有故。名經一切處回向。云云。五。諸法無礙。假名。生。已有。無。假名。不。有。法。假名。住。是。故。通。達。一切。空。而。不。二。名。世。諸。相。空。一。諸。相。故。名。經。一。五。無。盡。功。德。藏。回。向。此。位。菩。薩。修。悔。過。善。根。離。一。切。業。障。於。諸。如。來。一。切。衆。生。所。有。善。根。皆。悉。隨。喜。以。此。善。根。皆。悉。回。向。莊。嚴。一。切。諸。佛。淨。利。常。作。佛。事。善。巧。方。便。具。諸。功。德。離。諸。虛。妄。而。無。所。著。由。回。向。已。得。無。盡。善。根。名。無。盡。功。德。藏。云云。五。善。計。量。衆。生。空。色。集。成。大。色。分。故。色。相。空。判。別。那。成。心。故。心。相。空。受。想。行。識。無。集。無。散。一。相。無。相。無。相。故。名。無。盡。功。德。藏。六。隨。順。一。切。堅。固。善。根。回。向。此。位。菩。薩。以。內。外。財。隨。衆。生。意。而。惠。施。之。見。諸。苦。者。悲。以。身。代。堅。因。安。住。自。在。功。德。以。如。是。等。諸。善。功。德。而。迴。向。已。令。一。切。生。得。大。智。惠。除。滅。大。苦。故。名。隨。順。一。切。堅。固。等。云云。六。佛。教。化

入。內。六。根。外。六。塵。爲。識。所。入。處。故。名。爲。入。其。惠。者。不。在。內。不。在。中。間。不。在。外。一。切。法。無。自。無。他。故。名。隨。順。七。等。心。隨。順。一。切。衆。生。回。向。此。位。菩。薩。而。能。增。長。一。切。善。根。修。習。究。竟。安。住。忍。力。閉。惡。越。門。永。離。顛。倒。不。著。諸。行。一。切。善。根。由。皆。悉。回。向。爲。一。切。衆。生。作。功。德。藏。菩。薩。一。切。拔。出。生。死。令。得。衆。善。等。死。差。異。故。名。等。心。隨。順。云云。七。趣。向。無。礙。智。所。謂。十。八。界。六。根。六。識。六。隨。順。一。合。相。一。切。法。亦。一。合。相。故。故。名。等。心。隨。順。也。八。如。相。迴。向。此。位。菩。薩。成。就。念。智。安。住。不。動。心。無。所。依。寂。然。不。亂。不。違。一。切。平。等。正。法。嚴。剎。度。生。所。修。諸。善。皆。順。如。相。而。爲。回。向。名。如。相。云云。八。隨。順。自。然。智。所。謂。因。果。善。惡。二。空。無。生。無。滅。皆。一。合。相。故。名。如。相。九。無。著。無。縛。解。脫。心。回。向。此。位。菩。薩。所。攝。善。根。離。橋。慢。等。所。有。縛。等。得。解。脫。心。行。善。賢。行。所。習。諸。善。不。執。爲。已。及。以。他。人。以。無。縛。著。解。脫。之。心。回。向。饒。益。品。物。一。切。故。名。無。著。無。縛。解。脫。以。云云。凡。能。受。佛。法。故。所。謂。二。諸。空。因。緣。集。故。謂。之。有。非。云。有。是。有。因。緣。故。謂。之。無。非。云。有。是。無。故。有。無。若。解。脫。無。二。相。故。十。法。界。無。盡。回。向。此。位。菩。薩。離。垢。僧。繫。頂。受。大。法。師。記。別。法。施。化。生。嚴。淨。世。界。出。生。智。等。悉。同。虛。空。而。無。限。量。凡。有。善。根。修。於。回。向。悉。等。法。界。故。名。法。界。無。盡。云云。十。以。自。在。惠。化。一。切。衆。生。所。謂。中。道。第。一。義。諦。觀。雖。然。有。漏。觀。惠。故。非。眞。觀。名。相。似。觀。雖。相。似。法。以。有。漏。惠。離。言。中。道。爲。境。習。修。同。時。必。得。修。本。有。無。漏。種。由。是。此。相。似。觀。惠。縛。入。聖。地。位。見。道。得。入。眞。中。道。第。一。義。諦

觀其真觀者。初地上有三觀心入一切地也。三觀心者。從假名入空名。一謂觀是一從空入假名。平等觀。二如是二觀方便觀。因二空觀得入中道第一義諦觀。是三雙照二諦。心心寂滅。進入初地。法流水中。名摩訶薩。已上十迴向菩薩。在此位中。凡所修行。皆迴一切名為同向。此十同向即名十金剛心。何由名金剛心。謂此十同向位。世間有漏心修習之終。堅固不可壞故。名為金剛。由是仁王經亦名十堅心。何等為十。經說。十堅心者。初觀五蘊五忍。一戒忍。二定忍。三慧忍。四空忍。五無相忍。六無願忍。七無作忍。八捨忍。九不取忍。十捨忍。復次觀二諦虛實及一切無常之無常忍。後觀一切法空無生忍。如是十忍心名十堅心。亦名十金剛心。如是十堅心修習相。可謂回因向果。一一順如相故。無不。法界無盡故名。十同向。又第十回向滿心。四加行位。欣求趣向。彼見道決擇故。雖名順決擇分。仁王經總以十位為道種姓。說伏忍三十人。即三賢三十心。但於梵網經中。別離出滿心位名道種姓。前同向位名不可壞。今此章文。以五忍別分別伏斷。今此滿心。但伏無斷。仁王經說。尤以為近。上來所明伏忍三品下中上。如次了知。謂忍可有品伏忍。亦有自品。雖爾今對次四忍。斷為主總名伏忍。忍忍可達悟故。由此忍可之伏。第三轉之依士釋。忍是惠故。此忍起惠體持伏業用持業得名。亦能伏忍。是體持所伏業用。是持業釋。自是已上梵網仁王本業所說

六種惱中。第一二三種性釋義。即五忍中初伏忍下中上三品釋已。即十三住中除本種性。除十二住中第一勝解行住全分釋已。亦是三賢十聖中。三賢全分三十心釋義。大不如是。信忍者。此亦有下中上三品。下品謂十地中初歡喜地。中品謂第二離垢地。上品謂第三發光地。是為三品信忍。如唯識章云。三信忍在初二三地。創得不壞信相。同世間類。故云云。名信忍。者。於三佛法僧戒。得世間類。一修。二施。三初歡喜地者。亦名極喜地。深密經四地波羅密品說。善男子。成就大義得未曾得。出世間心生大歡喜最初。是故名極喜地。十地論十三。世親攝論出。極喜地。唯識論九。曰。一極喜地。初獲聖性。第一因具證二空。第三因能益自他。第三因以此三因生大歡喜。故云云。初獲聖性。法爾無漏。本來成就。故云云。不。名。獲。成。今極喜地時。初得名初獲也。第二離垢地者。深密經四說。遠離一切微細犯戒。是故第二名離垢地。瑜伽四十八說。於此住中。淨心意樂成滿趣入。在所生處。多作輪王。四大洲。以自在力。令多有情止息。初戒不善業道。勤彼受行諸善道。當知威力過前十倍。謂意樂淨故。性戒具足故。離功種毀犯戒垢故。一切業道。一切因果。了知通達故。於諸淨業。能自受行。亦樂勸他。令其受行故。於有情界。諸業所生。眾苦艱辛。得大哀感。如實觀照故。善根清淨。故受生故。威力故。由離一切犯戒垢故。名離垢地。此名為增上戒住。云云。成唯識九曰。二離垢地。具淨尸羅。遠離能起微細毀

犯煩惱垢。故云云。第三發光地者。深密經四。瑜伽四十八。十地論十三。世親攝論七。成唯識九。同名發光地。深密經說。由彼所得三摩地。及聞持陀羅尼。能為無量智光依止。故。第三名發光地。云云。瑜伽四十八說。若諸菩薩。先於增上戒住。已得十種清淨意樂。作意思惟。解了通達。復於餘十種淨心意樂。作意思惟。成上品圓滿故。過增上戒位。入增上心住。菩薩安住增上心住。觀能成辨。彼智光明。唯是無倒勝三摩地。觀所引發。一切靜慮等持等至。皆菩薩藏。聽聞為先。皆聞正法。以為緣起。觀見是已。發大精進。勤求多聞。名聞正法。不。惜。身命。無有資財。內外愛物。而不能捨。有過師長。必誓承事。若蒙尊教。必誓奉行。若聞佛法。一四句頌。歡喜踊躍。勝得三千大千世界充滿大珍寶聚。聞一句法。是佛所說。能引正等覺。能淨菩薩行。歡喜踊躍。勝得一切釋梵護世四天王轉輪等極尊貴位。乃至廣說。由發聞行。正法光明等持。光明之所顯示。見故此地名發光地。由內心淨能發光明。是故說名增上心住。云云。又成唯識九說。三發光地。成就勝定。三摩地。此云等持。即靜慮。大法。就勝定。三摩地。此云等至。即無色定。名大定。如。淨界云。大。總持。總持。念慧為體。法也。法者。教法也。總持。總持。念慧為體。發無邊。如慧光。云云。經云。三摩地。唯識云。勝。聞持定中差別。依一定發。智光。名三發光地。發謂因。果也。陀羅尼。此云總持。念慧為體。有四。一。法陀羅尼。二。三昧陀羅尼。三。三昧陀羅尼。四。能得忍陀羅尼也。法者。如。次能證所證。現如。當。能得忍之。此地。於三忍。有。忘失。所知。即放。得。大法。真如之總持。此。能得忍。能念得菩薩。即可也。云何得忍可了。謂菩薩了知

①六十(既) ②二性? ③此下原本甲本俱二行空白 ④信二情? ⑤見二是 ⑥如二妙?

是五明論有無分別。今離合一念心合。令令相應者。今令一念二智並生名合。又境同名相應疏文云。相應者謂於真觀爲俗令境。押入名相應爲一念中。二智並起名相應。前四地中不能含也。又舊本業經說。入法界智。觀一切法盡在一念心中。十六諦一時行。今云。與新譯論義意稍同。又本業經說此難勝地云。佛子。順忍修道。三界無明疑見。一切無不皆空。入辨功德及五明論。內外方道因果。鬼師無不通達。故名難勝地。已上本業經文今詳云。此舊譯文。立難勝名。釋此地爲順忍中忍。雖爾難了。故今由今家餘處釋文義。令易了。云。此地菩薩。能令俗諦有分別智。而與真諦無分別智同時俱起。以互達法。令不相違。一時並生故名難也。前四地未能得。今乃此地得之故。稱爲勝勝前地以順趣無相故。此地名難勝地。新譯加極言。意謂。此名標順趣無功用無相地。今其俗合觀之極難。今得云極難勝地也。上來第五緣。問第六地何故名現前地耶。何爲上品順忍耶。新舊兩翻立名有相違耶。答。新舊兩譯大有相違。舊譯仁王經說法現地。本業經與新譯同名現前地。深密經及成唯識論。同說住緣起智。觀十二緣起智也。引無分別觀。無染淨。今現最勝般若。若令現前故云云。深密經說。於無相多修作意。方現在前。即無染淨。觀智現前也。最勝般若者。染淨無別智現前也。瑜伽四十八說。第五地中。於諸諦相應增上慧住。已得十種法不平等性。此平等性。今此第六地地中成上品故。極圓滿故。超過前住得入。

此住菩薩住。此住中智慧隨逐名。無著智現前般若波羅蜜多住現前。由此住故。於一切世間行無染而行。此住有猛利忍。於第七地有。加行行邊際忍。是彼隨順忍攝。又此無著智現前般若波羅蜜多住現前。能引菩提樂緣。於諸世間有爲諸行住而不住。雖於寂滅見寂靜德而亦能不住。如是般若所隨逐能入空無願無相三摩地。由此三摩地門現前意樂不壞。證同無量三摩地。由此地中。無著智現前般若波羅蜜多住現前。故。名現前地。已上佛四今云。由此新譯論意。解了深密唯識經論義意。可覺其深意。叶應知現前地順忍上品。復由新譯意。可知舊本業經所說意味。本業經說。佛子上順諸法觀過去一切法一合相。現在一切法一合相。未來一切法一合相。法界因緣寂滅無二故。名現前地。已上本業經今由新譯家意。解此文云。此中上者勝也。示順忍上品。順趣無相殊勝一切法一合相者。示同時同處非即非離絕言緣起故。今文云。法界因緣寂滅無二。今此地中。觀十二緣起智觀無染淨。令現前故。引無分別最勝般若。若令現前故。名現前地也。瑜伽四十八曰。又於無相多修作意方現在前云云。今云。一切法一合相之言。甚難解了。若謬執解。則外道見。如本業經下卷說。佛子。凡夫善心中尚無不善。何況無相心中而有無明。佛子。而言善惡一心者。是併沙王國中。外道安陀師。明闇一相。善惡一心。佛子。我法正義。而可得言善惡。

同一行者。有縛有解。有凡有佛。相續有劫。同一行者。而不得善惡同一心。古佛常說。無相智火滅無明。開乃至廣說。舊中邊云。因第六地十二緣生因處觀。於四諦染淨因果。無有一法可染可淨。新中邊云。由通達此。知緣起法無染無淨。非謂如也。由真如故。法無染淨。名真如爲無染淨。此論等談如體。中邊因如體談法也。已上本業經十六是故。今家談性談非即非離絕言法性。三十六真寶義品。由此諸菩薩。於彼名事或離相觀。或合相觀。依合相觀故。通達二種自性差別假立。依離相觀。別觀二種自性云云。已上本業經九未故說。一合相爲令達緣起理。於是觀同時處。知離言境。已上以新譯義意。又羅什仁王經。數化品曰。又順忍菩薩所謂觀今云。第四地勝今云。第五地諸諦入觀。緣勝觀。所修七觀也。勤習爲所行。故名勝地。一也。現今云。第六地染淨法觀法能斷三界心等煩惱。今由舊譯意。釋者。第四五六地。伏諸見。邪見。我見。常見。斷見。從見起六著。貪。愛。或發見。具足見。見也。從見起六著。貪。愛。煩惱。疑見。因業三業道。上舊譯經文意。此三但於心起煩惱故。今舊經文云。滅三界心等煩惱縛也。又本業經說。無明與十三者爲本。是以就法界中。別爲三界報云云。又仁王經偈曰。焰惠妙光大精進。兜率天王遊。億國。實智緣寂方便道。達無生照空有了。今云。此四句一經所修。初句意云。智慧光明。無相忍。故云。焰惠妙光。此地菩薩。以順無相忍。修三十七菩提分法。現。德法身。化度一切衆生。故云。大精進也。第二句意。示第四地菩薩所受世間果報。妙光現。德法身。遊。億國。度生。第三句意。謂以緣寂滅忍。實智。爲入。無相大惠方便。第四句意云。以一念心。同時照了。了。了。

●同二得● ●有二百● ●開二關● ●數二教●

二諦已上一顯勝惠三諦自達明。化樂天王百億國。空空諸觀無二相。變化六道入無間。今云。此四句一項說。第五地所修勝忍之相。勝忍者。第五地諸識相續離勝之惠。略名勝忍。此初句意云。於一切法空中。三諦以一念心同時行。以現無量身。度衆生。入一切佛土。受佛法化。是修勝忍也。通謂諸識。明勝忍法門。第二句意云。第五地菩薩所受世間果報。六欲天中化樂天。百億國者。現法身所化國土也。第三句意。順忍修。這三界無明見。一切無不空。故於一念心上。空中三諦同時現。空不現。即一切法無二觀也。第四句意。一切法在。一念心中。欲有空中三。苦集等四諦。一時現行。無覺身。一時變化。苦樂同時現。云云。變化六道入無間。已法現關土自在王。無二無照達理空。三諦現前大智光。照千億土。教一切。今云。此四句一項。舉第六地一切法。印前地。故。開土者。菩薩之異名。六欲之第六他自在天王。後第六地所受世間果報。故。云自在王也。次三句意云。此第六地上品順忍無相忍。以觀一切法。一合相寂滅無二。故。能所照冥合。平等平等。達理空。三諦同時現前大智妙光。照千億土。已上順忍三地別說。偈文釋已。又同經說順忍三地斷惑總合。頌曰。焰勝法現無相定。今云。順忍三地。勝忍第五地。順忍第六地。法現者。第六法現前地。謂此三地。善觀順忍。上地相。下中上三品類各別入定。今總合云。無二。能說三界迷心惑。業道。勝忍伏疑見業道。現忍伏疑見業道。此三業道。自心惑。空惠寂然無緣觀。中道第一義諦觀名云。空惠。寂然者。以順忍三諦然。常住。一相湛如。虛空。一心王。無緣者。心心寂滅。所遊。無緣。無相。無觀。也。還觀心空無量報。五六地。雖有三品順忍別。各於一念心中。已上切法一時觀。心空寂無相上顯。現無量身也。已上總合。順忍三地頌釋已。上來聖種性中第四五六地。即順忍三品釋竟。無生忍。聖種性中第七遠行地。第八不動地。第九善惠地。是即無生忍下中上三品。問。何所由名無生忍耶。答。唯識章云。四無生忍。在七八九地。

長時任運。觀無相理。故云云。今云。長時任運者。第七地無相觀始長時。第八九地任運觀。真如無相理。故。本疏九來云。即如。文智名。無生忍體。此釋由瑜伽四十八意。如大具引。問。第七名遠行地。有何由耶。自前地轉證。入此地之相。如何。答。初明名遠行由者。有新舊兩釋說。初。舊譯說者。本業經一卷。曰。佛子。無生忍諸法觀。非有煩惱。非無煩惱。一生一滅。一果三界。最得一身。入一出。集無量功德。常向。上地。念念寂滅。故名遠行地。已上云。此文任。文取義。難了名遠行義。解得新釋義意而讀此文。兩譯義意全無相違。今舉新譯。次會此文。後學審察。後舉新譯說者。世親攝論云。何故名爲遠行地。謂此地中。於功用行得至究竟。雖一切相不能動搖。而於無相。猶名有行。已上云。此中於無想者。即無生法忍也。新譯論云。第八地中得無生法忍極清淨。云。妙無相智不爲現行煩惱所動。由是應知。無生法忍。妙無相智。今引世親論云。而於無相有加行。是下品忍故也。舊譯經文云。非有煩惱。以無相智第七地中爲修惠故。云一切相不能動搖。是亦云。非無煩惱。第七地中。於無相智。猶有行故。瑜伽四十八說。此第七住猶名爲難。墮難染除斷煩惱。亦云。非有煩惱。非離煩惱等。與舊譯全無違。又成唯識九曰。遠行地。至無相住功用後邊。出過世間二乘道。故云云。本疏九來釋云。可六地中法執生滅流轉還滅相故。未能空

中起。有勝行。今此地中。遠離彼生滅流障。所知亦能空中起。有勝行。又四十八說。披第八地。一向清淨。此第七地。猶名爲難。與第八地淨住。爲前導故。當言此地名不染污。猶未得故。當言此住墮難染行。今此地中。一切貪等上首煩惱皆悉除斷。當知此住非有煩惱。非離煩惱。一切煩惱不現行故。菩薩如是一切煩惱皆悉遠離。難可了知。一切分別現行隨逐。身語意業。皆悉安住。而不捨離。尋求勝進勇猛。如行。願念有情。爲大菩提速圓滿故。離一切相。無量身語意業隨轉。妙善修治。無生法忍之所顯發。於此地中。由自覺慧境界故。超過一切二乘境界。已上云。今云。名遠行地者。遠謂遠離。行謂有知行有用。即第六俱生所知障。此障俱生煩惱。名微細隨眠。此地中斷除已。名超過二乘。亦云。出過世間等也。舊經文說。常向。上地。念念寂滅。即遠離有加行有用之義。全無邊。本疏五來云。四十八卷第十住中說住。此住中得無生法忍極清淨。此復云何。謂諸菩薩由四尋思。於一切法正尋思已。先時獲得四如實智。如實了。如一切諸流。爾時一切邪分別執皆悉遠離。於現法中。隨順一切難染無生觀等。乃應說。此如實智。始從勝解行住。乃至有加行有用住。未極清淨。今此住中。已極清淨。是故說云。無生法忍。即如實智名。無生忍體。然今實義尋思。唯有漏唯加行心。推求。非根後二智故。如實智通有漏。有漏加行時。無漏。無漏也。通三智故。如實唯忍

○唯二難 ○欲一故 ○界二果 ○以二雙 ○文二實 ○得二後 ○如二加

功用開闢。乃至上地一切功德。行已修完開闢。功用一切行具足。觀第三義。無二照。二十一。生空寂行。三界愛習順道定遠。達。正土。獨諦了。今云。第三義者。中道第一義觀。三界愛習等者。業力變果報。順。無相平等道。定。定爲所愛所化。無相平等觀。獲得自爲故。捨三界報。變生變易果。用入無相平等慧。故。不思變易生死也。法身無量光。本業經曰。六不思慧。無功用觀。所謂無相。大慧方便大用。無有。色智智無明。亦盡。百百功德。無量佛土。事。以一念心。一行現如。佛云。現一切衆生。以一念心中。一時行。已。功用。故云云。已下經文四句。入百恒土化。一切。由照三世。恒劫事。文。自可。解了。返照樂虛無盡源。於第三誦常寂然。已上說。七。慧光開土三禪王。已下。第九菩薩地所變。世。能於千恒一時觀。常在無爲。因果報所化所利。空寂行。恒沙佛藏一念了。本業經曰。九入法際智觀。所謂四下。辯才。一切功德行皆成就。心習已滅。無明。亦除。一切佛藏一切變通。識。以一念心中。一時行。無量三千大千世界中。作佛所。作衆生形。教化。一切有情。故已上經文。問。初地已上。無漏境界。何故受世間果報耶。答。本業經上曰。敬首菩薩。自佛言。從初地至後一地。有果報神變二身。一法性身。二應化身。爲何名相爲。何心相耶。佛言。佛子。出世間果報者。從初地至佛地。各有二種法身。於第一義諦。法流水中。從實性生。智故。實智爲法身。法名。自體。集藏名身。一切衆生善根。感此實智法身故。法身能現。應無量法身。乃應說。國土亦爾。佛子。土名。一切賢聖所居之處。是故一切衆生賢聖。各自居果報之土。若凡夫衆生。住五陰中。爲正報之土。山林大地共有名。依報土。初地聖人亦有二土。一實智土。前智住後智爲土。變化淨穢。經劫數量。應現之。

佛非佛。一切佛等今云。當知如佛。此威儀道止。一切法同住。是百十三昧中。如是佛行故。入金剛三昧。一相無相寂滅無爲。故名無垢地。今云。入金剛三昧者。此位金剛喻定。現在前也。碎破。斷折已。一切法一相無相寂滅。無爲。清淨。名等覺無垢。三云。上品忍寂滅妙觀爲妙覺位。薩婆若海。彼經文曰。佛子。妙觀上忍。大寂滅忍。無相心。唯以十切衆生緣生善法。亦自持一切功德。故名佛藏。而寂照一切法。自佛以下一切菩薩照寂。經今云。此經餘處文曰。第四十二地。名寂滅心妙覺地。常住一相第一無極湛若虛空。云云。今私釋云。是即凝然常住寂滅一相。今引經文。佛名寂照之寂言相。自此寂滅心現一切種智照達無生。佛一念心稱量盡原有諸始終。唯佛窮盡一切煩惱衆生果報衆生根本。有始有終。佛心照盡。是由寂滅照達一切故名寂照。又一切菩薩照寂者。照謂即坐照達法性原智。由此照智等覺菩薩。頓覺無二一切法一合相。一念心中。入一切法寂滅無爲。此是由照至寂云照寂也。自是下地菩薩。隨其所應。皆照寂無二一切法一合相。是菩薩漸覺相也。又以三藏所譯仁王經與羅什所譯本併考。後譯不空之本文義易了。其經文曰。後次寂滅忍。佛與菩薩同依此忍。金剛喻定。任下忍位。名爲菩薩。今云。第十地菩薩也。至於上忍。名一切智。羅什云。勝義諦斷無明相。是名等覺。一相無相平等無二。爲第十一一切智地。今云。非有非無。湛然清淨。無來無去。常

住不變。同眞際等法性無緣大悲常化衆生。乘一切智。來化三界。云云。已上三藏今由此經文意釋云。佛與菩薩。共以寂滅忍爲依止。故佛一切種智照必應故。寂滅無爲爲依。可言由寂之照。又第一地菩薩。及等覺薩埵。共金剛喻定住下忍位。而有第一地菩薩。但斷障地所知障。障大智雲所含藏所起事業二愚。與等覺菩薩觀第一義寂滅無爲。斷最極微細無明任運俱生六七二識煩惱種盡之。別可言有一分斷與全分斷之異。若爾第十地爲下忍。等覺位爲中忍。本業經說。甚有道理。亦名云仁王經說。第十地等覺位之寂滅忍。同爲金剛喻定之依。入寂滅無爲。共是由照智之寂。中品攝。於下品云。住下忍位名爲菩薩。何故不言其住中忍耶。今謂。對爲一切智之依。寂滅忍云至。上忍以不云住中忍。說住下忍位。名爲菩薩也。此是以本業經會仁王經之釋。可知兩經深意全無相違。問。以六種性攝入五忍。此寂滅忍如何攝耶。答。本業經上九說。佛子。六種性者。所謂習種性。性種性。道種性。聖種性。等覺性。妙覺性。復名六忍。信忍。法忍。修忍。正忍。無垢忍。一切智忍。復名六慧。聞慧。思慧。修慧。無相慧。寂慧。寂照慧。乃廣說文說。瑠璃寶璣菩薩名字曰。所謂聖種性中有十人。初名歡喜菩薩。乃第十名法雲菩薩。復次說摩尼寶璣菩薩等曰。所謂等覺性中有一人。其名金剛惠幢菩薩。住須寂定。以大願力住壽百劫。修

下三昧已入金剛三昧。復住壽一劫學佛威儀修。佛無量神通。化導之法。復住壽萬劫。化現成佛。入大寂定等覺。諸佛二諦界外非有非無無色無心因果二習。無有遺餘。乃廣說。復說。水精寶璣曰。內外清徹。妙覺常住。湛然明淨。名一切智地。云云。由是應知第十地法雲菩薩聖種性十人中。第十位人外有等覺性中一人。說等覺相復說如覺性一切智地。故寂滅忍有三品位。又以大唐遍學三藏所譯經論。與前所舉舊譯兩經相對考。覆是非。以有三品應爲是。正論伽論四十八十九說第十地相曰。謂諸菩薩無礙解住一切行相。遍清淨已堪爲法王。受法灌頂。得離垢等無量無數勝三摩地。作彼所作。一切智智。殊勝灌頂後三摩地現在前。故得一切佛相稱妙座。身諸眷屬。得大光明往來。普照一切行相。一切智智灌漑其頂。既灌頂已。普能引導所化有情。於彼解脫方便佛事。得如實智。速得無量無邊解脫陀羅門大神通力。及此增上大念大智增上引發訓練安立。及大神通增上引發。善根清淨受生威力諸殊勝事。一切如經十地經應知其相。是諸菩薩住此地中諸菩薩道。皆得圓滿。善提資糧極善周備。從諸如來大法雲所堪。能領受其餘一切有情之類離可領受。最極廣大微妙法雨。又此菩薩自知大雲未現。等覺無上菩薩。若現等覺無上菩提。能爲無量無邊有情等。雨無此微妙法雨。殄息一切煩惱塵埃。能令種種善根稼穡生長成熟。是

末八十九經具釋對法第六說十一現觀

思

現觀唯伏等者欲界散地思所成惠以能觀

察諸法共相引生煖等善根加行位中觀察

諸法思惠用最猛偏立現觀此現觀地前修

故唯伏現不能斷惑信智諸戒等者信

謂信現觀緣三寶世出世淨信此助現觀

令不退轉智諦謂一切種緣非安立根本

後得無分別智戒謂無漏戒道共戒除破戒垢

令觀增明亦名現觀邊謂現觀邊智諦現

觀現觀智諦現觀後諸緣安立世^{出觀後觀}

世入觀智通伏斷者信世淨信有加行伏

出世淨信亦通勢力伏正斷助斷等者

釋通斷由智諦與邊智諦之現觀是唯正

斷信戒之上助斷故此四云通正助皆與

斷名者四現觀皆云通斷信通無漏等者

釋信與邊之二有助與正別謂信現觀通

地前地上故通漏無漏云通助斷邊斷

事惑故者瑜伽唯識取後得智斷迷事惑

為如實義故邊現觀是正斷也周記釋云

問何故唯辨信邊二耶答道共戒現觀即

八道中戒支所攝^{正業支}又在^{三戒支}地前無戒根

力無濫不簡四不壞信即是無漏加行位

中信為根本為在兩處故云通無漏意雙

取故瑜伽唯識取後得智名為邊智故

言斷惑簡有漏智以為邊對法意取有漏

世俗名邊智者順有宗也云云周記

問答尤妙尤可翫已今取瑜伽等者謂今

章文取瑜伽七十二說邊智為正斷唯識

第十亦同究竟觀等盡智等之究竟位智云

究竟現觀非先已斷故者非字下脫斷煩

惱三字異本有之意云究竟現觀非斷煩

惱先已斷故是約斷煩惱說若斷定障等

二乘究竟觀有斷義也

團八七作意意樂伽不同鈔曰別分別十文

中八七作意斷障分別七作意者對法九

七說謂以作意心所為體相從言體則

隨其所應俱起心心所為體一了相者

了達大行二勝解者思惟六行三遠

離者能斷智四攝樂者為除昏沈睡眠修

習淨妙作意悅其心五觀察者數數觀察

進修對治六加行究竟者初定近分究竟

七加行究竟果者根本定究竟若准對

法等者秋篠抄曰瑜伽論中通世出世說

七作意對法論中唯據世道說七作意

此為不同問此七作意斷障云何為伏為

斷耶答對法九說唯世道唯伏龜細非

斷隨眠若據瑜伽說通世出世二道說七

作意故通伏斷了相勝解二作意唯伏非

斷遠離作意已上通伏與斷具說如對法

九^{七紙如}此鈔第十三^{三十一紙已下}

團九七覺支十八聖道鈔曰別分別十文

中第九七覺支斷障分別第十八聖支斷障

分別七覺支者顯揚二說一念覺支二擇

法覺支三正勤覺支四喜覺支五輕安覺支

六三摩地覺支七捨覺支一念遍覺支謂由

世間道得偏善力見道現前由先修習世

間念遍覺支引得出世無功用無分別於

諦明了於諦不忘二擇法覺支謂由先所

引無功用無分別依正於念與念俱行於

諦解了於諦覺悟如是一切諸遍覺支由

先所引無功用無分別後依止前與彼俱

行皆應了知是中差別三正勤遍覺支謂

於諦心勇四喜遍覺支謂於諦心悅五安遍

覺支謂於真諦中身心堪任六三摩地遍覺

支謂於真諦中心住一境七捨遍覺支謂

於真諦中心平等心正直心無轉動悅又如

經說即於是中復善修習寂靜依止乃至

廣說寂靜依止者謂欲界寂靜依止離欲依

止者色無色離欲依止者謂已得蘊

處界無餘永斷依故趣向棄捨者謂未來蘊

界處不相續故云雜集論十曰七學支所

緣境者謂四聖諦如實性如實性者即是勝

義清淨所緣故覺支自體者謂念擇法精

進喜安定捨如是七法是覺支自體念

者是所依支由繫念故令諸善法皆不忘

失擇法者是自體支是覺自相故精進者

是出離支由此勢力能到所到故喜者是

利益支由此勢力身調適故安定捨有

是不染污支由此不染行故依此不染污

故體是不染污故如其次第由安故名

染污由此能除龜重過故依定故不染污

依止於定得轉依故捨是不染污體永除

貧愛不染污位為自性故覺支助伴修習

修果文長如論廣說修果謂是道所斷煩惱

永斷由七覺支是見道自體故云云今云由

七覺支辨斷伏者勝義清淨所緣故修果

云見斷煩惱永斷故通正助二斷念勤喜

●正二止？●有二者？

七三

大乘法苑珠林章疏子毗沙卷第十四

是助伴。擇法安。定捨者。是正斷也。伏唯勢分。非加行伏。此約見道。若地前修。唯加行伏。若約修道者。十地中初二三四出觀時。世善心修習。度有加行伏。如前五忍。分別廣辨。十八聖道。又者。明八聖道支斷障。分別是聖道故。唯斷非伏。雜集論十八說。八聖道支所緣境者。謂即此後時四聖諦如實性。由見道後所緣境界。即先所。是諸諦如實性為體故。道支自體者。謂正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。如是八法。名道支自體。正見者。是分別支。如先所證。真實簡擇故。正思惟者。是誨示他支。如其所證。方便安立。發語言故。正語正業。正命者是令。他信支。如其次第。令。他於證理者。決定信。有見戒正命清淨性故。所以者何。由正語故。隨自所證。善能問答論議決擇。由此了知。有見清淨。由正業故。往來進止正行具足。由此了知。有戒清淨。由正命故。如法乞求。佛所聽許。衣鉢資具。由此了知。命清淨。正精進者。是淨煩惱障支。由此永斷一切結故。正念者。是淨隨煩惱障支。由此不忘失正止舉相等。永不。容受沈掉等隨煩惱故。正定者。是能淨最勝功德障支。由此引發神通等無量勝功德故。道支助伴者。謂彼相應心。心法等道支。修習者。如覺支說。謂依止遠離。依止無欲。依止寂滅。迴向棄捨。修習正見。乃至廣說。如是諸句義。如前所說。道理應隨順知。道支修果者。謂分別正見。誨示他。正思惟。令他信。正語。正業。正命。

煩惱障淨。正精進。隨煩惱障淨。正念最勝功德障淨。正定故。已上對前文道支修習下。依止遠離等者。如前覺支修習下四句。隨次示緣。四諦境修習。所以者何。若緣苦體為惱苦時。於苦境界。必求遠離故。名依止遠離。若緣愛相苦集。為苦集時。於此境界。必求離欲。故。云依止離欲。苦緣苦滅。為苦滅時。於此境界。必求作證故。云依止寂滅。迴向棄捨者。謂趣苦滅行。由此勢力。棄捨苦故。是故若緣此境時。於此境界。必求修習故。名迴向棄捨也。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷十四尾

寬政第二歲次辛亥二月十九日。於興福寺蓮成院對屋寓隱之砌。掛老眼第三校正說。自先年於處處講演之次。正誤削文補闕。雖黃加乙甚多。粗至不可讀。自云戊八月。始執筆。漸至第五門終。五忍新舊兩譯之考文。長成此一冊。讀者莫厭煩重。五忍法門。讀誦書寫之功德。仁王般若經所說。儼然。後來讀者。可仰可信。同向四恩法界海。同向無上大菩提。

法。相沙門基辨

生年七十四歲

大乘法苑義林章師子頻伸鈔卷第十五斷障章之餘

南都西京藥師大寺留學傳法相
大乘宗教沙門 基辨 撰

第六依行分別者。鈔曰。自下第六門。此中四文。此初標。行謂觀行也。若爾何故。不云依觀分別耶。答。觀就簡擇邊。名之。行謂就心作。行相有差別。邊云之。行寬觀狹。有無簡擇行相故。今依其行相。分別斷障故。云依行分別也。爾行有三種。謂十六行。鈔曰。此二總舉行品數。一空無相無願行者。由薩婆多苦諦下空無我二行相。立為空門。苦諦下苦無常。集諦下因集生緣。道諦下道如行。出行相立為無願門。無願者。無滅諦下滅靜妙離四行相。立為無相。唯無漏者。名三解脱門。能與解脫涅槃為。入門故。又通淨及無漏等持。名三三摩地。成實宗說。真智為性。而隨方便。名為三門。謂假名空名。空。人法空名。無相門。是空亦空名。無願門。又大乘宗。瑜伽七十四曰。三解脱門。由三自性而得建立。謂由遍計故。名空解脫門。由依他故。名無願門。由圓成故。名無相門。云云。二苦蘊等六行者。苦蘊障三為。下界過患。靜妙離三為。上界功德。是名六行。三四諦十六行者。大小乘共說。小乘所說如婆沙第七十九。及俱舍二十三。大乘所說說苦四行。

①又二支？(又)一？ ②是二說？ ③(西京藥師寺)十法 ④相十(宗教) ⑤此卷甲本闕 ⑥原本註註曰三解脫門亦名三無忍瑜伽三十八三紙之文也顯揚六九紙伽七十四二紙具說具如唯識章師子頻伸鈔八二十一丁引釋

雜集論六說。諸觀行者。於苦聖諦。以四種行觀察其相。謂無常相。苦相。空相。無我相。無常相。乃廣說。第六四經已下至。同卷十二第一次說。集諦四行。同論八十一經說。如是集諦總有四種行相。所謂因相。集相。生相。緣相。因相云何。謂能引發後有習氣。因是名。因相。由業煩惱是能引發後有習氣。因故。集相云何。謂後後有情所集習氣。於彼彼有情類為等起因。是名集相。由諸有情所集習氣。於人天等有情類中。能為相似形貌種類平等起因。故生相云何。謂各別內身無量品類差別生因。是名生相。是諸有情各別內身。相續決定趣生地等所有一切品類差別乃至有頂生因故。緣相云何。謂諸有情別別得捨因。是名緣相。能令有情得未曾得自體。捨已曾得自體故。如是名為集諦體相。次說。滅諦。所由辨文長。至第八卷十七經次說。滅諦四行曰。滅諦有四種相。謂滅相。靜相。妙相。離相。何故名滅相。煩惱離繫故。謂流轉因煩惱離繫故名滅。何故名靜相。苦離繫故。行苦所攝不寂靜相取蘊離繫故名靜。何故名妙相。樂淨事故。諸煩惱苦究竟離繫。樂淨以為自體故名妙。何故名離相。常利益事故。不復退還最極安隱。如其次第。名常利益。安隱利益最勝善性。是滅諦相。此滅諦。四行。已。次說。道諦。資糧。加行見。修。究竟五道。其差別相巨細。至第十五經說。次說道諦有四行。曰。道諦有四行相。謂道相。如相。行相。出相。何故名道相。因此尋求真實義故。由此聖

道是諸聖者證真義路故。是名道。何故名如相。以能對治諸煩惱故。一切煩惱皆不如理。道能除此。是故名如。何故名行相。善能成辨心。令不顛倒。故。心不覺悟真實道理。於無常等法。起常等顛倒。善能修治此顛倒心。令離顛倒。覺真實義。是故名行。何故名出相。越真常迷故。由此聖道能趣出離究竟常途。是故名出。已上道諦。四行。已。次說。就諸諦中有十六行。皆通世間及出世間。世出世行有何差別。答。於所知境。不善悟入。善悟入性差別故。有障無障性差別故。有分別無分別性差別故。所以者何。於諸諦中。無常苦等十六世間行。於所知境界。不通達真如性故。煩惱所隨眠故。依名言門起戲論故。如其次第。不善悟入。有障礙有分別。出世間行與此相違。善悟入無障礙無分別。由此道理。世出世行。互有差別。云何出世行無有分別。而善悟入所知境界。由彼諸行現在前時。雖復現證見無常義。然不依名言戲論門。見此是無常義。如無常行。於無常義。餘行於餘義。隨其所應。亦如是。已上四諦。十。六行。相。問。答。對。法。論。文。竟。又顯揚論十六二十一經曰。知八苦後。次正觀察四種諦理。起十六行智。前為後後之所依止。謂為對治四顛倒故。起苦諦四行。一為對治常顛倒故。起無常行。二為對治樂淨倒故。起於苦行。三為對治我顛倒故。起於空行。四即為治此起無我行。所以者何。離諸行

外餘我空故。即諸行體非我性故。次於常樂淨我四愛集諦起。因集生緣四行。次於此斷滅諦。起滅靜妙離四行。次於此能證道諦。起道如行。出四行。顯曰。從是轉修習。於心總厭離。諸簡擇決定。究竟覺生起。已上顯揚論文。此即大乘所說四諦十六行相。必不可由唯小乘說。一。空無相無願行者。鈔曰。自下三別明。此中有三。初明。空無相無願行。此中四文。今即四文初標樣也。二。舉顯揚論。明三門觀皆能伏惑。皆通者。能伏三門皆通。顯揚第二等者。舉所據此文意云。若不。言。空。三。摩。地。無。相。三。摩。地。等。但。言。空。無。相。無。願。則。但。作。心。行。相。故。亦。通。散。聞。思。義。成。若。言。空。無。相。等。下。明。加。三。摩。地。言。則。唯。定。唯。修。惠。非。散。非。聞。思。而。通。有。無。漏。三。摩。地。者。此。云。等。持。故。成。繫。心。專。注。空。等。三。行。相。專。注。一。境。云。等。持。故。若。言。乃。解。脫。門。等。下。明。加。解。脫。門。言。則。就。唯。修。惠。無。漏。定。心。緣。言。空。等。三。若。非。無。漏。不。可。云。解。脫。唯。修。故。是。唯。定。無。漏。心。自。可。知。三。行。伏。惑。秋。篠。云。此。三。門。觀。亦。雖。通。斷。今。偏。彰。伏。惑。故。云。皆。能。伏。惑。云。然。正。伏。惑。下。明。三。門。行。於。空。行。尤。寬。是。正。伏。惑。意。謂。唯。以。空。觀。心。行。相。能。皆。三。乘。共。伏。惑。故。三。中。為。最。寬。三。門。觀。行。三。乘。通。行。故。隨。各。乘。所。觀。得。入。自。乘。位。依。二。空。門。等。者。明。大。乘。

◎原本冠註曰自同卷十三經至第八卷十一經說煩惱隨煩惱及善不善等諸業是集諦 ◎原本冠註曰然正伏惑等周記云大乘以空為近行能伏於惑無願無相為遠加行若小乘人觀四諦理三種為加行伏與大乘別遠近合言得通三行悉言二乘觀於四諦以空行伏云云云周云大乘以空為近餘二為遠近能伏惑此說一獨義若絕亡我是無相所觀其能觀智無分別能斷若有分別能觀是能伏智必大乘不可為執學

觀以觀十六行相入大乘位。如喻伽七十
四及顯揚二。以唯識三性作三門觀。今云
依二空門入大乘位。二空門。即唯識中道故
觀四諦理等者。觀四諦十六行。作三門
觀。則入二乘位故。非此唯空行。通餘二門
亦能伏惑。若不爾應。非大乘觀故。此位
乃在等者。今云唯伏非斷者。在四善根位。
若通伏或斷。在見道已上故。云在四善加
行也。

團若正斷者。諸文說異。鈔曰。四明正斷
行。大分爲五。此初總明文也。諸文說異者。
次文已下。舉諸說異。

團或說十六相無爲故。鈔曰。明正斷行
五文中。二由隨轉理門。明以三門爲正斷
行相。此中亦有五文。此初舉伽六十八說
二行爲空者。空無我二行。爲空解脫門也。

十行爲無願等者。苦下苦無常一行。集下
四行道下四行。合十行爲無願解脫門。有
爲故者。謂有爲法。因緣所生。如幻化故。不
願求也。問。道諦雖有爲。而是可欣樂。何故
道四以爲無願耶。答。初依隨轉門。薩婆多
宗。入無餘時。捨道諦故。故彼四行亦入無
願。又依大乘實理門。解。則於如與智冥
合相有。別道諦皆是無願樂。故全無違。
答。四行爲無相等者。滅諦下四行相。爲無
相解脫門。無爲故者。明爲無相由。

團有說空如相無漏故。鈔曰。約隨轉門
五文之中。二舉對法十一說。空如前等者。
空無我二行。爲空解脫門。如前伽六十八

說故云。如前。六行爲無願等者。對法云。六
謂無常行。苦行。因行。果行。生行。緣行也。云云
有漏故者。明無願樂由。八行爲無相等
者。對法云。八謂滅四行道四行。由彼不能
作諸相故。道四行雖有爲。是無漏故名無
相也。無漏故三字。由無相由。

團有說空如相無漏故。鈔曰。隨轉五文之
中。三舉伽五十五五統說。空如前者。爲空
門。二行如前二論。六行爲無願者。苦二行
集四行無願。不願求故。四行爲無相
者。滅諦四行。是無相自可知。道四非三等
者。由道四行非三脫門。非苦諦等者。示
非三脫門。由非空門云。非空。非有漏等
者。道是無漏故。非無願樂。非無爲者。道
是有爲。非無相自可知。

團顯揚第二。隨三門攝。鈔曰。隨轉五文
中。四舉道四通三證。空二者。空無我二
行。無願六者。苦無常集四行。無相四等
者。滅四行。同前者。同伽五十五說。道四
通三等者。道諦四行通三脫門。道能作等
者。道諦能作三門之方便。故隨三門攝。此
意顯揚第二十七統說。緣智空道作。道如行出
行。此即空行。又緣智無相道作。道四行。是即
無相行。又緣智無願道作。道四行。是即無願
行。云云。已上顯揚云。案此論意。無我及空行。通
屬無願。若依此文。空無相能斷伏。無願唯
能伏。已上秋篠抄。

團有說空行。隨應同前。鈔曰。隨轉五文
中。五舉伽六十九說。空行通十六者。空行

謂苦下一行。通十六者。此文尤難解。秋篠解
云。此伽六十九文。彼文云。空門智入智所攝。
謂法類四諦。及出世間盡無生智。無願門智
六智攝。謂法類苦集盡無生智。無相門智
五智攝。謂法類滅盡無生智。纂中解云。空
門既攝法類四諦。故知。遍於十六。然案彼
文。法類四諦。應非緣於安立諦也。盡無生
中。唯出世故。既爾未。必緣十六也。更應勸
文釋其義也。已上秋篠。基辨謹解云。通十六者
通四諦十六行相也。即以瑜伽說。空門智
謂法類四諦。應爲證。空門攝四諦。故知。空
門通十六行相。已上私。
團有說空非不決定故。鈔曰。明正斷行
五文之中。第三真實理門。以明正斷。此中三
文。初由瑜伽二十八說。以三性釋。今即此
也。空非緣諦等者。意言。空門非緣四諦
觀。一切法空。是觀遍計所執都無。觀達都
無。是即能斷故。非緣諦也。論說空門之境
非爲無爲。即所執性故。此門唯觀所執
餘二隨應等者。無願無相云。餘二。於四諦
中。苦集二不願求。滅道二不見過患。見
永出離故。隨所應苦集爲無願。滅道爲無
相。二性之體等者。無願無相依他圓成二
性。無漏依他。是圓成故。云不決定。秋篠釋
隨應與不決定云。隨應者。無相門境有二。
一常無常門。諸常住法皆圓成故。即四諦中
滅諦爲境。二漏無漏門。諸無漏法皆圓成故。
即四諦中道諦爲境。爲顯此意。故云隨應。
無漏依他亦通圓成故。云二性之體不決

定故纂云。無漏道諸屬無願。是有為故。或屬無相涅槃因故。秋錄

闡有說三門義分十六。鈔曰。真實理門

明正斷三文中。二於一念正智觀釋三門

境。是顯揚二意。三門者。空無相無願。皆

通十六者。通四諦十六行相。於正智觀等

下。示通所由。謂於一念正智。無分別智觀義

所觀分三門義分十六行相。宛然現前故

闡故論伽論義理分故。鈔曰。真實理門

明正斷中。三舉二箇證明。三門俱正斷。論

伽論五法等。是第一證。五法中者。七十三

四。具說相名等五法。今引其文。若以解

脫門等者。意言。若以解脫門。名寬言之出

世間。無漏正智。五法中正智修所成慧。即根

又成唯識等下。是第二證。三門三性等者

本疏釋云。謂緣依他上計執無。因顯成實

成實因空所顯。即為空境。俱不於此。空境

起願求故。為無願境。如空緣此三。計依四

為無相平等故。為無相境。云云。又瑜伽十二

說。若於此處無有彼物。觀此名空名空

性。即所觀空。無可希願故名無願。即是遠

離一切行相故名無相。云云。是故三性共。一

具三門。理實三性。一皆通三門故。云。

理實皆通。即於真理下。意言。理實皆通。所

由謂即於真如淨法界絕言真理。具起緣起

三門。等三門故。知皆通。十六。即一真淨

法於真觀。法界中義。能緣能證。分。云。故有

十六行相也。周記中設五箇問答。立總空

別空相攝理。復立總觀別觀。以二箇或義

分遠近行。復次就依證如。論復立一相二

解義。復就有無分別為論。雖論下。大乘

施設建立。於緣絕言真如之無分別惠。其

其所依所緣等之誠言。論却失故。但不可依

用。應依本論疏釋。惠也。又秋條抄中。引

瑜伽唯識以成得疏主意。次引對法成立

三門皆能斷伏義。實為允當。云緣餘二性

等下。釋意不足。若緣計執都無緣依他起

知絕言性。即緣圓成。是正斷自可知。後學

勿失實意。

闡若以別行唯苦諸故。鈔曰。真實理明

正斷五文中。四顯三門中正斷文。意言。若三

門中。別行相安立義邊。以言正斷。多分但以

空解脫門觀正應斷惑。人法二無我觀。即

空解脫觀故。此二空觀達悟。所顯但絕亡真

理。即是總緣十六行相所顯真理。非唯苦

諦空行相故。云非別行相也。

闡三門之義。道理無違。鈔曰。真實理明

正斷五文中。五以三門攝根後二智。如

別處說者。說三解脫門之義。如瑜伽七十

二十七。四十二。八十六。顯揚第二。六。對法

十一。智論婆沙等。隨應攝在等者。此三門

智。若正體智唯斷。後得智有無分別起有

斷。亦有勢力伏。正體智有勢力伏。有漏唯

伏非斷。亦後得有分別智。有加行伏。有此

別故云。隨應也。

闡二苦等六行者。鈔曰。別明三文中。第二

以苦等六行分別斷障。此中六文。此初標

闡此之六行。方便地。鈔曰。苦等六行分別

六文中。二辨六行有無漏。方便地者。加行

方便之心地也。

闡觀下苦龜。惑非能斷。鈔曰。同六文中。

三約四道辨六行。文意言。觀察欲界下地

苦或龜或障。此三觀中隨一行相。為無間

道。而觀色無色上地靜或妙或離。此三觀

中隨一行相。為解脫道。唯伏惑非能斷。

闡通凡及聖。以受生故。鈔曰。同六文中。

四示此六行但在二乘非在菩薩。在二

乘者。二乘聖者。由六行觀欲得生天上故

十地菩薩等者。示六行非菩薩由。說三

界極惡無過厭離。是菩薩心。由是可知厭

離心是二乘心。

闡本地分說。至不用為勝。鈔曰。六文中。五

會遠文。申菩薩多分不用六行。本地分是

三十三文。是即遠文。初劫菩薩者。初僧祇

劫資糧位中毘鉢舍那菩薩。亦用六行一

句。是今立非菩薩在二乘義之遠文。然

文修者等下。正會遠說。立六行非菩薩義

然者轉語。雖然之意。轉前遠義。久修

者者。對遠應中初劫初資糧之初言。今云久

修故。自四善加行至八地上。皆是久修。第

二僧祇第三劫。皆是久對遠文初劫。可解

了也。今舉順決擇分位菩薩。對初劫資糧

菩薩。順決擇分第二僧祇第二加行位。此等

菩薩。雖未得無漏不斷惑而生上界

故。是皆由似無漏行伏惑受生故。以唯地

上菩薩云久修者。有解不對遠文會。故難

依用之。不用爲勝者。結成六行非菩薩。義秋篠釋。不用爲勝云。有人傳言。此有二說。第一說云。久修菩薩。修無漏智。以爲勝行。不用六行修。以之爲勝。第二說云。上文中通凡及聖下。合有二說。一說。六行唯在二乘。不通菩薩。即通凡聖至。以受生故是也。一說。六行非但二乘用。亦通菩薩而用之。即本地分說至。生上界故是也。此二說中。十地菩薩不用六行。以之爲勝。故云。不用爲勝。今謂不然。本地分說等下。即證上意。非別師說久相故。已上秋篠詳云。秋篠以有人傳爲非。恐爲不允。以本地分文爲證上文。是亦不然。上立六行非菩薩。本地分說初修菩薩亦用六行。義相違故爲證不成。如前所辨。本地分說舉達文義。大云然久修等。皆會達文義。炳可知。不用爲勝一句。會達已成前所立。以次引六十九文可照察已。

釋然瑜伽論云。二乘亦用。鈔曰。六文之中。六舉會達證成。菩薩中少分初修業者。雖用六行。久修業者。不用六行。受生是多分故。前云在二乘非菩薩之義。今云。依多分說之一句。正成前義。理實二乘等者。成二乘用六行。同菩薩初修業者故。今亦菩薩初修云。二乘亦用也。

釋三。十六行非凡所得。鈔曰。別明三文之中。第三明十六行相分別斷障。此中二文。初正明。二舉兩異說。此即初也。亦唯伏非斷者。秋篠抄云。相見道中。緣安立諦起此

十六。真見道中。唯緣非安立故不起十六。加行道中雖修十六。而是方便非正真觀。由是明知。十六行相。唯伏非斷。已上秋篠敘。章主意。復廣章破。章主今所說云。既許三解脫門。皆通十六行。此十六行。非但緣安立。於一念正觀義。分十六故。對法論云。淨惑所緣者。謂下地龜性上地靜性。真如及四聖諦龜靜性者。依世道說。由是制伏諸結。故真如及四諦者。依出世道說。略故真如。廣故四諦。四此未害隨眠故。既緣四諦。依害隨眠。故知十六皆能正斷。已上廣章中破。秋篠救之云。唯伏非斷者。據加行位伏見惑說。相見道中所起十六。尚未伏見惑。何況斷見惑。故論第十云。彼障現起地前已伏。又第九云。分別隨眠真見道已斷。故若迷事惑。以十六行亦能斷之。故論第十云。後得無分別智。亦能永斷迷事隨眠。對法論意。據是說斷。今章主意。據伏見惑故無相違。已上秋篠說。今謂。秋篠所釋。實是妙哉。相見道無漏智勢力未曾得故。以其勢力。悉伏障見道惑。及障第二地智惑。如本論說詳數可知。入真觀時等下。審唯伏非斷意。真觀者。真見道根本無分別智。唯緣觀非安立諦離言法性斷惑。此智如與智冥平等平等。非十六行相觀是故。相見道智緣安立諦。其時起十六行故。非斷唯伏已。加行道中等下。示非菩薩所修真觀。菩薩修相見道皆能法。則真見修故。非正真觀。於非安立淨法界觀。兼修十六行。是即勝進次地方便故。云加行

道等。二乘正用等者。二乘修中六行相觀。有有無漏智別。今所舉言斷惑十六行觀。正取無漏智緣十六行觀。有漏智者不關伏斷。今云非凡所得也。

釋然。佛性論至八十八結。鈔曰。明十六行中。二舉兩異說。此中四文。此文初舉第一異說。佛性論者。第四卷無變異品文也。彼品全文曰。平等觀者。有利有鈍。若利根人於一念中。等觀四諦八十八惑。一時俱斷。皆名見諦若鈍根人。於次第觀者。即初念觀苦。不見餘三諦。但斷苦下名爲見諦。餘未斷者。皆屬思惟。是名見諦所滅。已上佛性論文。秋篠解此文云。思惟者修惑也。八十八結者見惑也。然根本惑大小乘別。若依大乘。見惑丁十二。修惑十六。合有一百二十八。如顯揚第一卷說。若依小乘。見惑八十八。修惑唯合九十八。使如小乘。今云。文八十八結者。唯舉見惑。苦法忍等者。初果見道之初無我行觀。一時頓斷八十八結。云通斷三界等。餘文自知。

釋且分上下。不須和會。鈔曰。四文之中。第二章主評第一異說文。分上下者。且爲誘童蒙。佛性論譯者真諦三藏。分上下二根機。利鈍令別。此非大乘等者。佛性論所譯八十八使者。小乘所論。非大乘所論故。非大乘人所可以。是爲證依用也。小乘所論。皆部執起。不可與大乘混合議論。不須和會者。秋篠云。今章主意。真諦三藏。述小乘義。以大乘義不須和會。如廣章云。既

①原本冠註曰大乘合有百二十八等者見慈合百十二者欲界四諦下各有十惑上界四諦除瞋各九合前百十二欲修惑有六謂貪瞋慢癡身邊二見上二界修惑各五除瞋合有百二十八大乘所云 ②原本冠註曰小乘九十八使者此中見惑八十八者欲四諦中苦下十使一身二邊二邪四見惑五戒六貪七瞋八慢九疑十癡集下七使一邪二見取三貪四瞋五慢六疑七癡滅下亦七與集下七同道下八使七同集滅更加戒取故有八使合有三十二色界四諦中苦下九使十中除瞋餘如上說集下六一邪二見取三貪四慢五疑六癡滅下亦六同集下六道下七使前六加戒合有二十八無色界四諦方有二十八取數同色欲界修道下有四使一貪二瞋三慢四癡色界無色界修道各三謂貪慢癡三界見慈合有九十八使也

非本文不須會釋梵本有無不可決故應據章主詳釋也

如常已上宗

團非此所宗不須分別 鈔曰四評結異說

團其續子部說名住果 鈔曰三舉第二

異說續子部說等者 出宗論疏而與

今文稍作相違 彼疏云一苦法智即觀欲

界苦今此文云一苦法忍觀欲界苦忍智相

違又彼疏云苦法忍後觀欲界苦諦惑斷未

斷以猶有上界惑故重觀斷等今此文云

二苦法見重觀欲界苦盡未盡今詳以猶有

等十一字明後重觀所由 次第三苦類智

下亦云以苦諦三界盡故不復重觀之十

一字明不立苦類智忍由忍謂忍可決定

義故唯識開發出續子計與宗論疏文

全無相違而釋重觀云初見此諦見理未

周故復重觀云由是此章傳寫為誤秋篠

作云忍智見並惠異名之會釋而通漫無意

味見雖有見照之義非無分別智為依離

云見照有分別見多作偏執故今詳為漫

釋前十二心等者續子部自薩婆多部分

出故准對薩婆多說十五心為行向第十六

心為住果作為此計開發及宗輪疏以兩

說釋此第十三心名為住果初或說第十

三心即道類智第二念相續心名為住果後

或說總觀四諦心名為住果疏云開發委釋

云有說十二別觀四諦第十三心總觀四

諦故最後念方名住果前三類智無二念

故云云後說為勝已上云行向初果向住果

者初果也次第證超越證初果之得果第十

三心得果 次第得第二三果十六心得果

分別是非也 第六

團第七依品分別者 鈔曰自下第七門以

界地九品分別斷障此中三文初標門即

此文也

團古德說有斷亦九品 鈔曰三文中第二

舉古師三說古德說三字標今舉三說舊譯

家義有言無品等下舉第一說嘉祥一家

意由是意言無別品數以真觀妄無妄

可除斷尚難得何況有品三論言義等所

言緣盡於觀觀盡於緣是也無品者能

斷所斷共無別品類也以真形妄等者以

真形對於妄住觀無可斷妄不可有惑

障品也 有云三劫等下舉第二說此意言

品數無量三大劫中念念起智利那利那能

壞諸惑成實亦云非八非九以無量心

斷諸煩惱等 今此第二師說惡樂明三大法

基法師云等下舉第三說此意言聖道有九

品惑亦有九品以下下品道能斷對治上

上品結所斷盡古基法師者 梁朝道基法師

造攝論章四卷注釋梁論其中有此釋也

梁攝論章云若聞熏習下品生能對治上品

本識乃至聞熏習上品生能對治下品本識

故知能治所治俱有九品廣如彼章中說

團今者不然至有所知障 鈔曰三文中

第三舉今家義此中四文是初定障所在

今者不然者 秋篠云昔來諸德雖各異說

未分見修及諸識故義亦不盡故云今者

不然 七識之中者 除第八識餘七轉識

為二障所在處如深密楞伽瑜伽唯識等

經論

團煩惱障中地各九故 鈔曰舉今家正

義四文中二總明煩惱障品數并斷之頓漸

此中二文此文初明六識煩惱品數及斷頓

漸秋篠云下述正義今說俗道斷障道理

迷境起惑品類多種隨境龜細惑亦爾故

云云所餘六識等下明除第七所餘六識修

惑品類九八十一品有 見道十惑等下

明見惑品數十惑者十根本煩惱此有九

品必然 龜細異故者明十惑有九品必

然由秋篠釋龜細異云龜細有二一者品

類意細據九品說二者難易龜細據三心

說若據品類初斷為龜若約難易先斷名

細此有三句有難斷不名細即三心中第

二三品有名細非難斷即三心中初品

等有名細亦難斷如九品中下下品等文

能治所治以分龜細九品中從所治行相

各名細三心中從能治行相各名細見道

十惑隨其所應有二龜細故有九品云云

俱生六惑等下秋篠科云廣定障之品數略

顯斷之頓漸云云今云秋篠分科尤爾雖爾

不辨有總別之二科故其釋尤龜今此文

科雖由秋篠始終文科與彼差異併讀可

地各有一品耶答雖有九品品數同故與
有頂地下下品惑龜細同之故云各有一
品也理實可各各有九地八十一品惑共
勢皆各同於非想下下品惑故金剛心一時
頓斷

爾略此說煩惱品數斷已鈔曰明第七識
惑之品斷四文之中四結總略說略字現本
作由寫誤略者總略也上來總略說已自
下別明

應分別言至心見道等鈔曰舉今家正
義四文中第三別明明明者對前總略說
此下委細分別明障品與斷之頓漸今標
應分別言示委細分別說非總略說此中四
文初明分別起隨眠斷之頓漸二明六識俱
生隨眠斷之頓漸三明六識俱生煩惱習氣
之漸斷四明第七識俱生煩惱頓斷初中三
文初明一品二品斷二明分別惑正能斷唯
無漏智三章主詳釋今即初明一品二品
斷文也唯一品斷者一心真見道之頓斷
故云一品斷謂一心見道者示一品斷
之由謂如與智冥合平等平等無戲論無所
得故二空頓一時證二障頓一時斷是一心
真見道有說二品斷等者秋篠云若我執
者初一心斷我執初品第三心中斷我執第
二品唯有下上而無中品故云二品斷

法執亦復爾第二心斷法執初品第三心中
斷法執第二品故名二空斷已上伽此義相
見道斷雖有三心二品斷我法執是三心
漸斷已上秋三心見道等者即三心相見道

是法則於真見道起故一品斷中不舉之
秋篠抄云問此三心相見道通二乘否
答一說唯菩薩今家義如伽抄說二通二
乘說謂三心相見道唯斷生執以初心中
遠離蘊我第二心中遣即蘊我第三心中
捨二我執龜重故成三心又那爛陀寺海
惠論師別立通二乘義云初別觀法上
我故作無我行觀名初心遣有清假次
作空行遣屬我法假除我所執名第二
心遣法假第三心假我及屬我法重觀
我我所下品空故名通遣二假然今取唯
大乘為勝已上秋茲辨私云有問今云三
心見道等之等言等取何物耶答今舉
觀非安立諸三品心等取緣安立諸十六
心見道及觀下上諸境十六心見道也復
問三心見道為二品斷如前已辨領解
已二十六心見道云何為二品斷答如
本論九十四說此十六心八法智觀真如所取
八斷智觀正智能取法智觀真如所取
脫見自證分差別建立名相見道又觀下上
諸境別立十六心現觀忍現觀智如應法
則真見道無間解脫見分觀諸斷見所斷分別
隨眠故由忍智二法則觀斷法則亦二故
是亦云二品斷也

隨眠無漏正隣近橋慢鈔曰明分別起
隨眠斷之頓漸三文二明分別惑正能斷
唯無漏智無伏斷者於分別惑雖有以
無漏智正斷盡義無由有漏道力暫伏現
行義今此云無伏斷無起無漏智永伏不
令現義云無伏斷此分別惑無漏智起必

斷盡故有漏諸道等者地前所修六行智
等非加行智故地前雖修不能伏見斷惑
但伏俱生惑也故瑜伽論等者五十八卷
十六下此論文意據異生二乘說不能伏分
別煩惱及彼俱生薩迦耶見隣近橋慢若直
往菩薩彼障現起地前已伏今云此文中說問
能伏分別惑伏分別惑也
爾此依六行下標要說鈔曰三文之中
三章主詳釋章主意云此言指前引瑜伽論
說不能伏分別煩惱等文此不能伏之言示
以六行智不能伏也非以二空觀等加行
智不能伏也非加行智者示前引不能
伏分別惑文依六行說不能伏六行非加
行智彼能伏故者彼二空觀智等加行智
故能伏分別惑云彼能伏故也菩薩地前
等者意言大乘菩薩地前以二空觀亦伏
分別惑現行令不起非以六行四如實智
等唯識觀等勢力以令不起秋篠云菩薩地
前分別現行亦伏不起者見惑等有二一依
自分別之所起者二依邪教之所起者今
云伏不起者據自分別若自邪教之所起
者即未能伏華嚴經說第四住菩薩永離
三界煩惱等者據自分起而有此說故不
相違云云仍定一品等者一心真見是一品
斷或二品斷者三心相見道等二品斷如
前明二品斷中九品何者先斷等者依自
邪思所起分別煩惱二品斷中先斷又
依他邪師邪教所引者後斷或翻是說如
續善根依邪教者先續勢薄弱故先斷依自

●明二別？ ●原本冠註曰今一品斷者分分別二障雖有九品真見道中一品頓斷故名一品斷（已上伽抄釋） ●清二情？

邪思後續勢堅牢故後斷又解離蘊計先斷能故即蘊計後斷細故又解不定地地皆有龜細龜者先除細者後斷已上秋篠由論說如論第十下極要說者今云此指極要下末釋論第十說斷之先後文故現本作第九恐寫誤彼文云見道中自分別力龜先斷他引細後斷云云後學須覈又秋篠抄改文云如論第九與下極要說釋云所以爾者論第九說分別九品斷之先後彼文云然所知煩惱二障各分爲二若以九品龜品先斷即十地修道應先斷龜若以隨所知障道以苦薩龜細九地不定乃至云見道中自分別力龜先斷他引細後斷等廣如彼說已上秋今云秋篠亦引論第十文成先後斷義爾則余拙解亦非無理後學擇而居諸

漸斷不定今云斷即不同已上論叙漸斷不定團其隨眠等各九品斷鈔曰此下二明六識隨眠斷之頓漸中第二明頓漸斷不定定有四類類有四故文自有四此即標牒類有四明第一類文也隨眠等者隨眠有多故云等也苦薩二乘俱總略爲論立四類故云略有四類一者八十等下明第一類是顯論說三類中第三類漸不定義本論十說餘六識俱修所斷者隨其所應二類二乘今云此二障次中說者三界九地惑一漸次九品別今云八十斷云云此依漸次二乘者斷者此謂指云八十一品類別斷次第得四果次第證人漸斷名漸出離者今云漸次二乘者斷及異生斷者苦薩地前異生以有漏二空智伏斷修惑八十一品類別漸伏今云及異生斷以此二者斷與伏斷依八十一品類別斷惑伏同合爲第一類然身邊見等下明八十一品別斷中有各地唯九品斷俱生身邊見等與所餘修惑一各九品斷差別前文云餘六識三界九地各有九品成八十一見道十惑九品定然龜細異故俱生六惑貪瞋癡慢身邊見斷即不同身見邊見及此相應唯第九品九地而論但有九品瞋唯一地九品餘獨頭貪癡慢等八十一品地各九故云云與今文應併考當第九品時斷者八十一品別斷中身邊見等各地第九品時一時頓斷餘各九品斷者餘言身邊見此相應之餘獨頭貪癡慢等九地各九品漸次別斷

團二者隨其至便次第斷鈔曰四類之中明第二類之文也隨其凡位等者下八地惑隨其凡位已伏修斷惑多少別後入見道與見所斷一時頓斷已伏修惑所餘所未伏惑於修道中漸次而斷不伏不斷者今云餘於凡位所未伏者入見道不能斷但入見後但至修道漸漸而斷不伏者於凡不伏不斷者凡不伏惑入見道時不能俱斷以分品類等者以已伏與未伏品類別未伏品類入見已後修道漸斷故云便次第斷今云此第二類本論十說三類中第三類頓漸不定中攝團三者九地漸頓超越故鈔曰此四類中明第三類文也合爲九品斷者論第十說一類二乘三界九地合爲一聚九品別斷今云九品別斷者此類初果人超二果得第四果超越記云者如次第一如預流果等者對法論云預流有二一漸二頓頓出離者謂入諸現觀已後依止未至定斷唯立二果謂預流果阿羅漢果已上東三界九地等下明頓出離超越證相秋篠抄解此文云得初果已總束九地八十一品修斷煩惱用九無間解脫道能攝盡諸如割竹斷斷欲上品之道即此能斷有頂上品所有聖道乃至下下應知亦爾斷欲六已斷上界八地六不名一來斷欲九品已上界八地九品亦盡不名不遍預流頓至阿羅漢故云云

團四者三界不斷惑故鈔曰四類中是則一別◎原本冠註曰及異生斷此章第二門引論第十明能伏道漸頓伏彼文應併考又第四門中說三乘四道能斷伏云一切二乘及餘異生有漏無漏道皆唯無間正斷伏應併考知又第六門中說空等三行能伏云三門皆能伏惑正伏惑唯以空行依二空門入大乘位現四諸理入二乘位應併考知

明第四類文也。謂諸菩薩金剛心斷。論第十云。菩薩要起金剛喻定。一利那中三。界頓斷是也。合爲一品斷者。三界九地八十一品修所斷惑。菩薩歷十地。不障地故。不斷唯障佛地故。後至金剛心。三界九地八十一品俱生煩惱。一時頓斷。是云。合爲一品斷。謂金剛心等者。明此一類唯菩薩斷。非在二乘。十地因中等者。明一時頓斷由。

團然六識中。品類同故。鈔曰。別明四文中。三。明六識俱生煩惱習氣之漸斷。上來說此下說斷。所有習氣者。習氣之名有二。一者種子名習氣。現行熏習氣分故。如云等流習氣。熏熟習氣等。二者無堪任性名習氣。斷種子後所殘氣分。今名云習氣。故云煩惱所有習氣。秋篠鈔云。十地修道斷煩惱習氣中有二說。一云。煩惱習氣熏於所知故。斷所知時。彼亦隨斷。同障地故。二云。無有煩惱熏所知。但十地所有煩惱習氣極微細故。與所知等同。障於法空故。爲十地斷。十地漸漸各斷此九品習氣。習氣未斷種子已前斷之。如納宮露香香氣。先失香形尚在。障十地故者。是此習氣障。十地無漏智故。地地漸漸斷。生十地無漏智。此一句明十地漸漸由。品類同故者。謂煩惱初品習氣與所知障初品其勢齊等。同障十地微細品類乃至第九品二障等同。云品類同故。明二障同時漸斷由云故。

團第七識中。習氣亦然。鈔曰。別明四文

中。第四明第七說俱生煩惱斷之頓漸。若說九品者。前所明第二師義。謂九各有九品。細分有八十一品。然八十一品俱勢力所障。皆同非非想下品惑。金剛心一時頓斷義也。若說一品者。此前所明第一師義。九地唯同非想第九品惑也。皆一品斷者。如是二師雖說有異。二師同云勢力所障。皆有頂下品惑故。金剛心一時頓斷障體既爾。可知習氣亦同皆一品斷。二師俱所說。要皆一品斷。第七識俱生煩惱。要三乘等者。明二師俱一品斷由。習氣亦然者。謂第七識俱生煩惱之習氣無堪任性。金剛心解脫道斷。證如來果。障無學故。此心一時頓斷。

團其所知障斷即不爾。鈔曰。明今家義四文中。第四明所知障品數。斷之頓漸之別。此中文四。初總明。二明六識分別起所知障品數。頓斷。三。明六識俱生所知斷之頓漸。四。明第七識俱生所知斷之頓漸。今即初也。斷即不爾者。所知障斷。非如煩惱也。

團六識之中。與煩惱同。鈔曰。明所知障品斷四文中。二。明六識分別起所知障品數。頓斷。有說定一品斷等者。明一心具見道。斷分別二障故。有九品定一品斷。有說二品斷等者。三心相見道斷名。二品斷。如上已釋。非六行所伏等者。六行但伏俱生惑。不伏分別二障。所知障亦與煩惱同。非六行伏。

團其六識中。八十一品。鈔曰。明所知障

品斷四文中。三。明第六識俱生所知斷之頓漸。此中亦四。今此文初明所知障亦有八十一品。亦有九地等者。亦于煩惱。謂煩惱障所依所知障故。與煩惱障九八十一品同。所知障亦有八十一品。

團若與煩惱。他勢不行。鈔曰。二明煩惱俱生所知亦六行伏。謂若與修斷俱生煩惱障。俱行所知障者。亦可云。六行智伏。他勢不行者。明可言伏由。謂依六行智伏煩惱。時。與其伏煩惱。俱行所知障亦可云。伏非謂六行能伏所知。但由害伴不起伏煩惱。以伏煩惱勢力。不令現行所知障也。團不俱生者。即能伏之。鈔曰。三。明煩惱不俱行所知障。非六行伏。與修斷煩惱。不俱行所知障。云不俱生者。此所知障體非習氣。亦雖有九品。品皆非六行所伏。所知障障理故。二空理觀其加行智。即能伏所知障。是此文意。

團爲十品斷。故無前後。鈔曰。四。正明所知障漸斷。十地斷故者。明所知障爲十品斷由。不分龜細等者。秋篠云。不隨界地龜細前後龜細別斷。不廢初地斷有頂細二地。遍斷欲界龜者。但斷隨障此地故。云不論初龜次細。地地障者。以二空觀智。即漸漸斷。由是斷無前後異也。是不分龜細已下意也。

團其第七識。現行等斷。鈔曰。明所知障品斷別四文之中。此下第四。明第七識俱生所知障。斷之頓漸別。此中有二。初正明。後

七

●原本註註曰二品斷秋篠云第二第三此二時心斷法秋篠故名二品斷問三心之中義無間道義解脫道解云二說一古人云初二無間後一解脫初二斷後一遣習二周記云眞見道中或說三心心剎那二即無間解脫三謂無間解脫義進故唯說云斷惑證真則心別故云云

會達文今即初也。設有九品者。前文明俱生第七識煩惱斷。第二師義。立九地各有九品故。云有九品。或說。無品者。前文明。第七俱生煩惱品斷。第一師義。此第七惑。於自地中無九品。與自地六識中第九品。我見相似。義是等二師皆同許之。仍云二品斷。金剛心中等者。明二師共一品斷。由立但金剛心一時頓斷故。此說斷等者。明今云永一品斷。說斷捨種子。以非伏現名。斷第七識所知現行地地先伏。此云隨眠即種子也。

圓雖無相論不可依用。鈔曰。此後會達文有二箇達。此初會三無性論達。無相論者。古來諸師說紛亂。此是非。如言說。如唯識章類伸鈔辨。指三無性論云。無相論後學擇居。第二執識者。即第七識心意識。名第二故名第二復名執。恒內執我故名第二執。識通皮肉煩惱等者。見斷惑名在皮。修斷惑名在肉。梁道基法師引無相論作此說云。若見諸肉煩惱識。及心法得出世道十六行。究竟滅盡。餘殘未盡。但屬思惟。是名第一執識。此中肉煩惱者。即見惑也。思惟依道基意難今家論云。若第七惑唯金剛斷。何故無相論云通見修所斷耶。故今會云。攝論唯識論等諸論。皆云第七惑唯修斷。故無相論云通見修之說。既違瑜伽唯識等諸論故。今章主斥云。然彼文錯。不可依用。文錯者。為翻譯家錯失也。團仁王經言。至心習煩惱。鈔曰。會二達中。

後會仁王經達。有二譯本。若羅什譯者。上卷教化品文。若不空譯。上卷行品文。今章主所引經。羅什所譯。前之三三地等者。秋篠山藏師疏釋云。初二三地觀色諸無相。不取著色法。故說前三之地。四五六地等者。同釋云。離色縛。道理亦觀心諸無生。文之隱顯從多分說。四五六地能觀三界心諸無生。所取心想故。能斷迷心惑。通論亦斷迷色惑。由是經說四五六地斷三界心煩惱。現行。由是所知。亦名斷煩惱。後之二位。唯說。其第六意識中。現不地故。第七識少分略而不種。且說現行。不取其種。七八九地等者。同釋云。七八九地深證心色無生故。能斷色心等習。由是經說七八九地。十地及佛地等者。同釋云。十地佛地深觀空諦。究竟道中斷心習。或理亦斷色習。舊譯釋義相承釋家由。此經文難今家所論云。若第七惑唯金剛斷。何故仁王經中說四五六地斷心煩惱。第七識惑即心惑故。今家會如是難勢如。次章文。

聖色龜心細至亦不相達。鈔曰。此文今家意義正會難釋。經文。色龜心細等者。秋篠釋云。色法龜顯迷惑。亦龜心法微細迷惑。亦細故云生惑亦然。周記以會難意釋生惑亦然句云。此有二種。一云生者現行。前之四位。皆約種說。今云現行。二云生者煩惱前之四位。但明所知。今說煩惱云云。今云二說之中。第一為好。為別五忍等者。示第七惑非別有品類。五忍者。如前具釋。即地前地上及佛地名為五忍。階降者。階謂勝進。

不降。降謂下劣不進。為差。別了知如是勝劣。說斷細惑非龜。非謂別有龜或細第七識品類也。此理全無有相違。上來第七依品分別竟。

團第八依障於中有九。鈔曰。自下第八門。此中十文。此文其中初標障門。以二障。障三障。皮膚骨脊髓。等分別斷障。安立此門。標云依障分別。於中有九者。設九箇分別明故。總示有九文。

團一二障。至知障少分。鈔曰。十文中。二就二障明三乘斷。此中有七。初標障。即此文。一二障三字。至次下第四五障分別。有分別字。惡此二障下亦脫分別二字。歟。二乘者斷下。七文之中。二總明二乘者斷障。文意謂二乘之人。但滅惑未除所知障。唯佛世尊。滅彼智障。秋篠鈔云。二乘者斷煩惱障等者。薩婆多宗煩惱障中。五見及疑七道所斷。貪瞋癡慢貫通。斷貪等迷理。見道所斷。貪等障。事修道所斷。二乘之人。但滅惑未除智障。唯佛如來。滅彼智障。難心論云。佛除不染汚無知。又俱舍云。智障永時障。今云永斷所知障少分者。即是定障等根無知也。問。二乘之人斷根障無知得非擇滅耶。解云。勝緣究竟永闕之位。方得非擇。二乘之人。唯斷少分末斷全分。是故不得。唯佛世尊究竟斷盡故得非擇。問。若爾俱舍二十七云。斷四德立四種。一切煩惱斷。二一切定障斷。三果竟斷。四并習斷。光法師云。唯彼論文。若一切煩惱障。斷得擇滅。若不染無知定障斷。

得非擇滅。即前二障。斷已不退名畢竟斷。通擇滅及非擇滅。此簡鈍根。既云簡鈍根。明知利根二乘斷不染無知。得非擇滅。解云。畢竟斷中鈍根有退。利根不退。由此差別。名簡鈍根。非謂利根二乘斷不染無知。得非擇滅。故不相違。可助疏文。已上釋義習氣不盡者。此釋本由順正行論二十八卷。彼論有二意。一云。於味勢執等。不勤求解。惠。即於彼味等境中。數習。於解無堪能智。此所引劣智名不染無知。即此劣智俱生心。心所法。總名習氣。理定應然。云云光記用之。通麟亦用。慧暉第一釋用之。二云。或諸有情有煩惱位。所有無染汚心及相續。由諸煩惱間雜所熏。有能順生煩惱氣分故。諸無染心及眷屬。似彼行相差別而生。如通業起。諸無染心。由數習力相繼而起。故離過身中。仍名有習氣。一切智人永斷不行。光記無師。第二元論說。聲聞緣覺雖滅諸冥。以染無知畢竟斷故。非斷一切種。由於佛法。知德極遠時。八萬三千界。及諸義類無邊差別不染無知。由未斷故。今云。此約所知障。不染汚無知。光記云。體非染故。名爲不染。於境不悟名爲無知。無知即不染名不染無知。已上光私問。由俱舍正行。說不染無知。即習氣聲聞緣覺由未斷。今此章文云。二乘者斷煩惱盡習氣不盡。而復次云。亦能永斷所知少分。若爾亦于習氣辨所知少分斷故。習氣亦少分斷耶。由俱舍說。由未斷爲習氣一向不斷盡歟如何。答。

就是古來有二義。一云。二乘人不染無知一分斷。實俱舍疏云。不染無知有二種斷。一緣縛斷。謂彼彼地斷。第九品染無知時得緣縛斷。二不生斷。謂於彼彼位。得畢竟不生。二乘分斷不生。佛全斷故。云云二云。二乘人不染無知全不斷。光俱舍記云。二乘雖滅諸冥與世尊等。以染無知畢竟斷故名爲二乘。非斷一切種不染無知故。不名爲佛。云云又云。然諸論說。二乘能斷不染無知者。據緣縛斷說。非不生斷也。云云今云。緣縛斷者。又實疏云。不染汚者。聲聞緣覺雖能盡。而由現行。唯有如來畢竟不起。煩惱習氣俱永斷故。云云今云。此釋亦。今由二記所釋。答前難勢習氣不盡。於不生斷。雖全不斷。一分有緣縛斷故。今云。不盡。即由全不斷義。與說。由未斷全意同也。又亦言。亦一分有緣縛斷。說所知障少分斷。永斷所知之斷。由周記意。永伏說斷。非云斷捨。周記云。亦能永斷所知少分者。斷定障生。而能伏彼。畢竟得非擇滅者。名爲永斷。非斷彼種。云云今云。周記由光記意。光由緣縛斷。非不生斷。若由實疏。一分不生斷。云永斷所知一分不生。今此亦能永斷所知少分之文釋。由俱舍二記可釋。二記之中。以光爲勝。俱舍智品說。十力唯佛得故。又說佛於一切種能知是十力故。十智力境無礙故。云云上來總明二乘者斷障已。雖然有差別。至九地不定。鈔曰。七文中。二別明次第超越證人斷障。然有差別者。然

言轉語。上總明二乘者斷障說。次下別明。次第超越證人斷障故。示所釋別。轉以斯一句。明二乘者次第證超越證別有。次句漸次初果等下。明次第證人。其大明超越證人等。至文可悉。云何二乘者有差別。謂斷煩惱障得四果中。次第超越其類差別故。云然有差別。前三果中各有二種。一。次第得果。二。超越得果。今此文。即明次第得果。漸次初果等下。正明次第證人斷障漸次者。障次第證之初果。云漸次初果。唯斷三界等者。秋篠引顯揚曰。若隨勝說。永斷三結。若全攝者。永斷一切見所斷惑。云云今約全攝故。云唯斷三界分別煩惱。已上今云。唯言障次第證人證初果。不斷修惑。唯斷三界分別煩惱。而得。漸一來果等下。明次第證一來果者。斷障。謂從預流果進斷欲界第六品。解脫道時。即得一來果。此斷兼斷一來者。人中得道生欲天中。却來人間得究竟果具足。應云。一往來者。今略往字。不云往名。一來者。來而必有往。即不來一即來故名爲一來。已上秋漸不還者下。明次第證不還果者。斷障。謂自前一來果進修斷欲界第九品惑。住解脫道。名不還果。不還者。必不重生。會生處故。得不還名。餘至有頂等。謂除欲修惑九品之餘。色無色修惑至有頂斷。其數不定。自斷欲九品已時得不還名。至斷有頂第九品惑。無間道已前皆名不還。九地不定者。周記云。通欲界言除欲界。外餘之八地。隨斷幾多。數數

斷不定，是名不還云云

團其超越者，非想修九。鈔曰：七文中，四明超越證者，斷障，此中三文，初標，標超越不還，有二類不定，次凡位超越後聖位超。今文此初次也。初果超越等者，秋篠云：超越之人有二，一者凡位超，二者後聖位超。此中凡位超者，於前三果，應有超越，必非有於第四，以有頂惑非世間道能伏滅故。超三果中，超預流者，異生位中，用世間道，能伏欲界修所斷惑，一品二品乃至五品，後依佛法，問世正修行故，入見諦者，至十六心道類智時，證預流果，名超越欲，修斷惑由世間伏與諸見惑，一時頓斷，名超越預流，即用見道，能離修惑前五品故，說名為超。又解，預流必世超者，必無前果可超過故，諸聖教中，不說預流名超越故，此解似勝。應更勘證，乃至義鏡中廣說，引善護論經第五學者，可一來超越等者，先異生位用世間道，伏欲界修道已，盡六品惑，七八品惑，後入見道，得一來果名超一來，此人不取預流果故，超越前果故名超越云云。已上秋篠意。不還超越等者，同意云：超不還者，先用世道，伏欲修惑九品，盡今云，伏盡超越，故色界四地無色下三地合，此七地中，或離一品，或後全空隨其所應，後入見諦，道類智時，得不還果，不取前二果，得不還故，名超不還。已上秋篠意。唯除非想修九者，斷色界四地下三無色地修惑已，唯除非想地修惑九品，住不還果名超不還。已上秋

團有預流超至名預流故。鈔曰：超越斷障三文中，三明後聖位超，對法論十三說，預流果有「二出離」，一漸二頓，頓出離者，謂入諦現觀已，依止未至定，發出世間道，頓斷三界一切煩惱，品別斷，唯立二果，謂預流阿羅漢二果也。品別斷者，頓斷欲色無色三界修所斷上上品隨眠，如是乃至更契品故，廣說如彼論，秋篠解此意云：得初果已，總東九地八十一品修斷煩惱，用九無間九解脫道，能盡諸漏，如刈竹斷，斷欲一品之道，即此能斷有頂上品，所有聖道，乃至下下應知亦爾，斷欲六品已，斷上界八地六品，不名一來，斷欲九品，上界八地九品亦盡，不名不還，預流頓至阿羅漢故，預流無間即立應果，不取中二名聖位超。已上秋篠意。

團阿羅漢獨至即定障等。鈔曰：七文中，五明獨覺斷障得果，阿羅漢即獨覺秋篠云：獨覺位同，超不還若至無學，一一同應果，問何故獨覺中，不標前三果名，但標應果名耶。答：隆法師云：獨覺之果，向果差別，微細難知，故但立一果名。一切見修者，三界一切見修所斷煩惱，即定障等者，此說分斷所知障者，謂定障等六十二云。又諸解脫，由所知障解脫所顯，由此發聞及獨覺等，於所知障心得解脫，今即指彼故，云即定障等也。

團菩薩之人能斷一切。鈔曰：七文中，六明菩薩斷障得果，能斷一切者，菩薩能斷三界九品二障云，斷一切。

團三乘皆能，皆如常釋。鈔曰：七文中，七三乘總簡伏除差別，謂伏二障現行，三乘皆能由伏得等者，明三乘皆能用伏，所知障得定等云，伏得，然菩薩伏等者，此云，伏所知障得滅盡定，諸菩薩滅定有差別，或入初地而得有七地滿心，得委如論說。

得果者，得法空智果也，初地已上，伏所知障，得法空智，秋篠云：問，二十七賢聖中，目位伏定障名身證，何故目伏煩惱不名慧解脫耶。解云：惠解脫望永害所顯，其定障中不問斷伏，俱得勝定故，但伏得定亦名得脫。此是法法，約解脫分等者，秋篠云：此順解脫分位中，三乘伏障，得定等義，如常釋，今略標初云順解脫分，亦不舉決擇分位，理亦標釋故，基法師云：薩婆多宗，見道已前方便道，不斷煩惱，若成實宗，見道前五方便道中，俱斷煩惱，廣如彼師章中，若依大乘資糧，加行二位，能伏障，此等諸義如唯識論等說，故云如常。

團二三障分別三障有三。鈔曰：當門十文中，第三三障分別斷障，此中四文，今即初標標文也。

團一皮膚骨，唯識章解。鈔曰：此文四文中，第二三文，一皮膚骨者，四文中二舉三住障，二害伴下，四文中三舉三隨眠，解深密經第四地波羅蜜品說，觀自在菩薩，復白佛言：世尊，此諸隨眠，害伴，幾種龜重斷所顯，佛告觀自在菩薩曰：善男子，但由二

●原本冠註曰秋篠云有解得果者佛果也此解非也豈伏障得佛果耶 ●原本冠註曰得定得果 周記云得彼定者名為得定生彼處故名為得果此解脫分初修業者必以六行欣生彼地或由是任業而生非欣生云云

種謂由在皮龜重斷故。顯彼初二復由在

膚龜重斷故。顯彼第三。若在於骨龜重

斷者。我說永離一切隨眠位在佛地。今云。

說及。又瑜伽論四十八。說皮膚骨。又同七十

三。說皮肉心。今此章文及唯識章。亦同說

皮膚骨。然本疏十末五引四十八說云。此

論云。由斯故說即四十八說。而一在皮二在

膚。三在肉。今此章秋篠鈔亦引四十八已

云。若依攝論。可云皮肉心。今依瑜伽論故。

唯云皮膚肉。已上基辨諸業。作皮膚骨。應為

善本。南都流傳本疏。作肉本尤數多。是書寫

者。誤取骨字。三分但取首。大書遂作肉

而不書骨。實成寫功已。默消相承。秋篠鈔

中。亦強立作肉理。根本起本疏寫誤者。炳

然。後學必勿迷。本論第十。就煩惱所知二

障說三住斷。本疏十末具會。瑜伽深密說

皮膚骨三住。約所知障斷云。極喜住。無相

住。如來住。此三住約煩惱障品。初住斷惡

趣品。次住斷障。無生忍品。後住斷一切煩

惱習氣等。四十八已說。二障俱說已斷處。本

疏會釋二。害伴隨眠等者。四文中。第三學

三隨眠文。如唯識章具明。

團三惑業苦對法文說。鈔曰。四文中。四

明惑業苦。此中二文。初明分別起。二明俱

生所發業果。今即初也。惑業苦者。發業潤

生煩惱名。惑即一切欲界分別起煩惱。皆能

發業。皆是不善性者。能感後有。諸業名業

即道。一切總別二業。順現順後等業。除無漏

善業。及無記業。餘能感異熟生之業。今名

為業。如是業所引生。衆苦名苦。即三苦八

苦等。此惑業者。皆通分別俱生。而今此文所

言。先但明分別起。故云。一切二障分別所

發業苦等見道所斷。如前已解等者。如前

當章出體門中。引對法第四所釋故。云如

前已解。

團俱生業苦至金剛心。鈔曰。明惑業苦

二文中。二明俱生所發業果。此中二文。初

明煩惱障所發業果。此有三文。初總明。二

總明。永不行。三別明。斷別。今即初也。秋篠

鈔中。舉有人說。以對法文說句為此文。初

斥云。此四字攝下文者。非。不符文意。故不

可據。今云。秋篠所斥。尤有道理。閱前所

引對法文。章家意。為明業及果是所斷障

義。引對法論說見所斷一切分別起惑。及由

是所發身語業。并一切惡趣等蘊界處果報

是見所斷文。成所斷義。復為成立此義舉

深密及成唯識文。結成煩惱障所有業果

皆是所斷。而次文復引深密經。舉成唯識解

經文。成所知障所發業果亦所斷障。其次復

引佛地論文。成二障所發業果等法。皆二障

攝故。一切有漏。二障及煩惱業之

次所引深密文。說第二地所斷二愚文。故

知。前引對法明見斷文。今舉俱生業苦下

文。明修斷文。二文合舉。二斷煩惱業果永

不行義。由是對法文說句。攝上應理。此文

總明。意言。俱生者。簡分別所發業果。彰任

運生福。不動業。與入天苦果。是為今明修

道斷障。一切二障者。俱生二障所發業果

中。今文所明。初明俱生煩惱障所發業果。

所知障所發業果斷障分別。在此次文。若爾

今此文。但煩惱發業果。何故云。一切二障

耶。謂煩惱障現起。必以所知障為依止。故

今云。一切二障。次所明所知障所發業果斷

捨。申煩惱障所斷伏已後。於地地別道分

分漸斷。俱生所知障所發業果。有漸頓二

斷故。欲明其別。次但明所知。初總明煩

惱為首。二障所發頓斷。至金剛心者。隨

應永對治。彰金剛心一時頓斷盡。隨言隨

其所應。云何所應。謂煩惱障中。俱生業果罪

業自性斷品類如惑。論說不動業唯緣縛斷

謂能斷緣彼難彼煩惱善無記法。修道所斷

方究竟盡。准前各地第九品。盡有不動業亦

不生斷。如無想定見道時斷。云不生斷。果

亦如是。非自性斷。若斷於體。二乘入無餘

時。菩薩至金剛心。其不生斷。有此別故。云

隨永對治。

團煩惱業若至此依總義。鈔曰。煩惱所發業

苦三文中。二總明。永不行。辨隨永對治

隨其何地者。明俱生煩惱所發業苦果。永伏

不現行。此是十地修道。斷障地地無漏所

知障。勢力故。與所知障俱起煩惱障。永伏

不現。其所發業。若亦隨地地無漏勝進。永伏

不現明。此道理。云隨其何地。其者指十地

中彼彼永伏者。何地者。隨逐地地斷捨所知

障。煩惱業苦為。永伏不現行。分段不生等

下。明果斷捨。非云伏捨。在於八地者。明

分段生死不生斷捨在第八地。論第八卷疏

●原本冠註曰害伴隨眠等者秋篠云問此三隨眠二障中何障所收答此有三釋一此三但所知障二初二煩惱第三所知三此三隨眠唯所知障雖有三釋後說為正又問此三隨眠為同體將別體耶答此亦三說一云後後攝前前寬狹不同初狹後寬二云三隨眠體各不同龜細粗故三云此三約位辨異體無差別若在地名為害伴至六七地障名廣劣九地已上障名廣細此三說中第三為正也已上秋篠版意 ●原本冠註曰所知障種永不行斷盡已煩惱障者不應有故今總明煩惱障所發業果一切斷盡所知障所發業果亦一時頓斷永不行由此等義

分段變易作四句中。第三句三或亦受分段。亦受變易。謂前三果。同心不定性人。七地已前此句攝也。秋篠解云。此句約位說。受二死非。於一人具受二死。前三果中。或受分段。或受變易。煩惱未盡故。已前亦爾。或有菩薩。雖自堪能應受變易。爲代有情受。三途苦。乃是定自在身故。爲彰此義。作第三句云云。今云。秋篠此解實爲允當。此餘有破斥廣章并西明疏。是亦穩當。後學專須依用。此依總義者。結成已上總明。煩惱業苦斷別簡次別明。

○若別業斷。九論疏釋。鈔曰。明煩惱障所發業果三文中。三別明斷別。此文但明業斷故。立別科。有黑黑等者。瑜伽論第九說有四種業。一者黑黑熟業。謂非福業。即三惡趣總報業。及五趣中別報業。二者白黑熟業。謂不動業。即招色無色界總別二報。善業三者。黑白黑白熟業。謂福業。即欲界人天總業。及順五趣別善業。善爲不善之所。怨對故。名黑白黑白業。由未斷黑業故。其福業得此名。四。非黑非白非黑熟業。謂無漏業。永斷黑等三有漏業。與異熟習氣故。如瑜伽第九論疏說者。即指瑜伽第九略纂二十四卷十一釋文。彼廣說此四種業。若爾不云論抄。何故云論疏耶。如對法論疏。此章主章疏中。云對法抄亦云對法疏。故全無相違。

○所知障中。伏在八地。鈔曰。明俱生所發業果二文中。二明所知障所發業果文。

業果等法斷等者。業果品類數多。故云業果等法。謂業果等法體斷。捨若不斷。法體但斷。業果用。云伏非斷。今非伏現故云。法斷。一分漸斷者。十地中二道位斷障地所斷。障地地別斷云。分分斷。地地隨斷。障障與業果等者。斷障體在無間道捨業果。在解脫道故云。斷在別道。轉捨龜重。通在十地。因七果不生。唯在佛地。本論疏三本末明斷在別道云。無間斷障。解脫斷業果。據實無間已斷業果。約傍故言在解脫。伏在八地者。伏是永伏。非云暫伏。畢竟伏。六識俱生所知。在第八地。由前道力。斷伏後地所知障現。令其不行。名爲伏。八地已去。第六七識何者猶行。謂六識俱者。八地不行。以二空無漏無分別智心。及此果滅定後得智等相續不斷。能達第六識二執。是故不現行也。第七識俱者。第八地猶現行。以法空智及果方達法執。第七生空智及果行相。並龜不相違故。第七識猶起法執。

○三四障分。識章中解。鈔曰。當門十文中。三以三種四障分別斷障。此中四文。初標障。二明實性論所說四障。三舉唯無明四障。四明不共無明。今即初二。謂開提不信心等者。舉實性論所說四障。四障者。一者開提不信障。二者外道著我障。三者聲聞畏苦障。四緣覺捨心障。如唯識章等者。唯識章中以二義解。一云四障之中。初二分別煩惱障。此二種子。入初地斷。斷分別起煩惱。

故初二中初障現行。十信第六信伏。初障信不退故。第二障十住第四生貴住伏現行。此住分別我龜見不生離惡趣故。後二俱所知障。後二中初障第三障至第五地斷。樂下乘涅槃所知障。時今云。聲聞畏苦者。因學下乘。斷此障種。復後障至第七地。得妙無相道。斷執緣起觀生滅細相所知障。第六地中未知生滅細想第六識上起相。猶觀十二緣起。即執見生滅細相故。七地妙無相道以方斷。已上第二云。初二不共煩惱種見道斷。後二不共煩惱種。煩惱障種。金剛心斷。已上第三。秋篠斥廣章解。如妙尤爲允當。

○二又有四至。經四障隨眠。鈔曰。此四障分別四文中。第三明唯無明四障。唯無明二障者。一不共無明。二相應無明。不共謂次明三不共無明相應。謂非次舉相應不共。別有不名不共。但名相應無明者。謂第六識與貪等本惑俱起時。相應無明。是即俱起本惑。何故又有四者。云唯無明二障耶。謂有四者。不共相應。纏隨眠。是爲四也。而今云。唯無明二障意。謂雖有四障。唯無明二障義也。

○不共有三至。煩惱障釋。鈔曰。四障分別四文中。四明不共無明。此中三文。初獨行不共。二相應不共。三恒行不共。一獨行不共下。明獨行斷障。此獨行亦名爲主獨行不共。謂不與忿等俱。此無明種隨眠唯見道斷。此無明纏現行十住第四生貴住。已伏纏故。二相應不共下。二明相應不共無明斷障。此無明亦名。非主獨行不共。謂與忿等俱者。

故初二中初障現行。十信第六信伏。初障信不退故。第二障十住第四生貴住伏現行。此住分別我龜見不生離惡趣故。後二俱所知障。後二中初障第三障至第五地斷。樂下乘涅槃所知障。時今云。聲聞畏苦者。因學下乘。斷此障種。復後障至第七地。得妙無相道。斷執緣起觀生滅細相所知障。第六地中未知生滅細想第六識上起相。猶觀十二緣起。即執見生滅細相故。七地妙無相道以方斷。已上第二云。初二不共煩惱種見道斷。後二不共煩惱種。煩惱障種。金剛心斷。已上第三。秋篠斥廣章解。如妙尤爲允當。

○原本冠註曰。論云不染汚故名非黑。非有漏善云。非白。○原本冠註曰。此義蓋纏與隨眠。即不共與相應。二無明唯無明二障不共有纏隨眠。相應亦有纏隨眠。故雖云有四唯二障。

隨分別俱生等者。秋篠抄云。第二相應不共。即隨分別。亦隨俱生。故云。隨分別俱生有本云。通分別俱生。義亦好也。纏及隨眠等者。初獨行不共所有纏及隨眠伏斷位次。即當處說已。第二相應所。有纏及隨眠伏斷位次。如上二障門中所說。已上秋篠今詳云。秋篠以有本作通為好復釋。如上所說言。云。如。上二障門中所說。此釋恐不穩當。作通為好之釋。亦不可爾。作隨現本。順文易解。今由本論第五所說。釋不共無明差別。無明有二。一者。相應無明。謂第六識與貪等本惑俱起相應無明。名相應無明。非今章文所云相應不共無明。二者不共無明。謂與本惑不俱起無明。總名不共。是有二種。一恒行不共無明。唯第七識俱起餘識非有。二獨行不共無明。唯第六識俱起。於第七識非有。此有二種。論伽五十一者主獨行不共無明。謂與本惑不俱名獨行不共。但八大隨惑俱與忿等十不俱。唯無明為主。八大隨惑為伴起。總十根本本中隨一本惑起。必八大隨惑隨起者。故名主獨行不共無明。十住中第四生貴住。已伏纏令離。惡趣。隨眠唯見道斷。二者非主獨行不共無明。今此文云。相應不共無明者是也。此無明忿等俱相應起者。由是雖可云。相應無明。此無明與餘本惑不俱故。名云獨行。十本惑中唯無明行故名。雖忿等十不起明不起故。為忿等十惑為伴故。不云主名非主。合此等義。名非主獨行不共無明。此無明通見修二斷。論說非主獨行亦修所斷。忿等皆通見

所斷故。此中亦言。亦見所斷。以忿等知之。與忿等相應故。皆通言彰通二斷。問。此通二斷云斷隨眠歟。伏纏云斷歟。將如何。答。此非主獨行不共無明通二斷。伏纏與斷隨眠。俱論如前第七依品分別中別明四文。辨地前地上六七二識伏與斷。今文云。如上所說。指推別明四文。秋篠云。指上二障門。恐不爾歟。又隨分別起惑。見道斷。種隨逐其斷伏纏。及隨俱生惑修道斷隨眠。隨逐其斷。伏現行。於其伏與斷。有頓漸位次。如前第七分別別明四文。意則作隨。現本是下句。云伏斷位次故。可知明。伏斷有差。其差隨逐見修二斷別生炳然。是故作通言。義意難了。吾從作隨現本。後學擇而居諸。團三恒行不共煩惱障釋。鈔曰。明不共無明三文中。三明恒行不共無明斷障。要下釋不共無明云。不共無明有二。一與根本俱。恒行一切分。餘識所無名不共。二不與根本俱名不共。此亦有二。一與小中大隨惑俱。不與根本惑俱名不共。二不共小隨惑及本惑俱。與中大隨俱名不共。秋篠解是云。初二之中。初恒行不共。其後獨行不共。後二之中。初相應不共。其後相應不共之一分。言一分者。除小忿等十及本惑俱。餘無慚等二中隨惑及八大隨惑俱無明。是名相應不共之一分。已上秋篠。解三煩惱。取意。入無漏觀等者。第六識入見道已後入。法空平等無漏觀。則法我執無明。自不現行。是名伏第七識俱

恒行不共無明。不起現行纏故。此恒行不共無明種子。金剛心斷障。佛果故。餘三准前等者。唯無明四障中。釋不共無明。已之餘三。二相應三纏四隨眠。此云餘三。准前煩惱障者。上來已明諸門中。釋煩惱障。處無多少。有相應纏隨眠釋文。準其義須審察云。團四五障分三無明住地。鈔曰。當門有十文中。五五障分別。此中四文。初標牒五障。即此文也。諸五住地者。根本勝靈經所說。瑜伽論四十七。亦說攝持義故。說名為住。謂此五種現行煩惱所居處故名。之為言。地者所依住。或能攝持現行煩惱故名。住。義。煩惱障中見所斷種名見一處。見四諦理一處斷故。三界九地。雖有九品。以真見道一處斷故。所斷惑說名為見。雖有愛等。見為首故。見為首惑。一處而斷。名見一處。欲界修惑。名欲愛住地。色界修惑。名色愛住地。無色修惑。名有愛住地。外道多執無色涅槃為對治故。偏名有。修所斷中。愛為首故。雖有慢等。總皆名愛。諸所知障。總名無明。雖有見等。無明為本。總名無明。如勝鬘經廣說其相。已上秋篠抄。團此各有二。准前伏斷。鈔曰。二釋。五住地。一起即五等者。五之現行名為現起五之種子名為住地。團問若分別。初地已斷。鈔曰。三舉舊人問。答。

●原本傍註曰云無明二障中相應無明是也 ●原本冠註曰忿等十是各別頭各為主起故名主與其主忿等俱無明是伴故名非主也 ●按者曰以下開丁敷

大乘法苑義林章師子頻伸鈔

第十六

南都西京藥師寺傳法相

大乘沙門 基辨 撰

團二諦深妙非略盡言 鈔曰。自下二諦章。大分爲三。初示章標立門。二由門分科。隨科釋成。三示由師傳製此章。初中有二。初示章。次立門名。今即初也。二諦深妙等二句。世尊說二諦義。深妙非凡智及。歎。廢詮境云。非略盡言也。云何深妙。謂涅槃經舉行品曰。善男子。如來有時深說世諦。衆生謂佛說第一義諦。有時演說第一義諦。衆生謂佛說於世諦。是則諸佛甚深非。聲聞緣覺所知。云云。又迦葉品說。善男子。我往一時在耆闍崛山。與彌勒菩薩共論世諦。舍利弗等五百聲聞。於此事中都不識知。何況出世第一義。云云。又顯揚論五曰。今此論中。顯薄伽梵所說何法。頌曰。諸佛說如法。正依於二諦。一者名世俗。二者名勝義。云云。又廣百論曰。然佛所說無不甚深。二諦法門宗爲難測。云云。今存是等意。故云二諦深妙也。非略盡言者。釋此一句。右有三意。一者秋篠云。略者簡略也。盡者極也。即無餘義。簡筌息於有無之外。盡理絕於淺深之津。故云非略盡言。二者義寂寥中。改云非略言。盡義亦同之。三者護命私記云。有說略者總略義。盡者繁廣義。二諦玄妙。廣略絕

言。不可略言究其宗極。不可廣言辨其源底。故云非略盡言。云云。今云三釋之中。第一爲勝。又別解云。此謙讓詞。本疏一本曰。二諦道理難思。今於此中略示綱要。云云。今亦意趣相同。

團聊述綱紀至相攝問答 鈔曰。二標立門。聊述者。謙讓辭。顯名者。經論所說立名不同。今初顯示。顯有顯列。顯釋二義。名有總別二義。辨體者。若但顯名。不辨體性。無體有。各有名。無體。無體有用。無體無用。假名安立。有相安立。心變事理。證智真理。不可辨別。故次辨體。三乘淺深者。初辨三乘。二諦。後顯人法淺深。故此門立名相違得名。相攝問答者。初諸教相攝。後問答分別。故此立名亦相違釋。雖立三門。開有六門。若爾何爲合云三門。答。由名辨體。離三乘。無人法淺深。離相攝無問答。故合爲三門。若由此義。依主得名。

團初門有二至二辨體 鈔曰。自下第二大段。由門立科。隨科釋成。此中三段。即三門。今別。此下第一門。此中有三。初標門分科。二示顯名。三示辨體。今即初也。

團名中有二至初總後別 鈔曰。此下二示顯名。此中二文。初分子科。後釋成。顯名者。顯言有列及釋。名言有總及別。

團列總名者。不可壞故 鈔曰。此下示顯名。中後釋成。此有三。初列總名。二列別名。三列中後釋成。此有三。由列釋成。初中有六。初立。唯一。二。三。四。五。六。二。三。四。五。六。初以三性。立一。二。三。四。五。六。二。三。四。五。六。初一句。標勝覺經中。下初立一。一諦經曰。四諦中

苦集道三入有爲相。故是無常。無常者虛妄法。虛妄法非諦。一苦滅諦離有爲相。離有爲相者是常。常者非虛妄法。故是諦。是故滅諦是第一義。不思議。是滅諦過一切衆生心識所緣。亦非一切阿羅漢辟支佛智惠境界。云云。此經述記曰。此真如理離有爲相。非生等所遷。離彼相是常。常故非虛妄也。此一諦既非虛妄。是諦。諦故是常。常故可依。三乘究竟皆趣依彼教也。云云。秋篠由此述記意曰。曉云。四重諦中。三是世俗。唯一是真。真諦唯一。故名一諦。云云。今章家意。攝行歸真。總名一諦。唯如來藏是爲一實。餘有起盡。或是所取非一實。故云云。此秋篠由勝覺述記作此釋也。述記文如左。

團仁王經中。勝劣異故 鈔曰。已上列總名有六文中。初立唯一諦名。已。今此文二示。說二諦名。仁王經者。舊經上十六丁說。人法各有等者。明說二諦由。秋篠釋曰。經意。事理相列。唯立一諦。一真法界名爲勝義。餘名世俗。所知之法。既勝劣異。能知之人。亦有勝劣。故云人法各有勝劣。云云。基辨委細釋云。人謂能知之人。約是分自證分。法謂所知法。約相分。本質。一切諸法。一一識變。說四分合成。故有能知人。必有所知法。有所知。必有能知。故云云。人法各有彰相。見必不離自證。有謂依他緣起有。彰相見分勝劣異。熏習力緣起自別勝。謂諸佛菩薩證智人。不可言境法名爲真諦。劣謂二乘凡夫證智人。分全之妄執。境法名爲俗諦。此云勝

劣異也

團涅槃經中至中上智故 鈔曰列總名六

文中 三示二諦立真俗二 涅槃經等者

北本十三十經聖行品文也 一 一皆有等

者經曰知聖諦有二智 一者中 二者聲

聞緣覺智名中 諸佛菩薩智名上云云文

今謂 一謂真俗一境一切諸法 其一

法聲聞緣覺證智 是中智境法名為俗諦 又

諸佛菩薩證智 是上智境法名為真諦 是皆

熏習力故 相見不離識變現云皆有等 有謂

依他緣起有也 問前文有勝劣釋以二乘凡

夫證智境為劣 今復此有中上文 經但以

二乘智境為中智 不云凡夫云何為別

答 二乘雖知真俗名 不知真俗實體究

竟 故知真智亦俗智攝 由凡夫不識真俗

名 是之二乘可謂中智 凡夫雖迷真俗

全不了故不可云下智而略之也

團顯揚中邊至有差別故 鈔曰六文釋中

第四以三性釋二諦別 顯揚者第五四

左但說俗三不說真三 中邊者 舊中邊

論上十九義文也 新中邊論亦同說也 顯揚論

中三處說二諦 一者第二卷初無說 二者第

五卷四下 文三者第六卷十一說三種俗安立

文也 今此章文云二諦各三 本是中邊論說

也 顯揚論中 但說三種俗安立 不說勝義

三 是故三十本論疏_{十六} 舉釋舊中邊三世

俗 已云如次配三性顯揚論亦有此文 於

合云顯揚中邊二諦各三也 俗假行顯即真

義得行三 故云廣證真聖智內證過前四俗

復名勝義 亦云真不自真待四俗真 俗

不自俗待四真俗 故待假行顯四俗有義

得行四真 由是雖顯揚但說俗諦三 與中

邊具說二合 結云二論俱二諦各三也

假行顯等有差別故者 明說二諦各三由

三十論八曰 世俗有三 一假世俗 二行世

俗 三顯了世俗 如次應知 即是三性文疏九

本_{六十}云 第一假世俗者 實無體性可名

世俗 唯有其名 假名世俗 四世俗中第一

俗攝_明如_三瓶等_等 唯有名無實體 然通有用無

世俗者 有為行 正體是世俗 舊中邊云 取

行世俗 唯有為依他故 四世俗中第二 第三

攝_{第二}俗諦理世俗 即顯境界等心緣計說所安立故

等 又第三俗諦待世俗 即苦集等四諦理安

立四果_等 所依處 顯揚六卷_{十二}等說 三顯了

世俗者 謂斷深依他 遍計取執無二空為門

所顯真如名圓成實 四世俗中第四世俗 或

此世俗亦取四中第三 是無漏故 此三名

與彼新中邊論同 如次配三性顯揚論亦

有此文_{已上疏文} 現流本疏文大錯亂 又等言等

取何者 謂舉假行顯三等勝義三 勝義三

者論第八_{三十七} 說勝義有三 一義勝義 謂

真如勝_{勝勝無所得} 之義_{義謂境界} 故疏云 依士

釋也 第四勝義收云此絕言境必依無所得

智彰故 依能緣所緣他功用名勝義 故依

得名_{已上} 三行勝義 謂聖道勝為義故無變

無倒 隨其所應故 皆攝在圓成實性_{已上}

疏釋云 第三者第二勝義攝 理稍勝故_{今云}

智亦勝_{理勝} 若隨事者_{今云} 雖分等為三 亦初勝

義攝多財釋也_{今云} 能觀理道能有二 舊中邊云

正行真實_{今云} 正行言攝一切無漏行 此三新

翻名體同 此前三得無變 不生滅故_{今云}

不生滅_{第三}行勝 無倒_{今云} 無漏行故 無倒

所應_{今云} 勝義有三 由 勝義行故云 無倒

中說 名圓成實故_{今云} 一切無漏淨智名圓成

等所攝_{由之此} 論所攝故也

團瑜伽唯識_下 當廣辨 鈔曰 六段文中

五示有四重二諦 二各有四者 問 伽六

十四說四世俗不說四真 成唯識第九說

四勝義不說四俗 云何今云瑜伽唯識二

名有四耶 答 瑜伽四俗中 後三俗即唯識前

三真 瑜伽初俗待瑜伽唯識所說第四真但

名為俗 由何知之 如疏主說 俗諦中初

都無實體 假名安立無可勝過 故不名真

但名為俗 第四勝義不可施設_{以心緣口}

立不可名俗 但名為真 又此章下文 說

虛妄識性是第一俗 真實識性即第四真 由

此等說自可知 無說初俗都無 云何說但

名為真 一實第四 是故今文 瑜伽四俗唯識

四真合論云二各有四也 此章下文自廣分

別

團此總名中亦名真諦 鈔曰 六段文中

者十(上)?

●原本冠註曰第三攝者次文云第三世俗體者伽六十四顯揚第六同說謂所安立須流果等以修三果及所依處(四諦理三

安立四果所依也)即諸聖果四諦理等也果所依處四諦理也成唯識疏九本云第三攝者心上變似四諦相理不離於事依他起攝云云顯揚六

云證得世俗者謂安立須流果等及彼所依住法四果又涅槃經云十二有八苦相(四諦中苦)諸相名為世諦云云 ●觀二觀 ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

有相安立易知。名為世俗。深謂二空真如。諸有學者以此方便能證聖果。故云證得聖智。後依證空門顯真淨法界真理。名為證得。凡愚不側過前三俗。名為勝義為真。故云淺深。證旨二諦者。是勝義真俗。第四重二諦。證諸有學者依證空門既修學已。以所顯殊妙如為所證得。此所證果出過衆法。聖者所知名為勝義為真。心變如故。假相安立非體離言名為世俗為證。旨謂諸有學者既修學已。以此深妙為所證得。此所證得體離言。迥超衆法。一真法界非安立如名為勝義。即聖智內證廢詮談旨過前四俗事相顯現復名勝義。今但名旨。上來明立四重二諦由已。

團世俗諦四重非安立諦。鈔曰。列別名。六文中三別四重世俗諦名。具釋四重名如。次釋名中。今但略列別名。世間世俗諦等者。如瓶盆等隱覆真理。當世情有。墮虛偽中名曰世間。凡流皆謂有。依情名假說名為世俗。此即有名無實義同。隨能證說故名為諦。道理世俗諦等者。世間有情由尋求力。小緣口言道理體用差別。即蘊等三科有無為法是。名為道理。事相顯現差別易知。名為世俗。隨事差別諦者。隨由尋求力緣證道理體用事相現差別。假名安立故名隨事差別也。證得世俗諦等者。世間學者施設安立四諦染淨因果差別。令其趣入名為證得。有相可知。名為世俗。此是令趣入方便施設安立。亦名方便安立。

勝義世俗諦者。聖者所知二空真如。妙出衆法。名為勝義。依證空門假相安立。非離言體名曰世俗。亦名假名等者。能顯依證是假名自可知。所顯如是廢詮非安立亦自知。今能顯所顯合名假名所顯非安立也。

團顯揚論說亦名安立。鈔曰。列別名六文中。四問答會達。釋前文假名非安立。此中有三。初問。次答。後章主會。此即初也。問意言。顯揚第六十一丁說。四世俗皆是安立。以顯揚說併讀今章前文。前三安立同前文自可知。云何假名非安立諦顯揚同。前三說皆是安立耶。此就別揚說如是問會達也。

團勝義諦性至名勝義俗。鈔曰。此二答文。即引顯揚文答。勝義諦性者。第四真廢詮談旨性。性謂體。任運體相為性。自內所證者。秋篠云。此答意。顯圓成實性不可安立。自內取證但為二空所顯。無別安立為有為無亦有亦無非有非無云云。為欲隨順等者。為謂順助。欲謂欲求意言。順助欲求隨順自內證智引生彼真如智。依俗立安立。安立真如名勝義隨順自內證。復名世俗是彰依證空門。前文名假名非安立亦復為然。假名者。釋名二空所顯。非安立者。彰隨順自內所證。故前文意與顯揚說全無異達。

種俗如瓶盆等。成如三科。或如四諦。其相白可擬宜也。擬謂議也。廣也。像也。攝度而待也。宜謂儀也。詩我儀圖之。注儀宜也。過理云宜也。第四勝義假名施設者。意言。第四勝義世俗無可擬宜物。二空所顯如為性故。如是離言非可云二空所顯。然今由無可擬宜物。依能顯證空門示所顯如。其如為性廢詮無別。名非安立。唯名勝義約。依能顯證空門邊。勝義言加世俗為勝義世俗諦。第四亦名安立。雖然約所顯如非安立離言體。前文不云安立名非安立。能所顯同時故約名二空如邊。名假名非安立諦。故章主今釋云第四勝義假名施設以深會相達了。

團勝義諦四重廢詮談旨諦。鈔曰。列別名六文中。五列四重勝義諦名。一世間勝義諦等者。謂蘊等法。心變有相有實體性。過初俗有名無實。故名勝義。事相龜顯隨緣出沒。故云世間。雖三界事相隨緣沒。今就事相龜顯亦名體用顯現體。體謂體相。用謂相用。二道理勝義諦等者。苦集等染淨因果差別。心緣口言名為道理。是此差別性理即正智境。若彼相事即後得智境。總是無漏智境。凡流所不可側過前二倍。故名勝義。三證得勝義諦等者。根後聖智。依證空門顯真淨法界理。名為證得。凡愚不測過前三俗。名為勝義。依門者。依證空門顯實者。一實如現。四勝義勝義諦等者。一實如理。體妙離言迥超衆法。名為勝義。聖智內

證過前四俗前四俗事相顯現第四俗今所言如不拘顯不顯別體妙離言復名勝義亦名廢詮談旨諦者彰體妙離言之名也釋此名我朝古來相傳有一廢詮談旨此是音石先德所點二廢詮談旨此是子島上綱所傳今謂二家俱得體妙離言之義復何如焉今據此章前文檢章主意以讀廢詮談旨可云章主意歟前文既云詮旨二諦以旨言為第四真諦故以廢詮談自所顯旨為此諦炳然歟後學者擇而居諸

團前之三種至非安立勝義鈔曰列別名六文中六以安非安立釋四勝義前三真相可擬宜名為安立為心言所及也非安立廢詮談自內所證可知

團後釋名者後釋別名鈔曰此下釋成三文中三由列釋名此中有四初標勝二子科三釋總名四釋別名今即初二也

團釋總名者名隱顯諦鈔曰此下三釋總名此中有二初釋世俗諦名後釋勝義諦名初中有四初標勝一護法菩薩義三常途義四離合釋今即初二也隱覆者隱覆真理隱覆空理等者隱覆二空所顯真淨法界理色心等有別相自顯現喻如結手巾為鬼等物此亦如是者法合喻辭謂空理上本無色等由四緣會色相現故今以喻示今隨古名等者示翻林義翻

團又復性隨日之為俗鈔曰三常途義

釋世俗言性隨起盡等者意謂諸法性有為緣生必墮生滅生滅是時世世謂代也是還變義故今名為世凡墮起盡法緣起有別顯現目之為俗俗謂風俗徐曰傳相習也上行下效也上所化為風下所習為俗云是皆隨緣顯現有別謂也

團世即是俗依士釋也鈔曰四離合釋世俗言初世俗二字對離合謂有相顯現體持隨起盡業用持業釋也亦墮起盡體持有別現用是持業釋又俗言有別顯現四俗通名世言墮起盡相但在初俗簡以彰非後三俗能依墮起盡用之俗依士釋也

諸者實義下世俗諸三字對離合也先釋諸言已合釋有知實有者後三世俗以緣起有為俗是如實有無如實無者初重世俗名有名無實無如實都無體用是如實無有無不虛者初俗後三俗有全非虛妄如實有無名之為諦者諦謂帝也王天下之號也德配天地不科公位稱之曰帝

云由世儒釋不私義與主宰義以釋帝言以帝言釋諦言今文云諦者實義即不私義主宰義也世俗即諦等者合釋也世俗之詮緣不虛不私即諦斯體持世俗業用亦世俗詮緣體持不私不虛業用俱是持業釋世俗之諦等者世俗是墮起盡有別顯現之士用能依不虛諦實依士釋也

團勝謂殊勝道理名義鈔曰釋總名二文中二釋勝義諦名此中四文初釋勝義名二勝義二字對約四真別離合釋三勝

義諦三字對約四真別離合釋四示亦名聖諦今即初也勝謂殊勝者云何於四真殊勝相謂前三真雖於智境可論差別於第四真非境非智廢詮談旨非境界故非非境非非智說非安立自內證故迥超眾法強名一真法界殊勝究竟名為勝義勝義若於第三真能顯智依詮空門故雖應唯俗所顯如體非安立非凡愚所測超前三真名為殊勝若於第二真境是染淨因果差別修學方便設立道理雖應唯俗智是無漏根後二聖過第一真故殊勝名勝義若於初真蘊等三科事境顯隨緣出沒易知雖應唯俗無漏後得聖智能顯起第一俗當世情者唯墮虛偽故名殊勝此是為四真殊勝別境界名義者秋篠云境界之義即通依主有財道理義唯持業義基辨詳云此秋篠釋龜漫不解童意境界名義中加之言唯應依主若有財釋加入即言應云境界即義名不爾如為境故通文云何解耶至次文當辨之又云道理之義唯持業亦為龜漫此亦至次具辨今所云有二種義言義謂差別若就能緣勝言為殊勝智則以所緣應釋義言所緣境界即所差別應云持業釋所緣境界持業釋若就詮勝字為殊勝言則以所詮應釋義言所詮道理即所差別應云持業釋所詮道理持業釋也此為義言有二種別為下所通依士有財等釋此二種義約四真名勝義前三真與第四真別作釋故有通依

士有財等釋。秋篠前後混合作釋。後學思察。

第四勝義。依士釋也。鈔曰。釋勝義諦四文中。二勝義二字對約。四真別離合釋。此中三文。初以第四真持業釋名。二以四勝義爲依士釋。三明持業依士有財通釋。今即初二也。第四勝義諦論多說等者。初句牒辨第四勝義離合。諸論多說等者。今謂論中多分以云。廢詮該旨非境界故。文爲據。廢詮爲勝。道理爲義。廢詮勝。即是道理義持業得名。又少分云何說耶。謂少分廢詮即廢緣。意云。廢詮則心立義應云。廢緣該旨非道理故。應廢緣爲勝。境界爲勝。廢緣即義持業得名也。

論說依他。隨在何諦。鈔曰。勝義二字對約。四真離合釋四文中。三明持業依主俱用。此辨由境界義勝義之言隨應通持業依主也。論說依他等者。顯揚論等中說依他起相。亦是清淨所緣境界故。亦說爲勝義無性。無漏復得真智名勝。亦緣此依他爲境。故此依他。亦名清淨所緣。勝之義故。成唯識疏九。其所應者。意言依圓二性約四真勝。深能應知隨應。第一真勝三科。第二真勝四諦。第三真勝二空。皆是施設安立心變依他。然第一真無漏後得智境。可名清淨所緣。是殊勝智之境界義。說爲勝義。又第二真苦等染淨因果差別所觀亦是後得智境。有相安立心變依他。亦清淨所緣殊勝智之境界義。若復如是染淨因果歸一滅諦。

證離言體。根本真智所緣以如體勝即爲境。殊勝即境界義。又第三真後得聖智。依詮空門證圓成實。依詮空門心變依他施設安立後得清淨。所緣勝智之境界義說爲勝義。然約所證圓成實體。是根本真智月內證真如體勝即境界義。又若第四真廢詮該旨非境界故。是自內所證非心變非安立。圓成實性非依他起。殊勝一實如理即道理義。如此於四真別約依他。或約圓成實根後二智所緣差別。道理境界差異隨此等所應。或應持業亦應依士等。熟察可知而已。此說隨應二智境所以也。所以諸教等者。以上來所辨隨應所以約如體勝即境。此於前三真中離言體勝爲持業。如體持勝境界義業用故也。實通依士者。依殊勝智之境界義。前三真中以根後二智能證用有相安立所顯。此爲境義。依士夫用得名爲勝之義也。其無漏真智等者。釋通依士之由。其者前三真中。無漏真智者。初真三科爲境。智是無漏後智。次真四諦二空雖通根後二智。今但取後得有相安立爲境故。此是安立依無漏殊勝智之安立境義故。今云隨在何諦也。

智爲能有。能有所緣境他財用。名能緣智。應勝智之即境義。是有財得名義。通者前已明勝即境持業釋勝之境依士合于一處。則有有財義故。今云通也。

第四勝義。五境界名義。鈔曰。釋勝義諦四文中。三勝義諦三字對約。四真別離合釋。此中三文。初約四真別釋勝義二字。第四勝義等下。明第四真由道理義勝義勝義。多分者諸論中多分說道理義。少分用境界義如前已明。非境界故者。非根後二智境界也。前三勝義等者。明前三真境界義。此亦就多分爲境界義。少分道理義前已明。二智境界故云境界名義也。

論諸者實義。二釋如前。鈔曰。後釋諸言。合釋如文。自可知已。

論雖無教說。目之爲諦。鈔曰。釋勝義諦名四文中。四示亦名聖諦。雖無教說者。秋篠云。問。涅槃經十三云。善男子。知聖諦有二種智。一中上乃至廣說。又勝量經中說。無量聖諦章。文既分明。何故今云雖無教說耶。解云。諸聖教中總言聖諦而不說言二聖諦等。既無二言。故不虛構云云。今謂此問答大好。復何加諸。

闡大釋別名。鈔曰。自下由列釋成四文中。第四釋別名。此中三文初標牒。一釋四重世俗諦別名。三釋四重勝義諦別名。今初也。

闡世間世俗。名曰世俗。鈔曰。二釋四重。

世俗諸別名此中二文初正釋後離合釋今即初也 隱覆真理等者如瓶盆等但有假名而無實體亦如結手巾現兔等想如前已明 當世情有等者當世人妄情種種想現無一實事墮虛偽中凡夫皆謂實有依人妄情隨世流名假名安立名世間世俗

如前已辨 道理世俗等者秋篠曰世間有情有尋伺者所說道理體用俱有即蘊處界有無爲法是也云云施設染淨等者秋篠曰世間學者方便修學除惡務善證得聖果爲此施設若等染淨因果差別令其趣入故名證得即四諦理等 勝義世俗者秋篠曰世間學者既修學已以此殊妙爲所證得此等所證妙出衆法聖者所知名爲勝義即一空如也已上 妙出衆法者周記云問

第四異諸亦是超出衆法名言豈濫耶答前言出超望前三俗後云出超對前三異故亦無過已上 今詳云此釋未穩前云出後云超兩共超出之義也但以依詮廢證別爲異而已前以依詮勝義云妙出也後以廢證勝義云向超以是無相濫也

離此中世間至皆持業釋 鈔曰二世俗諦離合釋皆持業釋者秋篠意云准次時義離合釋此世俗離合亦可說言或世間之世俗乃至勝義之世俗依士無失但文略耳已上 今云此釋未盡謂有二義別名言一是通

丁切言一是義別局不通餘別爲所依通爲能依以別簡通以體別簡依主得名以用別簡依士得名而體用不離故依主

依士唯一簡釋又二義別言一爲體一爲用有其體言持業用言義持業得名體用不離如云硯石言義硯體亦持石業用義有一切如是

團世間勝義至復名勝義 鈔曰釋別名三文中文三釋四重勝義諸別名此中二文初正釋二離合釋今即初也 事相龜顯等者秋篠曰諸有學者世間言說以此爲有即蘊處界等 蘊等事相龜顯猶可破壞名曰世間此蘊等事相從得聖智所知過第一俗名爲勝義已上 道理勝義等者秋篠曰諸有學者共立道理四諦理等此名道理如是四諦若彼性理即正智境若彼相事即後得智境總是無漏智境過前二俗名爲勝義已上 證得勝義者秋篠曰諸有學者以依詮空門方便顯一實如能證聖果故名證得即

二空如也此處凡愚不測過前三俗名爲勝義已上 勝義勝義等者秋篠曰諸有學者既修學已以此深妙爲所證得此所證得體妙離言迥超衆法名爲勝義聖智內證過前四俗事相龜顯復名勝義已上

團此中世間至依士無失 鈔曰二離合釋皆持業釋者世間爲體持勝義諦業用勝義諦爲持世間業用如前已明 依士無失者今云若作勝義之勝義則上勝義體妙離言下勝義言指自內證是智依體妙勝義之內證勝義依主得名或勝義之勝義諦者現本脫勝義二字秋篠所覽本作之勝義諦復前文持業釋處作即勝義諦故現本

脫闕炳然由是釋今文意可謂依殊勝智境之勝義實諦是依士無告也

團次出諸體 鈔曰自此已上當章大段三門分別第一門顯名辨體二文中初顯名已自下第一門有二中第二辨體文此中四文初標體二辨四重世俗諸體三辨四重勝義諸體四論眞俗二諦歸三性今即初也

團第一世俗至輪等體無 鈔曰二辨四重世俗諸體此中二文初正四重各別辨體二總論四重俗諸體 初各別辨體中有四文此即第一辨初世俗體也 顯揚論說者第六卷文也 瓶軍林等二句舉無體有用無體無用物示都無體用或無實體等下章主釋文或無實體者明瓶軍林等無體有假用似也或體實無等者我有情等不但無用亦無實體但有情愛情名能詮都無體性有名無實然通有用等者明雖無實體通有用無用二法 瓶等有有用者有假用假謂似也似有用之妄情顯現我等用無者謂不同瓶衣等有受用法但有妄情及能詮名 名句等五種世法者涅槃經第十三聖行品所說如當章下文引成今略示云善男子世法隨世遷流可破壞有五一名世

二句世三縛世四法世五執著世名世者男女合等句世者四句一傷首處傷等純世者接合繫結束縛合掌法世者喝鐘集僧嚴鼓誦兵吹貝知時等執著世者如聖人有一染衣者一生想執著云是沙門非婆羅門見有結縲縲衣身上便生心念是婆羅門非沙門等是云五種世法善男子若有衆生於如是等五種世法心無顛倒如實而知三有名

義諦復前文持業釋處作即勝義諦故現本

無實。是名第一。眾生等。秋篠曰。不但無體亦無假用。此就實我。若假我者。即依他攝。非無假用。文。火輪等。同曰。小有能照用。而無實體。故云體無文。

第二世俗體。異於初俗。鈔曰。二辨第二世俗體。所安立等者。證蘊處界是世俗諦。安立者。心緣證言施設安立。有相體事。即有無爲等者。示道理世俗體。謂三科中五蘊唯有爲法不通無爲。處界門中法處法界一分是無爲。餘是有爲。體事者。心變口證。自有體用差別。安立淺深勝劣。是爲道理。相待有相假名安立爲世俗。與初俗有名無實異。故爲深爲劣。有別體用者。明有淺深及勝劣體相功用也。

第三世俗。至名爲世諦。鈔曰。三辨第三世俗體。顯揚論說者。第六卷十丁有文。瑜伽六十四丁右同說之。謂所安立者。世俗之證。預流果等者。顯揚六曰。證得世俗者。謂安立預流果等。及安立彼所依住法。云云。秋篠解曰。施設預流等四沙門果。及以安立四沙門果。所依四諦故名。證得俗云云。及所依處者。周記意云。所依處者。四諦理。此安立四沙門果。所依處四諦也。云云。今謂。四諦理所證得理。四沙門果能證得智果。合能所證得爲證得體名爲證得。即諸聖果等者。正示證得世俗體。此體即能所證得合取故。今云。即果理等。於智果勝劣施設四人。其體但智果。已能證如是所證佳法亦安立理。名爲世俗。有八苦相等者。若說無八苦

相無。法我故雖第一義。今說有。故施設苦諦相安立因果差別。云名爲世諦也。

第四世俗。至名世俗也。鈔曰。四辨第四世俗體。瑜伽論說等者。六十四丁右有說。文。意言。此所爲體勝勝諦性。廢詮談旨非安立故。第四真諦非俗諦體。何故今明。世俗體云。勝勝諦性耶。有此疑故。今上句置所安立言。安立者。雖有種種。今所云作二無我。親何故名。安立。欲顯得勝勝諦觀一切法緣起。常一我法等相都無體用通達。非依詮緣空修習。不能至非安立勝勝諦契實修習都無體用觀心。如次所引涅槃經所說。於一切法常一我法。若燒若割。若死若壞等。心緣口言其觀微已。二無我智自顯自內證。廢詮勝勝諦。今此安立二空所顯勝勝諦性。與第四真諦詮談旨非安立勝勝諦體。雖無二今所言由二無我所顯。故云所安立一名世俗。彰有能顯修觀。而所顯勝勝諦性彰與第四真諦無二。云勝勝諦復名勝義。後來學者勿勿膠執。

第一俗體。至有相安立。鈔曰。辨世俗體。二文中。二總論四重俗諦。假名安立者。第一俗有名無實。故所安立但有情名已。如龜毛等。有相安立者。後三俗隨應雖有名有實。隨能顯智。所顯有淺深勝劣差別。現即有相安立。云云。後三俗中第四俗體。是無相。依詮空門。有顯。故云有相安立也。

體用。勝於初俗。故名勝義。

第二勝義。至第一義諦。鈔曰。二辨第二真諦。此是道理勝義體。即苦等四諦此理深過初真。故云道理勝義。苦集滅道等者。謂先苦後集。先滅後道。厭果斷因。欣果修因。因迷難知。果顯易知。

第三勝義。至名勝義也。鈔曰。三辨第三真諦。即二空如是體勝前證得世俗。故云勝義。

第四勝義。至而顯真故。鈔曰。四辨第四真諦。即非安立一真法界。一謂更無二。真謂是實。圓遍也。法謂一切諸法也。界者因義含藏義。實體者等者。涅槃十三曰。真實者。即是如來。如來者。即是真實。真實者。即是虛空。虛空即是真實。真實者即是佛性。佛性即是真實也。又言無燒割等者。又涅槃經十三說。無燒無割。無死無壞。是名第一義。云云。今云。此即廢詮談旨非安立義也。無言能顯第一義故。

●觀二觀？

乘二諦三於人法顯淺深，四總四異俗相對示淺深四諦結今即初科之文也

〔乘二乘自說〕許觀真俗 鈔曰。大分。四文。第二辨三乘有二諦。此中有二。初總明三乘二諦。二別明二乘二諦。初文有三。初辨三乘應有二諦。二引經立三乘有二諦。三由智差別凡聖相望結成三乘有二諦。此即初文也。意言。二乘自說。教文但說觀二諦不說作二諦觀行悟入于真雖爾大乘學眼見小乘教。後教修學人雖不修法空觀亦同大乘所學。觀生空無我證生空智果加行時觀生空俗入生空智必應爾。由是大乘評說云小乘亦觀二諦。今立三乘有二諦也

〔乘三乘有二諦〕經是北本十五聖行品文。皆有中智等者。經意以總相為中智。一切種別同時同處分別而知為五智。如次門廣辨。此乃俗諦等下章主文。此者前引經說知世諦等為此。故俗諦有中二智。一切行無常等者。明真諦有中上二智。一切行等文涅槃經文。此勝義中等下章主文也。以種別智等者。秋篠曰。分別而知名種別智。總想而知名為總智。分別而知名為上總相而知名為中。此總別智並據後得。不取正智。故對法論十一云。種別智者。謂出世間後所得慧。此等二智如下廣說

〔乘同仁王經〕皆有二諦 鈔曰。三文中三由智差別凡聖相望結成三乘各有二諦

同仁王經下引仁王經難勢。令義例准成人法各有二諦。經舊經二諦品說。諦不應一者。謂真智解一證。無二理。能證智既一所證諦亦一。若世諦中有真諦者。諦有二故智亦應二。故云諦不應一也。智不應二者。謂知俗名俗智。知真名真智。若世諦中無真諦者。諦既一故智亦應一。故云知不應二也。即顯人法等者。秋篠曰。諦既二故智亦有二。能知之智為人二諦所知之諦為法二諦。是故人法皆有二諦。云以人相望等者。意言。上既成人法皆有二諦。意。其中取入二諦能知之智有三。一。異生二二乘。三如來。此能知智有三。下中上中下非今所論。但取中上。與人二諦相望三乘各有二諦。炳然立三乘二諦所由也。由此人法等下。正結成三乘各有二諦。義能知所知不離人法各有三乘二諦。故云各分二重。以結成云是故三乘等也

〔乘二諦二文中。第二別明三乘二諦〕此中三文。初聲聞乘二諦。二獨覺乘二諦。三菩薩乘二諦。初中有二。初正明聲聞乘二諦。後三乘相對辨。初正明中。牒章文有五。四重俗諦四文。真諦四重合牒也。今即初世俗文也。不取實法等者。明唯取所執實我由意言。聲聞乘人設起實有法執。不障聲聞所證果。故取實有法執不云世間世俗。故云不取之也

〔乘第二道理〕三義觀故 鈔曰。二明聲聞

乘道理世俗諦 多為三義觀故者。周記云。三義觀者。即三科觀也。云多為者。秋篠云。波羅蜜多聲聞。不但為三義觀。亦兼作因緣觀等。是故名多也。又云。此觀聲聞皆作。佛及獨覺不作云云。又云。在雜緣法念住後。總想念住前加行位起此觀。如正理論六十一說。已上。又婆沙第八云。如七處善三義觀。能於此法里奈耶中。速盡諸漏。解云。三義觀者。謂次第觀蘊處界也

〔乘第三證得〕修證得故 鈔曰。三明聲聞乘證得世俗諦。依此加行等者。依觀四諦十六行相加行。修習證得聲門自果。加行修三學因。證得言果也。所安立等言。加行修時十六行相等施設安立苦等理因果差別。皆是施設故云世俗也

〔乘第四勝義〕證真如故 鈔曰。四明聲聞乘勝義世俗諦。依生空門等者。聲聞乘人不觀法空。依生空無我有相觀門。但詮生空如故云勝義世俗也

〔乘第一世間〕一真法界 鈔曰。此文正明聲聞乘四重真俗二諦中。已上文鈔釋四重世俗諦已。今此文明品重真諦。文難四重合牒。准前可知。四重俱聲聞乘真諦。理真所安立者。有相觀門安立。證真所安立者。生空無依證安立

〔乘此中安立〕境界而說 鈔曰。明聲聞乘二諦二文中。後三乘相對辨文。故諸論中等者。秋篠曰。三科四諦多聲聞境若依獨覺境界而說二三俗。十二有支為第二俗

●原本冠註曰異生下智者凡夫智緣而不能證名下智今形凡位智說中上證實唯二故云一一皆有中上智

故也

團第四勝義至生空真如 鈔曰。四俗中四勝義世俗 所安立者。依詮安立。獨覺乘生空所顯如名為勝義。名勝義俗也

團第一世間至一真法界 鈔曰。正明獨學乘二諦中。後明四重真諦。此中四文。初世間真。二道理真。三證得真。四勝義真。雖四文別今合牒不別牒。文簡易故。准前應解。第一世間者。獨覺乘初真。所安立者。心念

有支施設名安。流轉有相宛然名立。即是世間。難可壞相。有名有實名勝義。第二道理者。獨覺乘第二真。前文應釋染淨順逆觀修加行是所安立。七十七智四十四智所觀名為道理。緣起道理及雜染還滅顯得即是理真。名為勝義。第三證得者。獨覺乘第三真。與聲聞乘同所修觀安立生空無我所顯真如。是名證得。即是無差別平等相名為真。是勝義。第四勝義者。獨覺乘第四真勝義真生空所顯廢詮真如

團既與聲聞乘餘聲聞境 鈔曰。獨覺乘二諦三文中。三與聲聞對辨。既與聲聞等者。明獨覺聲聞不異云何不異。謂所悟所悟所證是一。二乘俱悟生空真如證無餘滅。復證得廢詮如不異聲聞悟證。不異聲聞問何故所悟證。一云耶答。即所安立生空真如及非安立生空無我。真法界是二乘人間所悟證。故不異聲聞也。又復獨覺等下。正明聲聞與獨覺異。根不同者。根謂機根。獨覺上根。聲聞下根。是為不同。行緣亦異

者。所修所觀云行緣。如上已明。聲聞唯三科四諦生空為行緣。獨覺十二有支染淨順逆觀察七十七智四十四智生空無我為行緣。故云行緣亦異。上兼下等者。上智上根獨覺乘聲聞下智下根。故聲聞行緣必在獨覺乘法。前又既云獨覺多緣是為境故不。但觀緣起。亦兼觀三科四諦故說為多。是故獨覺所觀境中聲聞行緣必具。是上兼下義也。故云三科四諦亦獨覺境。境者所觀境也。下

不兼上者。下智下根聲聞法不兼上根上智獨覺乘法。十二有支流轉還滅等者。明獨覺乘法非聲聞境流轉者。十二有支雜染順逆觀察云流轉。此觀流轉次第故。還滅者。觀雜染滅無。故此云淨品順逆因果等觀察此云還滅。除大利根者。秋篠曰。不問麟角部行。總望聲聞人獨覺皆名大利根也。非餘聲聞境者。結獨覺乘非聲聞人所觀境也。已上獨覺乘二諦已

團菩薩乘二至悟執亦異 鈔曰。別明三乘二諦三文中。三明菩薩乘二諦。此中四文。初明與二乘二諦別。二正明菩薩乘二諦。三與二乘對辨明菩薩乘各別四真俗四重相望明安立非安立。今即初也。根性不同者。根謂增上義。出生義。二乘觀三科四諦理為增上緣。菩薩觀真如淨法界為增上緣。二乘以三科四諦出生自果。菩薩以離言說真如慧出生諸行。性者體相義。二乘生空無我為心體相。又二乘自利為心性。菩薩自利利他為心性。故云與二乘根性不同

也。行緣有別者。二乘以四諦事理為觀行。為所緣。菩薩二空真如為所緣。以廢詮真如智為觀行。是云有別。悟執亦異者。秋篠曰。問。悟有淺深。三乘各異。其義可爾。執無淺深。三乘同起。何得名異耶。解曰。人執雖同而法執異。此義云何。法執有二。一者障果。二者不障果。二乘法執不障自果。菩薩法執障自乘果。執體雖同其用各異。故云悟執亦異也

團第一世間至障自果故 鈔曰。此下二正明菩薩乘二諦。此中大分二文。初菩薩四重俗諦後菩薩四重真諦。初中有四。此即第一菩薩世間世俗諦。通取實執等者。通一切取實有固執人法二執。為菩薩世間世俗有名無實物。障菩薩自果故

團第二道理至更加於諦 鈔曰。此二菩薩道理世俗諦。十六善巧者。周記云。中邊有十。喻伽有六。合云十六。非是別。有十六善巧云云。秋篠曰。言善巧者。舊云勝智。若云善巧是緣彼智。即蘊之善巧乃至無為法善巧。並依主釋也。云菩薩藏經第十七等者。唯識演祕中引菩薩藏經第八及十。而云與辨中邊論所說十善巧大異。而為會通云。中邊為治十我見。故經為菩薩修波羅蜜多。各據一意云十不同云云。有人詳此會通云。此通釋及引第八及第十卷非也。秋篠云。正檢彼經第十七卷列十善巧。第十八十九具明其相云云。菩薩藏經合二十卷。竺法護譯也。辨中邊論引此經十七卷。與今文大

同也。已上有人考。基辨詳有人考。云。有人云。竺法護譯正法經二十卷者。舊作四十卷。能淨障。後世法護等校經作二十卷者。現有。寶積經中與十二菩薩藏會。同本異譯。予討檢知。有人云。無別名。菩薩藏經者。由此演祕。云亦別本歟。予問。寶積經菩薩藏會。如三林寶藏。此皆緣彼智。又演祕中云。辨中邊論說。菩薩藏經。說息相造。恐非對。章主意非細論說。意別。菩薩緣此十種爲境。除我法執者。辨中邊論頌曰。十善巧眞實皆爲除我見。今云。頌但云。我見。除我見。故。長行釋曰。善巧眞實復十種。爲欲除遣十我見。故乃至善巧眞實謂爲對治十我見。故說有十種。云何於蘊等起十我見。耶。頌曰。於蘊等我見。執一因受者。作者自在轉。增上義及常。雜染清淨依。觀縛解者性。長行釋曰。於蘊等十法起十種我見。一執一性。二執因性。三執受者性。四執作者性。五執自在轉性。六執增上義性。七執常性。八執染淨所依性。九執觀行者性。十執縛解者性。爲除此見。修十善巧。云何十種善巧眞實。依三根本眞建立。以蘊等十無不收在三種根本自性中。故。今云。三根本眞實者。經前文云。云何根本眞實。諸三自性。一遍計所執自性。二依他起自性。三圓成實自性。依此建立。立眞實。故。如何收在三自性中。頌曰。此所執分別法性義在彼。長行釋曰。此蘊等十各有三義。且色蘊中有三義者。一所執義色。謂色之遍計所執性。二分別義色。謂色之依他起性。此中分別以爲色故。三法性義色。謂色之圓成實性。如色蘊中有此三義。受等四蘊界等九法各有三義。隨應當知。如是蘊等由三義別。無不攝入彼三性中。是故當知。十善巧眞實皆依根本三眞實而立。已上辨中邊論文。秋篠釋爲

①原本冠註曰緣起善巧顯揚十四說復次即諸蘊相續即捨命者及續生者補特伽羅性不可得由善了知四種甚深緣起故謂不從自生不從他生非自他生非無因生此中顯生緣起自體及彼障斷勝利是名緣起善巧由是廣修學

翻是如是解則伽五十八說理非理名處非處亦可云顯揚中邊同義歟必秋篠據義演說但可愛不愛果釋處非處學者須擇而居已上處非六秋篠釋根善巧云執根是我有能取增上勢力用今顯諸根有能取用非由於我故說根善巧與中邊顯揚并觀

是所說若諸故等若所說義總名三瑜伽論說等者無二已上中邊論第十善巧文瑜伽論說等者三十五說六善巧自蘊至根又同二十七說五善巧謂蘊界處緣起處非處或說七種者顯揚論十四說七善巧瑜伽六種加諦爲七也

見彼依他起性亦本顯說如無常等性顯此圓成實與彼依他非一非異此名圓成實性三無性者本顯說即依此三性立彼三無性初相無性由是顯初遍計所執性其爲體相本來理無情華竟都無加空華立相無性次無自然性亦云生無性由是顯次依他起性依他衆緣起相無緣不能生起如幻術所現事無如計所執固執實有自然生性故立自然生無性後勝義無性亦云遠離前所執性由是顯圓成實性如大虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯遠離遍計所執我法處所顯絕言緣起性雖非本無二空無所顯絕言性假云勝義無性我慈思一家相承以說三性爲眞勝義說三無性爲世俗諦三無性彰一法一法三性中道施設方便名爲世俗如他家云無性爲眞三性爲假至次自可知已唯識妙理者一法一唯識所變觀知已時即知一切諸法依他緣生已故了計所執本來情有理無是一切法同時同處變現道理法爾具故是圓滿成就眞實一法唯識實了知已圓成實性絕言緣起一心現已故名唯識妙理問三性三無性與唯識妙理云何爲別耶答唯識妙理是總說如次前明故三性三無性別說也離唯識變無依他起性故無能所遍計應起由亦何處圓成實顯現由是無三性故無三無性今說唯識即說三性三無性又翻可三性三無性是總說一切法無法不依他緣生故唯識變是別一

翻是如是解則伽五十八說理非理名處非處亦可云顯揚中邊同義歟必秋篠據義演說但可愛不愛果釋處非處學者須擇而居已上處非六秋篠釋根善巧云執根是我有能取增上勢力用今顯諸根有能取用非由於我故說根善巧與中邊顯揚并觀簡約論說意味稍相達秋篠但云根是我能取增上亦云諸根有能取用非由於我諸根言似云二十二根次云但有能取用故但眼等六根炳然然一論根善巧非但六根以二十二根說增上用亦非但能取故秋篠所釋不盡今據顯揚論應釋論曰若不見我於能取等是增上故名根善巧何以故非所計我觀餘因緣於能取等增上自在即餘因緣於能取等是增上故是故計我不應道理所言諸根二十能取增上眼等六根於增上根能生相續增上男女命三根染污增上憂喜苦等五受根清淨增上信等八根此中顯示根善巧自體及彼障斷勝利是名根善巧七世善巧秋篠曰執即蘊等我即是當今顯有爲三世流轉故知蘊我非常是說世善巧八諸善巧執我是一爲染淨二法依今顯四諸是染淨因果不由我是諸善巧說九乘善巧執我爲觀行主者今顯三乘正智是能觀者是說乘善巧十有爲無爲善巧辨中邊顯曰謂若假名等若因諸種子若相謂諸身并受用具及種種攝受取諸識取二境故思惟即是第六意識取諸五切境故如是若觀若因若相及相應法總名有爲一若寂靜者謂所說滅及能證復所觀義謂即如是寂靜如

團第三證得至而證得故鈔曰此三菩薩證得世俗諦所安立者心緣口說由聞思修慧熏習成習修得修等皆是安立三性三無性者深密經二一切法相品說三性同卷無自性品說三無性又成唯識論八說立三性同第九卷說三無性此中三性者何謂一遍計所執性二依他起性三圓成實性周遍計度名爲遍計能遍計見分所遍計相分能所合名妄情此情二分依虛妄分別熏習起性依他起於能所計妄情所妄執我法相總名遍計所執自性此是自性體性都無理教推求如龜毛等都不可得依遍計之所執名遍計所執依士釋也又相見二所依體自體分實託虛妄熏習緣生此性非無名依他起虛妄熏習緣生緣所生故由斯理趣衆緣所生心心所體及相見分有漏無漏皆依他起依他衆緣而得起故名依他起又二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實此即於彼依他起上常遠離前遍計所執二空所顯眞如爲性顯圓成實與依他起不即不離本顯說圓成實於彼彼是前句所說依他起性復深密勝義諦品說此圓成實與彼依他起非異非不異具立理成如成唯識八卷復厚嚴經說非不證見此圓成實而能

見彼依他起性亦本顯說如無常等性顯此圓成實與彼依他非一非異此名圓成實性三無性者本顯說即依此三性立彼三無性初相無性由是顯初遍計所執性其爲體相本來理無情華竟都無加空華立相無性次無自然性亦云生無性由是顯次依他起性依他衆緣起相無緣不能生起如幻術所現事無如計所執固執實有自然生性故立自然生無性後勝義無性亦云遠離前所執性由是顯圓成實性如大虛空雖遍衆色而是衆色無性所顯遠離遍計所執我法處所顯絕言緣起性雖非本無二空無所顯絕言性假云勝義無性我慈思一家相承以說三性爲眞勝義說三無性爲世俗諦三無性彰一法一法三性中道施設方便名爲世俗如他家云無性爲眞三性爲假至次自可知已唯識妙理者一法一唯識所變觀知已時即知一切諸法依他緣生已故了計所執本來情有理無是一切法同時同處變現道理法爾具故是圓滿成就眞實一法唯識實了知已圓成實性絕言緣起一心現已故名唯識妙理問三性三無性與唯識妙理云何爲別耶答唯識妙理是總說如次前明故三性三無性別說也離唯識變無依他起性故無能所遍計應起由亦何處圓成實顯現由是無三性故無三無性今說唯識即說三性三無性又翻可三性三無性是總說一切法無法不依他緣生故唯識變是別一

◎原本冠註曰十有無爲善巧秋篠曰執我即是能觀能解主者今顯有爲體是攝攝無別等者無爲寂靜離漏縛無別主者故說有無爲善巧善離以十種善巧爲所觀境故以生我法執云云 ◎原本冠註曰三乘正智中邊論云若從他聞涅槃功德而起此智由斯智得出離是聲聞乘人又不從他聞自起此智由此智故得出離者是獨覺乘人又若自然起無分別智由此智故得出離者是無上乘人云云

法。一法相故。如是理趣非但唯識教門一切教門皆是有空中三性。即三無性皆是一法。一法唯識離言中道云唯識妙理而已。緣此為境等者。彰菩薩緣此妙理為所觀境而證得自乘果。故名證得。能觀心上所安立故名為世俗也。

團第四勝義至二空如故。鈔曰。此四菩薩勝義世俗諦。所安立者。心緣修觀以二空智所觀所證二空所顯如。故云菩薩雙證等也。

團第一世間至十善巧等。鈔曰。上來正明菩薩乘二諦中。初明菩薩四重世俗諦竟。此下二明菩薩四重勝義諦文也。此中有四。初菩薩世間勝義諦。即今此文也。所安立者。菩薩乘人於十善巧等所觀境。心緣口證於彼彼境起善巧智觀心安立。此是善巧觀境待初世俗。有名有實觀境名為勝義。心緣口證有相安立名為世間。事相龜顯亦是世間。

團第二道理至三性等理。鈔曰。二菩薩道理勝義諦。所安立者。菩薩乘人以三性三無性等理為所觀境。此境待理世俗十善巧等龜顯事相。則此是有名有實中微細理性。若觀三性即離亦觀三性三無性一法唯識變。稍近廣證無別無相故名勝義。是理性觀名為道理。

團第三證得至而證得故。鈔曰。三菩薩證得勝義諦。謂二空如者。以二空觀所顯真如名二空如。亦云空性真如。依二空門等

者。明此諸名證得勝義由前二重所修三性三無性觀非不二空觀門。而觀十善巧亦說為除十我皆是二空觀之方便也。待前加行修觀。今正云證得。彰昇廣證之堂。云門亦示入堂故。故名證得勝義也。

團第四勝義至一真法界。鈔曰。四菩薩勝義勝義諦。謂非安立二空等者。秋篠曰。問。二空無我並日安立。何故亦云非安立二空無我耶。解云。舉證取旨。是故標二空。二無我理但可云非安立廣證談旨。一真法界云云。今詳云。此解釋未穩當。若云安立二空無我等。則應知所難。今云非安立二空無我。以彰廢詮談旨。若不云二空無我簡二乘唯生空。則不彰示菩薩乘非安立無我故也。非安立二空無我者。彰菩薩乘廢詮。一真法界者。示菩薩乘談旨。竟。

團所悟所執至非二乘境。鈔曰。菩薩乘二諦四文中。三與二乘對辨明菩薩乘差別。所悟所執等者。菩薩所悟即二空智所執即二執也。二乘所悟即生空智所執即二執也。法執雖通二乘不障二乘果。故今云既異二乘也。所證所斷等者。菩薩所證即二空如。所斷即二執二障也。二乘所證即生空理。所斷我執及煩惱障也。斷證相對顯示寬狹有別。上必兼取下等者。明菩薩乘寬。謂上智上根上乘必兼取下等下根下智。菩薩兼了知二乘境行。故必兼取修如。菩薩行十善巧法攝入蘊界等。諸論多說等者。舉兼取理證。謂三科四諦雖二乘所修大乘人亦為。

所觀故。明四重世俗中。以三科四諦為三體。雖所觀境等取菩薩四諦歸滅三科歸識。觀等能觀智有上下。次文具明。下不及上等者。明二乘狹。如文可知。

團二四諦中至自內證故。鈔曰。四真俗四重相望明安立非安立。二者真與俗二諦。四者二諦各有四重諦。諸言通二四可觀有相安立者。心緣緣起事相有別。心上安布道理有別。是名有相安立。無差別相者。謂廢詮談旨之無差別相。故無別亦無不別。本疏七本釋論說真故相無別文。云既云廢詮何別不別之有。由是自知。今云無差別相者。無別亦無不別相強名為無差別相。唯非安立等二句。明廢詮無別相之由也。上來大門大段第二三乘淺深門有

四。初二辨三乘二諦文竟。

團言淺深者至通二四諦。鈔曰。自下第二門大文有四中。第三於人法顯淺深。此中二文。初總明。後別明。此即初文也。此文中特通二四諦。俗二諦各立二重。然次明文就法但明四重二諦。二諦中但凡舉相對。明二諦別而不說四重。雖理必應有。文但存略也。

團依人淺深至名為世諦。鈔曰。此下後別明。此中亦二。初依人明。二依法明。初中有四。初標牒。二由就經所說凡聖智淺深說。人二諦而成立。三正引經成立實義。四別示二諦別。今即初二也。文義易知。涅槃經者。北本十三聖行品文也。淺深者。下劣道理名世俗諦。上勝道理名勝義諦。世俗為淺。勝義為深。出世知者等者。無漏智人知。

●原本冠註曰二四諦中等者秋篠云今此文意謂俗相望而說安立故非安立差別之義若約空有而分別者世俗四重通空及有勝義二重雖有非空空者無也通計所執但妄情有體實空無故非勝義此據法義證應理固實宗若依青辨勝義皆宗一切諸法世俗更有勝義皆空是故不說四重別也云云

三科四諦二空一實如。名勝人之義諦。世人知者等者。意言。世者有漏也。有漏智人知。知者三科四諦二空真如。是名世俗人之諦也。

團世諦即第一義諦。說有二諦。鈔曰。依人明中有四文。第三正引經成立文義。文也。世諦即第一等者。謂世諦即第一義故難。不可說二諦。隨順衆生。說有二諦。是佛有善方便故。經文意也。

團如五陰和合。無樂甲名字。鈔曰。有四文中。第四別示二諦別。此中二文。初就入不同明二諦說相別。二明離。知此說相別。餘無第一義諦。今即初也。如五陰和合等下五句。示世人龜相推求。是世俗諦相。經有八復次。廣說此義。謂如五陰假和合有根身由世人龜相推求。稱云某甲。凡夫衆生任其所稱。想像分齊。是名世俗諦。解陰無有等者。示出世世人微細推求。是即第一義諦相也。解謂出世世人觀解也。五陰假和合身無有某甲名字。推求都不可得。離五陰身亦無某甲名字。是出世世人觀解相也。

團出世之人。第一義諦。鈔曰。二明離。知此說相別。餘無第一義諦。意言。出世無漏智人於所觀境。如其彼後性。無別相有別同一時處。宛然具足。而能觀知之。名第一義諦。團。依法淺深。當廣顯示。鈔曰。此下別明二文。第二依法明。此中四文。初標牒。二舉證。推第三門。三章家就境。境細明。法二諦。四引論示。大乘真俗妙理。今即初二也。依

法等一句。初標牒第二科。涅槃經中已下四句。二舉證。推第三門。經第十三聖行品。以八復次說中。初復次依人。後七復次依法。故云自具解釋。下教攝中者。第三門也。

團如五蘊法。顯真如故。鈔曰。依法明四文中。三章家就境。境細明。法二諦。此中二文。初明俗諦。後明真諦。今即初也。如五蘊法等者。一切法法。一之上。各具真俗二諦。今且舉五蘊一法。相例餘令知。此文示由觀心於五蘊一法上立四重真俗。秋篠曰。同三科四諦等相望而說。法淺深者。其義應爾。一五蘊上更無龜細。如何今云。一法之上。具有真俗耶。解云。五蘊之體雖無龜細。四義條然各有差別。所謂名事理證爲俗。四義。事理證旨爲真。四義。是故非無龜細。淺深。由是當知。就境龜細。辨法淺深。誠有其因。云云。若所執龜等三句。示世間世俗有名無實相。意言。若因執實有五蘊。當情妄現。故唯虛妄。起都無體用。爲第一俗。此五蘊事等者。離妄執五蘊事體。即理世俗五蘊之上等者。於五蘊假和合觀。解染淨因果。即四諦。等言。等取三性三無性道理。是亦於五蘊上觀。解三性三無性唯識妙理。是即第三證得世俗。是皆有別相。和合觀成。觀此五蘊等者。意言。上來所觀五蘊。今觀細分。無人我法我二實執。依二無我觀成。所自內證。顯得真理。亡妙理。是即第四勝義世俗。以說依證等者。釋上句真理言。示俗諦說真如。

由。此真理。即是依證所顯。如今名爲俗。團其五蘊事。復復細故。鈔曰。章家約境。龜細明。法二諦。二文中。二明真諦。四重。即第一真者。問。何故以世俗五蘊事云第一真。乃至以第四俗二空如云第三真耶。答。本疏一本曰。真第四真。不自真待。俗前三俗。故真即前三真。亦說爲俗。俗第一俗。不自俗待。真前三真。故俗即後三俗。亦名爲真。云云。由。是此第一真待初俗真。因果等理等者。等有無漏理。云等理。即苦等四諦理。待第二俗五蘊事。真無別勝。云第二真。此五蘊上。等者。謂依他起性五蘊上遍計所執。我法二。所得。本來空無自所。顯得空性真如。今云。依門顯實。二我無處顯得。亦云。二空真如。待第三俗四諦因果道理。云即第三真也。觀五蘊如等者。明第四真。秋篠云。謂諸聖者。無分別智緣真如。境內證自體。百非俱泯。四句斯亡。能所永忘。心言悉息。是名內證。又云。此內證。諸家說不同。一云。一切根本後得內證。真如。而不。變。影。以。無漏智。緣真如。故。二云。根後二智。能。變。影。而。非。親。證。不。備。者。唯。理。不。成。故。三云。正智。親。證。自。體。不。變。影。像。如。自。證。分。無。別。相。分。後。得。智。變。影。而。緣。以。分。別。放。若。不。同。則。同。體。智。等。緣。真。如。境。正。體。後。得。應。無。差。別。應。有。三。說。大。唐。三。藏。及。護。法。宗。後。說。爲。正。若。廣。分。別。如。成。唯。識。第。九。卷。釋。即。第。四。真。者。待。前。三。俗。殊。勝。故。名。爲。真。前。前。爲。龜。者。以。前。前。待。後。後。亦。龜。顯。故。名。爲。俗。也。後。後。細。故。者。以。後。後。待。前。前。亦。微。細。故。名。爲。真。也。

團成唯識論。今望真說。鈔曰。依法明四文中。四引論示。大乘真俗妙理。此中三文。初約理真俗。示妙理。二約理世俗與。第四

●原本冠註曰隨順衆生說者二諦者秋篠云此總明說二諦意爲衆生證知解一假立名相云云 ●原本冠註曰依法淺深秋篠云今解人法淺深者道理淺深智覺龜細以分二別道理淺深並通人法智覺龜細各其一體所以爾者凡論二諦並通人法據智龜細說人二諦就境龜細說法二諦此義廣說如無垢稱經疏明

真示妙理三約證俗與第四真亦約初俗與第四真示妙理今即初也若依世俗等者此論文意彰大乘真俗非即非離絕言妙理此文理真俗相待即離說故事差別故者示第二道理俗有別由謂五蘊事中識蘊行蘊是差別故若依勝義等者以理俗事與第二道理真相待說非即離妙理文也心所與心非離非即等者三十論疏七本四十五紙云若依勝義者即四真中第二理真依因果理不即不離心所爲果心王爲因法爾因果道理非即非離云云因果道理非即離故者明第二理真由十卷楞伽七五法品曰心數法一時非前後如日光共光明而一時有分別種種相云云是非即離之誠證也同疏七本云又約第三勝義依證顯旨若約能證八識心所依他別八識示真無別相又約第三無我八識心所非定離示真無別相又約第三又第四勝義既絕心言何即何離云云理已第三世俗準亦如是者心王心所五蘊事故四世俗中第二理俗四勝義中雖第一真今取心所爲果心王爲因義邊准四諦染淨因果道理與四真中第二理真相待示非即離妙理若約第三證得世俗則一法一法上染淨因果義門差別故心心所亦復如是染淨因果義門有別法爾應爾是亦約第二理真云則心王心所因與果同一時無別亦無不別第二勝義無別廢證今依證云因果道理非即離故今望真說者意言因果道理非即離故望第二理真說秋篠云第

三世俗等者雖一四諦而義門別若依俗門說爲第三證俗若依真門說爲第二理真今云非即離故即望第二理真說文意既如是已上秋篠團又第七云至即第四真鈔曰二約理俗與第四真示妙理本疏七本五十四曰前來所說三能變相是何此依四俗中第二道理世俗說有八等隨事差別非四重真諦中第四真勝義諦勝義諦中窮八識理分別心與言皆絕故非一非異離四句等前之心所望心一異以第二俗諦第二第三第四真諦相對今此八識差以第二俗諦對第四真諦爲論此云不可言一異已明第二真諦因果等理秋篠亦與此疏即第二俗即第四真二句章主文也其餘皆第七卷論文

團又彼卷解至即第四真鈔曰三約證俗與廢證亦約初俗第四真示妙理彼卷解者第七卷論文也疏七本云此非一異依四勝義對四世俗皆得如理應思而無別配四重二諦此文方配如文應知即第三俗者說能熏與所熏因果同時同處非即非離即第三俗能所因果義差別以是對觀窮八識理分別至心言絕一切義門同時同處非即非離故云即第四真也虛妄識性等者亦約初俗第四真示妙理疏云虛妄識性等者取意而引非正論文也今謂不拘虛妄云識性言示識變任運起心相也如虛妄言云虛妄識性時謂遍計所執也所執相離妄識所變則求都不可得但有名都無實故云是第一俗世間又俗實言云真實識性時謂如與智冥合無戲論無所得境智此境智相心言俱絕廢證一如今云即第四真不拘虛空但任運我變相等同一相都無差異故今加即之三示虛妄真實識性無差別真實者廢證故今云第四真上來第三門中大段四文第三依人法顯淺深竟

團即以初俗至通二四諦鈔曰此文大段四文第四四重真俗相對示淺深四諦結成秋篠釋云初俗對四真即名名事二諦事者實義亦名假實二諦第二俗對三真即名事理二諦事者三科事也理者四諦二空一真也第三俗對二真即名淺深二諦淺者四諦理也深者二空如一實如也即望四諦俱名深第四俗對一真即名證旨二諦證者二空如也旨者一真如界也此等二諦皆前前後後即細故云一一推尋從龜入細相對爲言通二四諦已上秋篠今謂秋篠所釋大好即以初俗下對真俗二名立四重是結上來所說由準是理下正結成文是理者准四重真俗理推尋一一推尋者前前後後後細推尋上來第二門訖

團第三相攝至問答分別鈔曰自下第三門大分爲二初票門分科二隨科釋成今即初也

團諸教相攝至應有五諦鈔曰此下二隨科釋成此中大分爲二初正諸教相攝釋

遠法師等說也。舊人解。上所引經說知第一義無量無邊不可稱計。非二乘所知。是名上智之文也。故云。古來釋云。彼法師章云。真諦之中義別有二。一有。二無。有者所謂如來藏性恒沙佛法。無中有五。一者真實如來藏中恒沙佛法同體緣集。無有一法別守自性。名之爲無。乃至第五此真中無彼妄想。空如來藏。此五通就。如來體第一義中隨義分別同是真諦。今經中云。知第一義無量無邊等者。卽真如理。如來藏中有恒沙德無量無邊。今卽指彼。故云。恒沙萬德無量無邊。

團此上經文。隨其所應。鈔曰。就二諦辨智別有三中。三章主釋經意。因迦葉問二諦等者。今問。由此上經文。迦葉所問。但問。如來所了無量諸法攝在四諦中否。爾章家釋云。迦葉問二諦所由。何故不云問四諦所由耶。隨問秋篠所釋。云。此上經文。因迦葉問四諦攝法世尊答中顯二諦等。秋篠爲是。章家有別意云。二諦所由耶。答若但云問二諦。則如所難。今既云問所由。所由者所趣。迦葉問無量諸法攝四諦不。卽問佛說二諦所趣。觀知諸法有總別。二相智之佛答卽說二說別。故章主秋篠至實義全無違。以明二諦別故者。明顯攝四諦中一切法皆有。上中智所由。謂中智知俗智。上智知真智。諸者實也者。秋篠云。實謂審實義。若有如仁王經說。照解見無二也。凡夫不了等者。明明上中爲智別不

云。下智由。謂凡夫不證了二諦理。但緣諦言。今云。不了唯聖者佛菩薩證二諦。諸佛爲上。菩薩是中。若菩薩爲上智。二乘聖者爲中。唯無漏人證故云。但上中。不云下智。凡夫智緣等者。明凡智名下由。由對彼智等者。彼智謂凡夫下智。據實而說等者。明立二諦如實義。就法有勝劣。而智有深淺。別智無別亦淺。總相智但有別智。深淺不別。智淺有別智。但說二諦。爾今說中上智形。待凡智不證。諸實但緣名。凡爲下聖智說中上也。欲彰證了諸實。唯佛菩薩中上智。今云。證實唯二。若總相說等者。總就凡夫爲下。二乘爲上。亦二乘爲下。菩薩爲上。等說云。則二乘智爲上。亦爲下也。故下上二智攝。如根上下智力。隨其所應者。結釋文意。施設上中下名。隨其所形應立。必勿膠柱。

團次經當顯至佛妄語耶。鈔曰。舉涅槃經說六文中。第六舉上所引經文。次文殊與如來之問答。成立世諦卽第一義諦義。此中有十三文。初舉舉上所引經次文。今舉以文殊問發端。二如來答。三文殊重問。四佛示說二諦所爲。五示說二諦依證顯旨。六廣以八復次中第一復次義。明依入智有淺深顯二諦別。七第一番釋。重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。此今家之八第二番釋。就有名無實爲世。有名有實爲真。作釋。九第三番釋。有名無實有名有實中。僞爲世。有名有實中細者爲真。釋。十第四番釋。就無體有用爲世。心無倒如實如。無爲真而

釋。十一第五番釋。就遮詮爲世。自爾宛然爲真。而釋。十二第六番釋。就遮諦有八苦相爲世。二無我等無八苦相爲真。而釋。十三第七番釋。就父母所生身有詮緣爲世。知因緣生有詮緣爲真也。今卽初科也。次經當顯等二句。票上所引經次文今舉。如其有者等意。謂如其世諦之中有第一義。非別有二諦者。體應一諦。何故名爲二諦耶。如亦無第一義諦。但世諦有。云何說二諦耶。說有二諦。是非妄語耶。已上文殊問難意也。

團善男子世至不相離義。鈔曰。十三文中二如來答。此明二諦等者。此二句章主文明二諦不異義。團世尊若不者卽無二諦。鈔曰。十三文中三文殊重問。問意云。若世諦卽第一義諦。唯有一諦。便無二諦。云何說二諦耶。

團佛言善男子。說有二諦。鈔曰。十三文中四佛示說二諦所爲。意言。世卽第一義諦。佛說二諦意爲。利生善巧方便。十善巧中。隨順衆生等者。如來大悲隨順一切衆生。因有相有別情執病說俗諦藥。俗言非俗。待真而俗。眞病說藥。病息藥亡。無別亦無不別。說世卽第一義。由病說藥。說有二諦。其實非有二。非不有二。團善男子若至者出世法。鈔曰。十三文中五示說二諦依證顯旨。秋篠云。若隨言說下。明言說道說有二種。解深密經曰。善男子。彼諸聖者。於此事中。離名言。故現正等覺。卽於如是離言法性爲欲令。他現等正覺。

故假立名相謂之無爲。准此經文。證智解一假立名相。隨順衆生。說二諦也。已上秋條

善男子如至顯二諦別。鈔曰。十三文中六廣以八復次中第一復次義明。依人智有淺深顯二諦別。其八復次中有七番釋。此大善男子已下是也。此明依人等者。此三句章主釋文。秋條云。所知之境雖體二。能知之智淺深不同。如一幻相二人異見。幻師知無。是喻見異。凡愚執實。是喻見俗。由此道理說有二諦云云。秋條所釋尤法喻穩當。

善男子五至名第一義諦。鈔曰。十三文中七第一番釋。重顯前義。令知二諦依人相待亦建立之。已下經文。前文就世人出世人所知復次釋中第一復次也。今所釋文已下七番釋。併合八復次釋也。今此第一番釋與前文所云世人出世人所知能智別爲二諦義。今同。對世人出世人之隨所稱性。如性相能知之別。顯二諦別。依人相待。同。所稱性相異爲前後。五陰和合者。父母所生五陰假和合身。隨其所稱者。示世人能相推求。此俗諦相。解陰無有等者。解謂觀解。陰謂五蘊假合處。此文已下示出世人微細推求。是即第一義諦相。名第一義諦者。四重真俗相攝。如下具明。

大乘法苑義林章師子吼鈔第十六尾

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十七二諦章之餘

日本南都西京藥師寺法相大乘宗
受菩薩戒近住 釋基辨 撰

團復次善男子至有名無實。鈔曰。十三文中八第二番釋。就有名無實爲世有名有實爲異爲釋。此文有二。初明法有有實無實別。二正作第二番釋。今即初也。有名有實者。如五陰等有有名無實者。如我衆生等。

善男子有五至第一義諦。鈔曰。二正作第二番釋。即以有實無實爲異與俗二諦。下文云云。以下六番依法勝劣相對建立云云。章主意由上下釋文。云。依人智淺深以顯二諦。依法勝劣相待建立二諦。由是讀經有名有實有名無實文。雖不分有無別義。准自知。四重真俗也。今此云有名無實是俗諦。即是初世間俗。以我衆生等名無實故。又云有名有實是第一義諦者。即論所說四種勝義。皆有有名體故。或唯三科名。異對我等唯俗有名體故。是第一義諦者。識知此言四重真俗相攝以須解有名實無已。

善男子如至一義諦。鈔曰。十三文中九第三番釋。有名無實有名有實中爲世。有名有實中細者爲異。釋。如我衆生等已下八名。皆是有名無實世俗者也。凡夫外道固執我有名無實者。衆生者。新翻所云有情有。

情愛者執爲實義。壽命者。新所譯命者。實有命者。知見者。新所翻能知者。實有知見者。養育者。新翻云。養育者。丈夫作者。受者。舊所翻我異名。凡外固執爲實有也。今謂此第三番就我等釋。自我衆生乃至諸陰界入是名世俗。苦集滅道四諦理是爲勝義。陰界入三科待我衆生等有有名無實則是名勝義。三科有名有實故。雖爾待苦等四諦。則此約龜細。龜是俗。細是真已。故今此番以陰界入爲世俗也。無體我等有體三科。是等二類對四諦理俱爲世俗。問。前第二番中。有名無實我有情等對三科法名俗諦已。何故今此第三番中。無實我等復更說形云俗諦耶。答。舉我等法。不但形於三科之法名爲世俗。亦形四諦等名。世俗。故前第二番以初有名無體用法形陰界入。陰界入法名爲真諦。即四真中初勝義攝。顯是非唯是勝義故。後以三科形於四諦事劣於理。即爲俗故。即是論中第二世俗。四諦是第二真。

善男子世至第一義諦。鈔曰。十第四番釋。就無體有用名世俗。心無倒知無名爲真建之也。下章釋意云。世法有五種爲世俗。知此爲真實有者爲初世俗。不唯我等。但有其名無體用法。其如旋火輪者亦是初俗。顯揚等說。房舍軍林等亦初世俗。以無實體我等類同最卑劣故。無倒智觀此。但有蘊等。都無真實名句等法是第一義。四勝義中皆無所說。五世法故。或三科中實

●此卷甲本缺 ●原本冠註曰執時之炎者亦云陽炎亦云塵愛莊周所謂野馬塵埃也陽春見廣野陽氣所上似口流等 ●原本冠註曰乾闥婆城法花玄贊無垢稱寶三云健象縛城此云香城西方散樂名云香不生作生菓味香食香而便作樂何彼乞求飲食此幻化城據揭可愛名香香城又海中水氣日光同照遙見雄雉亦似幻城水散爲聲震同作樂似彼香城故亦名香香城塵惹起故今以爲吟加二十唯識疏上

無此五此番狀似說之非次。雖爾第三番中以陰界人既說通真恐此有用無體之法亦通真諦為顯不爾因釋彼疑故今方說五種世法其中初二句能詮次二種法所詮後一就差標相顯能詮若情若事皆有假立非真實故作差別說更無異義已上由三章文善男子若有衆生等下此第四番釋中示勝義諦心無顛倒如實而知者顯於無體有用五種世法初世俗者心無倒如實知無體用同時同處隨智淺深四真自現由是第一義諦言隨應知

復次善男第一義諦鈔曰十三文中十一第五番釋就遮詮為世爾自宛然為真而為之若燒苦割等者是遮詮故名為世俗無燒無割等者自爾宛然實相廢詮談旨一實如名真由章主意今釋云此一對釋二無我為世俗一實如名為真外道異生執我常一佛說都無體用說五蘊等可燒割等無彼執我一常相故割燒等是二無我也次後番以此二無我待於苦諦理等說為真諦即第三真今此第五番釋以二無我對一實如為世一實如名為真一實如不依由可燒割等證門顯故即勝義勝義故名為真諦二無我如依證顯實故名為俗第四世俗若不爾此一對說有何義利世尊教示諸佛不說無義言故由是自知今文無燒無割無壞者第四勝義勝義廢詮談旨一實如名為真諦也已上由三章文復次善男第一義諦鈔曰十三文中十

二第六番釋就有苦諦上八苦相名為世俗二無我等無八苦相名真勝義苦相有無相對建立有八苦相業者八苦謂生老病死等如常此八苦即苦諦理故偏舉一苦類全三諦由下章文釋今此番謂今以苦諦八苦相對二無我等無八苦相法即成世俗第三證得世俗所攝此番應在第五番說前第五番應第六說以言便故前後不定秋篠云此七番處從淺至深說二諦相今觀經文前第五番標第四俗及第四真此第六番彰第三俗及第三真先深後淺故次相證今以言便前後不定無生無老等者是示二無我等無八苦相為真

復次善男第一義諦鈔曰十三文中十三第七番釋就父母所生身有證緣為世知因緣生有證緣為真釋由下章文應釋斯番云第七番中所說法喻總明二諦體無差別隨其人智及於法中空有事淺深證旨四重二諦勝劣相形成真俗故世人但知父母所生名為世俗出世之人知因緣生名第一義此隨人智以分二諦父母所生假事龜淺名為世俗因緣生者實法細深名為勝義此隨於法以分二諦總明二諦差別法喻更無別門已上由三章文譬如一人等者舉譬喻一人謂父母所生所依身一人而一身有多能若其定時下舉多能如是一人等結喻法亦如是下合法真俗相對云依因父母和合所生一身此多能故多名生則名世俗假事龜淺之說故又云十

二因緣和合生之身緣生多能其因即成多名則名真諦實相細深之說故已上由三章文相攝有六以問答成世諦即第一義諦義十三文科已下諸教相攝攝成大有五中○初舉涅槃經○第二舉古師攝攝第三舉家過三月時諸教相攝文也○第三舉古師攝攝二立四宗釋經七番三文中上來初舉經說此下一舉古師攝攝釋經所說七番說中已下古師與今家相攝意今先舉古師相攝釋次舉今家相攝對辨如左○自古來釋云至下三十二下今據第六故名第一文一即是即古師相攝之釋也其次自上略雖精此中譯中也○已下文今章家自由正義之文也

初古師總釋二立四宗釋經七番三以立惟宗說屬當經七番中四舉四宗二諦屬當涅槃經所說二諦今即初文也古來釋云者指何人說云古來釋耶答秋篠釋云古來轉云至今據第六故名第一二紙半文是遠法師涅槃經疏第五卷文少文無違學者須勘云云今也末代法寶難得但識其目忍古戀昔而已不能視全璧也今檢濟恩傳燈目錄云大般涅槃經略疏十五卷惠遠分三本末成二十卷四百紙西院西合以來者經七番釋中第一番文善男子五陰和合稱言某甲已來七番經文今云後之七番當法辨相者令契當於法相辨明二諦義相總是釋經七番說相也○四宗釋經七番此中三文初以龜細分宗二明四宗別三以經七番配當四宗二諦今即初文一大二小者謂四宗中初二是小乘中所立後二大乘故梗概分為二名龜

細分有四者。秋篠云。遠公言。此四乃是望義名法。經論無名。經論之中雖無四宗之名。實有此義意別。大小之中各分淺深。故立四宗名別。此委細論今云。細分有四也。

一立性宗。涅槃等也。鈔曰。此文二明。四宗別。一立性者。秋篠云。亦名因緣宗。小乘中淺宣說諸法。為有法性。雖說有性。皆從緣生。不同外道立自然性。故名因緣宗也。此宗屬阿毘曇也。薩婆多等也者。小乘二十部之一。此翻云。說一切有。就立三世實有法體。宗計為名。二破性宗者。亦名假名宗。秋篠云。小乘中深宣說諸法。實假無性。不同前宗立法自性。法雖無性。不無假相。此宗當彼成實論也。云云。成實論等者。此論分齊諸家判釋各各不同。如三論玄義具辨。三破相宗者。亦名不真宗。秋篠云。大乘中淺宣說諸法。明前宗中虛假之相亦無所有。如人遠視陽炎為水。近見本無。不但無性。水相亦無。諸法像此。雖說無相。未顯法實。中百論等者。今謂中百二論論主意說廢詮中道非如破相宗義。然今云中百論等者。就由中百論起計執者。中百論主實義如中觀十二門及廣百論等明。四顯實宗者。遠公云。亦名真宗。大乘中深宣說諸法。應相故有妄相。無體起必託真。真者。所謂如來藏性。恒沙諸法同體緣集。不離不脫不斷不異。此真如緣起集成。生死涅槃。真所緣故無不真實。辨

此實性故云真宗。已上秋涅槃等也者。支那梁隋唐諸家。由涅槃經立。如見宗名。涅槃經宗。為所學者多。今所舉遠公亦爾。一切大乘經教實義皆應如是。為淺深見皆是機熟淺深。豈應有淺深頓漸定經教。

圍於此四中。故備論之。鈔曰。此文三以經七番配當四宗二諦。上七番中者。經七番說自今此文上已說。故云上七番也。初三是其等者。七番中初番說五陰和合為俗。如實如假為真。第二番說無實為俗。有實為真。第三番說二科為俗。四諦為真。是自初三番說。今云初三。此三番二諦。為立性宗所辨二諦。何故知爾。謂此三番皆如實有實諦理為真故。次二是其等者。第四第五番為次二。第四番五種世法為俗。心無顛倒如實知無為真。第五番燒割死壞為俗。無燒無死為真。是即破性宗所辨二諦。何故知爾。謂此二番皆知無。無死無壞為真。故同破性宗法假無性。假亦不無。次一破相宗等者。第六番為次一。此番八苦相有為俗。無八苦相為真。無相為實。是破相宗所辨。後一顯實等者。第七番為後二。此番依父母和合多名生為俗。十二因緣和合實是一有多名為真。是即顯實宗所言如來藏性。恒沙諸法同體緣集之義。今此文中等者。意言。今此以經七番配於四宗。即以深攝淺門。以深攝淺等者。遠公疏曰。約宗辨諸門。別有四。一約宗分法。二以深攝淺。三歷法分別。四辨即離。今以七

番配於四宗。即約第二以深攝淺門。故云。今此文中以深攝淺等。若小乘中立性為淺。破性為深。大乘宗中破相為淺。顯實為深。亦如破性宗中。法相世諦。謂一切法皆無常等。法實相故稱為世諦。此世諦是立性宗真諦法也。餘皆准知。深宗俗中攝淺宗真。故云以深攝淺。應如彼遠法師疏中明。已上秋篠

圍就初宗中。不能繁引。鈔曰。此文三以立性宗說屬當經七番。此中二文。初申立性宗所立依據。婆沙等者。婆沙論七十七為依。古師立立性宗說。等言等俱舍二十二難心第十。不能繁引者。意言。具引婆沙等說屬當經七番。則彼宗說亦雖應有七番。今但次所辨七分別為依。屬當經初三番。是不能繁引彼論故。此是不屬當餘四番。由

圍一情理分至為第一義。鈔曰。此下後由彼宗所據婆沙難心義立七分別。以彼宗說屬當經初三番。此即七分別中初分別也。秋篠云。此七分別皆有所依據文。此七分別第二第七依難心文。餘之五分別文依婆沙說。婆沙七十七有八異說。此今初分別說。當彼第六之三義。婆沙說文云。復作是說。隨順世間所說名是勝義云云。已上婆沙七十七中二諦義。其中第六復次今取。為第一請理分別。此次章文釋云。第一先就請理分。二。五陰和合稱云某甲。凡隨所稱計。有我人。是名世諦。聖人。解。陰無有我。甲。二難。陰亦無有我。第一義。已上章文。此即婆沙八復次中第六復次義也。秋篠云。問。我等情取為有。於法本無說。何為諸耶。答。遠法師云。凡大取陰隨情取名為我。我說世諦。非。法其真諦者。聖人知。陰非我我所。從聖人解。說為。無我一名為真諦。亦非

無法云云
已上秋篠

圖一假分至說第一義 鈔曰此七分別第

二分 瓶衣車乘等者依難心說文也瓶

衣等法有名無實名為世諦 蘊等諸法有名

有實說為真諦此屬當經第二番義 故難

心云等者難心論第十卷文彼論文云若

事分別時捨名即說等分別無所捨是即

第一義彼論釋云若事分別時捨名者是即

等事彼文注云等事者胡音云三佛栗提

翻云等事亦云等積集凡會有散無者名

等集論上秋篠云如瓶分別色香味觸時

也應如彼論七十七說

圖四縛解分至滅道第一 鈔曰此七分別第

四分 依婆沙說此即當四評家第一師

說苦集縛法說為世諦滅道解法名為真

諦如彼文云於四諦中前二諦是世俗諦

男女行住及瓶衣等世間現見諸世俗事

入苦集二諦中故後二諦是勝義諦諸出世

間真實功德皆入滅道二諦中故

圖五劣勝分至說為第一 鈔曰此七分別第

五分 先德謂此即當於婆沙四評家第二

師義云云劣勝分別者今此分別苦集及道三

六分別先德謂此當於婆沙第三師義於

彼四諦等者與婆沙說相同十六行相中

除空無我二行相餘皆為俗空無我二是理

精妙為真今名空有四諦中有諸世俗事

為俗四諦中唯是理精妙為真空空無我

亦空真諸名空施設事相名有問前三

苦集滅道諸中有世俗事義如前說道諦何有

世俗事前婆沙文道諦無世俗施設事名為

真故秋篠引婆沙文云道諦亦有世俗事

佛以沙門婆羅門各說道諦故唯一切法

空無我理是勝義諦空非我中諸世俗事絕

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

秋篠

鈔釋七分別已云。遠法師言。初宗之中具此七番。雖有七種事理二諦。正是宗歸即當婆沙評家義也。問。婆沙七十七云。尊者世友作如是說。能顯名是世俗。所顯法是勝義。已上大德說曰。宜說有情瓶衣等事。不虛妄心所起言說是世俗諦。宜說緣性緣起等理。不虛妄心所起言說是勝義諦。尊者達羅達多說言。名自性是世俗。義自性是勝義。此等三義於此七番何番所攝。解云。世友達多二師義第七番攝。能詮為俗。所詮為真。故大德之義第二番攝。假法為俗。實法為真。故又解。大德之義第七番中教一分攝。以唯約教說二諦故。既云不虛妄心所起言說故知教攝。

圍今此但彰餘略不辨。鈔曰。上來就立性宗說。七分別釋二諦竟。自下舉古師相攝釋四文中。第四舉四宗二諦屬當經說二諦。此中亦有四文。初以立性宗七分屬當經說。此中三文。初總明。後別明屬當。今即初也。今此者。指前申立性宗所言七分別二諦義云。今此也。初三門者。涅槃經所說七番中。初番第二第三之番會云。初三門也。餘略不辨者。章家意立性宗所云七分別二諦義但屬經說初二三三箇番。餘四番經說。二諦義於立性宗未曾論之處也。故云餘略不辨也。此初以立性宗七分中初三門。屬經說二諦義。餘四分別不屬經說總明之文也。

圍第一先就名第一義。鈔曰。此下後別

屬當經說初之三番。此中三文。初就立性宗第一分別屬經說。次就同宗第二分別屬經。後就第三分別屬當。今即初文也。先就情理者。標立性宗第一分別。分二者妄情所取我衆生等以為世俗。無我之理以為勝義。是即情理分別為世俗勝義二故云分二。五陰和合等者。以情理言屬當經文。前所引經云。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫衆生隨其所稱是名世諦。解陰無有某甲名字。離陰亦無某甲名字。出世入如其性相而能知之名。第一義云云。此經文意。與立性宗義隨陰和合凡稱言某甲。計實有我人是為世俗。如何離無我人。隨情所取為俗。出世聖人觀解某甲有無。如理能知不拘情取為真。依情與理分別立真俗諦更無相違。正今屬當

圍第二約就實為第一。鈔曰。此二就立性宗第二分別屬當經文。先分二法等者。涅槃經第二番中有二文。初說復次善男子。示法有二。一者有名有實。二者有名無實。後但說善男子。示有名無實法為俗。有名有實法為真。今文初後俱牒也。先分言對後下就諸辨云。先分二者有實無實二法。是其實法者。簡假施設。彰有實體用名。其實法其謂彼。彼此云有名有實。陰界入等彰示有實法。依有名推求法體有法體可得用亦非無。即陰界入等是云有實。有名無實等者。彰但有有名無實體者。瓶衣車乘等者。彰其假法。如是一切雖無體

假施設其名。但有假名推求都無其體。故云有名無實。下就諸辨等者。對前文先分二法之先言。今云下猶云後也。此屬當經次但說善男子。說二諦文。但有假名無體為假世俗。有名有實為真勝義。此即立性宗以假實分別真俗屬當經文。更無相違。

圍第三約就實為第一義。鈔曰。此後就立性宗第三理事分別屬當經文。理事分二者。今謂經文意有兩重相對。一者有名無實我衆生乃龜毛兔角施火輪等名為世俗。有名有實陰界入等名為勝義。是有無實相待有實為真無實為俗。俗是假事。真是有實。事故對假事名為理。二者諸陰界入雖有名有實對我衆生等名為理。其實事相龜顯對苦集滅道微隱法相道理名為俗諦。苦等四諦名為真諦。有如是兩重相對意經說義意。今立性宗理事分別亦事有假實理有龜隱有兩重相對立真俗義。由是以此理事分別屬當第三番經說二諦義也。上來以經文屬當立性宗初三分別已。問。何故以立性宗餘四分別不屬當經第四番已下二諦耶。答。立性宗除初三分別。餘四分別不屬當經第四番已下文。經第四番五種世法無體有名為俗。於其五世法心無倒如實知體無為真。彼第四分別以四諦初二繫縛為俗。後二是解脫法為真。真故不屬當。又第五番經文。說若燒若壞為俗。是世也。無燒無壞為真。然為真也。彼立性宗第五分

別苦集道三有爲爲劣理中名俗滅諦一無
爲諦法爲勝理中名眞以爲劣無爲勝
分別四諦爲二諦不屬當經又第六番
經文說有八苦相爲世無八苦相爲眞
彼立性宗第六分別於四諦十六行相除空
無我二餘名世諦空無我二相理中精妙名
爲眞諦是以四諦十六行空有相分別爲
二諦不屬當經又第七番經文說一人多
能多名字因父母和合所生依身而生爲世
十二因緣和合生以爲眞彼立性宗第七分
別由難心說教經律論依三十七覺分如次
名爲俗眞全無屬當義由此等義云立性
宗但初之三分別屬經餘界不辨也
團次下就其至以辨二諦鈔曰此下舉四

宗二諦屬當經說二諦四文中第二以破性
宗義屬當經二諦此中三文初以成實所
立明前後兩門以辨二諦二以成實義屬
當經第四番二諦五種世法爲俗三舉經第五
番二諦屬當成實論所說義今即初也於
中兩門者以經第四番二諦與第五番二諦
爲前後兩門也前門就其等者此三句文
正以成實所立辨二諦也前門之旨示經
第四番二諦以成實義辨第五番之前二諦
故名前門就其假法等者其之言指破性
成實宗義假法者成實所立法雖無性
不無假相之假相今云假法空有者云
雖無性之無性今云空是成實所立眞諦
有謂彼所立不無假相之假相今云有不無
是彼所立俗諦以此二諦辨經第四番二

諦故云前門就其乃至以辨二諦後門就
其等者今示經第五番二諦以成實義辨居
第四之後之番故云後門其言指成實宗
義實法者成實所立陰界入法性空爲
眞是即實法今所立無性是空有謂陰界
入假有是爲俗屬辨第五番經說二諦則
無燒割等是爲性空爲眞若燒割死壞五
陰等假有相是爲俗爲有已上以成實所
立辨經二諦也

團就前門中至名無顛倒鈔曰以破性宗
義屬當經二諦三文中二以成實宗屬當
經說文就前門中等者屬當經第四番故
云就前門中先明世諦等者第四番中世
諦五種世法爲俗今說無體有用五種世法
爲俗屬當此經文以成實云何成宗義耶
今謂彼立一切不無假相即無體有用爲
俗屬當必然後於是五法等者舉經說
眞諦文知其性空等者釋心無顛倒明
經如實知言謂於五種世法假有中如實
知因和合中其性空無亦知法和合中其無
性是無倒相是經文意以成實宗假有無性
義屬當此經文也引遠法師意釋遠法師辨立
性與破性兩宗同異如秋篠義鏡中文長
且略被文當知

團就後門中至名第一義鈔曰以破性宗
義屬當經二諦三文中三舉經第五番二
諦屬當成實所說義苦燒割等者牒
經說文屬成實論世諦五陰諸法者是即
成實論假有彰五陰諸法虛假因緣集用觀

諸世法實爾名爲世諦被燒割等是虛假
故以經所說若死者壞名世諦文屬成實
論不無假相無燒割等等二句牒經眞
諦諸法性空等者是即成實所說諸法無
性屬無死壞爲眞秋篠云就性空第一義
中無彼妄情我人爲眞諦也云云

團次下就其至有斯別耳鈔曰舉四宗二
諦屬當經說二諦四文之中三以破相宗
義屬當經第六番已下二諦故云次下此
中二文初正屬當經第六番中百八苦相爲
世無八苦相爲眞標牒以破相辨二諦
舉經二諦文次下就其等三句標牒八苦之
相等四句正舉屬當經文問曰此宗等下
二問答對辨破性破相兩宗異此宗指破
相宗立前者指前破性宗古來釋云下
以遠法師說對辨兩宗異答問此答中先
對辨世諦前說等者前破性宗中理相世
諦即法虛假因緣集用世法實爾爲世是今
云因緣假有等也此宗者破相宗即說一
切世法道理悉皆妄想之有如陽炎水健闍
婆城等以名世諦是云妄想之有前宗宣
說等下對辨眞諦前破性宗說因和合中
知性空法和合中知無性名心無倒爲眞
亦諸法無性空爲眞此云衆性之空爲第

世計五安法世中陰所無第以三爲計中
以爲橫二無諸法爲宗就凡若名義初空
人無眞性此性破若無性初空此空自
計我以眞法此法入有法性無彼中義
無就我陰情中今有緣執相一眞我無
無若我陰情中今有緣執相一眞我無

◎原本冠註曰秋篠抄中引遠法師說云破性宗中世諦有二一有無有中隨義分爲三種一事相世諦爲陰界等於事分齊眞實不虛故爲諸
此同立性宗世諦二法相世諦諸法若無常等法之實性故爲諸同立性眞諦三理相世諦諸法虛假因緣集用世法實爾名爲世諦此不同立性宗
次無者五陰凡大橫計我人法世中實無我人故名世此空無我立性一向爲眞破性宗義有兩案若就五陰事辨此無義爲世若就性空第一義
此妄情起我人是爲眞眞有二一因和合中無性之空法和合中無性之空以眞二就性空第一義中無彼妄情起我人以爲眞此約經說且開二門
云云◎原本冠註曰秋篠抄中引遠法師說云破相宗中世諦有二一有無有中隨義分爲四一事相世諦謂陰界等此同立性世諦事二法相世諦
無常等此同立性眞諦三假名集用世此破性理相世四安相世謂世法道理悉是妄想有如陽炎水等此不同前宗次無者隨義有二一者五陰

一義 此宗宣說等者。此破相宗說諸法畢竟空寂。今云無相之空爲第一義也。團次就第四名爲第一。鈔曰。以四宗義屬當經說二諦四文中。四以顯實宗義屬當經文。此中二文。初正屬當後學古說辨。今即初也。次就第四等三句標顯科文。事相緣起者。如一人名走者。亦名收刈者。法性緣起者。如觀十二緣生。譬如一人等。下示喻相。如是所說等下。合法而明。團古來解云。故名第六。鈔曰。以顯實宗屬當經說二文中。二學古師立六重緣生。辨一事因緣等者。事相因緣所生。謂陰界入等是立性宗俗諦。故云如毘曇說。二法因緣等者。法相因緣生。即苦無常等。是立性宗真諦法也。三假因緣等者。假名因緣有。即破性宗俗諦也。四妄想因緣等者。妄想因緣生。即破性宗真諦也。猶如幻化者。示唯虛空起都無體用。五是妄想因緣等者。妄想因緣有。即破相宗真諦。如夢所見者。明心外畢竟無性。但虛妄心想前起故云。如夢所見也。六真實因緣等者。示真實因緣生。謂如來藏緣起集成生死涅槃是顯實宗真諦也。如水起波者。彰不同前宗唯一如來藏隨緣作佛亦作因緣。佛性因緣非一非異。故云如水波也。前五緣生等者。取捨六因緣生。上來舉涅槃經相攝一切二諦。文中第二文舉古師相攝釋已。團上解雖精。所有二諦。鈔曰。舉涅槃經攝一切二諦說三文中。第三章主自述。自正

義諸教相攝。此中二文。初斥古釋。後申今義。今即初也。上解雖精等二句。略斥古師意言。上來所舉遠法師解申。四宗二諦別屬經釋成雖積且勤。今家所解意趣小齟齬。此中二諦等者。申意趣差別旨。謂今家解經意。此涅槃經中二諦義。唯明遠法師所云四宗中顯實一宗中二諦。不說小乘二部及破相二諦。是爲今家各別意趣。顯實自有等下。叙不說小乘及破相二諦所由。立理斥破。謂如來說二諦雖縷縷長。但顯實一宗故。顯實實義同一時處自應被。相被斥已無明暗俱有理。亦小乘教二十部別計執。然涅槃經中如來豈懸爲未來世中大唐所有遠法師等。不說餘部所說二諦。獨別說薩婆多部及成實宗二諦理如何爲有斯哉。由是遠法師所言經七番中初三立性宗所辨二諦。次二是破性宗所辨二諦等之說。可云妄談。我黨學者鳴鼓攻之可已。團由此應言亦建立之。鈔曰。章主申自正義二文中。後申今義。此中十文。初釋七番釋中第一番義。今文即是也。由此應言者。標正申今義。後七番中等者。經以八復次說二諦義。其第一復次明。依人智有淺深顯二諦別其經文云。善男子。如出世人之所知者。名第一義諦。世人知者。名爲世諦。除此第一復次。後善男子。已下。今云。後七番中。其初番經文云。善男子。五陰和合稱言某甲。凡夫衆生。隨其所稱。是名世諦。解陰無有。某甲名字。離陰亦無。某甲名字。出世之人。如其性相。而能知之。名第一義諦。此文今此云。初番舉事相釋。前依人以立二諦之文。此云前依人等。即次前云。第一復次明。依人智有淺深顯二諦別之文。後七番中初番舉事。陰和合某甲名字。釋前經依人智淺深。文。經言凡夫隨其所稱等經文。即初番舉事釋文也。後學勿相濫經文。爲屑受龜漫學者。不厭勞煩。再三叙之耳。故知但是等已下。結初番義。後七番中初番文舉事。釋文今簡云。但是重顯前義。淺深別。相待建立二諦也。團以下六番。此中四事。鈔曰。叙今義十文中。二總釋。已下六番意。依法勝劣等者。此亦不用古師義別叙今家義。秋篠云。遠法師云。涅槃經中具有八番以明二諦。初之一番。明人二諦。後之七番。明法二諦。今章主意。後七番中初番舉事。釋前依人立二諦意。後之六番。依法勝劣相待建立。即釋法二諦也。已上雖不分明等四句。通伏難難云。後七番中初番舉事。重釋前意。則義可知。經亦所說。後六番是爲釋何文義。如何已上。章文通此難意。雖不分明。若別經文。分別四重真俗義。以道理義推求。後六番意。即是論顯顯揚。論釋成唯識論中所說四重真俗。經文說是立法勝劣。施細相待建立。今有六番也。團前第二番。相可知故。鈔曰。舉正義十文中。三釋第二番義。前第二番等四句。

○原本冠註曰。顯實宗二諦。秋篠抄引遠公疏云。第四宗世諦有二。一有。二無。有中有。六。一。事相。之。有。謂陰。界。入。等。二。法。相。之。有。苦。無。常。等。三。理。相。之。有。法。藉。假。因。緣。集。用。世。法。實。屬。四。妄。相。之。有。如。陽。炎。出。五。六。真。實。有。謂。如。來。藏。次。無。隨。義。有。四。一。隨。上。無。彼。我。人。乃。至。四。妄。相。無。已。上。二。種。世。諦。也。眞。諦。亦。二。一。有。二。無。有。者。如。來。藏。體。沙。佛。法。無。中。五。一。眞。實。無。謂。如。來。藏。中。恒。沙。佛。法。同。體。緣。集。無。一。法。別。守。自。性。名。眞。實。無。乃。至。五。此。眞。中。無。妄。相。空。如。來。藏。也。此。五。通。就。如。來。藏。體。眞。諦。中。隨。義。分。別。同。是。眞。諦。云。云。

牒經文爲四重世俗中世間俗也。前文所引第二番經文。有名無實爲世俗。即是四重俗中初世間俗爲俗文意。顯揚等等說等者。等成唯識第九卷顯揚第六十丁曰。世間俗者。謂安立田宅瓶盆軍林數等。及安立我有情等云云。今略舉後安立。故云說如我等也。是與經第二番云。有名無實名世俗。諦正爲同。立正與此同。有名有實等。下申真諦四重。此下文有二意。一四種勝義通名有名有實。皆有全體故。二唯三科法名有名有實。對我等故。如文可知。已上即論所說等者。成唯識九所說應說四重真。即顯我有等下。顯我有情有無實是世間俗。最爲卑劣者。示唯俗非真由。餘皆勝此等二句。除世間俗。餘三科四諦二空如一真如界。皆對我有情爲勝義精。故相待爲勝義。或唯三科等者。申有名有實言不爲於四種勝義。但以世間勝義三科法對我衆生有名實。以名真不淺理。相可知故者。相易了知。故立唯三科有名實義也。團第三番中。第二勝義。鈔曰。舉正義十文中。四釋經第三番義。如我衆生等下。牒經文釋。此以二類者。一我衆生類二陰界人類也。四諦理對我衆生等二類。至精妙理勝故。對此四諦二類共施。事相劣卑故名爲俗。我乃至等者。釋我衆生類更重對四諦理爲世俗諦。更重說等者。釋第二番中說我有情名俗諦。今復第三番中更重說我乃至旋火之輪等。我有情等亦爲世俗

諦。顯示我有情等唯不形待於世間勝義三科法名爲世俗。亦形待第二理真四諦等名世俗。故準餘世俗等者。除世間真三科。準餘四諦二空如理真證真。我有情等爲世俗諦。皆亦通餘真可形待云俗也。其餘界入等下。會經與論文違。以初有名等者。謂前經第二番以初世間俗有名無體用法我有情等形待陰等三科。是有名有體法名爲真諦。即四真中初世間勝義攝。顯此非唯是勝義故等者。顯此三科復爲俗諦。謂第三番中以三科形待四諦三科施顯事相。四諦精妙理性故。三科影像四諦智光隱沒不現。故事三科劣於理。四諦即爲理俗。即是論中等者。謂三科即是瑜伽顯揚等論中第二理俗。四諦第二道理勝義。團第四番中。五世法故。鈔曰。正義十文中五釋第四番經文義。此中二文。初不有名無實爲俗。無倒知無爲真。第四番中等者。牒經文。顯初世俗但無有名無實用我情等。亦陽炎水等無體有用法初世俗。顯揚等說等者。第六卷說房舍軍林牒無體有用亦初世間俗。故以我有情等類同無實體最卑劣故名爲世俗。無倒知此下舉經真諦。此謂指五種世法。五中名句實唯聲經。縛法執著實唯色等五蘊。故今云。此唯有蘊等都無真實名句等法。如是知實無是第一義。四勝義中等三句。明云無五種世法是第一義諦所論。四勝義是無別離言境故。無經說名句等事。故知無名句等五世法名俗者。

即第一義之意。團或三科中。更無異義。鈔曰。釋經第四番文二文中。後明有名無體爲體於此第四番說由。實無此五者秋篠云。三科之中實無此五。故唯初俗不通真四。前第三番我衆生等及陰界入形。四諦理名爲世俗。四真名真。今此第四番似說非法。而經中說此番意爲釋疑難云。無此五者。無此五世法。此番狀似等者。此第四番五種世名俗之說。似說相不爲次。然以第三番蘊界入既說通入真。恐今此第四番無體有用五種世法亦云通真諦。爲顯云五世亦通。真不然申真俗。因釋彼疑難故。今第四番亦說無體有用五種世法名俗也。五種世中等下。明五世無體有用。初二者名世句世。次二者縛世法世。後一標相者。執著世標威儀相廣知沙門婆羅門也。顯能所詮等下。若情者執著世。有假立者但有假立名言。無體用云非真實。爲顯此有名無體用故。第四番中作不次與餘差別說。更無異義者名釋疑難。說差別不次之外無異義也。團第五番中。即第三真。鈔曰。正義十文中。六釋經第五番義。此中二文。初示燒割等爲世二無我爲世遮詮義同故。今即此初科也。若燒割等下。答經顯第三真二無我。今爲世俗。外道異生等下。明無我遮詮故與燒割等義同爲世俗。此番以廢詮真爲第一義故。佛說爲無者。無謂燒割等。

●原本冠註曰秋篠云猶如四部陀南翻爲標相諸行無常等者有爲標攝乃至涅槃寂靜者無爲標相云云

五蘊和合身可燒割故。無外道異生執常一我自都無燒割等者即二無我名為世俗。由是無燒割等是廢詮真此番第一義諦。後番以此等下。顯第五番以二無我對一實如說為世俗。雖然後第六番說無八苦相。此二無我形四諦理以為真諦。由是四勝義中以二無我為證得勝義亦四世俗中為第四勝義世俗。

〔今以之對至勝義勝義〕鈔曰。釋經第五番義二文中。二明此第五番中第一義第四廢詮真故無我為遮以名世俗。無燒割等者自爾宛然相即廢詮如義。以之對一等等者。以無我二空所顯如對第四廢詮一實真如。真如不依可燒割等已下文。立二無我言通真俗理。秋篠云。今第五番以無我對一實如說為世俗。即第四勝義世俗所攝二空所顯如雖無燒割等依燒割詮言方所顯故。從其詮門說名燒割等。一實廢詮真如不可燒割不依詮故即第四真攝。秋篠云。此理故。今云真如不依可燒割等詮門。顯故即勝義勝義故。是自爾宛然義。由是秋篠云。由此應知此第五番應在第六。其第六番顯第三俗故云。此解明似番狀非次。如次章釋。不爾此言等者。正立理文。此文意言。若云上來所申真俗二諦顯非或俗或真必是決定者有此義不爾則經文中燒割等無燒割等言。有詮何理佛示如是。世尊不說無義利言。大小乘教其所傳說。已上。若爾則燒割等無燒割等言教。有何

義理利益耶。謂彰無一法是決定俗非真亦是決定真非俗。如今家傳俗自不俗。待真是俗。真自不真。待俗是真。於觀解此道理至其究極。一法一法非俗非俗。俗俗非真非不真。若能如是觀解一法一法。則是人至諸佛證智境界。為令如是有義利。有如是前後不定說。一實真如等三句。答此言有何詮理。一實真如諸佛證智境故。佛說言教體一真如絕言境界。機有真俗教遂真俗。今示佛無無義言。云一實真如即是第四勝義勝義也。

故恐起。如上說餘應說理無之執。第六番前番雖說四諦為真。未說為俗。故是亦恐四諦決定為真。對二無我為真為俗顯。無我是雖遮因觀待以為真。是等皆以前說二諦言便。及說俗言便說真相待。前後不決定。是即安立四重真俗之旨趣也。〔第七番中更無別門〕鈔曰。舉正義十文中。八釋經第七番義。第七番中等者。總下說四重真俗差別義。總明二諦等者。文意言。此第七番中所說法與喻。非如前所說舉一門形待別申二諦。總明上來所說四重二諦之義法喻。所以何者。二諦為體無差別故。云何無別。謂隨其人能說智及於法所說中空劣俗有勝真。此即初重真。二科俗。瓶盆世間真俗勝劣相形。又事劣俗理勝真。此是第二重道理真。四諦俗三科勝劣相形。又淺劣俗深勝真。是第三重證得真。二空如俗。諸勝劣相形。又證劣俗皆勝真。是第四重勝義真。一實廢詮真如。勝劣相形。如是四重真俗妙理勝劣形。待有能所說。悉無不成真俗。於其法體一法一法非俗非不俗。非真非不真。心言俱絕。是二諦體無差別所由也。世人但知父母等下。正釋第七番說真俗。是總示人與法二諦。由次章文私釋云。世人但知父母所生名為世諦。出世之人知因緣生名。第一義。此隨人知以分二諦。亦名迷悟二諦。父母所生假事龜淺等者。此是明法二諦。亦名法體二諦。說實法細深名真。形是假事龜淺名俗。故就法體說。此隨於法等者。

〔今以之對至勝義勝義〕鈔曰。釋經第五番義二文中。二明此第五番中第一義第四廢詮真故無我為遮以名世俗。無燒割等者自爾宛然相即廢詮如義。以之對一等等者。以無我二空所顯如對第四廢詮一實真如。真如不依可燒割等已下文。立二無我言通真俗理。秋篠云。今第五番以無我對一實如說為世俗。即第四勝義世俗所攝二空所顯如雖無燒割等依燒割詮言方所顯故。從其詮門說名燒割等。一實廢詮真如不可燒割不依詮故即第四真攝。秋篠云。此理故。今云真如不依可燒割等詮門。顯故即勝義勝義故。是自爾宛然義。由是秋篠云。由此應知此第五番應在第六。其第六番顯第三俗故云。此解明似番狀非次。如次章釋。不爾此言等者。正立理文。此文意言。若云上來所申真俗二諦顯非或俗或真必是決定者有此義不爾則經文中燒割等無燒割等言。有詮何理佛示如是。世尊不說無義利言。大小乘教其所傳說。已上。若爾則燒割等無燒割等言教。有何

義理利益耶。謂彰無一法是決定俗非真亦是決定真非俗。如今家傳俗自不俗。待真是俗。真自不真。待俗是真。於觀解此道理至其究極。一法一法非俗非俗。俗俗非真非不真。若能如是觀解一法一法。則是人至諸佛證智境界。為令如是有義利。有如是前後不定說。一實真如等三句。答此言有何詮理。一實真如諸佛證智境故。佛說言教體一真如絕言境界。機有真俗教遂真俗。今示佛無無義言。云一實真如即是第四勝義勝義也。

故恐起。如上說餘應說理無之執。第六番前番雖說四諦為真。未說為俗。故是亦恐四諦決定為真。對二無我為真為俗顯。無我是雖遮因觀待以為真。是等皆以前說二諦言便。及說俗言便說真相待。前後不決定。是即安立四重真俗之旨趣也。〔第七番中更無別門〕鈔曰。舉正義十文中。八釋經第七番義。第七番中等者。總下說四重真俗差別義。總明二諦等者。文意言。此第七番中所說法與喻。非如前所說舉一門形待別申二諦。總明上來所說四重二諦之義法喻。所以何者。二諦為體無差別故。云何無別。謂隨其人能說智及於法所說中空劣俗有勝真。此即初重真。二科俗。瓶盆世間真俗勝劣相形。又事劣俗理勝真。此是第二重道理真。四諦俗三科勝劣相形。又淺劣俗深勝真。是第三重證得真。二空如俗。諸勝劣相形。又證劣俗皆勝真。是第四重勝義真。一實廢詮真如。勝劣相形。如是四重真俗妙理勝劣形。待有能所說。悉無不成真俗。於其法體一法一法非俗非不俗。非真非不真。心言俱絕。是二諦體無差別所由也。世人但知父母等下。正釋第七番說真俗。是總示人與法二諦。由次章文私釋云。世人但知父母所生名為世諦。出世之人知因緣生名。第一義。此隨人知以分二諦。亦名迷悟二諦。父母所生假事龜淺等者。此是明法二諦。亦名法體二諦。說實法細深名真。形是假事龜淺名俗。故就法體說。此隨於法等者。

結明法二諦。總明二諦等者。意言。今此第七番總明二諦差別。法喻更無舉一箇形待別門。由是今私立第七番釋之科文也。
已上由三章釋及秋條所言私釋

團審觀經意至勝義所攝。鈔曰。十文科中此文九申章主自意。明瑜伽唯識等四重二諦為釋。成佛說七番二諦。與論無別者。明經七番所說與瑜伽顯揚論三十三論等說四重真俗二諦全無別義。經為根本等者。明佛說契經安立諸義之根本故。欲宣說義令依託諸法相以為宣揚。如說以世俗諦一切法相說第一義一切法性。論是末宗等者。明重菩薩造論為令成就安立佛說根本義。意言。稟承世尊說法言義為釋。成其所說理。故議論對揚真法深細以造諸論。由是可知。瑜伽等論所說四重皆為釋。成經說諸番二諦。豈復自為等者承上立理。豈謂何也。復謂重也。佛既說七番二諦。故一切法無不攝而重菩薩造論釋成佛說。欲令衆生開悟佛意。何為經與論大義矛盾。但出菩薩胸襟而已。有釋成經義之理。由是自知。經與論所說大義全無差別。但由惠解及不及分別有不同。已作此會經等者。章主承上申自釋意。謂經論所說大義無差別。故作為此章釋。以瑜伽等四重真俗會經七番二諦亦契應道理允當。何以得知等者。寄問云理。舉以四重真俗會之理證得知者。問以何證。經說七番即四重真俗耶。形無燒割等三句。舉

理證答。此文意言。以依可燒割等詮門所顯二空真如為俗。形待無燒割等為真。此真即一實真如。廣詮勝義勝義所攝之經說自備。准是可知。餘番二諦亦以四真俗真釋成也。

團涅槃又說。其義云何。鈔曰。舉正義十文中。十示二實真如勝義勝義之證。此中五文。初文殊師利問佛。實諦者。真諦也。謂一實真如也。

團佛言善男子。實諦之義。鈔曰。示實諦證五文中。二佛答以七義示實諦義。七義者。一真實法。二無顛倒。三無虛妄。四名大乘。五是佛所說。六一道清淨。七有常樂我淨。是為七義。佛言善男子等者。以真實法釋實諦。善男子實諦等者。二以無顛倒釋實諦。實諦者無有等者。三以不虛妄釋實諦。實諦者名曰等者。四以名大乘釋實諦。實諦者是佛等者。五以是佛所說釋實諦。實諦者一道等者。六以一道清淨釋實諦。善男子有常等者。七以常樂我淨為實諦義。已上經文。

團此意即說至最殊勝故。鈔曰。此章主文舉示證文五文中。三章主釋實諦。此意彰如上來佛以七義答釋實諦之意也。章主以無燒割等真如為諦。此是非俗唯是勝義。何以知可燒割等。五蘊即我以說世俗而說無燒割等以為真諦。故非世俗唯是勝義。非廢詮如指何等示唯真故非俗唯

是勝義。諦者一實真如最殊勝故云勝義勝義諦。今舉七義所答示說實諦真法也。已上章主釋實諦文已。此下經文。

團文殊師利至無有差別。鈔曰。舉一實如勝義之證五文之中。四文殊菩薩申難問。為示依詮實諦通俗諦義問意易了。由此問答可知。前三真通俗之證。

團佛告文殊至非謗是實。鈔曰。五文中五佛答文殊難。此中三文。初總答前難。二佛別釋答。三章主釋文。今即初也。有苦有諦等者。秋篠釋曰。四諦之中各有三重。一有苦者苦相也。二有諦者苦道理也。三有實者苦諦性也。餘集滅道三諦亦准。是知已上由秋篠問。有實者苦性耶。答。苦是苦逼迫處。為苦體性。為苦實體。故云有實者苦性。是依詮實云實云性若廢詮苦非苦非不苦。心言絕故。次有集有諦乃至有道有諦等。准是可知。已上善男子如來等下。說廢詮境是實者是廢詮實諦。虛空佛性是實亦復爾。已上佛總答文已。

團文殊師利至亦復如是。鈔曰。二佛別釋答。苦者為無常相等者。且舉苦諦。餘三准知。今云苦者。應諦。為無常已下釋也。意言。苦是果。苦果是無常相。故是可斷相。苦果可斷集業煩惱因生苦果。故有漏業煩惱集因自我法二執生。二執本來都無體用。集因亦無。集因滅故。苦果亦成。此是俗中假相。如俗境知名為實諦。故今云可斷相。是為實諦。如來之性等者。明如來之性是勝義

諦。如來即諦故云。如來性。是即實諦。此性無逼迫相。故非苦。無遷流相。故非無常。無可斷相。故非可斷相。相滅之處自顯。是為實諦。虛空佛性亦離三相。故云亦復如是。彰是亦實諦也。

重此經文意。但是實攝。鈔曰。佛答文殊三文中。三章主釋如上。佛答文意。在攝名。

佛性等者。秋篠云。廢詮一實真如。隨位三名。一在攝名。佛性。二在果名。如來。亦名法身。三通在二位名。虛空。從能顯說非是非體。

空。又云。問。此等三名皆是證門。依證所顯。是第三真。何云。如來等三名皆第四真耶。解云。舉證取旨。若不舉證。何以生智。今却談旨。故第四真。此義應思。

安立故等者。今所云廢詮真如。以三名顯非安立諦。非安立相。故非四諦所攝。此經即是等者。具明非安立諦。非四諦攝義。

此經者。上來此經所說第一義非云前三真。第四真廢詮談旨。一真法界。苦集滅道等下。明非四諦攝。苦等四諦者是安立門故。四諦事相。名四諦之諦言。四道理名為諦。故事非真。若諦實言則苦諦。如集諦如等應云諦也。由此真如等者。結上來釋義。此經所說廢詮真如。為第一義。故非苦。

非無常故非諦。非如可斷相為實諦之諦。故非依證門實諦。但是廢詮實諦。結釋已上來當章大段第三相攝。問答門有二文。初諸教相攝文有五。初舉涅槃經相攝文意。次下二以瑜伽顯揚四俗一真。與唯識四

俗四真對辨相攝。證經說第一義非安立諦。明依證真亦通俗。

圍又如前所。亦有差別。鈔曰。瑜伽顯揚等者。彰經所說實諦者。廢詮談旨。一真法界。佛六十四顯第六說。非安立真實者。謂一切法真如實性。而但說俗有四。唯說真有一。

安立諦。是即菩薩釋成經義。前三不離等者。彰此二論如。伽釋論及成唯識。不說前三真由。謂前三真與俗後三重同。故略不說。又有差別等下。明安非安俗真名別。

推成唯識說四俗四真。最勝子瑜伽釋亦同說四真俗。示勝於等者。申說四真由。十卷楞伽第十說俗故相有別真故相無別。今文有差別為安立者。申俗故有別義。安立則相別。相別則可斷相。是無常。是可待等自可觀。今云安立有別故說四俗是也。又無有差別等者。申真故相無別義。如前已明。

非安立者相無別義。今云故唯一真是也。真自非真待俗是真。俗自非俗待真是俗。成唯識論等為顯此義說四真四俗。廣如彼明。四俗是可待故。形待則有龜細。有能所有事理。有證非證。有劣勝等。自可知。已故云勝於俗等之勝為真。劣為俗。故今有四俗則有四真。

圍勝量一諦至各自名攝。鈔曰。五文中三以勝量仁王說相攝四真四俗。勝量經意說四聖諦中三是無常。一是常住。即據第四真而說滅諦義。彼經一諦章云。滅諦離有為相。故是常住。故是非虛妄法。非虛妄故是

諦。是常是依。是故滅諦是第一義。已上秋篠釋今私觀解此經意云。苦集二諦有漏因果。滅道二諦無漏因果。先觀苦集二諦。謂如是苦果從何因生。自業煩惱有漏集因。生此有漏法為因者。其體何物。論說漏是煩惱我執為根本煩惱障起。法執為根本所知障起。故知其我法二執唯虛妄起。都無體用情有理無。爾則一切業煩惱集因都無體用。故集因無則知苦果亦虛妄起。都無體用。復審觀此虛妄心如何滅。知以無漏智道諦可滅。於是起似無漏智。習修得修。欲由得修力現前無漏正智。至一切相用畢竟不現。於是復審觀無漏道諦體相。是亦知欲治有漏病用。無漏藥。若至有漏無對。何名無漏。有聞則云有明。本無聞則何有明名。無集因。故苦果亦無。苦集二無為何修道。有有漏病故有無漏藥。病息藥是對何名藥。故知無苦集。道諦亦自無。於是初知因果病藥有無皆是緣生有名。至觀非因非不。因非果非不。非病非不。非藥非不。藥非有非不。有非無非不。無由是可知。唯是一切相用不現滅諦是第一義諦也。仁王二諦等者。由人法勝劣說二諦。故今云各自名攝。

圍中邊論顯至論自說故。鈔曰。五文中四以說中邊顯揚唯識三俗三真相攝四重真俗。一假世俗者。三性中遍計所執本來都無。但有假名。名假世俗。此四俗中第一世間世俗攝者。二行世俗者。一切有為行。正體是

俗。是常是依。是故滅諦是第一義。已上秋篠釋今私觀解此經意云。苦集二諦有漏因果。滅道二諦無漏因果。先觀苦集二諦。謂如是苦果從何因生。自業煩惱有漏集因。生此有漏法為因者。其體何物。論說漏是煩惱我執為根本煩惱障起。法執為根本所知障起。故知其我法二執唯虛妄起。都無體用情有理無。爾則一切業煩惱集因都無體用。故集因無則知苦果亦虛妄起。都無體用。復審觀此虛妄心如何滅。知以無漏智道諦可滅。於是起似無漏智。習修得修。欲由得修力現前無漏正智。至一切相用畢竟不現。於是復審觀無漏道諦體相。是亦知欲治有漏病用。無漏藥。若至有漏無對。何名無漏。有聞則云有明。本無聞則何有明名。無集因。故苦果亦無。苦集二無為何修道。有有漏病故有無漏藥。病息藥是對何名藥。故知無苦集。道諦亦自無。於是初知因果病藥有無皆是緣生有名。至觀非因非不。因非果非不。非病非不。非藥非不。藥非有非不。有非無非不。無由是可知。唯是一切相用不現滅諦是第一義諦也。仁王二諦等者。由人法勝劣說二諦。故今云各自名攝。

圍中邊論顯至論自說故。鈔曰。五文中四以說中邊顯揚唯識三俗三真相攝四重真俗。一假世俗者。三性中遍計所執本來都無。但有假名。名假世俗。此四俗中第一世間世俗攝者。二行世俗者。一切有為行。正體是

俗。是常是依。是故滅諦是第一義。已上秋篠釋今私觀解此經意云。苦集二諦有漏因果。滅道二諦無漏因果。先觀苦集二諦。謂如是苦果從何因生。自業煩惱有漏集因。生此有漏法為因者。其體何物。論說漏是煩惱我執為根本煩惱障起。法執為根本所知障起。故知其我法二執唯虛妄起。都無體用情有理無。爾則一切業煩惱集因都無體用。故集因無則知苦果亦虛妄起。都無體用。復審觀此虛妄心如何滅。知以無漏智道諦可滅。於是起似無漏智。習修得修。欲由得修力現前無漏正智。至一切相用畢竟不現。於是復審觀無漏道諦體相。是亦知欲治有漏病用。無漏藥。若至有漏無對。何名無漏。有聞則云有明。本無聞則何有明名。無集因。故苦果亦無。苦集二無為何修道。有有漏病故有無漏藥。病息藥是對何名藥。故知無苦集。道諦亦自無。於是初知因果病藥有無皆是緣生有名。至觀非因非不。因非果非不。非病非不。非藥非不。藥非有非不。有非無非不。無由是可知。唯是一切相用不現滅諦是第一義諦也。仁王二諦等者。由人法勝劣說二諦。故今云各自名攝。

圍中邊論顯至論自說故。鈔曰。五文中四以說中邊顯揚唯識三俗三真相攝四重真俗。一假世俗者。三性中遍計所執本來都無。但有假名。名假世俗。此四俗中第一世間世俗攝者。二行世俗者。一切有為行。正體是

俗。是常是依。是故滅諦是第一義。已上秋篠釋今私觀解此經意云。苦集二諦有漏因果。滅道二諦無漏因果。先觀苦集二諦。謂如是苦果從何因生。自業煩惱有漏集因。生此有漏法為因者。其體何物。論說漏是煩惱我執為根本煩惱障起。法執為根本所知障起。故知其我法二執唯虛妄起。都無體用情有理無。爾則一切業煩惱集因都無體用。故集因無則知苦果亦虛妄起。都無體用。復審觀此虛妄心如何滅。知以無漏智道諦可滅。於是起似無漏智。習修得修。欲由得修力現前無漏正智。至一切相用畢竟不現。於是復審觀無漏道諦體相。是亦知欲治有漏病用。無漏藥。若至有漏無對。何名無漏。有聞則云有明。本無聞則何有明名。無集因。故苦果亦無。苦集二無為何修道。有有漏病故有無漏藥。病息藥是對何名藥。故知無苦集。道諦亦自無。於是初知因果病藥有無皆是緣生有名。至觀非因非不。因非果非不。非病非不。非藥非不。藥非有非不。有非無非不。無由是可知。唯是一切相用不現滅諦是第一義諦也。仁王二諦等者。由人法勝劣說二諦。故今云各自名攝。

圍中邊論顯至論自說故。鈔曰。五文中四以說中邊顯揚唯識三俗三真相攝四重真俗。一假世俗者。三性中遍計所執本來都無。但有假名。名假世俗。此四俗中第一世間世俗攝者。二行世俗者。一切有為行。正體是

俗。是常是依。是故滅諦是第一義。已上秋篠釋今私觀解此經意云。苦集二諦有漏因果。滅道二諦無漏因果。先觀苦集二諦。謂如是苦果從何因生。自業煩惱有漏集因。生此有漏法為因者。其體何物。論說漏是煩惱我執為根本煩惱障起。法執為根本所知障起。故知其我法二執唯虛妄起。都無體用情有理無。爾則一切業煩惱集因都無體用。故集因無則知苦果亦虛妄起。都無體用。復審觀此虛妄心如何滅。知以無漏智道諦可滅。於是起似無漏智。習修得修。欲由得修力現前無漏正智。至一切相用畢竟不現。於是復審觀無漏道諦體相。是亦知欲治有漏病用。無漏藥。若至有漏無對。何名無漏。有聞則云有明。本無聞則何有明名。無集因。故苦果亦無。苦集二無為何修道。有有漏病故有無漏藥。病息藥是對何名藥。故知無苦集。道諦亦自無。於是初知因果病藥有無皆是緣生有名。至觀非因非不。因非果非不。非病非不。非藥非不。藥非有非不。有非無非不。無由是可知。唯是一切相用不現滅諦是第一義諦也。仁王二諦等者。由人法勝劣說二諦。故今云各自名攝。

世俗故簡勝義譯名行世俗 舊中邊論云

取行世俗者唯有為依他故 四俗中第二第

三世俗所攝行謂有為事故 心上變似四諦

相理 理不離事 故三性中依他性 第二

三科中 第三苦集為依他 世俗諦攝 三顯了世

俗者 根本正智斷染依他遍計所執 本來都

無二空為門 所顯真如名為世俗 四俗中第

顯之真如 帶能所相名為世俗 四俗中第

四勝義俗 若取顯已真如體 第四真攝 若

能顯了是無漏根本智 如與智冥合故 四真

中第三真攝 三性中圓成實也 本經說淨依

他是圓成實故 如次應知等者 假謂計執

行謂依他 顯了謂圓成實自可了知 一義

勝義等者 義謂第一義也 勝義謂殊勝即境

智 此境智如與智冥合平等 平等非境非

不境 非智非不智 此廣證一等者 此下

以三真三俗對上來所說四重二諦相攝

也 文易了知 行世俗等者 第二謂三科中

心心所也 第三謂四諦中道諦為主能斷故

餘是所觀所斷 如上已辨 有為事故者 有

為法者別故施易了 故名為事相 心上變

似者 是三科中心心所法 第二俗攝 四諦

相理等者 明第三俗四諦攝 理不離事等

者 四諦理不離五陰等事故 第二三共依

他起攝 第二第三世俗攝 依二空門等者

如上已明 其義勝義等者 義謂第一義

對假世俗之假言名義 故是真 是實為第

一義 如上已辨 今云第四真攝 故廣證談

旨勝義勝義也 第三真攝者 二空所顯真

如也 因證空如自顯 如上已辨 約得辨

故者 上句云因證顯者就聖者得勝義 今

約得辨者就凡夫所論而釋 秋篠釋云 真舊

成不說為得 涅槃後顯故立得名云云 第

二真攝等者 第二道理真攝 無漏真智觀諦

理 非因一往龜顯能觀所了其理廣大深

細勝義故云理稍勝也 若隨其事等者 意

言 若不拘所觀理稍勝 但任其無漏真

智事體相攝 則智是惠心所故 五蘊中行蘊

攝 四真中第一世間真所攝 隨其所應等

者 若無漏智為境起執 則第一世俗攝 若

云無漏智事體 惠心所故五陰中行蘊第二

理俗攝 若以無漏智為法觀行 則第三體

俗攝 若以無漏智現二無我 則第四體強

衰云殊勝 云勝義勝義 亦云第一義 若強

名第一義為體 則第一義體持殊勝勝義

業用 即持業釋 若殊勝勝義體持第一義業

用 亦持業釋 此是廣證強衰作言其實自內

所證應知而已 秋篠釋云 義勝義者 無漏

觀心名為勝智 如即彼境名為勝義 義是境

故 為簡復二勝義名義勝義云云 又云 義

勝義依士釋也云云 今云 秋篠所釋不善理

也 依士釋能所相對釋 故廣證真如以相對

不可辨 故設依詮用相對應 眠能所言

故為不好也 謂真如者 廣證真如 次文

云第四真攝 二得勝義等者 得謂顯得 若

通言云證得 可釋云謂涅槃故 今以證得

勝義二空如釋 此文 必須以顯得意不爾

末學廣受恐混合四智生得義 涅槃者 此

云圓寂謂真如本來自性清淨凝寂相 此凝

寂相因證二空所顯得如 其體本來圓寂

今云涅槃 三行勝義者 行謂能觀智 離

能觀無所觀 離所觀無能觀 能所觀行非

即非離 同時同處緣起顯現故 行是有為無

漏亦有漏心所現 似無漏能所觀亦是名行

以殊勝法為義 義界名行勝義 今釋云謂

聖道 第二道理勝義 菩薩觀察四諦能觀是

道諦 苦集是所觀所斷 能斷真似無漏智能

觀 地前凡夫由似無漏智義 不為得修則

真無漏境智不現 故今云聖道 真似俱取似

是顯真之因也 此假世俗對勝義俗攝 故

云隨其所應人四世俗 易可知也 若說四

諦等者 意言 若說苦等四諦是證得理故

由是安立名得勝義 則即瑜伽六十四顯揚

第六以四諦為第三證俗 又成唯識九說

四真 以四諦理第二理真攝 如是此等諸

論有誠文 故今云論自說故 上來諸教相攝五文

唯識相

瑜伽第四第四真攝 鈔曰諸教相攝五

文之中 第五舉瑜伽等十諦相攝 此中有

十一文 此第一文舉瑜伽論總說已立一

諦文 何名諸施設等二句 總說論文 諸

施設建立者 謂諸菩薩略有四種施設建立

謂一。法。二。諦。三。理。四。乘。今第二諦施

設 所餘法理乘三施設如論廣說 顯揚第八

亦有此文 謂無量種者 今所說但自一

至十諦 此委數有五十十五諦 是有淺深勝

劣別法於人智上中下等 以形待則無量四

●原本冠註曰法施設建立顯揚第八十紙曰法施設建立謂素相觀等十二分教次第撰集安置製造 ●原本冠註曰諸施設建立如章文 ●原本冠註曰理施設建立四種道理一觀待道理二作用道理三說誠道理四法爾道理 ●原本冠註曰乘施設建立聲聞獨覺緣覺施設建立有七種一於四諦諸無顛倒惠二此惠所緣三無上大乘施設建立有七一疏離言說一切法真如無分別平等出離惠二此惠所依三此惠所緣四此惠伴類五此惠所作六助惠資糧七惠所證果名大乘七種施設建立

重真俗自生。巨細難辨。今略云。無量種。顯揚八曰。若廣分別無量。成立一諦等者。是亦喻伽論文。是說勝鬘經一諦。故云。不虛妄。諦唯一。一諦更無第二。故名。一諦。景師云。莫問真俗。同有不虛妄義。實無顛倒義。故總名。一諦。第四真攝者。第四真諦非因果等門。故今云。一諦者。論說勝鬘經一諦。彼經曰。虛妄法者非諦。非常非依。是故苦集道三非第一義諦。不虛妄者是諦。是常是依。是故滅諦是第一義。今云。不虛妄諦第四真攝也。

團或立二諦。二諦所攝。鈔曰。十一文中二立。一諦或立二諦等三句。瑜伽四十六文。仁王般若等下。章主引仁王經相攝。諦不應一者。諦理不應一。智不應二者。緣諦智不應二。與瑜伽同等者。仁王經說。世諦與第一義諦。是與瑜伽二諦說同。隨名大第。世諦即世俗諦攝。第一義諦即勝義諦攝也。

團或立三諦。後二所攝。鈔曰。十一文中三立。一諦或立三諦等四句。瑜伽論文也。所詮能詮等下。章主相攝文也。一相諦者。相謂體也。謂即所詮諸法體相。二語諦者。能詮教法云語諦。顯揚論說詮諦。三用諦者。諸法作用名云用諦。如眼見色耳聞聲用。此等作用名爲用諦。前相語諸各有作用。所詮能詮等者。明說三諦由相爲所詮。語爲能詮。此二一體。離之爲二。第三用諦是法作用。合之爲一。今說三諦。相諦通真

等下。章主四重相攝。謂相諦是所詮故通。四真俗。若執所詮詮緣共初世俗。若詮緣蘊等理第二俗。若詮緣勝相諦理第三俗。若詮緣二無我等理第四勝義俗。此四重中對初世俗說緣蘊界等理。是爲初真。對形第二俗說緣苦等諦理。爲第二真。形第三俗緣二無我等如爲第三真。形第四俗緣一實如爲第四真。語用初三俗等者。明能詮語非後二真攝。由執發能詮語。是初俗。非真非執。出能詮語。第二俗。第六心王等例。可知。第三俗。道三諦。二無我廢詮非語用。故云。唯非真中後二所攝。

團或立四諦。因果殊故。鈔曰。十一文中四立。四諦或立四諦等三句。瑜伽論文。如前已說等四句。章主釋文。秋篠抄云。生死果因爲苦集。涅槃果因爲滅道。此四諦義如前已引。涅槃經第十三聖行品說。故云。如前已說。難染者。生死清淨者。涅槃是各因果故云各有因果殊。問。何故先果後因。名苦集滅道。先因後果不說集苦道滅耶。解云。涅槃經第十三云。諸佛世尊次第說之。以是因疏。無量衆生得度。生死。解云。次第有三。一起次第。如九次第定等。二說次第。如四正斷等。三是大第。如說四諦。苦因果以次第即先集後苦。先道後滅。今依見次。故先苦後集。先滅後道。所以爾者。厭果斷因。欣果修因故。如先先知其病。次知病因。次求病愈。後求良藥。諸佛世尊作此大第。說四諦時無量衆生得度。生

死。又此說大第諸說不同。廣如婆沙七十八及成實論等。^{一秋篠}團或立五諦。後一真如。鈔曰。十一文中五立。五諦。或立五諦等六句。瑜伽論文。一因諦者。集道二諦。二果諦者。苦滅二諦。三智諦者。智及相應心所法等名。能知諦。即知四諦智等。四境諦者。有爲無爲境界等名。所知諦。即四諦境等。智之境名。境諦。五勝諦者。依詮廢詮真如名。勝義諦。殊勝之諦名。勝諦也。顯揚云。不二諦也。前四安立等下。章主文釋五諦立二說。此即第一說。前四安立等五句。明立五諦之由。五諦之中前四安立。後一勝諦非安立。安立之中三句。明前四安立之由。能有者。因諦即集道二。所有者。果諦即苦滅二。心謂智諦。心爲主故名。境謂境諦。知之境故名。境異故者。明前四安立之由之言。異謂安立。不異不可安立故。初因果諦等下。章主釋五諦。第一說中四重真俗相攝。境通真俗者。四重真俗俱爲所觀境故。智唯第二等者。緣蘊淺境能知之智。第二俗第一真攝。觀深細理之智。第二俗第三俗第一真攝。第二理真攝。理不離事觀故。第五勝諦。若約安立門。第四勝義俗第三證得真攝。二空如故。若約非安立門。第四真攝。一實如故。或初四種等下。章主釋五諦第二說。初四種者。五諦中前四如。次以集苦道滅配攝。後一真如者。即五勝諦。謂前四實性。瑜伽說非安立真如。謂一切法真如實性。秋篠云。

此二說中第一說寬及四重真俗第二說狹但第三俗第二真此五諸相攝

團或立六諦至第二真攝 鈔曰十一文中六立六諦或立六諦等七句喻伽論文一諦諦者顯揚云真諦又善法云諦諦二妄諦者不善法等由次文章主釋云勝義世俗二類有殊諦諦者勝義真諦者世俗故云云景師云諦諦者即滅道妄諦者即苦集三遍知諦者即諦顯揚云應知諦也四應永斷諦者即集諦顯揚云應斷諦也五應作證諦者即滅諦顯揚云應證諦也六應修習諦者即道諦顯揚云應修諦也勝義世俗二類等下章主釋文此有二說中第一說此文明立六諦之由勝義謂諦諦世俗謂妄諦二類於諸法中有殊故今立分二染淨者淨為諦諦染為妄諦因謂第四第六集道也果謂第三第五苦滅兩各異者染與淨因與果是云兩各異也諦諦通四等下四重相攝如文可知或諦諦是等下章主第二說如文易了

團或立七諦至七非聖諦 鈔曰十一文中七立七諦此中三文此即初學瑜伽論文云七諦一愛味諦者章主餘處釋云愛味者集諦景師亦同釋與師云諸有漏法能生愛心名愛味諦又愛體能染順境故名愛味二過患諦者章主餘處釋云過患者苦諦景師亦同與師云五欲境界能生貪瞋等諸過失故名過患又煩惱證是其過患故名過患三出離諦者章主餘處釋云滅

諦或通道諦景師云出離是滅諦與師云能斷前二名出離諦四法性諦者章主

餘處釋云法性者真如也景云法性者非安立諦與云真如法性名法性諦五勝解諦者章主餘處釋云勝解者即勝解斯其苦果也景云勝解者即道諦與云於真如法性故起增上信解故名勝解諦六聖諦者章主餘處釋云聖人所知名為聖諦景云聖諦者即滅道與云如來所知名為聖諦七非聖諦者章主餘處釋云凡夫所知名非聖諦景云非聖諦即苦集也與云外道所立名非聖諦觀彼所立不得聖故團集苦道滅可初俗攝 鈔曰立七諦三文中二章主釋文此初五句明立七諦由法性諦為滅諦若爾則所前舉伽抄釋與今所言似稍相違熟察義意全無違意解思惟者第五勝解諦謂於二空門作空行相思惟勝解故云意解思惟聖凡所知者聖者所知是即聖諦凡夫所知即非聖諦如是諸種類異故是立七諦所以也初四諦者下正四重真俗相攝章主文第三俗證得四諦世俗即第二道理真第四俗勝義世俗一空如即真諦第三證真意解思惟依證緣作二無我行相所顯如也聖知有無等者明四真俗俱聖諦由聖者知初俗無後三俗四真有初真第二俗是事第二三四真是理即了四真四俗別也凡於初俗下釋非聖諦但是初世俗攝非二聖諦者非

真與俗之二聖諦聖知為無等者明初世俗攝由也

團餘處或立第二真攝 鈔曰立七諦三文中三舉餘處說七諦四重真俗相攝愛味者觀集諦過患唯除道諦是能觀故觀苦諦出離者觀滅諦應知等者如次苦集滅道單重二觀等者秋篠釋云單謂偏義重謂累義愛味等三名為重觀於蘊等法果觀諦故又應知等三名為單觀於因果等偏觀諦故第二觀中等者同釋云愛味等三名第二觀若依文次可云第一今單重相對名第二觀此義如雜集論第十五中引愛味經應說傳說單觀應修是能觀故重觀前六諦此所觀義猶離了果者須勤秋篠亦第三俗等者正相攝所觀是四諦故第三證俗第二理真相攝團或立八諦至正加行諦 鈔曰十一文中八立八諦此中四文此初學瑜伽論文一行苦等者第八識俱含受是行苦體二壞苦等者前六識俱樂受俱起根境是壞苦體三苦苦等者同苦受俱根境及相應法是苦苦體四流轉等者生死為流轉體秋篠云諸佛從真起化亦名流轉諦今云說佛識上所現有漏不善無記相真善無漏界攝故佛變化身非流轉體秋篠釋龜漫五還滅諦者涅槃為還滅體六雜染諦者生業煩惱三雜染為體七清淨諦者斷諸雜染得擇滅非擇滅是此體八正加行諦者能斷無漏聖道是此體也顯揚云正方便諦意

相同

團依於三苦至淨因果故。鈔曰：立八諦四文中，一章主以瑜伽論八諦四重真俗相攝，依於三苦等四句。明立八諦由文易了知。初四及第六等下，正四重真俗相攝初四者，三苦及流轉第六者，難染諦第二俗三科五陰攝，第三俗四諦中苦諸集諦也。即初二真攝，第五者，還滅諦也。第七者，清淨諦也。第三俗諦者，第五還滅第七清淨如次滅道二諦所攝，諸因果故。此約剋性，文云淨因果故。

團或第四俗至真諦所攝。鈔曰：立八諦四文中，三舉第五第七相攝異說，此是相從異說第七清淨亦通二空及一實如故云。或第四俗第二第四真諦所攝，第八正加行諦者，此是無漏聖道第三俗道諦攝，亦第四俗二無我攝，即第二三真攝。

團勝量經中至非安立故。鈔曰：立八諦四文中，四舉勝量八諦四重真俗相攝，有作無作等五句。總明說八諦由謂小乘有作四諦對劣機說淺理，又大乘無作四諦對勝機說深理，說四諦對機有如是別，故說八諦。有作聲聞等下，正四重真俗相攝，有作四諦攝屬第三證俗第二理真，由說四諦，無作四諦攝第三證俗第二理真，亦說四諦，或第四俗下四句，明第四俗二空如即第三真相攝，是名無作四諦，故與有作相攝別。依詮顯旨等二句，明名無作由問，菩薩四諦何故名無作，亦為非安立。

耶。答：上唯識章云：安立非安立即勝量有作無作，亦心經幽贊云：勝量經說安立四聖諦非安立四聖諦，秋篠子島等各作釋義，於中子島尤妙。具如六卷私記中，雖無復加今別設一解，謂依經述記意，勝量無作無生滅義，無量者無邊際義，是故無作四諦是無生滅無邊際義。雖云四諦非四諦，非不四諦，即廢詮一實如一真法界，瑜伽所說非安立一真法界，即勝量無作四諦，幽贊云：安立四諦非安立四諦是也。問：何故不云無作真如云：無作四諦耶。答：如章云：俗自不俗，待真有俗，真自不真，待俗有真，故無四諦待何立。案作名，四諦宛然即無作故。欲彰雖俗無真名云：無作四諦，有作即四諦，准是可知。有作即四諦者，四諦即有生滅故，有邊際故。其四諦全與無作四諦無別體故。觀四諦理有作無作法體是一，由是不云無作真如，立無作四諦亦全無違。勝量經曰：如是八聖諦，如來說四重諦，如是四無作聖諦義。唯如來應正覺事究竟，非阿羅漢辟支佛事究竟。已上彼經述記曰：二乘以欲界為下智色界智名中，無色名上，既起三界斷知，唯能證有作四聖諦，不能得彼無作四聖諦，故知非究竟。唯如來應正覺不但知現在，亦知未來苦三諦等，總斷修證盡四諦，以此所以如來事究竟。已上依詮顯旨等者，依詮顯三字能顯也。旨謂所顯即非安立真如。依詮顯之旨，即非安立。如前所云勝義世俗諦亦名假名非安立諦。

團或說九諦至依涅槃諦。鈔曰：十一文中九立九諦，此中二文。此初舉瑜伽論文，一無常諦者，顯揚云：方便諦，已下四諦苦諦行相，此無常行能與苦空等為方便，故名方便諦。二苦諦三空諦四無我諦者，苦諦行相可知。五有愛諦六無有愛諦者，此二諦即集諦，有愛謂於後有起常見，生愛云：有愛諦，無有愛謂於後有起斷見，生愛為不善云：無有愛諦。七彼斷方便諦者，此即道諦。斷前二愛見，無漏加行故名彼斷方便諦。八有餘依涅槃諦九無餘依涅槃諦者，此二諦即滅諦也。

團依苦四境至第二真攝。鈔曰：立九諦二文中，一章主釋文，明立九諦由四重真俗相攝。依苦四境等五句，立九所由苦四境說初四諦，依苦果四行相以說立，後有常斷等者，五六二有愛諦以愛見集因立，一四諦等者，正四重真俗相攝，如文可知。四諦等者，正四重真俗相攝，如文可知。團或說十諦至正見果諦。鈔曰：十一文中十說十諦，此中三文。此初舉瑜伽論文，一逼切苦諦者，顯揚論亦同名，秋篠釋云：初逼切苦諦中攝四苦，謂生老死之三怨憎會苦，此四因逼切而生苦，故名逼切苦諦。二財位置之苦諦者，顯揚論云：所受不具足苦，即求不得苦。三界不平等苦諦者，顯揚論云：受性乖違苦諦，次文釋云：即是病苦，秋篠釋因四界火風違而生苦，故不平等者即

乖違義云云興師云。初遍切苦唯攝三苦。謂生老死第三界。不平等苦是怨憎會苦。謂由怨會今身不安。故云界不平等苦。今謂興師釋不穩便。四所愛變壞苦諸者。顯揚論云。愛壞苦諸。即愛別離苦。次文釋之。五龜重苦諸者。顯揚論亦同名。次文釋云。第五是略攝。一切五取蘊苦。秋篠釋云。一切諸苦皆是有漏取蘊所攝。故有此釋。此中一切諸苦。第六已下集諸道三。六業諸七煩惱諸者。此二諦是集諦。八聽聞正法如理作意諦九正見諦者。此二諦是道諦。十正見果諸者。此一諦是滅諦。顯揚論中六業諸已下與此瑜伽名相同。

初五有漏至有差別故。鈔曰。立十諦中。此下二章主相攝釋文。此中二文。初四攝攝十諦。釋立十諦所由。後正四重真俗相攝。今即初也。初五有漏果者。自初遍切苦諸至龜重苦諸。但舉苦果所有八苦相。爲五諦。次二等者。六七二諦招異熟苦果。因此是集諦。次二出世道等者。八九十三諦。四諦中道滅二諦。苦諦五中等下。以四諦相攝明。立十諦所由。初一攝四苦等下。四諦中苦攝八苦爲五之諦。如前具明。第五略攝等十一字。第五攝攝所餘一切五取蘊上苦已略謂總略。八苦二集等者。雖相攝四諦。以有苦諦八苦分五。集諦分二道諦分二。滅諦分一之差別。故說十諦也。團第三俗諦第二真諦。鈔曰。相攝二文中。後正四重真俗相攝。雖說十諦攝四諦故。

第三證俗第二理真。准前釋自可知。

團此中且略至皆應別說。鈔曰。立十諦三文中。三此亦章主釋文。總結相攝。此中等者。此立十諦中捨不論。今且總略配合四諦。四重真俗相攝。巨細義門皆應別處說也。

團頌曰不虛至十諦各初。鈔曰。十一文中第十一舉頌結。此頌自初立一諦至立十諦。但舉十諦中初諦名作爲一頌也。不虛者。立一諦門中不虛妄諦。真者。立二諦中初真勝義諦。相者。立三諦門初相諦者。立四諦門初苦諦。因者。立五諦門初因諦也。諸者。立六諦門初諸諦也。愛者。立七諦門初愛味諦也。行者。立八諦門初行苦性諦也。無常者。立九諦門初無常諦也。遍切者。立十諦初遍切苦諦也。增十諦各初者。問。何故於此十諦加增言。云增十諦耶。答。自一至十增立十箇諦云。增十諦。又問。如秋篠釋云。一諦云增一門。乃至立十諦云增十門。增十自一增至十名增十。義可爾。立一有何增加名增一耶。答。如實義立諦名不過四聖諦也。然諸菩薩爲釋成佛世尊所說別立一諦。乃至立十諦。初立一諦。四諦中苦集道三歸滅諦爲第一義。是勝量不虛妄諦。是即說滅諦故別立一諦者。增加世尊根本所說故云增一諦。爲有道理。立二諦亦增加世尊根本所說。故諦中苦集道三是世俗諦。滅諦是勝義諦。佛既立二諦已。今別立二諦。

誠所增加。故云增二門斷。餘准是可解。今此頌文自增一至增十。各初諦名結爲一頌。此是文意也。上來當章大門第三段相攝科已。問答科自下文也。

團問答分別者。鈔曰。自下當章大門第三段。隨科釋成中第二問答分別。此中分三。初標牒。二問答。三分別。初也。

團問曰雖說至後三諦故。鈔曰。此下二問答。已下有六番問答。初一後二章家問答。中三番問答。瑜伽論六十四問答也。此問答第一問答。章主自問自答也。四種不同者。謂真俗各有四重不同。於其中問安與非安。答中顯揚論第六卷說。瑜伽論六十四卷說。故前三真等者。成唯識九說。四真中前三真。亦是安立者。亦前三真相。無別非安立。體即是俗等者。明前三真相無別亦是後三俗相有別。有別與無別同一時處故非安立諦即安立諦。

團問若是安至亦得解脫。鈔曰。此第二問答。瑜伽六十四論文。問意易知。二種解脫者。云離非安立別但說安立。則相與龜重二種縛解脫不應理故。一者於相縛二於龜重縛者。秋篠云。大唐三藏云。西方二釋。一云。一切有漏相分爲相分體。謂由有漏相分力故。見分心等不能了知。諸有漏法皆如幻等。非有似有。由無明故。便執實有。色心等法。若依此釋。相即是縛。持業釋也。二云。即末那識爲相縛體。謂由末那識相應四惑勢分力故。六識或中於諸相分不能。

了知如幻事等。故說末那名為相縛。若依此釋。相謂相分。縛謂末那相之縛故。即依主釋。龜重縛者。亦有二種。一有漏法上無堪任性名龜重縛。與有漏法非一非異。二二障種子通名龜重。由此勢力。令諸有漏五蘊等法無所堪任。即說是為龜重縛。云云。
 又本疏九末三。廣說二縛已云。此中言相縛者。一切有漏相。龜重縛者。一切有漏不安隱性。此釋與前。若有行於等下。文意言。若有觀行諸五蘊等四諦理等安立諦。則觀行心相皆有所得。相於諸相縛。不得解脫。相分。不脫故。相若於龜重縛。亦不解脫。若有行。觀行於非安立諦。不行。觀行於相。有所得。無所得。不行。淺相。有所得。故相分縛解脫。相縛解脫。故龜重縛亦得解脫。已上私釋。
 問問若不安立。故立安立。鈔曰。第三番問答。論伽論文。問意自可了知。答中六十四等下。伽六十四卷文。資糧者。十住十行十回向順解脫分位。方便道。第十回向滿心四加行位順決擇分。於此二位。安立非安立並觀。於其時。為得清淨。大乘學人常恒安非安並觀為最。如本論第九廣說。有所厭捨等下。章主釋文。謂資糧加行二位唯伏非斷。云有所厭捨。有所修習者。資糧位中但修有漏六度等行。云有所修習。有所進趣者。初資糧位求解脫果。後加行位求決擇果。故云進趣。有所了知者。資糧加行二位中。依相似觀了知三性有無之義。故云有聖了知。

問問若行有至而能斷惑。鈔曰。第四番問答。論伽論文。若行有相等者。問意云。若資糧加行等位中。修習安立諦有相觀。相龜重二縛解脫。有何失耶之問意也。答中有極善定心者。起無所得無戲論無漏心世第一法定心。依第四靜慮等者。成唯識第九說菩薩起此煖等善根。雖方便。位下中忍一起。上忍世第時通諸靜慮。初未忍五。而依一法。加行故。時通諸靜慮。初未忍五。而依一法。最後入見道。第四方得成滿。託最勝所依入見道。故唯依欲界善趣身起。見道。欲界天身入。劣故。餘趣由是應知。依止第四定於煖頂忍下中順次擇分善法中。上忍世極善定心轉起緣諸諦時於二種相縛應得解脫究竟。若時於所緣智清淨。已上。以有相心等下。章主釋文。以地前有所得相相分縛猶在。若能對治心許有所得相者。與所對治心有相心竟有何別。又世出世等二句。論文立能治所治心有相義。成有相心不得解脫。世謂有漏有所得心。出世謂無漏無所得心。道謂心遊履處。既有心遊履處有相無相差別。成有相心不得解脫。二縛。故行有相等下。章主釋文。意言。論說世道安立出世道非安立二種有殊故。地前有所得心觀行修習不得解脫。二縛究竟清淨。心得二縛解脫。要在依地上無相非安立諦而修習也。由此證知初地已上如與智冥合平等。平等無分別智定無相分而能無間斷。惑言。
 問問但立一至何須立四。鈔曰。第五番問答。章主自問自答。何須立四者。問意言。以

安非安得縛解脫。則但立一俗一真。即得修習得縛解脫。云何立四俗四真。令修習安非安並觀耶。已上問。
 問答此諸但皆有三種。鈔曰。已下章家自答。明立諦之種及名數經論誠說。此中有二。初舉一諦二諦三諦之名數。示經論誠文。後明云四重真俗。由示論說之誠證。今即初也。此諦但應等三句。明說一諦由意言。此說一諦。但應攝取有為有無漏行法。歸第一義。總立一諦。真謂一實廢詮如勝量經說等下。示經論誠文經說意云。四聖諦中三苦集道是世俗。唯一滅是真真諦。唯一故名一諦。唯是如來藏真。凝寂圓滿名滅。餘諦有生起滅盡或是所執取。境非一實體。歸真名一諦。論伽六十四說俗四重真唯一諦。亦攝俗行歸真之義。若以事理等下。明說二諦由意言。凡說二諦。若以事理等理真安立俗有別。非安立。廢詮。形待以論但立二須對說。不必立三。六十四說等下。示說二諦經論誠文。餘名世俗者。除廢詮一真法界之餘形待名真。亦有名俗義。對廢詮如一切皆世俗諦。仁王經說二諦。意與伽同。若隨人法等者。涅槃經說二諦。隨人法之勝劣。人劣俗勝真法劣勝如次。俗真。如前已明。或俗及真等者。涅槃經意。出世人知真俗俱為真。世人知真俗俱為俗。說有二諦。此隨智淺深分真俗二。若以空及等下。明說三諦由以空及事理者。空謂遍計所執性。事云依他起性。理圓成實

●原本冠註曰有所厭捨○秋篠云總說修行略有四種一斷障二修習三求果四知境此等四種皆通五位初斷障者如五位中伏斷二障資糧加行唯伏非斷三位中通伏及斷二修習者其資糧等五位中皆具自利利他二行及福智二十波羅蜜隨位皆修故云修習三求果者即所通求智斷二果四知境者即所應知三性三無性等境故攝大乘說三性三無性名所應知今此文中說初二位故云資糧及方便道

園若以諸法至故非增減。鈔曰：第五番自答。有二文中。二明立四重真俗由示論說四重真俗誠證。若以諸法等六句。明立四重真俗由諸法者一切諸法。有無者初重真俗無謂瓶盆等世俗。有謂三科等世真事理者。第二重真俗無事謂三科等理俗。理謂四諦等理真淺深者。第三重真俗淺謂四諦等證俗。深謂二空如證真旨者。第四重真俗證謂二空如勝義俗。旨謂勝詮談旨一實如勝義勝義。如是四重真俗勝劣形待。於一一法成真俗。故云二諦之中各說四重也。又瑜伽釋言等六句。舉

實智生此諸現觀。二業人能觀唯有法蘊可得。除諸蘊外我不可得。數智緣生諸行生滅相應惠放。數智緣起相時個離性見行。發見。如是聖諦現觀。是名煩惱障淨智所行眞實。四者所知障淨智所行眞實。謂於所知能破智故名所知障。從所知障得解脫智所行境界。當知是名所知障淨智所行眞實。此復云何。諸善緣諸佛世尊入法無我。已入善淨於一切法離自性。假說自性平等。平等無分別智所行境界。如是境界爲最第一眞如無上所知邊際。一切正法思擇皆悉退還不能越度。又安立此眞實義相。當知即是無二所顯。所謂二者謂有非有。此中有者謂所二安立。假說自性。即是世間長時所執。亦是世間一切分別戲論根本。爲色受想相等五。或爲色眼等六根六識。或爲地水火風。或爲色聲等六境。或善等三性。或生滅。或緣生。或過現未三世。或有爲無爲。或此世他世。或日月星辰。或見聞覺知。如是等類是諸世間共立諸法。假說自性。是名聞覺知。如是有非有者。謂即諸色假說自性乃至涅槃。假說爲有。言非有者。謂即諸色假說自性乃至涅槃。假說自性無事無相。假說所依一切都無。假立三言說。依彼轉者。皆無所有。是名非有。如有及非有二俱遠。離法

俗此間難來前三真與後三俗同。可云二諦爲同。若爾初俗與第四真太異。由是不可云二諦同。以何爲正耶。亦同亦異等者。舉證明亦同亦異。仁王經云等者。經二諦品文也。破同義成亦異義。智不應二者。知俗名俗智。知真名真智。若世諦之中無第一義。唯一體智不應二。若言有者等者。破爲異義成亦同義。若世諦之外有第一義。定有二諦智不應一。真智論於無二解。一云何云不一。由此經意亦同亦異。爲如實義。涅槃經言等者。聖行品文也。明說二諦意爲衆生。證智解一假立名相。

隨順衆生說有二諦。此等二文如前已明。

故不可說等者。結成亦同亦異義。第一世俗等下。釋初世俗成亦異義。第四勝義等下。釋第四真成亦異義。餘可爲同者。舉後三俗前三真體同成亦同義合是亦同亦異爲如實義。上來第二問答竟。

○何何。若表即離成第三句。若遮即離即第四句。謂即故非離。離故非即。故顯揚論毘婆沙等皆有此說。第三四句由義有具而體無別。然此第三句與第四句。或有同體。或有異體。准此知耳。第二解云。取本質無爲第四句。何以得知。涅槃經三十云。復次瞿曇世俗有二。一有二無。有即虛空。無即鬼角。此等二法。一是有故不從因緣。一是無故亦不從因緣。既云鬼角不從因緣。明知非俗亦非真。然涅槃第十三說。鬼角等無

名世俗者。就影說無。故不相違同。若爾何故。經云。世法有二。謂虛空鬼角等既云世法。豈不世俗攝。解云。經就名說。今約質說。故無妨也。^{秋篠}

○第四勝義。亦名爲真。鈔曰。分別三文。中。二四重真俗。總別相對分別。此相對釋由。樞要上三類相對釋。彼云。略有三類。一總別相對。二別餘相對。三總餘相對。應如彼說。今此章中。但以初總別相對釋。此亦分三。初以第四真與初俗爲別。以四真四俗爲總。相對分別。二以四真別對四俗別與總分別。三以世俗別對四真總與別分別。今則初也。亦名爲俗者。對第四真見前三真。亦是世俗。亦名爲真者。對初世俗見後三俗。亦名爲真。

○第一勝義。四俗名勝。鈔曰。總別相對三文。中。二以四真別對四俗別與總分別。待一俗者。待第一世間俗。待二俗等者。世間道理二俗。待三俗等者。世間道理證得三俗。

○第一世俗。真名俗故。鈔曰。總別相對三文。中。三以世俗別對四真總與別分別。待三真者。待後三真名俗。待二真等者。待後二真名俗。待一真者。待後一真。

○若有俗時。而建立故。鈔曰。分別三文。中。三真俗即離分別。真家俗者。家謂第六轉屬聲。俗是屬真之俗。故真是俗家真。故無真亦無俗。非遺依他等者。圓成實於彼依他顯離。依他起證圓成實。無有是處。

如厚嚴經說不見圓成實。非如幻事等知。非有似有。依他起是有別世俗諦。圓成實是無別第一義。真俗相依等者。如東盧互相依。互爲因亦爲果。非因非不。非果非不。果。廢詮談旨一實如。大乘宗有二家。一真妄俱遣示。如清辨等。雙遣一切有爲無爲。二真妄俱存宗。如護法等。存立二諦三性等義。今破前宗。云。非遺依他證圓成實也。

○如是所說。未能疎演。鈔曰。當章大。大文第三段。示由師傳製。造此章。此中二文。初申前代所傳難解。後正勸依。今家傳歎宗義甚深綿力。蘊才不能解盡。今即初也。經論雖有者。上來所據四重二諦所說經論。自古諸德雖解。經論傳二諦深妙義。然諸後學者未能開演其妙義。疎謂開也。

○基隨翻譯。和之璧耳。鈔曰。二文之中。後正勸依。今家傳。歎宗義甚深不能輕解。略纂所聞者。總略纂集從三藏所聞製造斯章。其略纂中委細文義難解。旨義捨釋後更再諮問。審知所以。編集以此一章成。庶後代學徒由斯章意詳二諦義易解了矣。

○可謂義高千葉等者。歎今家所傳旨義甚深不可輕解。本疏一本^{七十}曰。真俗二諦今古所明。各爲四重。曾未聞有可謂理高百代。義光千載者。歎云。今文亦由是可解了。讚詠吟誦等者。欲稱讚旨義之未曾有無力。雖值過難遇文深教。庸愚短才何以暢其歡情。所深慚也。云云。所恨徒嚮伯牙等者。

○何二如。○[大]一？

○何何。若表即離成第三句。若遮即離即第四句。謂即故非離。離故非即。故顯揚論毘婆沙等皆有此說。第三四句由義有具而體無別。然此第三句與第四句。或有同體。或有異體。准此知耳。第二解云。取本質無爲第四句。何以得知。涅槃經三十云。復次瞿曇世俗有二。一有二無。有即虛空。無即鬼角。此等二法。一是有故不從因緣。一是無故亦不從因緣。既云鬼角不從因緣。明知非俗亦非真。然涅槃第十三說。鬼角等無

○第一世俗。真名俗故。鈔曰。總別相對三文。中。三以世俗別對四真總與別分別。待三真者。待後三真名俗。待二真等者。待後二真名俗。待一真者。待後一真。○若有俗時。而建立故。鈔曰。分別三文。中。三真俗即離分別。真家俗者。家謂第六轉屬聲。俗是屬真之俗。故真是俗家真。故無真亦無俗。非遺依他等者。圓成實於彼依他顯離。依他起證圓成實。無有是處。

○如是所說。未能疎演。鈔曰。當章大。大文第三段。示由師傳製。造此章。此中二文。初申前代所傳難解。後正勸依。今家傳歎宗義甚深綿力。蘊才不能解盡。今即初也。經論雖有者。上來所據四重二諦所說經論。自古諸德雖解。經論傳二諦深妙義。然諸後學者未能開演其妙義。疎謂開也。○基隨翻譯。和之璧耳。鈔曰。二文之中。後正勸依。今家傳。歎宗義甚深不能輕解。略纂所聞者。總略纂集從三藏所聞製造斯章。其略纂中委細文義難解。旨義捨釋後更再諮問。審知所以。編集以此一章成。庶後代學徒由斯章意詳二諦義易解了矣。○可謂義高千葉等者。歎今家所傳旨義甚深不可輕解。本疏一本^{七十}曰。真俗二諦今古所明。各爲四重。曾未聞有可謂理高百代。義光千載者。歎云。今文亦由是可解了。讚詠吟誦等者。欲稱讚旨義之未曾有無力。雖值過難遇文深教。庸愚短才何以暢其歡情。所深慚也。云云。所恨徒嚮伯牙等者。

大唐三藏所傳二諦深妙旨義。其調其高無了者無聞者。喻伯牙之琴其調高無和者。亦進卞和之玉璞。雖夜光連城之璧。但爲石無見者。如是章主所深恨也。伯牙之琴。呂氏春秋故事。卞和之璧史記故事。虛盡者。盡謂數當作盡。韻會云。盡進也。詩經之字古盡盡通用云云。虛謂無知明珠者。史記云。卞和楚國井里人。於荆山岷嶺之谷得玉璞。獻厲王。王曰石也。和欺寡人。刖右足。厲王死。子武王立。和復獻之。武王曰石也。卽刖左足。和勝其任。抱玉璞哭於荆山之下。淚盡繼之以血。荆山爲崩。厲王死。其子成王立。和復獻之。成王使玉人攻之。果得夜光之璧云云。伯牙等者。呂氏春秋云。伯牙鼓琴。鍾子期聽之。伯牙意在太山。鍾子期云。善哉。巍巍若泰山。須臾志在流水。子期云。哉。蕩蕩若流水。子期死。伯牙破琴絕絃。終身不復鼓琴。以爲世無知音者也。今舉兩故事。喻三藏所傳四重真俗旨義。調尤高無了者。無解者。亦如不辨明玉爲石。朋兩足。譬三藏所傳之四重真俗第一義。無上明珠之玉璞。世人不識之。妄爲瓦石之想。此等所恨章主述懷。勸後代傳大乘者。嗟乎我黨莫忽諸。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷第十七
寬政二庚戌年於興福寺達成院對屋校正之了

法相大乘沙門基辨

生年六十三歲

法苑義林章師子吼鈔第十八

大種造色章

沙門基辨撰

團順世外道等。義鏡曰。順世宗中安立四義。一體有唯四大。二現有過未無。三有情無往來。四安立有界等。凡所立義多隨俗情順諸宗意。故名順世云云。法華玄贊云。路伽耶陀者。先云惡答對人。正言路迦也。底云。順世外道云云。今按。彼外道所立義。隨俗情故。不拘實義。說計執義。是卽惡答對人。今云。順世亦示。不拘實義作一。所計。數勝二論亦雖。不實義。微細觀察作計執。故於真實義起。忘計執。故不隨世俗。此順世計。不由觀察起。但由邪智。忘情起。故云惡答對人。又云。順世也。俱是四大者。廣百論二云。順世外道作如是解言。諸法及我大種爲性。四大種外無別有物。卽四大種和合爲我及身心等。云云。又三十論疏一本曰。順世外道所計。此唯執有實常四大生。一切有情。一切有情。此而有。更無餘物。後死滅時還歸四大。云云。今云。四大和合處。雖其體唯四大。故此章云。俱是四大。和合已。和合俱是四大也。

團然性是常等。義鏡曰。順世宗云。諸十八界法及以神我。並以大種爲其體性。除四大外更無別物。卽四大種和合精微最勝品者爲其神我。次精微者爲其心法。最精微者作色等法。欲以佛法內毘婆闍婆提義。離四大種外無別造色。今標彼意。故云。更無

別物。廣叙彼宗。如文軌師廣百論疏說云云。按唯識演秘云。然有義順世極微有其三種。一極精微。二清淨。三非虛淨。所生之果亦有其三一。一心心所。二眼等根。三色聲等。如其次第三因所生。詳曰。雖有此言。不知何據。准廣百論。難依用。彼論說云。內外大種無差別。何得三種不同云云。已上諸基辨併著演義。銳兩說善珠所舉文軌師說。演秘云。有義卽指文軌師故。此分龜細之說。非廣百論說。故如演秘所判。尤難依用。然了義燈中舉此計云。外言。清妙四大造心。無礙龜四大造色。故有礙云云。燈主同文軌說。若爾有別據歟。又演秘中云。彼計。能造四大無有礙無礙差別。所造有差別云云。今云。此演秘說亦非章主意。既此章中云。不別立有能造所造。俱是四大更無別物。演秘由何據作能所造別耶。由是三十疏亦不云。能所造。但云四大生一切。一切有情。稟之而有更無餘物。若云。假用佛法能所造言。則不可然。佛法能造四大所造色等故。由此應知。彼所計執四大極微和合云。生色心諸法及我之相。雖爾論其體性。但四大種。未和合時但名四大。和合已雖立諸法及我名。其體但四大。故三十論疏云。一切有情稟之而有更無餘物。謂稟之言深述。彼計意彰不失四大體。如薩婆多等云。雖龜大物其體極微。

團吠世史迦等。此下四宗中第二舉勝論計。今云。此外道亦不別立有能造所造。四

①(善)十哉? ②所二切 ③忘二安? 次同 ④本二末 ⑤原本冠註曰一切有情義龜云順世雖立情非情今約勝云生有情云云今但云有情色身及心心所同時處有既立法則自知有非情色法也

大實句義攝九實中初四實。實者諸法體實。於體實邊九實皆是不可標幟。然於九實上有德句義隨應標幟。故知有實句十句論云。有香味香觸。此為地。乃有。色是為空。云云。又云。如是二十四德是實之標幟。云云。九實是和合因緣。德句義非和合因緣。云云。和合者實與德必和合。其和合時九實體故為所依託。是名因緣。德句相故能依託。非所依。是故四大與色等五不可。如佛法中言能所造。立非所作。四大及其標幟色等五故。非所作體及其標幟如何名為能所造。故次文云四大非能造等。四大乃是。今云。彼家地水火風不名四大。唯名四實。然彼家云。大是德句中一。名大體德。此大體德但三微果已上四實有。不云極微子微地等四有此德。如何則彼家地等極微非現境為根本。同德三微果位地等內實現境或非現境。是所作無常故非根本實。故今言大非彼地等四實體性。對佛家辨故且云大也。實句有礙。實句者實謂真實。即彰體性。彼計。世界中一切有質礙法。以此地等四實極微為其體性。具辨如十句義釋。有礙者。十有彼此體有礙作用實句。通常無常。今云。彼計。地等四實極微非作常住。子微已上四實所作無常。十句論云。九種實中五是常。四分別。地水火風非所作者常。所作者是無常。地水火風是極微性。父母極微若劫壞時此等不滅散在處處。體無生滅。說為常住。有衆多法。體非是一。後成劫時兩兩極微合

生。一子微。三三合生第七子。七七合生第十五子。乃至大地。是皆從他生故性是無常。是章主述彼計意也。故云通常無常。眼根即火等。義鏡曰。眼根即火等者。成實論中述勝論計云。眼中火大多所以者何。以業因故。如經中說。施燈得眼。是故眼中火大多。乃至廣說。又云。眼是定能見色。色屬火故還見自性。如是虛空地水風等隨根偏多。云云。次引成實論疏而釋。釋已云。今意亦同。故云眼根即火等。已上今詳曰。此義鏡釋非也。非今章意。按成實論第四總云諸外道言不云勝論計。此諸外道中雖可亦有勝論。勝論有十八部異計。故為通漫。今章主意。三十論疏述勝論計。但由慧月十句論亦由根本六句論十句論云。謂地水火風空是根。如是五根鼻根即地味根即水。眼根即火。皮根即風。耳根即空。云云。既云眼根即火等。火實體即眼根。若四大合眼根雖成。於中火大偏多。故云眼根即火者。此眼根多合成應名眼根。餘四根亦應然。若多合成則如何云即火等耶。十句論因門中說火合為因。云地所有諸極微色味香觸。而云色味香觸若地所有皆是所作無常。由是應知。彼計多合為所作無常。以子微已上火名為眼根。則雖應所作無常。若極微火名眼根。時應非作常。既於根非根門不分常無常。但說地水火風空是五根。故彼計不見云多實合成根之說。故成實論中所明非勝論計若云諸外

道言有勝論計。則設應云勝論十八部末計中有多合成根之計。非今章主所取。三十論疏等但由。云月計釋故。秋篠所釋於今章文無用釋也。耳根即空。問。此前句釋四大文若以根門釋四大。此一句應無用。何故舉之耶。答。彼計雖無如佛家能所造別。以佛家所云能造所造。配合彼執辨體性。故先配佛家能造。初云四大乃是實句等。次欲配所造色等五。先辨五根體性。故舉此耳根即空。若不舉根體性。則恐如佛家云計四大合成有眼等根。舉此十句論說根門文。示彼計不云四大合成是根也。即不除耳根即空句。同文舉來示。次所造色等五德能取也。色味香觸等。此下二舉佛家所造辨彼家體性。謂色味香觸聲。佛家雖云大造。彼家德句義攝計。德句是實家標幟。即實所有德相。而通作非作。雖計和合待籍積集生德句。云別有詮緣因故。所作生德亦是實有一物。極微實及其德說。非所造。子微上實其所有德。父母二微合生說是所作。此和合生非四大合。於地或水等一實上。各自極微合生。不云他合。又雖會地火二實合生。香德亦合生。離生聲生聲德。不云如佛家通以四大為能造。以色等為所造。是為差別也。然是無礙。謂彼計雖有礙實其所有德無礙。德是標幟故。聲香唯無常等。詳十句論彼計。和合生待籍生積集生物皆是無常。聲唯無常者。十句論說聲有三種。一合生。二離生。三聲生。

合生者。有觸實合勢用俱。有觸實空處合爲
因離生者。有觸實離勢用俱。有觸實空處離
爲因。離生者。有觸實合離勢用俱。無障空
處聲爲因。如是三種聲皆是和合生。故
彼立無常。彼論云。聲唯是所作無常。唯言
彰不通非作也。又香唯無常者。十句論云。
火合爲因者。謂地所有諸極微色味香觸。又
說色味香觸。若地所有皆是所作無常。云云。
但舉地所有香德。云唯無常。地所有色味觸
雖所作無常。餘實所有色味觸。微上是所
作。極微所有非作。故今以地所有色味觸
入次餘通常無常句中無常一分也。

團色等四種等。下第二明彼所立與佛家
異。色等四種等二句。舉彼所立。一本作色
等五種。五字恐寫誤。應作四。聲是空實德
非四大德故。義鏡中有釋如是。然秋篠評
云。此猶難解。學者應思。今云。有釋作四
爲正。聲大明云。色是空德非四大德。故今
但明四大德。故作四爲是。四大非能造等
二句。明與佛家異。義鏡曰。四大是有礙。色
等是無礙。是故相望非能所造。云云。今云。是
卽一往義。今具釋。有二意。初約被計辨後
對佛家辨。初約被計辨者。謂地水火風是
極微。唯雖壞劫時此等不滅。散在處處
體無生滅。說爲常住。故四實微是非所作。
如是散在極微雖兩兩合生。一子微三三合
生第七子。七七合生第十五子。乃至大地。
論其體性。彼計不越。因量等。一因微。爲
根取境與量德合。謂根緣取微是於兩兩

合處名子微位。微量德和合也。復根緣取
火。亦於七七合處名孫微位。已上大體德
和合。總雖名子微及孫微地等。非別實有
地等。假令至大地其體性不越。根本極微
一因量。是故於地等四實邊無應能造何
物用。但是宛然極微常實。故今云。四大非
能造。二約佛家辨者。謂佛家四大能造色
等。故名能造。然味世計不云。四大能造。色
等。色等德句有別證因。和合句義和合實
德。從別證因。色等德句彰與實合。了相
生。彼家四大對色等義。故今云。四大非能
造也。色等非所造者。此亦有二意。一約
彼計釋。二對佛家辨。初約被計釋者。彼
計聲等有非所作常住。謂極微水火風所有
色等。亦有所作無常。謂子微上水火風所有
色等。及極微地實所有色等。此中非作常住
色等對地等四無所造義。本來非作常住。
復所。作無常色等亦雖有唯火合爲因同
類爲因。義計一切德有別證因。及和合句時
方我實和合生。故但以四大爲能造。爲此
色等爲所造。義非彼所立。故云。色等非所
造也。二約佛家辨者。准上自可知。問。二
意之中。以何爲正耶。答。以對佛家辨爲
勝。如十句義論云。謂此四中非所造者常。
所造者無常。云云。此中所造者。謂子微上地水
火風。既子微等名所造。則極微地等雖體非
所造。對子微上地等是即能造。故彼家應
亦有能造所造之名。爾今云。非能所造。但
云無。如佛家以四大爲能造。以色等爲

所造。義也。故以第二釋爲勝。
團地有香味香等。下明非能所造。由地有
色等者。十句論曰。地云何。謂有香味香觸
是爲地。云云。謂地實體微細難見。以實所有
德知有地實。餘實亦准知焉。又三十論疏
一云。云有等者。以德顯地。云云。意云。地實
體極微性。雖根取難。可知。於一切和合聚
中有香味香觸。處假令於水或火亦知地
實和合住。是云。以德顯地也。水有香味觸
者。十句論云。有香味觸液潤。是爲水。云云。
十疏亦爾。然現流布章本作有香味香觸。香
字是衍字也。三十疏云。二十四德中其香唯
地土有。設是極微上有亦是無常。問。十句論
云。有香味觸液潤。是爲水。今章何故不云。
液潤。云云。答。液潤雖水所有德。今對佛家能
所造故。不云之也。火有香味觸者。十句論
云。有香味觸。是爲火。云云。風唯有觸者。同論
云。唯有觸。是爲風。云云。問。地有香味。水火亦
有。水有味。地亦有。地有觸。水火風亦有。根
能取時如何差別耶。答。如二十論疏下云。然
色是火德。乃至觸是風德。眼見色時不得風
大。得地水火。以於色中。無風相故。耳鼻
舌三得聲香味時。得三亦爾。唯身得觸時
得四大。以於觸中有風大故。故有分色
爲眼等境。體唯一物。云云。今云。此二十疏文
難了。今因釋之。此中眼見色時等者。眼根
卽火也。十句論云。地水火三有。有色有對眼有
可見。謂此三實有。色德故。眼根火實照見
色時。緣得有。色地水火三實。風實計無色

無對眼無可見故。不有色德故。云眼不
得風實也。又以於色中無風相者。若由十
句論則應云。於風中無色相。今云色中無
風。雖以顛倒意全無違。又耳鼻舌三等者。
由十句論意實耳根與我意三和合現量
取聲。地實鼻根與我意境四和合現量取
香。水實舌根與我意境四和合現量取味。
云云。何故今二十疏中。水實舌根得味時云
得地水火三。云云。謂水實有色德。地火亦有
色德。三實聲德一相故。同時處水舌根取味
時同得三實也。地實鼻根得香時得地水
火三亦復爾。問。何故地實鼻根得香時得
水火耶。答。地實香德火合為因。故不得火
則無香德。故必得火實。又地火實有液體
水實亦有液體。三實液體德一相故。同一時
處地實鼻根得香時同得地水火。故云得三
亦爾。問。若爾。空實耳根唯有聲。不得餘德。
何故此二十疏云耳得聲時得地水火三耶。
答。由十句論聲有三。一合生。二離生。三聲
生。此三種生皆由有觸實合離生。有觸實
者。即地水火三也。若爾。既云有觸實。何故
耳得聲時不得風耶。謂地水火三能有觸
德。云有觸實。地水火三四和合現量境風實
是無可見比量境。今云耳根現量取聲。十句
論說聲一切是現境故。耳根不得此量境。
故不云得風實。但云得地水火三也。又
唯身得觸等者。何故身根云得四大耶。答。
四大皆有觸能。四大觸德一相。故云身根得
觸時得四大也。由此二十疏文意。應知吠

世所立根所取差別耳。又義鏡中引成實
疏。述主客說。此非吠世本計并部主之說。
故非今章所預。十句論中無此說故。聲
是空德等者。下。明聲非所造由。十句論云。
空云何。有聲是為空云云。

團僧法師說等。下四宗中第三明數論。

乃是能造地水等。檢金七十及三十論疏。彼
計有二傳說。一有說。自性生大。從大生我。
慢。從我慢生。五唯五大十法。從五唯生。十
一根。二有說。自性生大。從大生我。我慢
但生五唯。五唯生五大。五大生十一根。今
此章文由二傳中第二傳也。佛法所云所造
色等。是彼家能造。然非生滅等。三十疏云。
二十三諦由薩埵等三事和合。以成自體。皆
是實有。無滅壞法。但是轉變稱為無常。初
從自性轉變而生。後變壞時還歸自性。但
是隱顯。非後無體滅名。無常。體皆自體。更
無別體。云云。並皆有礙。簡別立勝。論色等
德無質礙。此數論五唯亦是自礙。

團然有別造等。彼計執舉。西方有二譯。一
別造二通造。此前所明第二傳中有二。論
也。初別造者。三十疏曰。若約此說。色成
於火。火大成眼根。眼不見火而見於色。
聲成於空。空成於耳。耳不聞空而聞於聲。
香成於地。地成於鼻。鼻不聞地而聞於香。
味成於水。水成於舌。舌不得水而得於味。
觸成於風。風成於身。身不得風而得於觸。
此中所說約別成義。云云。二通造者。同疏
曰。有說。五唯總成五大。總言通造義。五大總

成五根者也。五作業根心平等根亦皆總成
五大總。明此別造通造。金七十論及俱舍光記
第三亦同此三十疏。大乘義章所明大異。
團聲論師說等。下四宗中四明聲論。餘
四大種等者。彼計除聲。餘一切法皆是無常。
然今但舉四大種眼等根及色香味觸云。餘
此章對佛家能所造明。彼計。故不云一切
也。聲或顯常或是聲常者。明聲論有二計。
一聲顯論師計。謂聲。得緣生。生已常住不
滅。二聲生論師計。謂聲。本常住待緣發。發
者生義。有時聞聲。或有不聞。是即待緣顯
或發故。廣如因明論疏及總料簡章中。義鏡
曰。問。此一論師計聲是大種所造耶。解云。
既言待緣顯發。所言緣者。響等緣。非是大
種。故知諸聲非大種造。然彼宗意。音響亦非
大種所造。由尋伺等方所發生。非是由大
方所造。故知彼宗音響等緣。非大所造。今
此為顯諸宗差別。故述此計。云云。今謂此義
鏡說中聲及音響。非大種所造之釋。尤為
好。云。今此為顯諸宗差別。不應道理。為通
慢釋。謂此四宗中不舉三大外道之餘。但
舉此聲論。以聲為常。計執以今所明佛家
所造中一分舉論之已。三大外通餘雖有
離繫等。以佛家能所造不為所計之主。故
不舉也。

團大眾部說等。此下明小乘二十部中以
能所造為所計旨。部執今此舉論成實論師
雖非二十部。以能所造專為所計。故因舉
之。四塵為所造者。秋篠意云。既云肉團

觸時得四大也。由此二十疏文意。應知吠

團然有別造等。彼計執舉。西方有二譯。一
別造二通造。此前所明第二傳中有二。論
也。初別造者。三十疏曰。若約此說。色成
於火。火大成眼根。眼不見火而見於色。
聲成於空。空成於耳。耳不聞空而聞於聲。
香成於地。地成於鼻。鼻不聞地而聞於香。
味成於水。水成於舌。舌不得水而得於味。
觸成於風。風成於身。身不得風而得於觸。
此中所說約別成義。云云。二通造者。同疏
曰。有說。五唯總成五大。總言通造義。五大總

團大眾部說等。此下明小乘二十部中以
能所造為所計旨。部執今此舉論成實論師
雖非二十部。以能所造專為所計。故因舉
之。四塵為所造者。秋篠意云。既云肉團

團大眾部說等。此下明小乘二十部中以
能所造為所計旨。部執今此舉論成實論師
雖非二十部。以能所造專為所計。故因舉
之。四塵為所造者。秋篠意云。既云肉團

爲五根體。肉團即色香味觸四塵云云。今謂。但此釋異餘部。聲塵不爲所造之義未分明。更應考之。無別五根等者。宗輪論舉大衆部等計中云。五種色根肉團爲體云云。彼疏釋曰。契經中說。苾芻當知。眼謂大種所造。於眼肉團中。若內各別堅性堅類。故知眼等五色根皆肉團爲體。無別淨色。非淨色。故根不得境。故契經中說。眼不見色。耳不聞聲。鼻不嗅香。舌不嘗味。身不覺觸。根體非淨色。如何見色等。故識能了。非根有能。稍似薩婆多部中識見家法。救論師所立。俱通有漏等。今云。通有漏自可。知已。通無漏者。義燈云。五。性色根肉團爲體者。此通有無漏。此四部說。佛十八界唯是無漏。故佛五根界亦是肉團通無漏也。取意。

聖成實論說等。此第二明成實計。問。何故於明小乘中舉此宗耶。此成實論諸部中何部攝耶。答。古來有多義。第一以此論爲大乘論。即梁三大法師說。一光宅法雲。二開善智藏。三莊嚴惠旻。第二爲含大小乘論。即云探大乘意以釋小乘。是嵩山定賓及光統律師義。智首南山由是。第三以是爲一句小乘論。即淨影惠遠及真諦三藏嘉祥吉藏。今家由是。具如三論玄義中立十義證成實小乘論。三論玄曰。有訶梨跋摩高足弟子。序其宗曰。成實論者。佛滅後九百年內有訶梨跋摩。此云師子鎧之所造也。其人本是薩婆多部鳩摩羅陀弟子。概其所釋近在名相。遂從轍僧祇大小兼學。鑽仰九

經。澄伏五部。再卷邪義。重舒惠日云云。由是應知。訶梨跋摩本薩婆多部。慨薩婆多不盡意致有相名相留。移意於大衆部。大衆部作成實論云云。又曰。問。跋摩既排斥八觀。有部陶汰五部。成實宗正依何部義耶。答。有人言。擇善而從。有能必錄。辨衆師之短取諸部之長。基辨云。此是部執異論。意。有人言。雖復斥排。正用無部。即法藏義。義草義。有人言。偏斥毘曇。有部專同譬喻。即根本部。鳩摩羅多也。論中雖云。成實以此部同。經部也。真諦三藏云。用經部義也。檢俱舍論。經部之義多同。成實云云。已上三論玄義。今問。此成實論攝諸部中有如是異解。今家意此中由何義耶。答。與真諦三藏等意同。法花玄贊。二十一。立八宗中。

第四現通假實。說假部等。成實論義經部師宗。即當第四現通假實云云。又三論玄舉僧觀此論序曰。成實論者。佛滅後八百九十年。闍賓小乘學者。匠鳩摩羅陀上足弟子訶梨跋摩之所造也。云云。今考。出三藏記云。此非佛滅後一百年出鳩摩羅多。名日出者。云云。今云。此說實爾。如三十論疏二本云。佛去世後一百年中。北天竺咀叉翅羅國有鳩摩羅多。此言童首。造九百論。時五天竺有五大論師。喻如日出。明導世間。名日出者。以似於日亦名譬喻師。或爲此師造論。譬喻論集。諸奇華名譬喻師。經部之種族。經部以此所說爲宗。當時猶未有經部。經部四百年中方出世。故云云。由是可知。訶梨跋摩所師鳩摩羅陀非日出。云云。佛滅後八百九十

年出故。亦云闍賓學者。年代出處相違。應知也。然我邦南京三論宗學徒相傳云。此成實論從大衆部出。多聞部所攝。此相傳由三論玄義玄義曰。從大衆部又出一部。名多聞部。大衆部唯弘淺義。棄於深義。有佛在世。羅漢。恒隨佛聽法。佛滅度時。在雪山。滅後二百年中。從雪山出覓同行。見大衆部唯弘淺義。不知深法。其人具足誦淺深義。深義中有大乘義。成實論即從此部出云云。或云。部執異論亦同云云。今由如上所說。判部攝曰。若約一分同宗義。則可言同經部。若約爲部黨邊。則可言多聞部攝。今家約云。假實邊云。經部師宗也。

四塵爲能造等。成實主計如數論宗。三十論疏二本。十五曰。成實論師名師子。本於數論法中出家。因立彼義云。由色香味觸四塵以造四大。是無常法。此中四大總爲五根體云云。由是應知。訶梨跋摩今雖歸佛。因本所學。四塵爲能造。四大爲所造。彼論三色相品曰。色陰者。謂四大及四大所因。成法。亦因四大所成法。總名爲色。四大者。地水火風。因色香味觸。故成四大。因此四大成眼等五根。此等相觸。故有聲。地者色等集會堅多故名地。如是濕多故名水。熱多故名火。輕動多故名風云云。今文由此論意。自可識已。又三十疏二本曰。若成實論師色等五塵體是實有。仍是能造云云。四大通二者。四塵能造四大。故四大是所造。四大能造五根。故四大是能造。故云通能所造。一聲

也。經部祖述此師計。故云根本經部也。今以此所明經部義爲根本經部義。所據應更考已。能造所造等者。問經部計亦同薩婆多。以四大爲能造。以五根五塵爲所造耶。答。經部立四大及根境爲十四色。名爲色蘊。不立無表色攝色蘊。具如光記。故經部亦以四大爲能造。以五根五塵爲所造也。然於此能所造有與薩婆多別。謂能造四大有假實異。所造根塵亦爾。極微能所造皆是實有。阿耨以上和合色能所造共假有。不同薩婆多能造所造俱極微不觸著。雖和集位不失極微體法體恒有。以是爲二計別。皆通假實者。此四字明經部本旨。三十論疏二本三丁曰。然經部等極微隨眼色等十處所攝。然非是假。非眼識等得。成和合色爲眼等境故。以理而論唯意識得應法處收。以實從假色等處攝。以假攬此實法處故。正理論中與經部等法處不許別有。故非法處攝也。云云。此疏文中。隨眼色等十處所攝者。能成極微是實有體。唯意識得法處所攝。然此極微有成眼等根極微。是攝眼等五根處。云眼等五根極微亦有成色等境極微。是攝色等五塵。云色等五塵極微。其實七微和合假色。有眼等五根色等五塵之名。爲眼識等所緣或所依也。故次文云以實從假色等處攝。和合色爲眼等者。三十論疏。本此文述彼計曰。彼說實有極微非五識境。五識土無極微相故。隨彼彼處所攝衆多極微共和合時。總成

一物。名爲和合。如何。極色等以上方爲五識境。和合是假。依實微立。卽五識上有和合相故。名五識似彼相也。云云。此三十論疏所明經部義。由順正理論第八卷所說。由是應知。此部計執能造所造共是未合極微。卽實有體。若七微合成眼等境。龜大物色總合物故名爲假有。故今章文云皆通假實也。此與薩婆多別所計執之異。因今偏舉之。極微是實等下。明通假實由。並皆有漏者。此部亦立前十五界是有漏。故五根界及色等五塵界並皆有漏。義鏡設問答曰。問。和合色等是假非實。云何爲緣發生五識耶。解云。唯識疏第二云。如經部師極微和合所成是假。不能爲緣發生五識。今和合時一極微有和合龜相。各能爲緣發生五識。以有實體能爲緣故。然別極微相五識不。得。今詳曰。秋篠引成唯識疏爲答釋。然此所引文非說經部計文。此是說本薩婆多義文。文初有如經部師言。故眩迷此言。答就經部計問。龜漫之甚。學者擇居。今以經部計答曰。如何。極色等以上。方爲五識境。和合是假。卽五識上有和合相。故名。識似彼相也。二十論疏下亦說經部計曰。謂經部師實有極微非五識境。五識上無極微相故。此七和合成阿耨色。以上龜顯體雖是假。五識之上有此相故。爲五識境。一一實微既不緣著。故須和合成一龜假五識方緣。此卽疏主所明經部計執。雖有依他有與實有異。大乘之中亦

有二計。有五識緣假之說。況小乘中由應計執所立。云何應無五識緣假之說。故秋篠所設問。非預經部計問。破難經部之問。若難彼計。則二十三十唯識論非其疏中具明。何今以他部計爲答耶。故秋篠之問答。尤不是也。團無表假立等。下明此部無表異餘部不攝色。秋篠曰。無表假立者。義同大乘也。云云。今詳曰。必非。全同大乘。根本經部鳩摩羅多計云。有色一物。非顯非形。心所引生能動手等。是身業性。然不是如正量部能動。是爲表業體。此表業種重五蘊上。此熏種上防非止過假立無表。故是非色。末經部計思心所爲表業體。無表亦於此思種上假立。雖稍與大乘同。彼以實有思立。大乘於如幻虛疎思。而立。故非全同。俱含業品曰。經部亦說。此無表非實有。由先誓限。唯不作故。彼無表亦依過去前念大種施設。然過去大種體非有故。立過未。又諸無表無色相。故云云。此論文意解。由三因彼立無表非實。一唯不作名無表故。二過去大種立無表。遠未無體故。三色以變礙爲義。此無表無變礙義故。彼說。無表但是思種。謂審決動。發。四現行思於色心上熏成種子。此思種上防非止過假立無表。但不作惡。卽名無表。更無實體。但是思種。具如光記。又惠暉云。經部本宗不立無表。求宗立非色非心。卽種子。上假立得名。色者。以防色故。云云。此言經部本宗者。

●(子)一● ●(阿)一● ●(五)十識● ●(得)十(云云)夾注● ●(攝)一●

應鳩摩羅多此師立非顯非形表色。又立種子熏習。若爾此表業何不熏種。若云熏種何其種子上不假立無表。故惠暉所言未知所據。又云不立無表者。恐云於法處中不立無表歟。他日又考。

四法處無色等下明與餘部異順正理四
十八與經部譯法處不許別有色極微亦
非法處攝以實從假但色等處攝也云云
 不許色蘊等者俱舍光記曰若如經部於

色蘊中不立無表色。覺天於色蘊中不立所造色。大乘於法處中更立多色。云云。由是應知。經部宗以五根五境四大之十四爲色蘊。以無表不攝色蘊。不攝法處。不攝薩婆多以五根五境及無表十一色法爲色蘊。問。若爾經部以無表何處攝耶。

答義鏡曰。既言法處無色。故知無表非色非心。不相應行云云。今詳云。三十論疏二末三十九了破不相應行異計下云。破成實論無表戒等云云。云云。義燈釋曰。無表雖依思立。然是不相應攝云云。成實論無作品云。善不善律儀無作名。心不相應行蘊所攝云云。云云。秋篠由。此等說。以經部無表爲非色非心。歟。

七九八

諸行一切有爲法相待假立苦故次下疏釋云。欲界劣二上界。欲界名苦。

乃至有頂果無漏。有頂名苦。故云相待。相持假故無實苦也。色等五蘊諸法餘部名苦。餘部色等五蘊。其實非苦。如無間果。下舉名苦諸一。體果報體實非苦所感。惡業所感諸蘊無間地獄果報。

諸蘊有苦相合說名苦蘊其體五蘊體非苦
生滅等法有蘊中四有爲相法開二緣四相并非行
故蘊有生滅行苦有爲本法
苦其蘊等上業用即色聲皆實有蘊等不說依緣
體皆是實者。色等諸法自相皆是實有

義積聚故者。由其相積聚義名蘊。蘊是
積聚義。體非積聚者。五蘊一一自相實有
無積聚義。在界處門等下。明假法。並是
皆假者。宗輪論曰。十二處非真實。意云。六根
六境根境相

緣境亦積聚。意云爲所依爲所緣義。積集之處。假能。故名爲假。
皆是假故。羅云積集是假。則體性何非假耶。積集名爲假故。○疏通。此雖
積集假義釋於蘊蘊體。五蘊各各體性無常。非假。
積集假義釋於蘊蘊體。五蘊各各體性無常。非假。

無依緣故緣義。故無所依。現在世之識已下釋。處是假。不
 名爲意。入過去時方名意識。十二處中依
 止義成。意根雖依體過去。非現在。亦非實有。

問 蘊實處假可知。界門假實如何。答此有二意。一云。於十八界若取所依六根所緣六境能緣六識積集義名界。則十八界亦是爲假。宗輪疏曰。問。十八界等若爲假爲實耶。答。不可。彼界實處假處。故上不生實云云。

章由此義釋云並皆是假。秋篠由是。二云。若取種族因義種類又別是界義名爲界。則十八界亦是實。如開發云。問。十八界中亦

①〔不攝色蘊〕—㊟ ②〔謂苦〕—㊟ ③〔實根〕—㊟

爲所依，身識爲能緣，所緣取觸處皆是有能造四大種也。法處有大種者，法處所攝勝定果色，亦籍四大種生，故瑜伽十四丁說，又諸定中先變大種，然後造色變異而生，由此等義云，皆是有大種。

團散定別故者，秋篠曰，散定別故者，若實親造於定色中，無別大種，今據疎遠故，法處中勝定果亦有，大種，故云，散定別故。云云。今云，此釋尤好，然釋意未明了，今助釋云，諸所造色雖自種生，若離大種，必不能起，此大種造色，不離義有二種，一定同處，謂親造義，二必假籍，謂疎造義，初定同處造者，略纂曰，若依實義，親所造義，必同性造非異性，必同類造非異類，有無漏必類同故，必同界造非異界造。云云。二必假籍者，別解脫無表色等必籍大生，非定同處亦名不離，離質聲離輪光皆亦如是，問，若法處無表色等疎假籍大造，何故瑜伽五十四說法處所攝勝定果色，當知此色唯依勝定，不依大種耶。答，據親相造而云，不依大種，若疎相造亦依大種，故無違也，論文自解云，然從緣彼種類影像三摩地，發故說彼大造，非依彼生，又說，諸定中先變大種，然後造色變異而生，云云。問，定果色疎相籍者，爲由依身大種造，爲由本質大種造，答，伽六十說，由所緣本質中大種勢力有定果色生，如彼廣說，若由依身大種者，無色界中既無依身，彼定果色依何大種耶，答，樞要上云，說先變大種，後造色生，有義此說依欲色二界地

定果色，以有所依身故，無色界定果色從本質大種造，定中無大種，無所依身故，云云。由此等義可判，觸處大種並通親疎二造，法處大種唯疎非親，故今云，散定別故也。造色通於等者，五根五境及法處色云十一色也。

團大種造色等，自下文秋篠分科曰，大種造色，善無記性，此標次四門，以辨體者，一約依圓三性辨體，二約相名等五法辨體，三就漏無漏辨體，四據善等三性辨體，又有漏大造至假性通三，此文即釋前標四門也，又故瑜伽六至實唯無記，此引文證上文所說有漏造色唯無記性假性通三之文意也，又無表既假已下，此章家文也，大種唯實等二句，第六就假實辨體門也，已上義今詳曰，此科文雖有道理，意味難了，故今更科以示，取捨任意，謂今依大乘已下，此門第三述大乘義，此中有六段，初標牒今依大乘約十二處辨，觸處法處至十，第三總約依圓二性辨，大種造色至二，第四約五法辨，五法之中性所攝是也，第五約漏無漏三性辨，通有漏無漏至一，第六約假實辨，大種唯實，第五段中亦有四文，初標，通有漏等，二約依圓二性辨，辨有無三約善等三性辨，四引證，辨三性，今文由私科判，第三總約依圓二性辨，大造，大種造色四字牒，隨應俱通者，如次文明，有漏大造定屬依他，此中定散大造俱論云，有漏是皆有漏識變故云，屬依他也，又無漏大造亦通依圓二性相攝，皆無漏定變大造故，四智心現大造依他自知，諸佛所變大造皆是不可

言境故，即四成實，護法正義佛身十八界悉皆具足，故無漏大造依圓自可，知已，深密經中說，四智心現圓成實攝，故今云，隨應也。團五法之中等，私科云，第四約五法辨，大造，相及正智二法所收者，秋篠曰，問，如瑜伽七十二說，相通五位，心王心所色名唯不相應，分別正智通，心王心所，真如唯無爲，今所云大種造色既是色法，云何今云，正智所收耶，答云，正智有二，一唯出世間門，二世出世間，初是根本正體智，次是後得智，後得智中有其二門，一見相門，二能詮門，若依初門，大種造色皆相分收，以相從見，皆見分攝，即見分中亦有正智，故云，正智所收若爾分別亦有見相，何故不云分別攝耶，答，今對依圓二性以標二事，謂相正智，其分別事唯取三界心心所法，此唯依他不通圓成，無漏正智通二性，故但標此二，二有人云，與正智俱有無漏戒等，是大種所造，今并眷屬相從而說，故云，正智所收，已上義今詳曰，二解俱迂回，今私釋云，成唯識八引伽七十四等立義曰，有處說，依他起攝，彼相名分別正智，圓成實性攝，彼真如，遍計所執，不攝五事，彼說有漏心心所法變似所詮說名爲相似，能詮現施設爲名，能變心事立爲分別，無漏心等離戲論，故但總名正智，不說能所詮，四從緣生皆依他攝，云云，今文由此義當解釋，謂大種造色若有漏心心所法變似所詮爲相，故今云，相所收，非似能詮現者，故不云名所收，決擇抄曰，除名此四

大造非能詮故云云又大種造色是所變相。非能變心等。故不云分別所收。又無漏大種造色皆是四智現相。定力變現。無漏心等離戲論相。故但總云。正智所攝。決擇抄曰。五法之中有爲無漏唯是正智無漏四大。若非正智何法所收。故約所緣名爲正智。問。此唯識文但屬依他說。圓成實但攝如如。然此章云大種造色依圓二性所攝。文義相違如何。答。大種造色云圓成實攝。約淨分依他。即四智現相。故今五法中云正智收。義意無違。上來約能所詮門而說。次約見相門釋。則成唯識八引中邊論第三曰。或復有處說。依他起攝和分別。遍計所執唯攝彼名。正智如如圓成實攝。彼說有漏心及心所相分名相餘名分別。計所執無體故。爲顯非有假說爲名。二無倒故圓成實攝。云云。今由此義釋。則大種造色若有漏者皆是有漏心。心所相分。故今文云相所收也。又此大種造色若無漏者。無倒相故。圓成實故。今云正智所收。此大種造色非能緣心。故不云分別收。又此依他識變相非都無體。故不云名所攝也。

法四曰。八界處全及除蘊處界一分是無記。八界者。謂五色根香味觸界。八處亦爾。云云。今此造色攝在八界八處中。故出唯無記性。此就實性而釋。若約假性亦通。三性。已上今詳曰。秋篠引對法論八界無記文釋。恐非章主意。對法論說八界無記。是隨轉理門。小乘以色聲二說通三性。具如俱舍界品說。皆約等起三性說。非云假通三性。實疏云。色聲二唯有等起不善。光記云。有等起三性。今章所明有漏造色如前文云。通十一處明故。非但八界唯無記性。以十一處造色。判約實者。十一處中唯無記性。於其中彰假性者通善惡。是大乘實義。對法疏二云。造色實者唯無記性。假者通三性。云云。此中置者言深有意也。秋篠以八界無記文釋。恐未穩也。現本有漏造色下恐實者之二落脫。假性通三者。此中云假實。言任運起造色爲實。有實相用如五根五境故。加行分別起者爲假。無實用故。如無表名色。非實色。故無質礙用也。五十四說。問言。眼耳所行善不善色。彼何因緣成善等性。非餘色耶。答。由輕中上三種思故。一。加行思。二。決定思。三等起思。由此三思能起。若善不善身語表業。依上品思成善等故。又顯揚論第十八說。色非自體有善惡性。隨能發心假說善惡。第六十五成業唯識佛地論等皆說同此。故有漏位五唯無記。表善惡故。色聲二種假說通三。在無漏位一切唯善。已上對法論略纂十四云。由三思發

故色聲成善惡表。此據表善惡。非體是善惡。餘香味等非此三思發。所以不成善惡性。云云。障故瑜伽六十四。故瑜伽等者。引假通三性之證。秋篠曰。今案。瑜伽六十四中都無此文。彼卷初云。謂由五處觀察可歸。一。由身業清淨故。二。由語業清淨故等云云。又其次文曰。復次有五種行。一身行。二語行。三意行。云云。秋篠自解云。身業清淨等者。標善身語業。翻此即顯不善身語。今此章文云。色聲表色意在此也。但取文意以釋義旨。故云。色聲表色假通善惡。若不爾者。此所引文甚疎相違。已上今詳曰。六字恐五字寫誤。或卷數暗記失。疏主章抄此例甚多。秋篠取六十四卷初文意而釋。雖爾章主引意云。假通爲詮要。秋篠所取文無假通義。由是考瑜伽文。恐取意引五十四卷文。歟。五十四文前所引。說由輕中上三種思故。能起善不善身語表業。文是略纂及對法疏成。假通三性義。故明此六十四是五十四寫誤。或暗記失。又秋篠以今文實唯無記四字爲六十四取意文。恐不穩當。六十四中文無實唯無記意。五十四亦無但對法疏中引五十四文已。云有漏位五唯無記。由是自知。此所引瑜伽文爲證。假通三性。實唯無記言。此章主文。無表既假等。秋篠曰。若別脫無表於思種上假立。若定道戒於現行思假立。故云。無表既假。別脫定道三性無表一向唯善。若不律儀無表唯不善性。故云。

許通善惡 無漏大造一切唯善者。處唯識第十說有義五根五境皆唯有漏。對法論說十五界等唯有漏。故佛身功德非有漏非無漏。非蘊界等法門攝故。有義佛所有根境等色妙定所生法界攝。故如實義者根境等色皆通有無漏。對法論說唯有漏。但依龜淺境說。非為盡理。捨有漏蘊得無漏蘊故。經說如來妙色身故。佛身中十八界皆悉具足圓滿云云。建立無漏大造是護法正義。如佛地論第七說。

圍大種唯質等 第六約假質辨體。五十四說諸色蘊中九種實有。五根色聲香。觸所攝中四大實有。所餘皆假。噴法處色有實有假。云云。此文總示於九種中非無假色。對法第一曰。所造色者。謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝云云。此中除眼等五根。餘七種色各有假質。色境二十五中青黃赤白是根本質色。餘皆是假。聲有十二。皆是實。唯響是假。香有六種。味有十二。皆是實。如和合香味亦是實有。如因俱大種聲是實。觸有二十二。皆是所造假。觸法處色有五。定果色是實。餘是假有。識定果色通假實。廣如對法疏二明。

圍釋名者。瑜伽等 自下六門中第二門。此門大分爲三。初標門。第二總名釋。第三別名釋。瑜伽第三等下。第二總名釋。此中大分爲二。初大種總名釋。次造色總名釋。初中有五。初舉證釋。二釋大字。三釋種子。四舉不名大種者。五約離合釋。今即初也。

此證文中由此大種等二句。釋大字。爲種生故四字。釋種義。立大種名四字結也。此是由玄範對法疏釋立科。秋篠引玄範對法抄曰。此文先釋大。後釋種。言其性大者。體相用三但得名性。即地等四其體寬形相廣。受用大故。言爲種生故者。此釋種義。即與所造爲生等因。種言通現行。現行與習氣故。唯識論說。現亦名種。或名四大界言。是因義世義。又種子與界並是性義。廣如彼師對法疏釋。已上。

圍大有四義 此下總名釋中第二釋大字。今此四義俱含論第一文也。一爲所依故等三句。光記寶疏神泰疏共爲種義。今章主以是爲大義。俱含論文既云一切餘色所依性故。一切之言即是大義。故以今章釋爲親附俱含論文也。或言。此章文非引俱含釋大種。別立大四義釋。其四義所言雖與俱含同。非意全同。故以俱含釋。此章是不可也。四義之中初所依義。俱含光記等取所依性言。釋故爲種義。是取婆沙百二十七意。如義鏡引。今章主取一切言。釋爲大義。是以伽第三說其性大故爲據。令合俱含說。一切所依性。故爲大義。又以伽第三說爲種生故爲據。種言故別立。因義類義釋也。必以與俱含同異。不可論是非也。大抵以婆沙俱含意釋。今章主所言四義。甚不是也。秋篠及近來信培等爲混合說。不用陶汰偏難用也。二體性廣故等者。周記曰。四體寬。遍一切色法也。云云。謂造色雖

各各別。此四大種無不遍一切造色處。故云體性廣也。三形相大故等者。俱含論曰。增盛聚中形相大故。光記釋曰。如大地大山。地大增盛。大江大海水大增盛。炎爐猛焰火增盛。黑風團風風增盛。是爲形相大。云云。起大用故等者。俱含論曰。能起種種大事用故。云云。光記釋曰。如火水風災。如其次第能壞初三禪。是壞世界用大義。地能住持世界。是成世界用大義也。秋篠曰。傳說如上所說四大義中。初二約性四大。後二約事四大。初三通於四大。後一除地通餘三。又被記光記數中述小乘意云。成世界但水風破世界除地通三。地是所壞故。餘如彼記。後二約事四大。說者今詳其理。大乘基對法抄中及此章中。不簡性事。總說大義。依何得知。後二約事。亦成壞世界是性大力豈依事大起此大用。故傳說非也。云云。今曰甚妙也。

圍種者因義 三釋種言。以二義。一因義。二類義。此四能爲等三句。是因義也。種類別故一句。是類義也。此四能爲等者。以瑜伽第三說名種生故爲據。立因義釋。因者即生等五因也。是皆就現行法說。因種義。如次文辨。

圍虛空雖大等 四簡不名大種者。此中所簡有三。一者虛空。二內種子。三者所餘諸法。初簡外造說。次二由內道。如婆沙百二十七說。有說爲止外道所說。謂外道說大種有五。即前四及虛空。今但說四明。

◎議二或◎ ◎日二云◎* ◎[也]一◎

虛空非大種。就虛空不名大種。婆沙百二十七有評家說。今章所舉由法救大德說。彼說曰。大德說。虛空雖大而體非種。不能生故。餘有為法雖能為種。而種非大。相不遍故。由此虛空不立大種。云云。今章由此義勢。彼云。餘有為法。今云。內種子等。彼不立內種。故取為六因法。云。雖能為種。今大乘立識內種。故別舉是。等言。取現行自體辨生為親因者。所餘諸法等者。取一切法現現相望為增上緣者。論是也。秋篠曰。所餘諸法等者。所造色等。云云。今詳。此說甚局。今上舉內種子。其餘豈但所造色。故取現現相望一切法也。又秋篠曰。若爾。空一顯色。其相遍蘊。豈非大耶。解云。空一顯色。雖是相大。闕餘三義。故非大種。云云。今云。此釋亦不爾。既云。非大。何云。以空一顯色。雖是相大。闕餘三義。耶。空一顯色。隨四洲。其色成四。云何為相大耶。故此問答未釋。章由此地等。五約離合釋。如文可知。對法疏曰。此大亦種故名大種。持業釋名。種或類義。四類別故。持業釋也。云云。謂初釋與今章同。次釋四大即種。類別持業得名。圍造色名者等。自下總名釋中。第二總釋。造色名。此中三。初標。標。初四字是。二引證。顯有持業。此約三字對三約四字對示。依士。顯揚第五等者。彼論五廣說。色蘊四種建立。一相建立。二生建立。三損減建立。四差別建立。其中第二生建立下。說有五種生。一依止生。二種子生。三勢引生。四順益生。五違

損生。今章所引文。其五種生第一。依止生之文也。秋篠釋曰。依止大種者。彰依主釋。餘造色生者。明持業釋。此即初引文證。後明二釋也。若不爾。所引之文有何證理。云云。今詳曰。此顯揚文持業釋證也。非依主證。何以知之。顯揚論此文。結云。攝在一處。是造義。此章亦引此文。已結云。所造即色。此即證也。若云。二釋證。則何不舉依士。次文雖舉依士。四字對釋。今引顯揚論。以所造色三字對釋。造色名也。問。文既云。依止大種。何非依主耶。答。此非依主。如總料簡云。依主以能依為義。以所依體或用彰以立名。是依主依士也。如誠依眼根。故名為眼識。是彰取所依名。能依者。今不爾。於造色名。無彰取大種名之義。故此依止大種言。非言依主。既次文舉依士。於所造色加大字。為依士。是彰取大種名。立大所造色。故是依士釋。不加大字。但云。造色。亦云。所造色。無依主依士義。不彰取他名故。若爾。依止大種者。何義耶。謂此彰同依釋。此四字即造色之造義。依止者。所依止義。次所言處所字是。造色以四大種為所依止。是即造義。若以大種不為所依止。則無所造義。故由此義。論次文云。即於大種處所有餘所造色生。即言明。以大種為所依止。即所造色生。謂此有一箇色法。堅濕煖動與色香味觸同依一箇色法之體。是即以。大種為所依止。所造色生之相。今於一箇色法。加造名云。造色。意顯此一箇色法。以。大種為

所依止。即是所造也。即於大種處所等者。釋上依止大種四字也。此於處所三字。境第七聲顯同依。如前釋。亦顯持業。有餘所造色生為體。則此體持大種為依止業用。若大種處所為體。則持造色生業用。是即一體持業用持業釋也。由是因故者。承上起下。因謂所由。是言指上。說四大種等者。結造色名。四大種造所造色之七字。相攝造色二字。所造二字攝色言。四大種三字攝造言。故但云。造色。所造即色者。結顯持業釋。若用此結釋。則上句四大種造四字攝所造二字。四大種名不造。則無所造名。故今於此所造言。攝前所言依止大種四字。如是相攝。所造即色。若不相攝。依止大種義。所造則無名。色義。故云。所造即色。彼論結文云。攝在一處。是造義。是其意也。圍五十四云等。下引。瑜伽明。依止大種是持業義。是即說。依止生最後文也。顯揚說攝在一處。是造義。是也。是同一處者。顯上依止大種義。即同依持業義也。攝持彼義者。秋篠曰。即說五因中持因義也。云云。今云。不爾。此依止生義。五因中依因義。非持因義也。今云。攝持彼義者。顯不離大種處。而轉義。上云。同一處故。雖似持因。非持因義。名之為造等三句。如上釋可解。圍大所造色等者。第三約四字對示。依士造色。如上已釋。此是因明。非此正論。此處就造色二字。或所造色三字。合釋為正論也。圍別名者等。此門中大段第三釋。別名。此

有二。初大種別名。二造色別名。堅動義是風等者。對法第一曰。地界者堅動性。水界者流濕性。火界者溫熱性。風界者輕動性。彼疏釋云。此釋真大。地水火三各彰自體。如何風大舉輕以顯。由經說輕是所造觸故。五蘊論說輕等動性。相似名等。舉風業用以顯自體性難。知故。此動等輕故言輕動。略無等字。云云。今此章云輕等動。是由集論五蘊論瑜伽五十四顯揚五說色蘊五種相。第一自相中學。是曰。謂堅等是地等相。云云。若爾對法云性。是性相義。秋篠引小乘論辨同異。非此所用。恐煩不舉。須者往見。

團造名別名。二造色別名釋。至章中解者。問。是指何章耶。答。古有兩釋。一云。指對法疏。今云。章中。彼疏第一卷各開多門。釋五境義。由對法二所造色者。謂眼等五根色聲香味所觸一分及法處所攝色。云云。然此章中但明五根法處二章。不明五境義。恐推對法疏歟。二今此章正名能造大種章。然名大種造色章。偏標能造。次更應有所造色等章。今即指彼云至章中解也。秋篠舉此二說。但由初說。今云實爾。應由初說章主抄疏中此例尤多。又可名大種及造色章。辨其造色中。應自解故。指此一章中說造色文。今云章中也。生等五因。自下第三門大分爲三。初標。二總明以五因名。造三別顯五種造義。生等五因等八字。初標。對法第一說下。第二總說五因名造。小乘中亦說此五因。婆沙百二十七俱舍界品

亦同說。然今明大乘大種造色故。先引對法論令知是大乘五因。造者因緣故以五因彰造義也。

團生因者。此下第三別顯五種造義。此中有五段。初明生因。二明依因。三明明立因。四明持因。五明養因。五種對法疏曰。此五因中生約經立約。成。彼果隨大種。持約。持。果令。住。養約。養。果令。長。若約。六種。此五因。若生之因是依土釋。生即屬。果。若生即果是持。初中有四。初舉對法文辨名生因。由彰大種與造色不離義。今即是也。謂離大種下二句。明以大種爲生因義。秋篠曰。問。生與起眼目異名。由何配屬。解云。範師兩釋。一將起義略釋。生名。故云生因。即起因。二即以伽論生因。屬配本藏所有起因。下四亦爾。伽第三亦說五因。文異義同。廣如彼說。云云。今云。此範疏中第二義尤爲難了。伽論者瑜伽第三說五因其文但說生因不云起因。故屬配此論所說起云生即起也。本藏者指此對法論也。

團諸所造色等。二章主通伏難。成立大造不離義。難意云。諸所造色自各各自種生。何故以大種爲造色生因耶。今章文通此難也。秋篠曰。此章主釋對法論起義。云云。團瑜伽第二等。下章主舉證成大造不離義。乃至長養者。瑜伽全文廣問五因。今爲成生因義。引證是。故舉但生因略問餘因。彼全文曰。問。一切法生皆從自種而起。云何說諸大種能生所造色耶。云何造色依彼。彼所建立。彼所任持。彼所長養耶。云云。內外大種造色種子者。秋篠曰。三界三性

新熏本有諸種子等也。云云。今謂。此釋通漫。既云。內外大種造色。明知唯是色法種子。非云。心法種子。云何應云。無色界種。假使雖無色界中有色法種。此是屬有色界種。復不可云。三性種。大種造色是唯無記法。若云通善惡。則非釋子。故唯是無記法種。故云。三界三性是通漫說。又內外者。五根名。內五塵有二。一內五塵。謂有根身所變內大種造色。二外五塵。謂器界相所變外大種造色。依附內相續心者。秋篠曰。內相續心者第八識也。簡七轉識故名相續。又解所依之身名爲相續。即第八心住在身中故名相續。心云云。今詳曰。此二解中。初解雖無害通漫。後解無據。失第八識建立實義。故不可用。初解之中但云簡七轉第八識名相續。未辨內心二字。故今文云。大造種子依附內心之義。遂不相彰。故爲漫釋。後解之中云。第八心住在身中之釋。失第八識實義。謂第八識以種子有根身器世界爲相分。四分合識體故。云何應云。但住在身中耶。類似獸主外道計我若第八識與有根身別物。則應云。住在身中。既有根身爲相分心。四分合識體故。不可云。住在身中。若設云。在中言八轉聲中境第七聲。故住在身中言即表有根身是第八識雖義意一分通。今文實義遂不明顯。却混外說。故不可須釋也。今更釋曰。內相續心者。內謂彰攝受種子。伽六十六九丁說。由五因建立內法以名爲內中。立攝受種子故說名內法義。故今云內示種

子義。相續諸論中安立此言有四種義。一約剎那生滅。二約一期生滅。三約前後念。四約彼此世。今文所云但取初三二義。若種現相望辨相續則於現在一念一法上說生滅相續。其實雖同一時。由意識觀解云生滅相續。是因滅果生義。有種必現行故。於自界自地大造種子名為相續。若種種相望則不緣合故。住種子位以未現行。故但前念後念種子因滅果生相續。此於他界他地大造種子名為相續也。心者謂集起義。如二十論疏云。集起有二。一種子集起。二現行集起。初但第八。次通八識云云。二之中今但取初義。何云種集起。謂如成唯識第五說云第八名心。集諸法種起諸法故云疏釋。曰。為一切現行。是集諸法種現行第八為依。種子識為因能生一切法。故是起諸法云云。由上來義應解此句。謂種子識名內相續心也。要大種子先生大種等者。正釋能造之能言。問。此文中云先生大種。後云為前導。若爾能造所造由自種生為有先後耶。答。此有二門釋。初隨轉理門。謂如小乘云。先有大種為能造。後由能造造色方有。故今隨轉云。先生大復云為前導也。後真實義門。謂大乘實義能所同一時處。非前後有。例如雖四分合識體故能所一時。相見別種見起時相必起立。能所緣之名。三十論疏一本例此大造立相見能所義。秋篠引之成立。若云能所造前後念從自種生。則最初一念但能造大種應

從自種現起。此能造言對何所造名能耶。若對第二念所造。則色界報盡易無色地最後念。應但有能造無所造。對何所名能耶。第二念無色地無造色故。故今云前導者。同一時隨逐義。瑜伽六十六云。問。如四大種由自種子有得生起。造色亦爾。何故說云諸所造色大種所造。答。諸色根及心中。有諸大種種子隨逐。即有造色種子隨逐。若諸大種所有種子能生果時。爾時必定能隨逐彼。造色種子能生果時。爾時必定能隨逐彼。造色種子亦生自果。故說造色大種所造云云。次文云六十六說同之。今此云先生前導之文。彰隨逐義非有前後。大乘實義觀能所平等為要。論九說。又大種有二。一觸處實大所造。二法處定果大種所造。此二之中初定同處。後必假藉。伽第三文先生前導之言。兼說假藉大造六十六隨逐義。舉觸處大造兼說假藉。假藉亦雖有先後。有隨逐義。故如下辨。

語思所遊履故。疏第二云。謂第三思為前二思所遊履故名之為造。即是所緣所引發義。如身語是思所遊等云云。所防者。秋篠口言。所防者。身語諸非。戒善所防故名。所防。三無表色隨彼所遊身語及所防非所有大種方得造之。此唯疎造非親造義。故云假說大造云云。不離義有二等者。此正會難。一定同處等者。秋篠曰。凡造有二。一親近造。如即質造等。二疎遠造。如離質造等。今云定同處者。約親近造。此必實造非假。必同性造非異性。必同類造非異類。有無漏必類同。必界同造非異界。定散必同非異。能造必同世造非異世造。言必假藉者。約疎遠造。若假說造疎相依造。隨應無遮云云。今云定同處者。此說觸處大種。必假藉者。說法處大種也。別脫戒等必籍大生者。謂無表色假藉身語表色大種生親疎二造如下勝定果色章辨。

團瑜伽五十四說等。此下明生因有四中。第四會違說成假藉造義。秋篠曰。引此文意者。為證定果色等依第二假藉不離義。假說大造云云。今秋篠為科文意非章文意。章主既云。彼如何通彼自解云。此即會違之詞。非為誠證詞。謂上明無表色假藉造義故。今不成定果色假藉造義。則前義不成同法處色故。故會唯依勝定不依大種之文。成定果色假藉造義。秋篠科文雖無害意。對前後文尤不痛快。復秋篠以唯依勝定等文。云明無有同處相依親造大種。今

云。此亦分科相濫。不然。於此文云明無同處造。次文章主云。彼如何通等之言。全爲無用。引此文意。論云。法處定果色唯依勝定不依大種。故法處色應非大種造名。色。准是別脫等無表色亦應非大種造。何勞立必假籍義耶。妨難起故。今舉此文成立必假籍義。然從緣彼等文。明定果色無有同處相依親造大種有疎遠假籍大造。彼種類者。周記云。種類者色界定色種類也。云云。又信培云。彼者欲色界也。緣欲色界大種種類也。云云。今云。二解之中以後說爲勝。下法處色章云。用二界諸色爲質故。六十六云。若彼定心思惟欲界有色諸法影像生起。當言欲界大種所造。若彼定心思惟色界有色諸法影像生起。當言色界大種所造。云云。此文既就欲色二界爲論。故周記釋爲不盡理。此論文亦說由疎遠假籍名爲造也。問。今引五十四文。同卷上文云。勝定力故先起大種。然後造色變異而生。與今所引文云。唯依勝定不依大種前後相違如何。答。略纂十四十七曰。今此定中初念先起大種。唯變爲堅煖動。不_{此下文有}變爲造色。後剎那中方爲造色。何以故_{此下文有}。即此卷下文云。勝定果色不依大種唯依定。然依種類影像三摩地亦得名爲大種所造。此中文意若約同念如下界根等大造義。初有大種即有造色。今定果色不爾。名不依大種。然名大造依定中影像大種。此假籍義也。若此所造色亦依三摩地前念種類大種故。

亦得名爲四大所造。若非定等色大與造色必同時造。若此定大種別時造。今此上文云。先起大種者。謂前念變爲大種。後念方變爲造色。是非同念造。依彼生名造。故是大造義_{是說}。又上文先起大種者。據定果實色。所以定中變爲大種。然下文云。不依大種者。據假定色。須依實大生。故取定前三摩地種類影像色大種造_{是說}。秋篠云。今存初說。又玄範釋云。不依大種等者。非實用觸處大造故。云。依勝定不依大種。上文云。先起大種等者。約定中先現似觸處大種。然後如現色相。亦得說此所現大相爲能造。剋實此前現大相。但是當時意識所緣顯色。但似觸處大故名大造_{已上彼師}。今云。玄範所釋由伽抄初說未詳。秋篠存初釋。實爲允當。伽抄初釋之要。明定果色必假籍義。定中依緣前念加行實大所起種類影像_{實大}。造色生故此名大造。假籍前念實大名大種造色。明定中不依實大。云不依大種。明依定中影像大種。云唯依定。又云。先起大種等。明定中起影像大種與造色前後有別。法處色章。今云。按法處色章具明但定果色本質有無。具明親疎造如勝定果色章。恐後人傳寫所謬。秋篠亦云。法處色章未審。或復五因等者。明一切造色非必具五因。對法抄中作。或說此因。意無違害。如離輪光等者。此舉類例。等言等離質色。無所依因者。秋篠曰。言所依因者。有說。非謂五中之依因義。能造大種於所造色總

名所依。所依義名爲因。所依即因。故名所依因。何以得知。基師伽抄云。諸日光孤行香等離大種故。既云離大種。明知非唯五中之依因義。又伽抄云。或具五義。或不具五。非定須具。如上可知。云云。如上者。即指日光孤行香等離大種文。故知非五中依因也。今謂不然。下文既言離質光等無依因義。故知五因中依因也。云云_{已上}。秋篠破有說。實爲允當。然能破未痛快。今助破言。伽抄云。離大種。是離質義。無堅濕等無形質故。何以離大種言爲證。云。總無五因無所依因耶。又伽抄云。或具五義。或不具五云云。何以是成非五中依因義耶。具五者即質造不具五者離質造。不具五言非云全不具。以離質造無五中依因。云不具五自炳然。復對法疏中脫所字云。如離輪光無依因故。次文云。離質光等無依因。明知所依因者。非總言因。正是指五中依因也。團依因者對法云等。別顯五段中。自下第二段明依因。此有四。初舉對法彰即質轉起。即是轉因者。秋篠設兩釋。一以轉義略釋依名。一即以瑜伽論依因配屬本藏所有轉因。謂依因義。約據彼能造而轉。故云。即是轉因。云云。今云。兩釋之中我存初釋。謂轉言生在。今名依因之依。彰但非爲依據。大種是造色生所依處。今所引論第三。云。造色生已不離大種處而轉。此轉之言彰生在義。章主亦言。所造色依據大乃得

生故捨大種無別處住云此中住之言彰生在義捨大種者捨謂離也。大種謂質猶云離質無有功能者無有造色自分功能離大種依據別處生在也。是約即質立此因義諸所造色等者下章主文成依大住義得生言得生在非生起生起既說生因若以是爲生起有重出失別處住者無住在義

團瑜伽第三云等 此第二引瑜伽成不離大轉義造色生已之生謂造色從自種生起之生而轉之轉彰生在義此依即質說云不即離大質種故秋篠曰此說即質同異聚中同聚造非異聚假實造中實造非假親疎造中親造非疎同異界中同界造非異界同異性中同性造非異性

團若爾如何五十四等 此下第三設難成離質造無依因義難意云如上來說云造色不離大種而轉則如何伽五十四說離輪外所發光明及離質聲香等不可得耶是難之意也說離輪光明等者周記中有二釋一云此文誤應言離輪光明孤行香等能造大種皆不可得二云應言離輪光明者大種及香味等皆不可得又倫記十四曰釋論上宗有二說一云離輪光明但有色大種餘塵都無二云輪外光有熱觸餘不可得此說同成實論又景師釋云輪外光明能造大種及香味等皆不可得云今評云周記第一釋非論文及章主意後釋爲是倫記二說亦好景師所釋同章主釋此爲是正周記

亦同對法抄一十三丁曰五十四說離輪光明大種香等皆不可得離質光香及與聲等即以發處四大所造云云發處者能發日輪等處故所發造色離大種有是不可得義今依即質等者下章主通難成離質造無依因義即質者除離質者餘一切大種造色離質光聲香等離大種而有造色故無不捨大種轉義故云無依因義

團或說彼光等 下第四破異義成彼光者離質光也亦有大造者亦即質造謂成離質光色同即質大種造色不離義略舉二說云大師云西方二說一解云有離質造色如日輪光遠從輪大造非俱處有大二解云亦有大造如光至火亦有別造其光等大然從本輪中火大爲緣故引生微細故云不可得也此中言無如光中豈無熱觸耶熱觸言假以火爲體豈有熱觸非火生耶故知亦有若光釋日中熱觸者還是日輪中火熱分熱非造光火火大也聲准

此知云云今云此章所叙由此二說初引五十四成離質造無依因義依即質辨依因西方第一解又此所舉異義云離質有大造西方第二解併檢應知隨有光處等者明異義由無熱觸非火有故有光必有火大而造此釋不然等者章主破第二義成立前義或前說善者秋篠救難云如離輪光隨有光處亦有火造離質聲香亦復如是隨聲香至亦耳鼻處大種所造是何妨耶故汝所難於我無違今助章主

云若約疎造我亦許之若約親造此亦不然凡親造義同聚大種必造同聚色不造異聚色所至處大既是異聚豈得親造又違五十四能造所造同處不相離文故汝所救都無所取故前說善云云此釋尤好團立因者即等五段之中此下第二明立因此中有二初舉對法彰大造隨變義後設問答明能造中立因有無

團由大變異等 伽五十四曰由三因緣大種變異今所造色變異而轉一士夫用故二業所作故三由勝定故士夫用者謂由地大所打觸故器差別故由差別故令所造色變異可得或由水所潤等火所燒等風所燥等令所造色變異可得當知是名由彼大種士夫用故令所造色變異而生已上伽鈔釋曰此中器差別故者謂由本器別令餘變異生如雨至海變成鹹味若至地獄便成猛炎若至其地令長草木若隨蛙蛤口令爲眞珠皆爲器別所以變異而生云云

團若爾所防等 明能造中立因有無有六中四前師難章主難云無色界定道共戒無依身故無立因故云約所遊所防火造有立因者於無色界所防欲界身三口四過非大種久已斷滅既無所防無能造豈依所防欲界大種造無色界定道共無表欲界過非表色久亡無所防故能造亦無無能所造無色定道共戒色應無立因團不可防他等 此下章主返難前師不可

二字應重讀有二難。一不可無色定中防欲界他有情非說名為依表業色無表色二不可將欲界他四大為能造造自無色界無表色有如是二難意也

圍此唯是彼等 此正釋通前難。此者指無色定道戒唯者簡別。彰無餘義。又決定義彼者指對法論

圍遠分對治 對治論說四種對治。一厭壞對治。謂以如病如癰見多過患行服壞五取蘊也。二斷對治。謂方便道及無間道能斷煩惱也。三持對治。謂解脫道由彼任持斷得故。四遠分對治。謂此後諸道由彼令先所斷煩惱遠離故。由遠分對治力令彼發起戒煩惱。所有種子轉更衰損。遠防自身曾有惡戒。即從過去大造今色以義名造。曾有類故。所以無色界望欲界非四對治中遠分對治也

圍曾有類故等 曾有者。曾得也。表無表章云。非佛已外皆未曾得念新念生。佛是曾得。隨舊住。下疏五曰。有漏別脫定俱等未曾得。曾得諸佛第二念已後無漏。能持曾得也。今云無色無表佛身無表同類也

圍二定已上等 此舉例釋。離欲界欲或少分或全分故。已能損伏發起犯戒煩惱種子故。第九品解脫道入根本初定。是持對治。二定已上遠分對治也

圍論說防他等 重破前師。前師云。如伽五十三說。若於他處及自處現行罪時。深生羞恥。文前師由此文為防他身非證。

圍能養造色 二會違有三說。此即第一說。總明三說者。第一說意眠等四緣約所造。第二說意眠等四緣約能造。第三說意眠等四緣約一切。秋篠云。案第二說。此猶說養緣義。若爾與第一說有何別耶。解云。第一說眠等四緣望所造色為養緣。第二說眠等四緣望能造四大為緣

圍大望造色等 下約能造四大為因。因生造色果。辨能造四大有七因。因生起因。攝相違因。不義。因同。不義。因同。不義。

圍總有七因 此辨大望造色為因有三說。二十因中除相違隨說觀待三因。以餘七因辨。一除隨說相違二因。餘八因以明。三但除隨說一。以餘九因辨。此章所明三說如是。然對法疏二舉二說辨。故與此章相違。初說云。總有八因。此章七因加相違因。後說云。有九因。十因中但除隨說。對法抄八因非此章八因。未詳相違所由。偏知章主巧妙智力自在解而已

圍一牽引因 伽三十八云。一切種子望後自果。是牽引因。云謂一切種子未潤已前有牽引自果義。引生果云。牽引因。二生起因同三十八曰。諸種子望初生自果。是生起因。云謂一切種子已潤已去有。生起此種子義。生起自果云。生起因也。無記法中。伽三十八曰。當知建立無顛倒因。攝外道。攝一切因。或為雜染。或為清淨。或為世間。彼彼稼穡等無記法轉云。今於此三因中。但取無記法世間稼穡等。而論今文能造四大

為因。所造色為果義。以牽引生起二因辨故。就無記法種子。明牽生二因。故今簡餘法種云。無記法中也。未潤牽引因也。已潤生起因也

圍外穀麥等 謂未潤已潤外穀麥等中。能造大種有牽生二因義。而生芽等造色果。又芽莖等中亦雖有能造大種。今偏相望為論秋篠曰。未潤已潤者。即如次顯牽生二因也。外穀麥等者。明就現現相望有二因也

圍三攝受因等 謂由六依處立此因中。餘但依土用依處。水土人說。除種子餘所有諸緣雨露所潤及土夫用等。皆此因攝。助成因緣名為攝受。故除因緣。此因通有無漏辨。六依處中由第六真實見依處立此因者。是。即諸無漏見為一切有為無為淨法為因。此非今所用。由前五依處立此因。轉三界有漏法中。由第五土用依處立攝受用者。今正所用也。對法云。如田水糞等望穀生芽等。雖自種所生。然增彼力。名攝受因。云。土用依處。土用有二。一約法名。土用。如根。根及種為土用依。二約假人名。土用人望穀芽人為土用。地水等名作用。作用疎於人功。伽三十八曰。無記因中皆有土用。皆以地水等為土用因。及鋤治為作用。今約法土用說攝受義。即所造色生時以能造大及彼種子為土用依。大望造時為親緣故。所餘諸緣為作用依。今明土用依故。云土用依處所攝受故

依故。云土用依處所攝受故

團四引發因 謂由隨順依處立此因 於三性有漏及無漏法上 現種諸行能隨順同類勝品諸法立此因 今且約無記法 大造是無記故 芽莖果等展轉相順望彼稼植 若成若熟為引發因 又周記曰 即能造所造色或同時或異時引同類俱得云云

團五定異因 謂由差別功能依處立此因 自性相稱名定 不共他云異 如麥種生麥芽 不生餘菽豆等名為定異 此因亦雖通三性說 今且就唯無記法辨

團引同類起 此四字釋引發因也 此因雖引同類勝品 今且大望造說故 唯引同品無勝品故 所以爾者 能造安危必同故 不云引勝品也

團及自性故 上句引字及是應言自性也 此釋定異因 五塵大造各自相稱為因別定 故云自性故

團六同事因 此由和合依處以立此因 於十因中從觀待因至定異因 以此六因名此因性 此通三性有漏及無漏法而立

其中今且約無記因 始從觀待終至定異 同為稼植事得成熟 謂如上諸緣和合同招一事名為內事因 七因之中此六七因不達前五 俱辨其果 故云攝前諸因也

團七不相違因 謂由不障礙依處立此因 於生住成得事 俱不為障 一切法為性 今且說無記因 霜雹等望青葉色是障礙因 無此障礙云不相違因也

團無相違因 謂此因由障礙依處而轉 大

乘滅法不待因故 如草木等遇霜雪時青色滅紅色生等 青色為紅色為相違因 凡因果相返方為相違因 大望造色因果相順損益必同 故無相違因

團觀待因疎等 謂如左右足相待為行步 此疎遠相依 大與造色互親相依 不離名造 故無觀待也

團立此二故 秋篠曰 能造所造相待而立 豈無觀待 亦通觀待立 此能所造二故對法抄中作立此一故 恐誤 此章為是正

團加相違因 同曰 無記因中霜雪四大望其黃葉是相違因 凡相違因者 但與黃葉為因 不與已滅青等為因 即是能相違即因 故名相違 此果者謂黃葉是故大望造總有九因 加相違故云云

團能為八因 對法疏中云 亦為八因 然列八因與此章相違 彼疏除觀待因加相違因 然彼疏第二說加觀待 三說併觀意無相違

團染淨因中 瑜伽三十八說 三種十因 以其中無記十因 此章前段明大望造色有七因已 今此段以染淨十因 明造色望大有八因故 今簡云染淨因中也

團律不律儀 明淨十因中 辨律儀戒定俱戒未潤已潤者 彼諸淨法未為善友力等所潤 於後自果名牽引因 被潤已去名生起因 就染十因 辨不律儀戒無表色未潤已潤者 彼諸染法未為貪愛及惡友等力所潤 於彼自果名牽引因 被潤已去名生起

因 由染淨所造無表色中有此二因 即能引生當來愛非愛異熟四大 故云造望大具此二因 定俱戒 此中不舉道俱戒 後唯無漏不滅異熟果故 此染淨因就有漏善惡色業種感當來異熟大種色而明故也 團作用依處等 秋篠曰 心心所生皆具五依 造色望大非是心等故 五依中唯有作用依處攝受 即除種子及親助緣 餘疎助緣所造望大具定作用 疎助方能引生後異熟大云作用依處所攝受故云云 信培曰 前段約士用依處 今約作用依處 應有別意 如上云穀麥等望芽等時 諸緣可為士大相 又今如善惡色業種望異熟四大時 諸緣應作具用 故前後所約異云云 基辨曰 信培所言尤爾 今助釋云 穀麥等望芽用親故為士用依 餘疎緣者為作用依 如土水等今所云善惡色業望異熟四大 用疎緣故為作用依

團六定異因 秋篠曰 凡定異者自性相稱 謂善業定引人天愛異熟四大 惡業色引不可愛異熟四大 而其中色大引色大 非聲聲大引聲大 非色 此定亦異 定別能招等 同曰 自性相稱名定 不失他名 異所造於大色唯引色大 非聲 聲唯引聲大 非色 如是名定 招自異熟故具此因

團七同事因 同曰 上因中除隨說因 餘五種因於生住等事 有和合力 同辨二業故名同事因 所以除隨說因 隨說因者 言說與法不相和合 勢疎遠故 不取為性因 既

●原本註曰三種十因 淨十因 二染十因 三無記十因 初淨十因者 一隨說因(無漏善緣也)二觀待因(淨位受性)三牽引因(四生起因(所有種子也)五攝受因(無漏見等疎助緣受六依處也)六引發因(無漏種子及現行)八同類因(始從淨觀待終至定異並此法也)九相違因(諸淨染法為淨法相違也)十不相違因(不障礙無漏法)第二染十因者 一隨說因(不善色)二觀待因(待淨受有樂受或待惡友於是待所受有能受)三牽引因(無明等七支)四生起因(愛取有三支)五攝受因(由於增疎助緣受)六引發因(下界引上三品粗生善種若現也)七定異因 能招自界等果也)八同事因(自觀待至定異共得果)九相違因(諸無漏法與染法亦相違)十不相因(於染法生住成得中不相障礙也)第三無記十因如章文說

曰若說五因爲因緣者。即異門說阿賴耶識同類遍行異熟三因。若離任持熏習因性不相應。故乃不相應俱有二。因如彼廣說云云。今章主意種子望現時非俱有因。亦爲能作俱有相應遍行。謂種子有能作果用。故名能作。此因寬故。亦與俱有果法爲因。故名俱有。心所相順同取所緣。故名相應。識中心種生相應。故名相應。言遍行者。遍者普義。行即因能行果。或復行者緣義。遍緣染法。亦如貪種。即能增瞋等使種。令其增長。諸餘使種類亦同然。非俱惑種增種。亦種能增現。故種望現具有四因。種望現行性各別異。又復同時非同類因。已上神廓攝論疏釋。與章主別廣引如義鏡中。又對法疏二十云。攝論唯識等說種子望現非大造義云云。今云。大造現現相望故。無種現相望爲因義也。

團種望於種亦爲同類。謂種子前後自類相生即爲同類。此即因緣同類因義。然無異熟種現相望種相望共皆無異熟因義。異熟因是增上緣攝非因緣故。種現及種之相望是因緣非增上緣。團大望造色皆非六因。大種造色皆現行法現現相依皆非因緣。故依因緣辨六因中。大望造色皆非因緣。造望大種。且如所造善惡無表業。能感彼無記大種果故。造望大種。當來異熟。爲異熟因。雖是現行而親相依感故。不善業招不可愛。假名因緣故。依因緣辨六因中。造望大種有現爲異熟

因義。此異熟因通感當現真假異熟。然對法四言。引攝當來一向不相似無覆無記自體所攝異熟果者。且約殊勝報而說。故引當來真實別報因亦此因攝。廣如基範兩師對法抄中。

團今依增上緣等。第三約增上緣辨六因造。此約現現相望辨。如上所明因緣六因非大造義。今此文已下所明依增上緣六因造。正辨大造義。故云今也。大望造色等者。四大種現行爲因。造色爲果。辨六因造。唯有三因。能作同類俱有之三

團一能作因等。秋篠曰。瑜伽中邊說十能作。不過對法二十能作。此因寬通。故遍諸因。因體有能作果用。故就因體立能作名。造色種現於中與力不相障礙。此即大種於彼所造有能作用爲彼因義。

團二同類因。秋篠曰。對法云增益因。謂由因有增益力生。增勝果。即增益屬因故云。令增長故也云云。

團令增長故。今云。非同類無增益義。如善與惡是異類故互不增益却有損害。故云同類因令增長故也。

團對法文中等。下會種現相望遠文。意云。對法論中大望造色說同類因。約種現相望而言。種謂前念所熏自色種。後念生自色現行云同類因也。又種種相望同類因。非大望造色明同類因義故。非此章今所明。今此章中所明約現現相望。大望造色說同類因也。秋篠曰。同類因有三。一種現相

望二種種相望。三現現相望。彼對法論約種現相望說同類因。故云引後果生。後果者即現行果非言後念種望前念種名。果。今此章中大望造色有同類同者。亦依現行相望而說。非種望種云云。

團三俱有因等。秋篠曰。對法云助伴因。即是諸法相助有力決定俱轉。名爲助伴。對法顯用故云助伴云云。

團大種造色等。秋篠曰。此因雖通色心及心所等。此中略依能造所造色說云云。必俱生故者。於造色一聚中。或一能造大。或一造色。亦必俱轉相助。不得相離。故云必俱生故也。

團非是同時等。簡小乘俱有因以同一果義立。小乘宗中依婆沙十六評家云同一果義是俱有因義。又正理十五云。有爲法一法果可爲俱有因。二論意同。正理論意以互爲果名俱有因。有過失故。更釋云。有爲法中展轉有力同得。一果者名俱有因。若依入阿毘達磨論。諸有爲法更互爲果。或同一果名俱有因。俱舍論師云。彼論後造云互爲果。學我世親闡梨。秋篠今云。同一果者。婆沙評家云四大種體若有遍增。若無遍增地爲三俱有因。三爲地俱有因。云云。意言水火風三同爲因得地一果。亦地爲水火風各各俱有因。同得水火風三各各一果。是同一果義也。俱舍論主破是立互爲果俱有因義。對法論中所說助伴因義是互爲果義。互爲果者。大望大種。造望造色。俱生決定亦名助

伴如想受相望雖同心所亦名助伴色法亦爾色聚中或一能造大或一造色亦必俱轉相助不得相離此即約互爲果說俱有因也周記曰不同小乘同得一果名俱有因具如彼說大小四相爲俱有因同得一果今者俱與俱法爲因非必要須同得果也云

團非心心所等下簡大造相望六因中無者大造非心心所故無相應因也相應因者心所相應因緣取所緣境故名相應識中心種生相應故名相應因大望造色無相應同取所緣義故云無相應因也

團非善惡業等謂大種爲異熟因無招異性造色果義故無異熟因也能造四大非善惡業故望所造無異熟因義也

團非煩惱性等謂大造非煩惱性通行因但在染汚性故云無通行因又惑種增種亦增現故種現相望有通行因大望造色現現相望故云無通行因也

團造色望大亦爲等此下二明造色爲因大種爲果六因有無故雖有三因與前別無同類因有異熟因此爲異也律不律儀善惡色業種上無表色造色爲因招當來異熟四大故爲有異熟因及定俱戒者但有漏定共戒有異熟因義無漏定共道共無招異熟果義或爲四因此第二說也加同類因者秋篠曰同類因有二一因緣攝如種望現種望種等二非因緣攝如現望現等今由現現相望造大爲同類因也如

引發故者秋篠曰同類因得等流果有二種一生成因攝同類因得等流果如伽六十六云生起因有等流果色有果法文以此文證同時前後皆同類因二引發因所攝同類因得等流果如伽論云以前種子所生起果望後種子所牽引果名引發因得等流果又故知現行前後相望亦同類因今牒後引發因中得等流果同類因故云如引發故無餘可知者造色非心心所故無相應因義亦非染汚性故無通行因准上大望造中可知故云可知也

團此說同世等此下第四約世說大造義於中有二初標自宗二總結自宗兼簡小乘初中亦二初明同世造二明異世造此即初也同世造者秋篠曰同世異世造義大小二宗同說而義有異小乘所說同世造異世造義如婆沙百三十二廣說其相今此章中唯說大乘義若諸有對所造色等必同世造非異世造若諸無對所造色等亦異世造不必同世如前所說大造色唯有三因造色望大亦有三因者唯據諸聚處中所有有對所造色及現在所有諸無對無表色等說有三因故云此說同世非別世造也

團依處而有秋篠曰言處者石末尼云諸聚處也故對法四曰如四大種及所造色隨其所應非一切聚定有四大及色等所造若於此處有爾所量此必俱生互不相離論文既云若於此處有爾所量明知處者即聚處也云云基辨云依處而有者如同處

不相離之處言秋篠所引對法論意爾又可處言上所造有二中即質造必同處之處也簡必假藉疎遠造是就異世論故如上已辨

團唯律儀色等下明異世造秋篠曰簡去同世造有對色持取異世造中無對色故標唯字云云基辨云秋篠但以簡持義而釋今謂此唯言有簡持及決定二義簡持義者簡不律儀色由現行法建立者及造色爲因大種爲果有異熟因者此同世造也今所言律儀色者別脫定共道共無表色非云招

異熟大邊此所防七非在過去其七非於異熟無記身語色聲上而起論其性則唯無記色聲也此色聲從大造今約先過去所防七非身口色聲大種則無此現在無表色邊立此異世造義非云過去色聲無造色又以決定義釋則如不律儀無表色若由顯揚說由現行法立無表色此同世造若約造使殺等論惡無表則此異世造故於不律儀色可言或同或異不決定故今此律儀無表決定異世造故云唯也又可簡小乘有對色異世造亦云唯也過去大種明依不現行法立色是異世由謂所防七非在過去其七非大造現在所防無表色故

團有漏色聲等下明律儀色中通道共亦可論秋篠曰此亦就異熟因彰異世造義准上出體具應云有漏色聲唯無記性假性通三云云基辨云此釋未穩文段非別義文

勢故。今解云。上句所言唯律儀色中。有無漏有漏無表色故。今彰其差別云。有漏色聲等也。有漏色聲者。別脫律儀及有漏定共無表色也。此所防身口即色聲非。於異熟無記性色聲所起。故云唯無記性也。若無漏位等者。道其無表色念無漏善故。前念過去所防色聲大種。是善為因造第二念現在善無表色是雖。異世造前後念俱善也。此為漏無漏律儀別。雖有如是別。同是異世造。過去大種造色。故上云唯律儀色也。

園故但應知等。秋篠科云。此下第二總結自義。兼簡小乘云云。今云。秋篠以此文為下文首。今不爾。此二句結上唯律儀色已下文。故謂承唯律儀色已下文。但謂簡小乘有對色異世造及不律儀色不決定。此中者指唯律儀色已下說。

園應如是說等。今立科云。下第四約識變三世明大乘同異世造。過為現因已下文。與對法疏文大有相違。信培詳曰。義林章文與對法疏有異。秋篠雖設救。大有妨。如對法疏無妨云云。又信培詳曰。大種造色種種義門於大乘中不委細論。多據小乘建立。此同異世造論如婆沙百三十二廣分別云。今詳曰。信培所詳大害自他。不可依用。大乘施設建立於離言說真如境界。二乘施設建立於蘊處界是顯揚論誠說云何云。據小乘建立大乘耶。復文殊問經說小乘二十部皆從大乘出。若如信培云大乘建立據小乘。則云何佛說小乘從大乘出耶。

違背佛說不可依用。小乘由計執安立諸教故。自設多義。大乘非安立諸。是正觀故。所論文雖少義意大有餘。後學勿為信培說所誘矣。又云。以此章文與對法疏相違。秋篠救釋為有妨害。今云。不爾。秋篠與婆沙說對論設釋。以不可會強為會釋。此亦不穩。今云。章文云。過為現因。對法疏云。過非現因。對法疏意過過去實有。立現現相望為大造因。此亦雖有理。非今章所論也。如今章所論定。成立異世造義。故不立過為現因義。則上文云。過大種造現因。義不成。故章中文以為是正。現本對法疏文字尤有寫誤。信培校刊所未盡也。今由大乘識變三世釋過為現因已下文。謂如成唯識二說大乘緣起正理。謂此正理深妙難言。因果等言。皆假施設。有現法。觀現在法有引後用。假立當果對說現因。變未來。名當果。對法為因。觀現在法有前相。相。假立會過。因對說現果。假謂現識似彼相。似未來相。現如是因果理趣顯然。遠離二邊契會中道。諸有智者應順修學。已上由此唯識論意。過為現因者。由大乘緣起正理以成異世造義。大乘中說唯有現法過去未來種為因義對說造色為果。非過去未因者。過未無故無過去未可觀相。如無以龜毛為因。更角為果。可觀相故云。過非為過因。亦非為未因也。現為現因者。由此正理以成同世造之義。大乘中說唯有現法故。觀現現

相依而有為造義。立同世造義。及未來因者。唯有現法。故觀現在造色法有引後異熟大種用。假立當果對說現因。故云。現為未來因也。未非未因等者。明過去未無體無可觀相故。為因為果義不成。園此中不說等。下遮小乘說。此中者。此大乘中也。因果俱無故者。明不說過為未因。由過去未無體故。為因為果義不成也。此遮三世實有計。亦非後際等者。後際未來大種為前際過去造色因。義不應成。應因先果後。云未因過果。則因果倒說故。園辨因造已。此結因造。十因造六因造其結成已。園緣造云何等。自下第四明四緣造。現本作爲一。增上非也。一本作唯一。增上為是。現行相望等三句。明非因緣義。成增上緣義。生等五因二句。明大造增上緣由。非心等故二句。明大造無等無間緣所緣緣義。園此因緣造等。正結成文也。此言指如上所明。因者如上所說十因六因也。緣者四緣也。總相今總相分別也。園依有無漏等。結略別門分別。有四門。一有無漏門。二三科分別門。二。三三性分別門。四三界分別門。初有無漏門者。大種造色俱通有無漏也。二三科門者。大種造色雖通三科。章中但由十二處分別但除意根處。非造色故。三三性門者。無漏大造一切唯善。有漏大種唯無記性。造色實者唯無記性。假通三性。四三界分別門。大種造色唯

○原本冠註曰有漏色聲。秋篠以此二句文云就異熟因彰異世造義中設釋云善惡造色無記大即為異熟因先世作業後感彼果如三十疏云異熟有二義第一變異而熟第二異時熟與因異時果方熟故今者大乘約造之時非約種體許同世故三異類而熟云云今章中造色望大為異熟因者即約第二異時而熟名異熟義故無表色亦異世造也餘有對色准例應如此義玄妙學者應思云云今此釋雖巧妙恐應非章主意而段造色望大為異熟因義既判定同世造已今文云有漏色聲是約所防身語體色聲唯無記性過去所造色聲唯無記性故能造大亦無記過去無記大種造現無表色義造為異世造非異熟義也

在欲色非無色界約九地說五地所望謂欲界及四靜慮是故離第四靜慮染時及究竟斷如婆沙百二十九說已上秋錄

團綺互相望等 秋錄曰眼處大種望眼處

大爲二因一緣二因者俱有因同類因俱生互相類因一緣者增上緣也若眼處大望餘處大

但一增上乃至法處大種望法處大爲二

因一緣亦望餘大種但一增上如前應知如眼處大望眼處大耳等大相望辨同緣多

少如是又餘處大種望餘處大皆亦如是此即以大眾大辨因及緣也 所又造望所

造爲三因一緣三因者俱有同類異熟之三一緣者增上緣也十二處中互相望說 准前如理應思如十二處相

望而說三性三界相望而說准此應思此等義門如毘婆沙一百三十八極細廣說恐

文繁廣且止一隅然大乘中未見其文理必應爾故云皆如理思已上由秋錄

安永第九庚子十月十五日於東都

法苑義林師子吼鈔卷第十九

釋基撰

大種造色章 第五門已下

團同異大造相望等 自下第五同異 大造

相望辨造此中三段初標牒分科即此文

也今云同者類同也謂類同大種造色如

異熟類大造異熟類色是也又即質大造同

處云同也異者類異也謂類異大種造色

如長養類大種造異熟類色及三類互造等是也又離質大造異處云異也

團類異有三等 自此文至八行 非辨體

故多依五十四文以說類異論文文章文相難爲文若由小乘類異有三說一云四類

難爲長養二云三類難爲長養等流之三也三云

二類難爲長養之二以變化入長養中評家曰第二說爲善有四大種非二所攝故如婆沙百

二十七說評家說同大乘記

團一異熟類 秋錄曰今此章中異熟爲初等流爲後伽五十四等流爲初長養後列又

伽第三長養爲初異熟爲後此法飾文生學者解不可致怪云云基辨解云此章約本

末爲次第異熟大造根本故爲初長養第二念已後故爲中 等流於此二上立故爲後又五十四說約寬中狹次第等流在異

熟長養二故寬通異熟雖通等流長養不通非異熟者故爲中長養但在四長養故

是爲狹又伽第三說約可知難易長養易可知故在初等流亦難易知在異熟長

養二非如長養易知爲難知異熟其相尤難識故爲後 又問以何異熟云類耶

答對法疏曰通假實異熟名異熟故今云

異熟類實者第八識假者初念已後至命終體是異熟名異熟生有此二類故云類也

團一業生等 伽第三曰異熟生有二一異熟體生當最初義二從異熟生名異熟生

當此中相續義云由此文證第八識名爲異熟亦名異熟生也對法論中假實相對說

名異熟第八識但實異熟餘諸識等異熟生者假異熟義名異熟也 二相續此三字下

恐後時轉者四字落脫歟對法疏中有之

初是總異熟此約總報別報釋總引業之果別者滿業之果如抄或初是此約先業

所生有初後不同分二種異熟如抄

團二長養類 秋錄曰由彼食等長養緣故令彼色心體相增盛通名長養後從前起

名長養流云云

團一處寬通 古有三釋一伽抄云謂體增寬遍滿處所仍舊相狀轉增二玄範對法

抄云謂養瘦令肥等三秋錄云唯在色法色有方所故有此長養云云

團飲食睡眠等 此云四長養六十四中說五養緣於此四加避不平等緣又六十四說是爲二長養一任持長養二不損害長

養初飲食爲任持長養睡眠等三爲不損害長養根塵色法申食等四緣而得長養故

云飲食等之所長養也

團二相增盛 伽抄云謂令色光潔云云玄範對法抄釋同伽抄也 秋錄曰相增盛者

通長養色心無方所故云云

團亦由食故 亦者亦處寬通由食故者與處寬通同由飲食故體相增盛也 秋錄曰

餘心心所長養流體亦由飲食體相增盛故云亦由食故餘准可知云云

團彼所依故 伽抄云彼所依故者即睡眠梵行云云意云彼者指睡眠梵行以色心體

相增盛爲睡眠梵行之所依也 修勝作意

體以其聲體非異熟故 二云 又解有本云此不說聲界者此亦好也 俱舍第二云聲無異熟生 光法師記云謂十八界中除聲界餘十七界少分是異熟生故知不說者亦是好也 已上難說 今云信培此第二解云何熟二師說然而不判勝劣故取捨任便云云其辨云信培斥秋篠木釋對法論中說聲界非異熟也秋篠就本而論為勝基辨云現本作不說不可也聲界非異熟小乘所立大乘以聲界異熟為宗故今文云或此之此言指上句非根諸色中聲亦指具有三類中異熟類故不云此說聲界則前後文理不通故無不字本為正又若此文隨轉小乘立十八界中聲界非異熟義則現本亦為好

圍除法處色等 三簡法處色上云非根諸色具三類中唯除法處色餘諸非根色具三類也彼唯長養等者法處色中若假色受引通計但一長養除處寬通二流若是定自在色或通處寬通長養而無異熟圍離根諸色等 四明外器等色秋篠曰五塵有二一內二外若內五塵親附根故亦有異熟如所依身內扶根塵等是也若外五塵疎離根故即非異熟如所依身外諸外器等是也今標外塵故云離根諸色亦無異熟云云問亦無異熟者為唯有長養而無異熟耶為非但無長養亦無異熟耶秋篠答之曰二義俱得若定長養外塵亦有而無異熟若報長養外塵中無故伽抄云其外塵但具本性流無異熟長養以非內身故今此章中就定養說故唯云無異熟不

云無長養又伽抄意約報養說故通云無異熟長養故不相違云云本異熟之亦云也圍於前色中等 約法辨流多少有四中三重釋前說色法具流多少此中有四初明內扶根塵二明內五色根三明法處色四因明心心所具三類今即初也秋篠曰言前色者今指四色一五根色二非根色三法處色四離根色云云信培云秋篠分四種色其山離根色者指何物秋篠未詳云云今云此中非根色者扶根塵離根色者指外器色上來既明故不須釋

圍四種等流 一異熟等流二長養等流三變異等流四本性等流 圍無三類者等 二明內五色根五根色唯有一類無等流類即無本性等流也問等流有四豈無異熟長養二流耶云何言無等流類耶秋篠答之云離異熟長養二類外無別等流故不說有今約本性說無等流又變異等流者無不定若打觸有若不打觸則無故不說有理亦應有伽抄說云云 圍法處諸色等 三簡法處色有後三等流等者三等流謂長養等流變異等流本性等流之三也問此章云有三等流伽抄中云法處色有假有實定果實色有二等流唯一長養或通處寬通又法處假色唯一長養除處寬通二流如何與此章相違耶秋篠會之云彼伽抄意離相增盛長養流外無別等流故不舉長養等流唯云有

後二等流今此章中具舉三等流故無相違云云又悉細釋由伽抄及景師釋云法處色中若極略極通無實色體但是假想分析之時心之相分得等流流若無表色思種上假立得有本性等流流如善惡律儀有增盛義亦有第二長養等流若定果色計所起色亦是本性等流第二相增盛長養等流 圍諸心心所等 四因明心心所具三類五十四說諸心心所有等流流異熟生流第二相增盛長養流論上秋篠解云酬善惡業諸心心所是異熟等流善惡心法及威儀工巧變化等是本性等流即前善惡法由食等緣體相增名長養流非是色法故無處寬通長養故云無初長養也

圍色略諸蘊除由等 約法辨流多少有四中此下四約界辨長養具緣多少五十四說欲界諸色具由四食及餘一切長養因緣而得長養色界諸色不由段食睡眠梵行而得長養云云秋篠解云段食以香味為體色界無香味故不由段食凡睡眠起由三緣生一由飲食二依時節三依心生初之二緣通阿羅漢後之一緣但在凡夫上二界中無此等緣故不由睡眠此義廣說如遺教論又由梵行持身唯在欲界上二界中無此等故不由梵行問梵之修勝作意亦通上界豈上界中無梵行耶答云上界天中雖修作意非持身唯為得定而修作意故上界蘊不由梵行之所長養唯由等持之所長養云云

團三界長養皆通長養 今云。上一界中等持之所長養自易可知。若隨難說。身在欲界修得上定。由彼定力養欲界色心故。欲界長養亦通等持。

團內外聚中隨應等 明類異大造有三中。第三正辨類異大種造一切色。此中有四。初由論文辨造義。二學證釋前文云相依而有是造義。三結成大乘義。簡非小乘。四舉異義釋。此即初也。或有三二一等者。辨隨應之相。謂若扶根塵等。是有三類。又若五根色等。唯有二類。無本性等流。又若善惡假身語業色及外器等。唯等流無餘異熟等。此但有一類也。又若外器云有定長養。亦通長養。可云具二類。如是隨應內外諸色具三二一類。此等三類各有能所造。各隨其類名異熟大種造色或長養大種造色等。

團隨應說彼等 下明互為造義。信培曰。此隨應言不穩云云。今云。此隨應言就互為造而言。故與上隨應別。信培為龜評。不識之為不識。嗟乎慎哉。秋篠曰。此等三類大種造色更互相望各互得造。即釋斯義。略有二門。一明三類四大各別造色。二明三類四大綺互造色。云云。由是應知。上隨應言明三類四大各別造色也。下隨應言明綺互造色也。說彼一切大種等者。或異熟大種造色乃至等流大種造色。隨其所應互相造色。相依而有等者是明互為造。由三類能造所造同一處相依有故為名造。次釋云互得造義非

定屬義故。非辨體故者。若自體辨生名造。則可云定屬三類決定各別造故。今大乘義不爾。三類大造相依而有名為造。故為互為造。

四大造色別造綺互造圖

三類四大造別造圖

- 一異熟大種造內身中異熟十色
眼耳鼻舌身色聲香味觸
- 二長養大種造長養色根及內外十一處色實色通二養
五根五境法處色合十一處色。法處色中假色除。處實通。
- 三等流大種造等流外六處色
色聲香味觸及法處色也

三類四大造綺互造圖

- 一異熟四大能造定長養色聲等
六十六云。若定心思。惟欲界有色諸法影像。生起。當言欲界大種所造等云云。此欲界大種即通三異熟等。故云定長養色從異熟大種所造。
- 二異熟四大能造等流色聲等
如異熟色聲能表內清惡思。即各等流色聲等。此等流色聲得從異熟大造。長養四大者。即飲食等長養四大及根塵。此被長養已。亦令三異熟根塵增勝。廣。即由彼長大力。異熟根勝。此即由三異熟造。非親造也。
- 三長養四大能造異熟五根五塵
長養四大者。即飲食等長養四大及根塵。此被長養已。亦令三異熟根塵增勝。廣。即由彼長大力。異熟根勝。此即由三異熟造。非親造也。
- 四長養四大能造等流色聲等
長養色聲能表善惡思。即名等流色聲。故此等流色聲從長養大造。所餘准知。
- 五等流四大能造異熟長養色等
如飲食等是等流能造。所造塵。此飲食。非但能生。長養色聲等。亦復令三異熟根塵增勝。
- 六飲食等中等流四大亦遠相依。令長養異熟色等或生或勝。

今為標釋此等三類各別造色及互造義。故云隨應說彼一切大種造一切色等。

團五十四說等 正辨類異大造中。二引證釋前文云相依而有是造義。依大種生者。景云。初受生時先有大種。處其處所餘色依生即名為造云云。此顯揚五說。依大種有餘造色攝在一處名大所造之義也。秋篠云。論釋造義云。是同一處攝持彼義。名之為造。謂地大攝持同處之色名為造也。今云。同一處相依有名造義。是彰前所云別造互造同一處具也。

團故諸大種等 同科中三結成大乘義。簡非小乘下。章主文也。互得造義等者。正叙大乘簡小乘義。謂彼必異熟大種能造異熟色。長養大種能造長養色等。更不能造異熟色故。小乘計云。定屬義。不造餘類類別決定相屬故。薩婆多等極微各別同聚體異。同類各別而住。不得互造。是小乘定屬義。今以非言簡非是已。云互得造者是大乘義也。大乘宗同類異類一切大種所造無別極微。隨所有聚皆相涉入互得造義。謂若異熟類。若長養類。若等流類。不問何類。同在一聚中相依而有者皆名為造。非但異熟大造異熟色。長養大種但造長養色等。云云。此彼互得造義也。

團此中或可等 同科中四辨異說。秋篠曰。此第二說也。對法決云。問。四大有三。異熟長養等流。若得互造不。法師云。各各別造。不互相造。已上今此中云自類造者。即當彼

師義。然對法決中法師云者。未詳何師。云云

秋條文。今云。文中各依自類者。三類隨應各依

自類。此亦不然。下章主辨異說相依有者隨

應等者。三類相依有中隨其所應云。各互

造前說。是大乘義故為盡理。簡異熟長養

二種四大造其異熟長養根時。為前後造

為同時造。神泰師叙此義云。若異熟根最

初先生。長養後生。即異熟大先造異熟根。長

養大種後造長養根。若異熟根同時有長養

根。則二種四大同時造之云云。此義為相

依有互造義。為各各別造義云云。答約四長

養義。則初生但有異熟大根先生後得長養

緣故。第二念已後互為造義。又約五長養

義。初生時羯藍時赤白二諦不避。不平。等緣

異熟大種不造異熟根。初剎那時避。不平

等。長養大種與異熟大互相依有。可謂得

互為造義。秋條由對法決說。但就四長養

辨之。為不盡理。

團即離大種等。第三辨。即離大造。此中四

初略明二造。二舉。證明離質造。三。明通。即

離二質造者。四。明。懸造義。今即初也。此標

標文。現本作大種不是也。秋條曰。准。初標

句。應云。即離大造也。云云。今云。秋條之說尤

好。謂所造色等。伽抄曰。造有二義。一。實

親造。此必同性。非異性造。必同類造。非異

類造。有漏非異。無漏必類同。必同界造。非異

界造。定散必同。非異能造。此等名為。即質造

義。二。假疎造。此疎相依亦得。懸造。未。必同

性。初實親造唯在。即質。後假疎造亦通離

質。已上秋

團五十四說等。第二舉。證明離質造。此中

有二。初引。瑜伽文證。二。引顯揚論證。今

即初也。秋條曰。初即質造其義易解。後離質

造難知。故引文證。釋云。五十四論文曰。又

離輪外所發光明。所餘大種及與香等。皆不

可得。云云。伽抄釋云。西方二說。一。解云。有離

質造色。如日輪光遠從輪大造。非俱處有

大。以此文為證。五因中持因。此據離質

大談。二。解云。亦有大造。如光至大。亦有別

造。其光等有熱。由本輪中火大為緣。故引

生。微細不可得。此中言無。如光中豈無

熱觸。熱觸言假。即以火大為體。豈有熱觸

離火生耶。故知亦有。若光大日中熱觸。還

是日輪中火熱。分熱非造。光色火大也。聲

准是知問。何故無香味耶。答。香味輕故。光

中即無。色及熱觸重故。定中亦有。已上

團無居處所依等。謂除日輪外餘近遠處

是名居處。言所依者。能造大也。其光至處

若近若遠。無別能造。但本日輪中有造光

大。故云居處所依也。已上

團諸律儀戒等。二。引顯揚論為證。諸者定

共道共別脫三種非。一。故云諸也。依不現行

法等者。範抄曰。理實而言。善惡無表種互相

遮防。顯揚論中但望不善。善身語有防不

防。故說律儀。就防彼惡身語令。不現行

即於思種上從所防名色。故云依不現行

法也。秋條

團不律儀戒等。範抄曰。其不律儀思種不

防此惡身語。故得現行。由思種發此現行

色。故於思種上假立色性。其現行色雖有

表彰。今不約現色。但思種功能非是惡身

語表。故說思種名為無表。約實亦得從所

遮善色。說不律儀無表。云云。秋條引

團即以所發等。問若依現行法。以所發惡

身語色大種名造。則應非離質造。與現行

惡色。身語大種同時建立。不律義無表色。故

答。與現行惡色大種同時雖惡無表色。起

無表色於思種上防善功能立故。現行與種

子性相既異。故名離質造。所餘皆名。不

相離造者。即質造如上所明。離質之外大種

造色同處所者名。即質造

團其極略極通等。三。明通。即質離質者。秋

條曰。法處五中略標三色。以明造狀。云云。周

記曰。極通離質。極略即質。云云。今云。所折

色既通。即離。依此極略通亦通。即離。造本

色。能造大種通。即離。故。隨此本質名。即

離二質造。遍計所起亦隨本質。可謂通已

團隨本質釋等。說法處色本質中有二說

初集量說。疎所緣緣一切心生決定皆有。佛

地等說。無分別智緣真如時亦變影像。故

諸心起定有本質。依此義則法處色必有

本質。初極略色。以欲色界十有色處及色無

色定果實色。以為本質。次極通色。以欲色界

色處為質。無色界無別處所。故。此中所說

皆由折破無色所生。故以為質。非有彼

類說為本質。遍計所起。以欲界十有色外及

上二界中定所起色。以為本質。皆可。話彼

變彰像故。故必有質。若無本境。皆用名教。以爲本質。計識行相通見必影。故知所緣定有影質。二成唯識說。疎所緣緣能緣或有。離外所託亦得生故。第八第六此諸心品所枝本質或有或無。疎所緣緣有無不定。若依此義。極略極通遍計起色。拆緣諸色。因名教者。本質如前。依自尋思計。諸我法空華兔角過去未來劫盡常微不。因他教。皆無本質。如章主對法抄二。二十五

說
團無色界無表等 四明懸造義。秋篠曰。問三世諸色得懸造不。範師解云。大乘宗過未無體。唯有現體。故無懸造。若由遠相籍亦有。由現在大種遠引未來所造色起。亦得假立以爲懸造。然非真造。現在所造亦得假說。從過去大造。即說無始已上。二界互造中。如身在欲界得大眼者。欲界識依上地眼見上界色。此眼識所變影色。隨能緣識唯欲界攝。然用上地四大遠爲能造。以欲界爲影色。別界四大故。以是爲例。餘者亦然。又色無色定自在色。以欲色界四大爲能造。故上地色遠用下地大造已上。今云此等所說與章主意全同也。

團如無表章 彼章第七門云。設佛身無漏無表無色定共。亦以過去欲界四大所造。既假疎遠名色。亦假疎遠名造。故不以所發名色。亦不以名造。以不定故。未必有所發身語故。今指此文云。如無表章也。團問答分別等 自下大文第六問答分別。

有六番問答。初五字標。問於欲界之下第一番問答。於一聚色能造所造增減分別也。章主以自意作問。以喻伽第三說作答。

喻伽第三說等已下答文。答中有四文。此下第一明能造增減。或有聚中者。於能造所造一聚色中論大種增減也。此是標。唯有一大等者。此下明一大增。如石末尼者。此二地大增也。此皆不相離攝。第三論文云。或有聚中唯一大種可得。如石末尼真珠琉璃珂目璧玉珊瑚等中云云。今但舉初二江河池沼。此四明水大增。論加溝坡。今略不舉。火焰燈燭。此四明火大增也。有無塵風。此明風大增。論云。或四方風輪有塵無塵風等中云云。秋篠曰。仁王經中說五色風有。彼經疏中云。海邊有五色沙。大風起時沙隨風飛。世皆號五色風也。今此等風名有塵風云云。周記云。無塵風者。只風大也云云。又倫記云。乘言故來。有塵實取無塵云云。今云。由信培評。謂若取有塵非唯一大。故爲二非。二共但風大也。若合沙風云有塵風。則是二大。在次二大增中應辨也。今辨一大增之文。故非合沙與風也。其詳詳云。有風塵是輕動故唯一風大。但取輕動增處。如燈燭雖由煙油彰。今但取熱光增邊爲唯火大增。塵中風大亦增。輕動相增。雖二物合唯風大增也。故於辨一大增中明也。倫記所言通漫。信培所評爲不允當。

團或唯二大等 下明二大增 熱末尼。熱謂火大。末尼謂堅勁地大也。秋篠問云。依大

乘宗摩尼中既無熱等性。云何後時轉成熱等耶。解云。即實能造念念別從種生。故後熱等時非舊地火等。即是昔未熱摩尼。但從一地大種子生。乃至後移轉位頓從四大種子生故。然此文中處現行相狀相似。說昔末尼轉今成熱。此即識中由有彼種遇緣即生故。五十四云。云何種子生。謂所有色各從自種子所生。如堅勁聚或時遇緣便生。流濕流濕遇緣復生。堅勁乃至由如是等。雖無自相。然有其界。從彼彼聚。彼彼色法差別而生名種子生云云。基辨詳曰。秋篠引五十四文。成四大自種於一色聚。各各隨緣生。堅勁或流濕等義。非成二大增之義。今章文意明二大增云。如熱末尼。非云未熱末尼。若遇應熱緣時。於摩尼中雖彰火熱。地大堅勁亦同時在。二大一物增義。故秋篠所釋爲未痛快。雪濕樹者。謂雪彰水地二大增。濕樹亦水地二大可知。雪上有濕有堅。濕言通雪樹二。今於二物取濕堅二相。即二大增義也。秋篠云。此釋二大增義難彰已。

團或唯三大 下明三大增 如濕熱樹。濕謂水大。熱謂火大。樹謂地大。於樹一物此三大增義也。或樹搖濕。樹謂地大。搖謂風大。濕謂水大。如雨中樹因風動搖是也。於一物上此三大增義也。

團或四大俱 如內身四大俱增是也。伽第三說。或有聚中四大種可得。謂於內色聚中如薄伽梵說。於各別內身。若髮毛等乃

至糞穢是內地界。若小便等此內水界。若於身中所有便等是內火界。若上行等風是內風界。若於此聚彼相可得。說彼相為有。若不可得說彼相為無云云。

○或唯有色等 此下答有四中。第二明所造增減。此中有九文。臨文示科。然瑜伽第三中。但明能造增減。又說所造增減。又瑜伽五十四兼明所造增減。又對法第六說能造增減。已云所造亦爾。而明所造增減。如此章文及對法疏。秋篠云。能造所造雖俱未必同處。如離輪光及孤行香等無色界定道戒離大種造無大種。故是故別說所造增減。已上取意

○或唯有色如離輪光 此有九中。第一明一道色色塵增。

○或唯有聲等 九文之中。第二明一造色聲塵增。如離實聲等

○或唯有香等 九文之中。第二明一造色香塵增。如孤行香等

○或有味觸等 九文之中。第四明一造色三造色增也。有味觸者。非云味觸合增。明隨一增處餘塵增。對法疏作若有味觸必有觸味香色。此章作必亦有香色。亦言亦有味觸。問有味觸處亦有香色。則此明四造色增。與次文或唯有四文云何有別。無別則或唯有四標牒之次。應置若有味觸等文。何故先置此文耶。答。若有味觸等者。意謂味觸二塵之中隨一塵有處香色隨有。或有味觸色增減香者。如無香餅圖等。或有色

香觸增減味者。如無味塊石等。此明二或有色觸增減香味者。如瓦石等亦如色界色觸境。或有味觸增減色香者。如舌上津液等。或有香觸增減味色者。如香風扇身等。此是明三。由是應知。今文明二造三造隨增者。故對法疏現本作必有觸味。恐傳寫誤。今章本作必有為有道理。

○或唯有四等 九文之中。第五明四造色香塵增。如文可知。

○或離有五等 九文之中。第六明五造色色等增。山河等有五塵增。山等時也

○或唯有身根等 九文之中。第七明辨根五造色。身根色香味觸四塵。增秋篠曰。霧中改此也。即扶塵根也。

○云有根聚中離餘根處有六俱生。謂眼等中隨一加故。即破章家云。有根聚中無離大種。不可說言身五餘六。今救之云。

能造雖俱其所造中顯量不定。或一或二乃至或七。今明此等不同。顯量故云身五餘六。即為欲顯有根聚中必大種俱故。重次

文云如上造色身增地為六乃至增聲十二。故章家說荷順深旨。文深義海淺智遠迷云云。

今云秋篠所釋尤為穩當。誠得章主骨髓。○或唯有唯六等 第八明六造色增。唯六者

眼耳鼻舌四根中。隨一勝根合上五造色為六造色。此云唯六也。隨有眼等者。彰四

根中隨一。身根是總身之根故。與扶塵根合前文立五造色增。今復取四根中隨一。合

前身等五造色。立六造色增。委細論之。應有四文。眼耳鼻舌四各合五造色而成也。

○有聲為七 第九文也。前六造色中取耳根成。或有緣聲其時為七造色增也。○如上造色身等 如上者。指上或有身根等。此下答四文中。第三合明能所造互不相離增減之相。此中有二。初正明。二引文總證上說。今即初也。秋篠曰。為顯此義五十四云。問色蘊中眼識物所攝。答。若據相攝。唯有一物。謂眼識所依淨色。若據不相離攝。則有七物。謂即此根及與身地色香味觸。若據界攝。則有十物。即此七物界及水火風界。如眼耳鼻舌當知亦爾。若身當除眼等四。何以故。由遠離彼獨可得故。若於外色香味觸彼所行相中除一切根。餘一切如前應知聲及聲界不恒省故。若於是處有聲。當知此處復增其二。應知聲界一切處增。已上論文。今此文云眼等增亦七者。十種攝中約第五不相離攝中。非但有七物。亦有八九十物而論。文中且標一種七物。問不相離攝中十物與界攝十物為同為異。答。不相離攝中十物者。唯約現說。若界攝中物唯約種說。故有差別。已上秋篠。今云此引證解釋妙哉。秋篠智解所實不及。然對法疏作如上造身。無色字。一本作如上造色。無身字。今詳如對法疏。但云造身無色字。不是也。如上言指上五造色故。五造色者。色香味觸四塵加一身根。是即合扶塵根與身根內所依身。所以不云造色身。則指上五造色之義難彰。故但云造身不是也。此章現本云如上造色身為是正。一本但云

造色不云身。雖義意通不及云造色身也。增地爲六者。五造色內身上增能造地大。能所造合爲六。取內身堅實也。眼等增爲七者。增地爲六上。加眼耳鼻舌四根中隨一根增爲七。故云眼等增爲七也。加水火風爲八者。眼等增爲七上。能所造合水火風中隨一加爲八。故云爲八也。爲九爲十者。眼等增爲七上。能所造合水火風中隨二加爲九。亦水火風三皆加爲十。故云爲九爲十也。

團增聲十一者。上所言眼等增爲七之中加耳根時必增聲故。能所造合爲十一也。團離輪光等。上來舉即質辨。今文准例離質令知。等言等取離質聲孤行香及外器四塵上所說中學釋有根聚故。今欲彰例釋無根聚。標等之言以令准知。隨其所應等者。謂就離輪光言。則能造本輪四大所造色塵之一。合爲五。其實雖以本輪中火大爲緣從本輪所生故云。取本輪四大。則不言。隨應四大共取今云增四大種也。隨其所應言但於所造見之。離質光但色觸離質聲但聲。孤行香但香。此云隨應成多少。此是非實義論。於能所造上應釋隨應。言爲實論也。今私叙隨應增火大義云。且如離輪光明以本輪中火大爲緣。故唯增火大。復加色觸所造色。又如離質聲。若如擊枝出堅勁聲。則從本質中地大而造。若如擊河水出流濕聲。故從本質水大而造。孤行香等亦自類知。故云隨應增大成多少也。秋篠

曰。離質光香及與聲等。即以發處四大所造。且如光等從本輪中火大爲緣。彼所引生故爲本處大種所造。離質本准此應知本處四大有增減。故造光等大亦有增減。故云隨其所應等。外器塵等准是可知云云。團五十四等說等。合明能所造增減中。第二引文總舉上說。能所造增減相之證。此中有三。初正舉證。二簡餘宗。三簡濫。此即初也。五十四等者。彼文曰。又若於此色積聚聚中。有彼大種及所造色。自相可得。當知此處無有彼法。是名總建立有非有相云云。此文證上所說能造所造增減之相也。可得者。所謂增也。不可得者。所謂減也。

團不同餘宗等。二簡餘宗。如婆沙百二十七說問。此四大種於一切時不相離耶。答。如是云何知然。如入胎經說。佛告慶喜。初羯羅藍若有地界無水界。便應乾散。今不散者。水所攝故。若有地界無火界者。應臭爛。今不爛者。火所熱故。若有火界無風界者。應不增長。今增長者。風所動故。已上。伽五十四破此計。如次廣叙。無彼現事者。云無大造相處。有彼極微者。彼立四大極微實有也。不同者。謂大乘立大造自相可得則大造可得。若大造自相不可得則大造不可得。不同。小乘不拘自相可得不可得。一切時四大種實有極微可得。此云不同也。又依小乘薩婆多等。約性四大。謂不可得聚中皆有。且如石等大地偏增。非無餘三。所以爾者。諸極微性遍諸物故。極微實有

無不有處。不同大乘於識變假想上立極微名。一切色法頓現一相。非積少爲大也。團諸廣問答等。伽五十四破小乘云。四大種一切時不相離之計曰。若有說言。於此處所彼法自相雖不可得。然必有者。今應問彼。此不可得與可得者。爲物是等爲不。等耶。若物等者。物既是等。而不可得不應。道理若不等者。爲即此量說物不等。爲據威勢說不等耶。若即此量說不等者。少分自相亦不可得。不應道理。若據威勢說不等者。離彼自相有餘威勢。不可得故不應道理。論上。彼論總有八箇問答。故云。諸廣問答也。

團此中說相等。此三簡濫。說相者。伽所說十種攝中第二相攝。若約界攝者。同十攝中第一界攝。如上所說大種造色俱不俱中。若約相攝而說之者。或有或無。若約界攝而說之者。隨應皆有故。伽第三說大造有無中云。若於此聚彼相可得。說彼相爲有。若不可得。說彼相爲無。聲於一切色聚中。界故說有。相即不定云云。故今云。此中等也。問。十種攝者是何。答。伽五十四說十種攝。一界攝。謂諸蘊等各。二相攝。謂諸蘊等。自相攝。謂諸蘊等。四分位攝。謂諸蘊等。五不離攝。謂諸蘊等。由一二法。六時攝。謂諸蘊等。過去相離攝。謂諸蘊等。各自相攝。八全攝。謂諸蘊等。相七方攝。謂諸蘊等。在此方攝。九少分攝。謂諸蘊等。各各。十勝義攝。謂諸蘊等。已上名十種攝。其辨釋此文曰。此中者指斥簡持標舉也。簡餘宗義指大乘義。說相

者說大造相也。或有者可得也。或無者不可得也。若約界攝者。如前所舉秋篠釋。以大造種子因攝云。界攝。隨應皆有。若以大造種子論。則應有處皆有。今說有無增減。現相望所論。廣如彼論。秋篠曰。若約界攝之文中。恐謂欲界等三界攝。故今引文廣明其意。此文深隱。應設勸勞。云云。今按周記云。若約界攝等者。約彼三界而分別也。云云。秋篠由此周記釋。設一釋。歟。寔微細解了。周記所不及也。秋篠復云。相者相攝也。界者界攝也。第五不相離攝而說。大造增減之相。今即指彼云。廣如彼論說。云云。

團六十六說等。下四文答中。第四約三。界說大造有無之相。六十六論文曰。又於一句堅色聚中。唯有地界能作業用。秋篠解云。欲色界。而所造攝。雖大種。外無別有。故。若於欲界。不別論云云。今云。但於色界。攝也。故。若於欲界。亦有香味界作業。於色界中。但有色界能作業用。餘水火風及與聲界。唯有種子。而所隨逐。更得異緣。方能作業。云云。已上論文。

秋篠解云。欲界中。唯顯色香味。色界唯顯。色不顯。顯顯。餘水火風及聲界。唯有種子。更得異緣。方能作業。若如得火。緣。識流。為水。或遇。緣。熱。即如於火等。云云。廣說如六十六論文。
團色界繫等。下章主文。及無色界等者。無色界無業界色。有定果色。此約現說。若約界說。業果大造。故云。色隨應有也。

團問於欲界等。此下第二番問答。異界大種同異處分別問答。共伽五十四文也。

團答如水處等。答文中大分為二。初舉論文釋。二釋論意。此即初也。如水處沙者。釋此喻古來二解。初景師云。欲界色疎。色界

大種補在身內。如水入沙。處所不異。以性類別故。非同處不相離也。彼是相離不相離。然相離不相離多就同地。始終同聚。報長養色。此上界繫色。住欲界身中。故非是彼相離不相離義。已上景師義。沙。百二十四云。問。若生欲界。色界大種。現在前時。何處現前。有說。眉間一。有說。鼻端二。有說。心邊三。有說。諸處四。有說。指五。有說。諸處。欲界大種。色界大種。細入。無微。如。油入沙。已上。沙。今所舉。景師義。與。有微。細。說。欲界色。色界大種。補在身內。故。

又玄範對法疏曰。伽論五十四說。三界四大共住等。以水沙為喻者。即與對法聚集相應。其義相似云云。

團由本識內有等。第二釋論意。此亦二文。此初第一釋也。有二類種者。秋篠曰。種即種類。非種子義。云云。信培詳曰。義鏡中云。非種子義。是似未穩。云種子義。亦無失矣。然此章雖無子言。對法疏二十四丁。作種子。縱雖但云種。為種子義。何害之有。上句云。本識內。故釋云。種子。於文為親。云云。今詳曰。秋篠為允當。信培詳為龜漫。樞要中釋純難二生。就現行第八識變作釋故。今云。本識內。亦約本識變果能變而釋故。種類義為勝。對法疏現本有子字。後人所加。信培校正所未盡也。又可現必由種起。云種子亦無違害。雖有此理。今約自地他地變辨純難。故就現起邊釋為允當。故秋篠勝。

團一純生二難生。樞要下。五十。曰。純難義解。由增有不同。但依親相分說。若依影質復說不同。影中自地變純。通力引難。非通力

中緣現純。緣種難。已上。秋篠解云。親相分中。若第八識。緣。現。行。境。名。純。緣。自。地。之。故。若緣種子。故。名。難。通。三。界。之。故。今。此。章。中。且。約。前。義。而。說。純。難。身。是。自。地。變。之。故。名。純。生。引。彼。色。界。四。大。起。時。欲。界。自。地。純。生。大。滅。色。界。定。引。難。生。大。起。欲。界。色。疎。色。界。大。種。補。在。身。內。如。水。入。沙。處。問。以。何。得。知。自。地。變。純。定。力。引。難。耶。答。樞。要。曰。體。有。無。對。有。為。無。為。對。有。漏。無。漏。對。自。界。他。界。緣。對。思。准。純。難。已。上。問。此。純。難。義。為。唯。本。識。為。亦。通。餘。識。耶。答。樞。要。曰。第。七。識。中。得。名。影。純。難。影。從。見。質。說。性。故。見。有。覆。五。識。善。惡。難。無。記。心。純。第。六。五。俱。等。通。皆。應。思。云。由。是。可。云。通。餘。識。也。廣。明。純。難。如。三。十。論。疏。十。末。七。然。三。十。論。疏。但。約。種。子。說。之。樞。要。約。現。行。識。而。說。今。此。章。所。明。應。由。樞。要。說。解。與。三。十。論。疏。併。讀。已。達。之。人。雖。可。解。了。未。熟。學。者。容。易。難。解。又。周。記。中。云。純。滅。難。生。此。文。未。詳。可。考。餘。本。云。云。今。云。周。師。云。何。不。讀。樞。要。耶。智。者。之。一。失。歟。問。欲。界。身。中。先。有。間。隙。色。界。大。種。來。入。中。耶。廣。答。如。俱。舍。光。記。九。說。

團引彼大起等。彼者異地。且在欲界者。以定通力引彼異地色界四大。發起現前云。引彼大起也。純滅難生者。欲界純生四大自滅。難生四大現前云。純滅難生也。故非異住者。難生則非異處住。若異處住。不可云。難生。應名。別生。故。

團有義此為隨順等。二有人釋。秋篠曰。答中第二師義。未詳何師也。此師解云。伽五

大衆法苑珠林章師子吼鈔卷第十九

十四說如水處沙非異處住文中以性水沙類別故非同處不相離彼是相離若以是云不相離則此五十四文隨轉理門所以爾者於一大種所造諸色中擬宜分析有多極微東西兩方住處各異而近難住是名和雜不相離義是即與薩婆多等極微各別同聚體別二處而住其義相似故云此為隨順理門也此言指上五十四文水處沙之譬喻也

圍大乘同處等此文舉大乘義以上所引水處沙之譬喻為隨理門也今以秋篠意釋曰今大乘宗於欲界身起色界大種等皆是同處不相離義然五十四文說水處沙之譬水與沙性類別物非異處住義故此是成相離不相離義非大乘宗成同處不相離義是故今云於欲界身起色界大種以水處沙非異處住相離不相離義而釋可謂五十四文是隨順理門也如異類大者舉例明大乘宗異實理義謂如色中大種香中大種此二相望其類雖異同在一處互相涉入云同處不相離義今亦如是三界四大共住一處不相離義如異類大可言同處不相離義也此二之色業者正成大乘義結五十四文隨順理此二者欲與色二界也意言此上下二界二類色本來無相礙義云何須問隔如三水與沙性類別物而得別住故此二色設水處沙之譬成相離不相離非同處不相離義故知五十四說水處沙喻釋是隨順理門非大乘實義也

圍問大種造色等此下第三番問答有對

無礙分別問答共伽五十四文也論文有二箇難今舉第二難也

圍答互相順等此伽論文也答中有二初總約不礙釋後別約業釋此即初也伽抄總略釋此論文云即由諸香等極相隨順不相妨礙也云云章主意唯就法及喻偏釋無礙義也不相礙故者大與造不相礙一中有多也又此類業等者後別約業釋景云即由業故於一塵處有多微也諸根遍彼等者景云釋所以也諸根者五色根也彼者指大造諸塵也意言景云謂一切色聚之中緣取一切最細少者具有諸塵眼見是色鼻嗅有香舌嘗有味身覺有觸故知一切大處具有諸塵故云諸根遍彼共受用故也

圍如中有等景釋云如中有色地與四塵各但有一則不相礙如中有者求受生處石山委過而無障礙若中有相過或人母腹不能得過即是有礙諸色亦爾而彼諸色非無對性云云

圍問大種造色等此下第四番問答大種造色不相離分別問婆沙百二十七文也答伽六十六文也婆沙論中別有答文今此章不用小乘答別以大乘義答也

圍六十六說等此下答文答中分爲三初由六十五文明三不相離次由伽第三文明三不相離彼章主釋今即初也俱時而有者大種造色俱時而有互不相離者彰同一處住由彼種種等者舉俱時而有之由

今私釋此意云彼種類者大種造色有種種別云彼種類異熟長養等諸三類或四大種新別或所造色五根五境法處色類別三界果定因所成故者因謂種子因對法五說由不共業種子為增上緣不共相種得現行由共業種子為增上緣共相種子得現行云云由是見之則因言含容共不共業種子及自相共相種子謂大種造色自種彼彼類別在本識中頓現一相時隨共不共業增上力自相共相種子各別俱時有不相離諸根遍一處共受用諸根別緣因別所成雖因別成不相離故頓現一相中俱時有為顯此義云彼種類因所成故也

圍如一味團等秋篠曰此喻明同處不相離義云又周記云如一味等者即藥丸等如乘藥能所造所造一一皆悉如米粒大更相遍故云云非如麤稻末尼等聚者彰更相涉入遍一切處義若如惡義聚不可言更相涉入也

圍又此有三等秋篠曰又此者即指上文俱時而有互不相離之文今云此釋實爾明有三不相離也唯識演祕曰至於瑜伽六十五有三種不相離云云

圍一同處等者六十五文說一同處二相雜三和雜演祕文云一一處二相雜三和合今此文云同處和雜相離雖有達義無乖演祕釋一處不相離云諸大種及所造色同住一處能造所造更互相望大小量等涉入不相障礙處所無異名為同處無別極微二處而住名不相離且如一眼七物相望

有根色同處。如一離根等下初文也。章現本作如一眼根字誤。對法疏作離根爲正。秋

離義也。一因一果同在等者。秋篠曰。以此文證其七物中所造六故能造地。大亦有六地。而

也。故然者。指上句於彼遍受用也。
 章和雜不相離者等。下第一說申明第二

不相離。即前同處不相離等者。此和雜不相離於前同處不相離上。雖同處住諸根受用各各別。不爲一義邊立此和雜不相離義。非於別物立。故云即前等也。伽抄曰。同處不相離者。隨有根無根一切大。極微中即有。隨應一切所造色極微更相涉入合成一物。無別極微二處而住。和雜不相離者。即此一大種極微與餘一切大種所造極微。雖同一處非成一體。性各別故。用各異故。知非一性。諸根於中遍受用故不相礙。故知同一處名同處不相離。性各別故。用各異故。名雜同一處故名和處所無二。俱依一所體仍各別已上。

團雖在一處等。下明同處和雜二不相離。非於別物上立。秋篠曰。問。此二何別耶。答。諸根通用不相礙。是同處不相離義。性用各異處無二義。是知雜不相離義。非如麻豆等物分析同在一所。互交雜義名和雜不相離云云。

團又解大造等。章主釋有二說中。此第二說。同類異類者。周記曰。且如香能造大與。所造香同一處住名爲同類。香能造大望於味觸等名爲異類。云云。秋篠由是釋曰。且四塵中色塵大造名爲同類。餘塵望是名爲異類。云云。基辨云。約異熟長養等流類異云。同異類亦可爾也。非如他宗等。謂非如小乘他宗同類大造。其中極微二處而住異類亦爾。

團問異熟有時等。此下第五番問答。異熟長養同異分別。問答共據伽五十四文也。周

記曰。此問意云。增長義邊名爲長養。即此異熟增長大時應名長養耶。云云。又景師曰。問。意異熟色體前後相續。始從嬰孩終至成長。於中或有嬰孩時。肥童子時。瘦或童子肥少年時。瘦則異熟體亦有增長。何故但攝異熟非即長養。云云。答由彼長養等。周記曰。此答意云。現在增長名爲長養。答由此長養能攝持故。能令異熟相續。永絕長養。異熟不續。長養同外廓。爲異熟接。異熟不長養。問。現見從小至於大。如何異熟不名長養。答。現見以小至於大者。我先業力。非是現緣。能令大長養。唯依現緣資故。云云。景曰。答。意異熟之色從少至大。始從嬰孩生。童子色等。嬰孩報色。酬因則定。無有藉緣。有肥有瘦。同時別有長養。根大藉現在緣。或肥或瘦。童子報色。由前業力大異於前。少年時色更大。於前亦由宿業。然一位中別有長養。藉緣增減。念念酬因。小報自增。減大報色。然於異熟相續。一一位中有長養色。能持異熟。此長養色常時藉緣故。有肥瘦增減等相。故非即異熟有其長養也。云云。

團猶如外廓等。俱含第二文也。彼文云。長養相續常能護持異熟相續。猶如外廓防護內城。今引彼文。即證伽意。防護者。應音曰。防護守護也。非即彼者。非異熟即長養也。團問爲一四大等。下第六番問答。一造多造分別。問。章主曰。造也。

團答相依而有等。秋篠曰。章家依決擇文。以自義也。今大乘宗相依而有方名爲造。

團問異熟有時等。此下第五番問答。異熟長養同異分別。問答共據伽五十四文也。周

非。要極微各別而住故。一物中有多大種。多物聚中有一大種。皆得互造。由是當知。以一四大造一造色。以多四大造一造色。又多四大造色。以一四大造多造色。理皆無妨。所以爾者。相依而有名爲造。故何以得知。相依而有方名爲所造。云云。攝決擇說等。此引文證相依而有。

團曰輪光等。此明一多互造義。謂日輪即五十一輪。繞那也。彼所起光其量遍一洲內。此等光色少四大造多造色也。因俱聲等。對法論一云。因俱聲者。謂手鼓等聲。云云。靈售對法疏曰。因俱者。謂內外二種四大互爲緣生。發得聲故名。因俱聲。而如俱舍難云。如不許一顯色極微二四大造。聲亦應爾。云何而二四大發聲名。因俱聲。云云。秋篠解云。如手中聲。鼓中四大俱爲緣助。此手中聲因內外四大緣正發。故名。因俱色。鼓中四大正造鼓中聲。手中四大爲緣助。故此鼓中聲二因緣正發故名。因俱聲。云云。基辨云。秋篠所言未痛快也。今按章主對法疏云。因俱聲中既許多大生一造色。故眩色等依二大生。如和香等。云云。又云。問。積顯以成形。形表皆稱假。積香成和合。和合應非真。前因俱聲爲難亦爾。答。相待形便共形表皆成假待。餘香尚在。和合故成真。難積短爲長失本短。長短非實。折彼俱生成和合。二香成假。於此難中。應說功力。云云。由此所釋可知。章主意。謂有執受手大種與無熱受故。大種二俱爲因。此時由

團問異熟有時等。此下第五番問答。異熟長養同異分別。問答共據伽五十四文也。周

釋不辨是非已上又舉云方成惡業道之

釋評曰於業道有方便與圓滿之別一事

想二欲樂三煩惱四方便五究竟五支具

足圓滿業道也亦名根本業道五支之中隨

闕一支方便業道也如是十惡俱極重具

足五支成根本業道豈有於同極重前七

發無表後三不發無表乎依此釋可讀十

惡業道極重方成也云云詮要抄舉此說云

此義最勝順文相故報恩吼亦以此說為

好基辨評此等義云顯業詳口詮要同云

方成十惡業道體其釋意雖雖似有道理

羅義是亦雖有理達下章所云此意謂

不共住治罰法故非失戒義若爾雖犯波羅

夷為不失戒若不失戒則不失善無

表不失善無表故無應起惡無表由故

猶所言通漫難了今私釋言十惡業道

已下立不善有無表理十惡業道極重六

字舉標宗中不善體方成後三十四字

正立理謂方成二字成立今第一師義後三

意表者意惡表業亦者亦身語惡表業發惡

無表發無表者貪瞋癡意惡表業為惡無表

之所依也今師成立此義故云方成後三

等理有何失者結微理秋篠云成無表

雖有道理而百行所攝已下為述理文十

惡業道已下文云標宗作科如是故方成

字釋意味不彰遂以理有何失四字令無

味也故古來釋皆以不可得也

百行所攝云云二善惡和翻立理百行事

總結

加五十三說也於百行律儀中既有意三無

表此即律儀無表也名律儀故翻是乃

云云正翻立理意三表無表名律儀翻知不

律儀意三惡表無表亦有故知意三二句結

意三發無表為依

團何容發身語云云下三三業相例立理此

中有二初正明三業相例二舉證文此即

初也何容二字正立理之辭發身語思種

各無表八字能例舉其許身語表業為無表

依立意表業應有無表之理也獨意猛思

已下所例最行集解釋曰獨頭意識俱猛思云

又覺盛曰舉根本猛利意樂例身語方便

之意云云又徵尊曰簡身口思云獨非指

獨行意云云又詮要或抄云發身語思者動

發勝思獨意猛思者審決二思也云云今謂

獨字釋以徵尊釋為好獨者猶云唯也非

必云獨起意識最行釋不穩又覺盛釋通漫

不當也又詮要抄釋云審決二思是亦通漫

也其辨云唯云意識業則通云審決二思

也今云意識猛思故取決定思後念是意思

中最猛利故喻伽論中審思云下思決思云

中思今於中思中猛利思故云猛思此猛

意思種上立意業無表燈師所立也如上

已辨不名無表者上何容二字冠此四字

上而為立理之句謂於猛利思種上立無

表三業可齊何故唯獨於意猛思種上不

令立無表耶是正立理也故知三表等者

總結

團三罰業中云云此下二舉證中阿含經中

說三業中意重又婆沙百五十七又俱舍

十八五業品說三罰業自比校意罰為大

如二十唯識述記下卷說

團仙人意嫌云云中阿含經中佛返問耶婆

離長者白佛說因緣如二十唯識論疏下

團二十唯識頌云云三正舉證文如二十

十論疏下具明由仙忿殺多生及意罰大

罪

團意有無表云云第三約三性簡結第二

師所立

團然意無表云云第四示實明意無表名

色約所防說一切法以三聚相攝一者色

聚二者心聚三者非色非心聚此中意無表

論其體相則是非色聚由是有處故云非

是色性不發現行等者明非色性由翻

示無表名色非約所發約所防而說也

現行身語色者合掌禮拜云身色陳情乞戒

云語色也然字轉語如何此處用轉語

耶答初列名中云表色無表色而今此明

三有義文雖明表色段此中所言意業無

表亦准列名自知是無表色今示其實一總意

然意無表其實是心法可謂非色性其所以

如何不發現行身今掌禮拜乞戒色故明約所

發意無表不可名色翻知約所遊所防故

此意無表亦假名色攝在列名無表色中

發身語者等者立第二所由重明意無表

非約所發名色也沿承古本作即彼攝故

現本脫即字不是也檢詳口詮要顯業等諸

抄以此然意無表非是色性文立意無表非

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

是色性

●(詳口抄云官方成十惡業道體不云成無表也)十益●●甲本冠註曰章第一師下業增上者便發無表今第二師緣重言本對第一師立故不可云方成十惡業道體也●曰云云●云云●●原本冠註曰三罰何故云罰耶謂此有二義一罰者治罰也造惡業者罰入地獄故業名罰俱舍光記二者三業諸罪現為人天所呵責未來當受諸惡苦報可治罪故可發責故名之為罰之(二十述記)此二釋中初有諸所罰惡業能罰第二發責辭也三罰業者身口意三罰業也●原本冠註曰即彼攝放義經曰意為方便發身語時所有諸戒非是意無表即彼身語表戒攝故云發身語者即彼攝放又引圖弘義云意無表但名無表不云無表色此非章主意達三十論疏故

色性義。覺盛立題不攝意無表。寂尊立兼正。明意無表正是非色。皆誤解此文。不識翻明約所防名色。故學者審察。又唐本章即彼攝放下。有種種難防。貪等不遮色故之九字。由是詳口抄中云。此文後三唯能防也。無所防故云。不遮色故。今云。此抄所言甚不是也。若無所防則對何云。能防耶。基辨按。若不遮色之言釋。云不防遮色則此唐本不是也。此唐本脫文九字不成句。以無九字本為正。強助此九字云。防貪等者。即防貪瞋癡色等境。故從所防意三無表名色。故不遮與色名也。如是釋有此九字亦好。又義鏡曰。今此師意。意三無表於三聚中未詳。何聚。此文唯言非是色性。不言彼收云云。又報恩吼曰。今謂此中意者。瑜伽等中意有無表。尚無明文。唯以義成。何況有論是色非色之文。皮之不存毛將安傳。今准身語無表名色之義。此意無表不發身語色。故云非色性。又下章云。此意俱思不同於彼。不發於色。亦不遮色。不稱色名云云。基辨云。報恩吼等非任文取義者之所知也。下章文云。不稱色名。此第三師不立意無表之說。引之破意無表色。不辨裁麥之謂歟。破謗大乘之人不可親近也。

古義者。按義鏡曰。總教者。前師所學。伽五十三說意表也。雖然者。其理可爾。別文者。成業論文說意業但以思為自性。身語二業。用表無表為其自性。而不說意業以無表為性。此云。不見別文說有等。已上義。又元輪詳口抄舉寂尊說云。瑜伽總釋諸經論故。對十支末論云。總教。今指五十三卷說意表業文也。十支末論瑜伽支分故。對本論顯揚成業等末論云。別教。今指成業文也。云云。云云。聽聞抄云。總相大乘教說有。意表故。雖可。然云云。二近來義。報恩吼曰。古解指瑜伽云。總教。成業云。別文。誤之最矣。歷覽文之始末。非別局。瑜伽成業兩論。今論大乘教中。總所教許故云。總教。大乘之說非如小乘身語有表無表亦有。意業無表何有無表。今大乘意不簡無表有無。總許意表故云。總教。聖言別點示意有無表。此云。別文。不見明文故下云。處中無表無明文者。亦同此意。雖大乘無而俱舍等說故云云。已上報恩吼文。基辨今詳古解及近來說曰。古解未盡。近來說為勝。報恩吼舉例證云。元曉起信海東疏一二云。總說雖然於中分別云云。此本由俱舍論云。總說雖然而有差別云云。此等意與今章總教言意大同也。總教者。指前二師採集瑜伽顯揚等本末諸論文意立意表為無表依之義云。總教猶云。總論意表二字。此三有義譯意表為無表依。故驍所譯云。意表也。雖然者。許一分以理前師云。意表為無表依。故置與舊辭云。雖

不見別文說等者。每以立自義意表有不為無表依之義。別文者。或瑜伽或顯揚等不交餘論文。但於一箇論上不見意表為無表依之文故。今第三師立別義云。唯身語表為無表依。此師義但於一箇論上成立義也。報恩吼釋別文云。云云。約大乘言。非小乘無甚穿。團發身語思云云。下明唯身語思有無表之義。義鏡曰。發身語思者。第三動發勝思也。身投五體語生尊重。皆由第三勝思之力。故云外彰最猛也。外相既猛。內熏種子亦復增上。此方便時所熏種子為第三羯磨後無表戒所依。以此種子為發戒因。第三羯磨為發戒緣。須因緣具方受得戒。今標具因故云。熏種增上可發無表也。意思內發云云者。明意思表不為無表依。故唯身語等者。結成唯身語表為無表依。問。如是成立唯身語方有無表義。則前二師如何立意無表耶。答。謂意表思業內發唯自表知。雖有增上意業無外彰義。非云最增猛。意俱思業與動發思一時亦熏成種子。雖然意思種獨不能加倍增。又必與動發思俱有用增名。意無表。前二師與身語動發思俱熏成意業種上立意無表。此第三師約動發已前決定思雖熏種子無用增義。云唯身語方有無表。不云意無表也。至實義全無違。燈二末六丁云。問。無表之色乃至非根本故云云。今云。此約身語思種云。俱時同一種。若五同緣意思種雖俱時非同一種。色與非色緣境別熏故。

●不發於色一● ①原本冠註曰報恩吼釋總教別文大為好爾不見別文等天穿也過之不及也 ②見十(別文說有無表者約大乘云非小乘無成實中有)●

團仙人意嫌云云 自下第一遮前師妨文勢

有二初略遮後廣遮略遮中亦二初舉前

師三業相例而略遮此即初也仙人意嫌等

二句牒前師證文遮意云論中說仙人意

嫌殺多生成意謂今第三師意釋是則縱

成意業中重罪豈得言必有無表非謂

重罪必有無表此亦不是等者通伏疑疑

云意謂業成重罪何故不言不律儀無表

所攝耶有此疑故今文通云意謂業大罪

亦不是不律儀攝也今依大乘說不律儀

若生彼家若不生彼必須動身經營所

有殺具發言自誓我當殺生以此身語

為勝方便更發決定要期恒作之心方成

不律儀業今此仙人本自不發此等惡願但

由諸人數與不吉不得忍受意生忿恨故

彼仙殺三圖衆生唯是重罪非不律儀所

以爾故諸不律儀必是重罪非是重罪皆不

律儀既有異故云此亦不是不律儀攝也

已上問前第二師意如何遮此妨耶答仙

人意嫌何言不發惡願耶如彈宅迦林因

緣彈宅迦王奪仙人婦失仙食索此婦

人便仙往王所懇勸求覓王肯不還仙

人意憤語其婦曰汝一心念我勿暫捨我

欲令此國土破壞仙人夜念時雨大石王

及國人一切皆死俄頃成山云云仙人意憤

語婦云破壞國土時三思具足成根本業

道此即誓起惡願其後夜念時即用倍增始

也此無表起時初雖三思具夜念殺國人

糞汁洗濯仙人仙堪忍後常以糞汁洗故

仙人不復能忍心生悲恨乃雨石下王人

皆死是亦准彈宅迦林仙人心生悲恨時

心願國人皆殺由是後意念下石王人皆死

也三十疏二本云散意殊勝祈願即是別

脫表戒皆發無表云云由是可知仙人意

嫌殺多生是即大罪亦不律儀云發無表

故此是第二師立惡意無表之意也第三

師由未證迦林因緣一往解說作此念非

如實義也

團若由律儀云二牒前師十善十惡相翻

略遮第二師立理云百行律儀中有意三律

儀翻是十惡業道中意三惡業應有不律儀

無表今第二師遮云若爾百法明門中立法

處所攝色其法處色中立受所引色是身語

受所引善惡無表色不說意受所引善惡無

表如前師立意業有不律儀無表何故百

法中不說意受所引色耶第二師返遮第

三師云意三律儀不律儀色共受所引色

攝對法疏二八云雖定道戒得不從他

然方便時亦從師教不律儀戒自邀期或

從他受由是總說名受所引又別解脫惡

戒無表定由是可知定道戒善意無表名

受所引色散意善惡亦殊勝祈願有無表

戒此皆方便時從師教示故名受所引色

如仙意嫌意謂自邀期故此亦意三受所引

色故第三師遮意非如實義以第二師為

處處說實義也

二初就名通局遮二引文證今即初也

若依此義者章主依第三師義釋名通局

先通前師伏救云受十善時即熏善種

此十善性各有功能於此十種十類功

*能義名律儀亦名無表由是當知律儀

無表名異義同通此伏救如文義鏡述通

救意云雖受十善有十善種雖有十類

防非功能通名律儀而無戒但在前七後

意三與唯名律儀不名無表所以爾者律

儀名通無表名局故律儀無無表如其名

異亦別已上義又曰問雖受十善等中票二

雖字是有何意解云初一雖字票種子體

後一雖字票防非能云云今云此釋尤好現

本作唯不是也義鏡所說本治本義各別故者

義鏡引南山說明律儀與無表之別云律

儀無表如其名異亦別故宣律師云通行

無罪是律儀也對境禁約是戒義也如比

丘戒具緣受已見生不殺望此一境名

持不殺戒望餘衆生名持律儀已上如今

云南山師說非釋此等之助義鏡引是

釋通漫也謂此章是大乘論說非小乘說是

故今可言欲受持大乘菩薩大戒所邀期

於十方世界無量無邊有命衆生同時得

不殺戒已得已見生不殺望此一境名持

不殺戒望餘衆生亦名持不殺戒一切戒

皆悉爾是故南山所差引非此章所用也

秋儀引之問若爾如實義如何為此別耶

答如次下章言律謂法式儀謂軌範又言

○(色)一○ ○原本冠註曰 界本章作雖受十善并隨有十戒但七支設有無表 ○性二種 ○能二德 ○伏救二救釋 ○(無)一○ ○云十(此) ○等二章 ○之二是○

何故世尊宣說尸羅名為律儀答。由此尸

羅清淨善法是防護性是息除相是遠離體

故名律儀云云三十論疏曰。律儀戒是善任

持。律者法律儀者儀式。無性曰。於不善能

遠離防護受持故名律儀。此即是戒故名律

儀戒云云以此等說可知。舊俱舍中云。護

不護非二新論云。律儀不律儀等。又梁攝論

云。守護戒。新譯攝論說。攝律儀戒。是皆防

護與律儀同。若無法律儀式。則防護何

事耶。必有要期心。應防護彼事故。以

有要期故名為戒。亦應名無表。既第三

師云。受十善。十善種。今可云。受熏種上

有防非能。是皆由要期心。十善皆理應有

無表。然今云。戒但七支。就七支不熏則獨

意思猛利種無應起。無表理。談論戒但七

支。非無意無表。若云。畢竟無則遠大乘

論意。律儀名通等者。律儀之名通。要期不

要期。不拘受不受而應有也。無表之名必

局要期受所引。故是名戒也。瑜伽論等律

儀防護為同一說。約要期防護律儀作此

說。至實義無相違。

團瑜伽五十三云云。二引證成名通局。合

有三文。此即初也。

團。共念有犯。犯有二。一作犯。二止犯。作犯

者。出家五眾內具三毒。我倒在心。鼓動身

口。違理造境。名之為作。作而有違。污本

所受名之曰犯。犯由作成。故曰作犯。此是

作惡以為名也。二止犯者。癡心懶惰行違

本所受。厭不學諸勝業。故名為止。止而

有違反本所受。故名為犯。

團身律儀善哉云云。俱舍道麟記曰。此偈是

薩婆多中七佛略偈也。報恩吼正之曰。此

偈我釋迦佛之略教誡也。出薩婆多律攝

十四云。彼曰。釋迦牟尼佛出現於世。諸聲

聞眾性多煩惱造諸惡業。多行放逸。不修

善品。作少善時便生喜足。為三事故說其

三頌。於十二年中說略教誡云云善哉善哉

譯詞也。義淨譯百一羯磨八十七云。佛言。娑

度。謂於其事善而能成也。

團遍律儀。釋是有二意。一者遍三業律

儀。二者遍意招律儀。今云。以頌疏為

勝。

團若依前二解云云。義鏡曰。此下章主依前

二師通第三師難難云。若如第二師。若由

律儀有百行故意亦立有不律儀無表。何故

百法不別說耶。今文會之。此意俱思云云

此下明以意無表。百法中思心所攝。此且

朋第。二師會故。指動發已前審決二思云

謂審決二思不似身語思故。不發合掌禮

拜陳情乞戒色故。亦者亦不發。不能防遮

身語非故。故審決二思不與色名也。義名

無表者。此義字含前二師所立。明第三師

會故但云義。不云其實也。

團仍體是思即行遮攝。問。此難意以百法

中不別說。然今會通何以五蘊耶。答。顯業

今謂。五蘊若攝何妨。百法不說云云。今云。若

攝五蘊則是攝百法。明門自可知故。今

云。即行蘊也。又太賢唯識學記曰。思上別

起身語色用。心上色用。改本性。故別立法

數為法處色。思防貪等以心防。心。心上

心用不轉本性。故不別立法處云云。今云。

此太賢所釋尤為殊妙。然此唯就貪等自性

明意無表是行蘊攝。若約貪等所遊處談

所防。則離色等無別貪等應起境故。大賢所

也說。

團如意邪見云云。此下別遮前第二師立

不律儀無表云云。今云。此科不穩難了。謂

此下別立第二師不律儀無表。

團如律儀中初二思云云。此舉例示。若約

律儀而說。是者。初二思時雖未辨事而名

律儀自他共許。不律儀中意邪見後初二思

時例是亦同。此立意不律儀無表也。

團縱意無表云云。此前二師對第三師而談

意言。第三師云。意思非最猛故無有無表

由。是應縱言。我意無表是容思上起。彼

云。非最猛。思種義名無表。是即彼此共許

處中。彼處中無表亦於容思起。我亦同立

若。汝云。爾。處中善惡立意無表。既今共許

中容既以如是。若強猛起必可言律儀不律

儀無表也。已上。故云。亦有何失也。

團此三說內云云。此下第四評斷。三有義

此文古師所覽有兩本。一者此三說內之下

有任意為用之四字。溜洲撰揚所覽本如

是。清素音石本如是。守千據是。數尊亦由

是。二者如現疏本。要集所覽本。秋篠由是。

報恩吼亦用此現本為正。今云。兩本之中

●[云]一● ①違十(已上第三師義)● 原本冠註曰。第二師意云律儀之名難通要期不要期受不受今取決思之後念必有期心熏種有無表律儀即無表云也 ②共二失? ③也十(云云)● ④說十(者)● ⑤二二三● ⑥(義鏡曰)十此● ⑦是二之● ⑧[汝]一● ⑨風十(抄)● ⑩原本冠註曰。上來三有略略竹三(四五)亦有三說全同今章倫記二下二十一丁亦同 ⑪甲本冠註曰。舊版曰諸師皆斷發善為正二性皆斷處中亦爾云云

七日非云處中善。審決動三思具足作布施或作惡擊。皆是單處中善惡也。以不故思所作云況善也。若有要期所作非單處中。乘單處中要期有依。玄範對法疏曰。布施惡擊等善惡名處中者。約隨轉理門。若望菩薩律儀亦攝一切衆善四境五度云。此是菩薩隨順法處中律儀。非單處中若歐擊等。歐作。歐爲正。說文捶擊也云云。團決擇五十三云云。下第二文證。一切皆是律儀非不律儀者。倫記曰。明處中業。身語意業雖善非是律儀。以不要期求涅槃起故。雖起衆惡而不要期一期活命故。非惡律儀攝。此處中業爲有唯有表爲亦無表此有兩解。一云但有表。而隨二善惡現行思上功能爲體。二云亦有無表。即以種子功能爲體。菩薩三聚戒俱爲律儀亦處中耶。此有兩解。一云律儀戒離惡增勝故得名律儀。餘二處中。又云俱名律儀。攝善利生名律儀云云。所有善不善等者。義鏡曰。此文意既云善不善等身語意業。皆處中業。故知處中亦有無表。基辨云。此釋雖有理。文相未彰。故今應釋云。此文證意三處中。處中有意三。況律儀不律儀耶。問。律儀中有一分等。皆名律儀。未知處中亦有一分等。不解云。伽略纂十三云。又人若律儀誓一分持。一是餘不持者是處中。若誓作一分惡意者。不名不律儀。但是處中。今離律儀於不律儀依一分。亦是但以誓期差離上品故。即是不律儀攝云云。

團五十四云云。此第三文證。即立三類無表爲證。周記曰。色用差別者總舉。謂有表無表者指法律儀至所攝作用。此則列彼表無表也云云。又義鏡中釋章色用差別云。初色塵中有三差別。一色相差別。二作用差別。三分位差別。今就第二作用差別釋。故云色用差別也。顯業抄釋曰。義鏡所言色相差別者。長短等也。作用差別者。表無表也。分位差別者。可意不可意等也云云。今云此釋好。團故俱舍論云云。此無表之言通三業類之證也。彼論云。此中無表略說有三。一者律儀。二者不律儀。三者非二云云。處中亦有無表。故今說無表有三。又俱舍中說。唯成就表非無表者。謂住非律儀非不律儀。以微劣思造善。造惡唯發表業尙無無表。況無記思所發表業云云。既云成表非無表者。住處中人豈有無表耶。解曰。即彼論文簡別云。除有依福及成業。云云。七有依福及成善惡業道。雖處中人微劣思起亦發無表。故簡別也云云。由是當知。處中之業有發無表不發無表云云。

團處中。處中有二。一單處中。二百行處中律儀。問。今章文所論處中二之中。取何作論耶。答。中古有二義。一者數尊義。謂今章文通二處中而論有無。二者良遍義。謂今章文論單處中不通百行。百行許律儀故云云。今謂。以數尊義爲勝。然報恩吼中良遍義爲優。總論處中非無二種。今兩師相諍。言陳之勢在單處中不通百行。何者初師難後師言。即應百行非是律儀故。此難之起以兩師意許。百行爲律儀故。若計百行爲處中攝。則何難言應百行非是律儀有相扶過故。又後師云。一切處中望律儀等思皆下品者。此除百行律儀等。別取自餘處中。雖總言一切而此亦少分非是全分一切是故會言思皆下品。不亦宜耶。守千亦約百行。謬同興正。非謂百行不通處中云云。今云。報恩吼謬。初師意百行處中是律儀。此爲實義。後師但處中。故有此問答。以是不可爲單處中證。團有義處中云云。此下第二師義。要上品思等者義鏡曰。中容品思雖重種子。其勢微劣非用倍增。依何功能得立無表。唯上品思所熏種子其勢強勝。故依彼能力立無表。問。依三品心得三品戒。若爾皆有無表。如何今云唯上品思熏種勢勝方有無表。解云。諸處中業望善惡品下中思皆下品。是故雖有下中無表。望處中業皆唯上品。故云要上品思方有無表。由何得知。次下文云。一切處中望律儀等思皆下品等云云。今云。此釋尤妙。

團法處色有三。於大乘中立法處色。廢立開合諸論不同。百法論總說一。謂法處所攝色。五蘊論說。法處色有二。一無表。二定果。瑜伽第三十四說亦同。彼顯揚十八丁說法處色有十二相。一影像。二所作成就。三無見。四無對。五非實大生。六屬心他地。①福十(有無表)②甲本冠註曰。基辨云由此倫記釋可知此所說處中說一切處中。古說限單處中不可如次下辨。③(基辨。耶)三十一。六字一。④甲本冠註曰。七有依福俱舍業品說一施財底客二施路行人三施有疾人四施看病人五施憫憐大施當乞食七隨時施無依藉者無物布施但起深心隨喜恭敬亦生勝福也。⑤原本冠註曰。以報恩爲勝之事如前所引倫記之釋別解脫等亦是處中故又說意三無表處中是以是可知一切皆是實業一切處中故報恩吼謬也。⑥原本冠註曰。洪慈不知初師立百行處中是律儀義。

境七世間。八不思議。九世間定果。十出世定果。十一自他地境。十二諸佛菩薩自在轉變顯揚第一。三十五十四九。如今文。委如法處色章。定自在者亦名自在所生色。顯揚云。三摩地所行境界。瑜伽五十四曰。威德定所行境云云。定通無礙名爲自在。

團作誠勵意。栖翫曰。問。此言中思却名爲勝。如何相狀爲其勝耶。答。惡勤三業盡其力用。名之爲勝。不必悲涕面門出血。身毛豎。名之爲中。由此義。義鏡中。雖是處中悲涕猛勵而有上思云云。

團律儀容云云。義鏡曰。善惡律儀及處中業同通上下。故律儀等寬緩容而有中思。爾乃律儀處中俱通上下。亦所重。種亦通上中。熏種子時。猛利義同。成無表時。豈簡處中耶。故相例時其義齊等。明知處中亦有無表云云已上。

團若以律儀云云。此下以律儀名同相例。寄後師難勢而例。後師難。初師言。若律儀有具七衆彼彼戒事。非律儀亦具身三口四意三十事。作要故思。種熏勝。故云得有無表處中業不具。事故不名具事。則不具七事故可無無表。已上後師。即應百行非等下。初師答後師難。謂若爾應云。百行非是律儀耶。亦者亦近事近住等戒。百行亦同近事等戒。有全分離一分離名。百行故。此百行但名處中。不可名律儀耶。若不名則違諸論說。百行律儀。許近事戒等者。汝許七衆律儀有無表不名處中。其近事近

住戒有。小分受。故七衆戒非律儀。以但名處中耶。故處中劣弱無有無表者。不應理也。

團於二說中云云。南京光抄云。亦任取捨亦字。前任意爲用本之潤色也。上不云任意則亦字亦何哉云云。發要。今云。此釋尤好。報恩吼破之不是也。

團諸根大種云云。諸根者。五根勝義根與扶塵根合。今名諸根。大種造色者。五勝義根是四大種及所造色。扶塵根亦四大種及所造色。如是等大種造色和合積聚方成此身。故云和合積聚差別說名爲身。

團五根四塵云云。下遮妨。明積集義得身。名。五根四塵上能造四大所造色等。問何故初云。四塵又云。所造豈非重言耶。答。且如一眼根中七微於積集。謂即此眼及與身地色香味觸。此七物同住涉入同處不相離也。如眼所餘四根亦復同住不相離也。故今云。俱得身稱也。身是積集義故。

團表謂表示云云。栖翫曰。身表之表只有一義。不同語表表有二義。內字之上加以自字讀之。即顯云云。今云。報恩吼中以此說爲不是。尤好。栖翫以表示表知表彰三義爲別。叙尊覺盛等所覽自是。自始。爲穿團舊云。身作云云。義鏡云。義不相應者。此文稍隱。若言身作戒即相應。身語假有造作義故。若言無作。義不相應。無表業中有造作義何名無作。是故當知若言身作對此亦云。無作。此作言義即不當。今即釋

其不當所由故。云無表亦有造作義。故若言身表。對此亦云無表。無表示他故名無表。非云無造作義。名爲無表故。義相應云云。已上。此釋尤好。

團若色處表色云云。義鏡中以若色處表色已下文云。明假身業。今取動已下文云。釋實身業云云。今云。未穩。薩婆多實有身業。故。今改科云。若色處等已下。明經部所立身業。今取動已下。明大乘義。既云今故此大乘義。問。何故與經部對明耶。答。經部所立。濫大乘。故今別對明。次語表業下亦以假實明。雖有理濫有部。故不穩。中古西大招提抄。由義鏡以假實辨不穩。團或復語者云云。演祕二本二云。或復語等者。問。前解何別。答。由其語聲有假名等而有表云云。今云。此即釋語義。

團聖所受戒。瑜伽第九說。聖所受戒唯約初果及第三果云云。梵云。波羅提木叉。此翻云。別解脫。別別管業。捨諸惡業。故。南山行事抄云。處處解脫。身口七支罪起非一。戒能防之。故云處處解脫。又淨影遠法師云。解脫今由雜集論云。別別防非。若由是具應云。別別解脫也。

團能防所防云云。義鏡曰。問。防止二義何別。解云。檀法師云。法能防非。行能防惡。謂受戒之法。但能懸防過非。未能止惡。所以有戒法者。猶不免犯罪。持戒之行。方敵對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

對止。所以惡將欲起。即慎謹不起。廣如彼

抄二阿。原本冠註曰。栖翫記中示科初之四句舉一總釋。次之三句復更指除今云不穩。原本冠註曰。妨云五根四塵俱各有積聚義。應名身何故但於身根圍以積聚義名身。今文通云云。原本冠註曰。五根一一能造四大所造四塵。積聚合成四塵。一一亦離四大及所造四塵。無別合。集相。故此非重言。失俱得稱者云云。云二曰。抄十(物) 集十(論) 抄

章云云今云。出家之人須學知之。○今云。防
法。非云云。

持戒云云。○此師立。善惡共有律儀
團皆通善惡云云。

如行殺生持刀杖等種類法。戒淨影天台
南山等同之。但慈恩家不爾。如次下辨。

名不律儀者。古師名不之律儀。不謂惡法。慈
恩家名不律儀。

團亦調亦伏云云。意曰。於三業非亦調亦
伏故名。調伏。則非調之伏。非調即伏。但

於毘尼一體之處。具調與伏之二用故名。
調伏。即名同依持業云云亦律亦儀者。此正

例同意。今亦爾。非律之儀。非律即儀。但
於一無表戒體處。具法式與軌範之二用。

故名律儀亦名同依持業。
團第二出體者假身表業云云。以色處中表

等者。義鏡曰。問。色處中立表色。攝身表。何
故聲處中立表色。耶。答。立表色。攝身表

色。身不動轉之時非顯表義。作動之時
正有表義。別立之語即表也。無語非表

故別不立之云云。
團先審慮故。略纂曰。即前表知後作。此事

云云又倫記曰。加行思者謂遠欲起。此事思
云云今云。遠欲起此加行思。若近欲作則決

定思也。必勿濫焉。
團將欲作故。倫記曰。決定作。此事之思云

云問。倫記中云。必作。今章文云。將欲作。相
達如何。答。倫記就決定思後念。今章文就

三。一者遠因等起。二者近因等起。三者利
那等起。此中何等起耶。謂近因等起故云。

等起思。如三十論疏二本。四十一
三云云。又遠近

二思名為意業。非第三思正發業者。今言
正發簡初二思。又簡遠近及與利那。第三

思是近因等起故說發言云云今云。決思後
念云。近因。如近因。今第三正起故云等起

也。第四思已上利那等起。秋篠曰。近因等
起思為身語業體。遠因利那等起者。唯意

業性云云又文備成業論疏云。此三思並非遠
因等起。亦非利那等起。但近因等起中有此

三思云云今云。此說不是。又小乘說非。如今
章主說。俱含論中立二種等起。一因等起

二利那等起。發業前心名。因等起在先為
因。故與業俱心名利那等起。與身語二

業同一利那能等起故。與身語二業俱即第
三第四動身發語心名利那等起也。與今家

所立不同。第三思已後為利那等起故念
念利那相續能等起所等起故名利那等起

也。此大衆
之義也。

團。備等所有云云。此等言等取何等。謂撰
集曰。等取十地菩薩因無漏也。若約佛所

有諸法皆無漏。若依因位雖有漏無漏。今
但約無漏而言也。

團無漏五蘊。五蘊有二。一五分法身。五分
律云。五分法身。一切善法。故曰五蘊。二

何之餘耶。答。除戒除定慧等皆為處中。故
云餘無漏也。又但約戒言則除攝律儀戒

餘二聚戒隨行施等一切善法云餘也。
團不同小乘。此四字亦前解為正之由也。

義鏡曰。不同小乘者。十八界中意界法界及
意識界。此通有漏及與無漏。餘十五界。

向有漏即律儀不律儀無表。及處中無表法
界中攝若作後解即同小乘。故以前為勝

俱舍頌曰。意法意識通。所餘唯有漏云云。
團若律儀業定通云云。義鏡曰。律儀業中具

有三業。若約菩薩說。漏無漏即有二說。一
云身語唯有漏。意業通無漏。七地已前在因

位故。二云菩薩二業亦通無漏。後得智中
有敬禮身語表故。今存後義。故云若律儀

業定通無漏。許佛等亦有等者。言二表
者。身語二表也。佛有無表。其義決定。身語

表二義稍難解。故置許言。以何得知如來
有身語二表。解云。梵網經中釋迦亦禮虛

舍那佛故有身表。法華經云。我聞聖師子
深淨微妙音。喜稱南無佛。故有語表。皆

唯無漏。菩薩無漏後得智中所起身語亦唯
無漏。今舉佛等菩薩故云。許佛等。

團防身語惡戒云云。就是有大招提兩門
義。一防發別體之義。西大
義也。防惡發善俱是戒

攝律儀是防惡。後二發善戒也。以今文兩處
功能言為證。二防發一體之義。新傳之
義。謂三

聚俱防惡戒。以禁非為善故。雖後二戒是
禁不修善不利生之過。以之為戒。發善業門

○(故)十令○ ○原本冠註曰。善惡共有律儀如攝律記釋
御身語等業則伏除滅諸惡行。○(具調)云十九字一○ ○此下原本冠註曰。非義不義證要抄云光問抄曰非學者一分修學人也不學者

全分不學問人云云。○色十(者)○ ○原本冠註曰。近因等起同見時論義取身語同時思為正義今云利那等起第四心已云口證要舉與

正義云正發身語初念近因等起第二念以去為利那等起會云此准俱舍釋雖亦有此意大衆意第四心已後無表隨轉時利那等起。○原本

冠註曰。佛等所有義鏡曰此初說意如來位所有功德無有一法而不屬三業律儀者無漏善法皆可法則故云無漏位處中業故云佛等云

云。○通十(通有無漏)細註○ ○義二傳○

○(故)十令○ ○原本冠註曰。善惡共有律儀如攝律記釋
御身語等業則伏除滅諸惡行。○(具調)云十九字一○ ○此下原本冠註曰。非義不義證要抄云光問抄曰非學者一分修學人也不學者

全分不學問人云云。○色十(者)○ ○原本冠註曰。近因等起同見時論義取身語同時思為正義今云利那等起第四心已云口證要舉與

正義云正發身語初念近因等起第二念以去為利那等起會云此准俱舍釋雖亦有此意大衆意第四心已後無表隨轉時利那等起。○原本

冠註曰。佛等所有義鏡曰此初說意如來位所有功德無有一法而不屬三業律儀者無漏善法皆可法則故云無漏位處中業故云佛等云

云。○通十(通有無漏)細註○ ○義二傳○

○(故)十令○ ○原本冠註曰。善惡共有律儀如攝律記釋
御身語等業則伏除滅諸惡行。○(具調)云十九字一○ ○此下原本冠註曰。非義不義證要抄云光問抄曰非學者一分修學人也不學者

全分不學問人云云。○色十(者)○ ○原本冠註曰。近因等起同見時論義取身語同時思為正義今云利那等起第四心已云口證要舉與

正義云正發身語初念近因等起第二念以去為利那等起會云此准俱舍釋雖亦有此意大衆意第四心已後無表隨轉時利那等起。○原本

冠註曰。佛等所有義鏡曰此初說意如來位所有功德無有一法而不屬三業律儀者無漏善法皆可法則故云無漏位處中業故云佛等云

有法。故云假立法必有假法。非遮無表之假。依實思種云云。今云。環庵妄說。毒害天下。信培亦遭此毒氣眩迷。積芳決雖知毒之為毒。不知遮其毒之要藥。故。今示良法。敗其毒耳。檢今此論文。初總句云。假立無表。其次至別句。但云。依增長位立。或云。依現行思立。此二箇立字。既云。依立。則是假立。如是云。假立已。次結云。故是假有。是即以上所言。假立總結為假有。由是應知。云。假立者。是約教門安立法相。令教示是之謂也。又云。假有者。是約觀門。所謂依他起性。如幻假有之觀。即示識變。如論第九卷所說。四尋思四如實觀。觀名義自性差別。假有實無。故今論文始云。假立。約教門建立法相。次云。假有約觀門。結示皆是如幻假有。唯識所變也。瑜伽十支皆以如是。然云。假有者。瑜伽係其體。又云。諸假立法必有假有法。皆是妄毒說也。信培亦迷斯毒說。云。假有標所詮假立論。能詮。不知成唯識始終。四如實觀等中。觀名義自性差別。假有實無。此中云。名義能詮所詮。既云。假有何但云。標所詮是假有。應知妄說。由是可知。云。假立法必有假有法。亦妄說已。

團雖非形色云云。義鏡曰。雖無顯色而可護持。今云。形者。非是顯色形之形。形者顯也。即顯狀義也。今簡報色。取鼓動業故云。善修方便。一一加心造作。發身語業。亦名方便。此即無間加行根本及後起業。皆名加行。舊云。方便是也。云云。

團以是無作色云云。意言。從身語俱思顯種子。上所得種。上功用無作色。以為戒體。故。以現行心不為戒體。故。縱其心雖轉。三性不失。戒體若違。要期心則是犯戒。亦是捨緣。若不爾。其餘現行惡無記心。雖在惡無記境。不名失戒也。

團非異色因不作異色云云。報恩吼曰。今議云。解經異色。諸說不同。或解為心。章安懷素定資初說。環庵等。或解為色。河西智首南山法勸定資後說。芳決等。此中異色為心者。謂是非色。心與色異。名異色。又異色為色中。南山智首等約報方便者。亦不順經。何者。經第十二章明。造色有無。今第十三章云。異色因。此異色言。自知指上能所造。沉於色中。別立因果。處處多約能所造說。是故慈恩解經。為勝。准義鏡釋。章主以色假實釋。異色名。無表色假。能所造實。假實不同。故云。異色。信培自云。無表是一類色。以不可見無對故。無表色與餘色相望。不類。故云。異色。云云。

表非如四大種為四塵。作增上緣。生與四大異。現行四塵造色。如是二意。含容學者知焉。

團俱有。俱有因有二。一種現相望。謂種生現時能生種不滅。此種與現行果俱時而有。故名俱有因也。二現現相望。謂能造四大與所造四塵。必生俱時不相離。互為因果。故云。俱有因也。所謂種子生現行。現行熏種子。三法展轉因果同時。故云。俱有因果也。今上云。異能造所造故。取四大四塵俱時而四大能生因。四塵所生果。故云。俱有因果。現現相望。今此無作色增上緣。非如是現現相望俱有因。故云。亦非等也。

團同類因。欲界四大生欲四塵。色界四大生色四塵。乃至於五趣格別同類亦爾。今以無表色望異能造所造。非如是同類因果也。

團此思種子云云。已下約現行熏種子。此所生一句。能發現思。即動發思。是故此者。指決思後念。古來有兩點。一者讀云。此思種子。所生現行。依此點此者。指二。者讀云。此思種子。所生現行等。由是。指前念決思後念。強此思種子。為增上緣。生身語動發思現行。發身語。故假此名表色。由是所熏動發思種上無作用亦名色。是皆由所發名色耳。

團上二界十七地云云。栖瓶記曰。十七地八根本八近分并中間禪名為十七。如是皆止欲惡立名。戒本止於不善而立。惡墮惡趣非止有覆而立。戒。問。常說靜慮。只

今四禪云何說十七地耶。答。名狹體寬。本名只云定律儀。故名體俱寬。言律儀名狹。有說。准此靜慮名通非也。云云。報恩吼曰。今謂靜慮之名本局。色界。是故瑜伽并對法顯揚一處等不云。無色。是隨轉門。又略說故。顯揚中一處說無色界亦有定戒。是大乘宗盡理說故。守千不知諸論意致。故所破立皆不允當。又義鏡曰。問。依顯揚十三。靜慮尸羅等至尸羅。即無色界不名靜慮。又伽八十二云。無色行中有靜慮律儀。如何相違。解曰。靜慮有二。有通有別。伽論約通故兼無色。如靜慮波羅蜜亦通無色。顯揚約別故不相違。云云。又顯揚十三^{十九}。說界差別者。謂欲纏中唯有別解脫律儀。靜慮律儀唯有無色。纏中無漏律儀是不繫。云云。

一切上地所有云云。義鏡曰。色界六地。無色四地。是為十地。色六地者。四根本及未至并中間禪也。有頂無漏雖不斷惑。而勢力欲惡不生。故亦取之。云云。由是上地者。指此十地。

團能斷欲界。今謂此無漏定故斷對治也。故云能斷。二界十地等者。集解曰。隨應者。若見道斷律儀亦色界五地。除中間禪約遠分者。通無色界也。若修道斷律儀色六無色三界九地。若約遊觀無漏遠分對治。則亦通非想故云隨應。云云。問。准下依地有無。非想地唯遠分非斷義。然今云二界十地。義鏡曰。有頂無漏欲惡不生。相違如何。答。是多分斷對治故云欲惡不生。此伏現云。

不生無違。二界十地者。義鏡曰。色界六地。無色四地。是為十地。是無漏道所依地。十七地中。色後未三至。無色四本至無漏。故除此七地。自餘十地。為無漏中修道依地。故云二界十地。隨應者。謂於十地中。隨其所應。唯依一地。入無漏觀。所依一地。於欲界非斷對治。其餘遠分對治也。故云隨應也。團或依定中云云。斷戒體章云。約在欲界修定之人。立定無表者。一往說也。故云定中。約色界有情。難云定中續芳決破之。今謂。二師共局。欲界入色定及生色界入定。皆有防非用。故云定中無表。今通云。定中也。中言是境第七聲也。指所在聲能差別聲。問。定言通二無心定。二定亦立無表耶。答。有二義。一云。別抄云。二無心定。不立無表。定戒隨心。彼無心故。一云。亦立無表。方便後起亦許有心。故立無表。下捨緣中於滅定明。暫無捨。若非有無表。何有暫無捨耶。成實論云。無作非色心故。四空定邊亦得有戒定道。二戒通出定位。唯約初入名隨心戒。云云。

團第三假實分別云云。此下古師作解曰。此章意及諸家釋義意。謂思為身語表之能發。及為無表所依體故。但以思為實。所發身語表色及能依無表為假也。依是秋篠守千釋。一一文并約假實。故學者大作煩。後有唯心師者。始開業體及得名二門假實。而釋爾來皆能相從用焉。謂別種所生有別體。法名也。分位假立無別體。法為假。其中今表無表即假法也。得名假實者。謂於假法中。由名體相應。可曰前名也。

言實。名事不。應不可。又曰。於此一門。大分爲三。初若表無表下。總標顯業體假。二然有差別下。於假法中復分別得名假實。三唯識又云下。重明業體假。云云。此科不是。今所云。若表無表下。國讀付點有二意。一者若表無表。二業。三業。皆是假立。然有差別。別行本點。由是二者若表無表。二業。皆是假立。今云不是。其辨詳曰。唯心律師立二門假實。甚令人迷妄。彼師意云。別種所生其別體法名實。分位假立無別體法為假。立業體門假實。失大乘法相實義。如何則大乘意一切法皆是如幻假有因緣生法。無一應實有者。然於假有法中亦立三假。一者因緣假。謂似實用而現起法。二者分位假。謂如不相應行於色心分位假立也。三者觀待假。謂如大小長短有無等。但於觀心行解相待上立名。唯名無有實。於此三假中。如思種子皆是因緣假。云思種上有防非用。亦因緣假。於此因緣假上立無表色。是觀待假。相待表色及似有實用色業故。然唯心師以無表為分位假。不識法相大乘意也。蓋經部以無表攝不相應行故。是故立業體假實門。蓋經部以思種為實。以無表為假。故不可用之說也。此業體假實門不成。故得名假名門亦自不成也。此等所釋無害無益也。今此門云假實分別。假實言。示假實義。就實義云。實。假似且作。說云。假也。必以三法自性。不可論也。

團實是表色。云云。此實言對無表假色。云實也。表色者。取捨屈申表色及語表色也。此表

①云十(基辨云無色定云有防非無表色無色定中起下地定果色有防欲非色無色界熟定自本欲非防不起故附靜慮有色地就所發所防立無表假色今相攝無色定果色中無表立名也因異熟定中同攝)②地十(隨應)③[表]一④原本冠注曰。秋篠所言假實就詮言之非約自性故無相違唯心等說以字千謬為本

色三假中身表色觀待假色。語表色分位假。如對法疏等明。然今云實。非以有實用云。實也。實談之實也。非是業性者。意言。名云。身語二業。非有業造作義。故可名為業。此似令。他表知造作。故云。今云假表業體。本令。勸作。思心所故云。身語二表業。就假表業為名也。雖然以身語云表色。非假似義。身語上表色故。今云實是表色也。又云業本非身語事。故云非是業性也。兩說中以此文云。二實一假。身語表色是實。非假。三實身語曰。業是假。非實一假。云云。此說雖似有理。假實之言。不影響義。故不穩當。團假名善惡實是無記。意言。就身語二業。令表。知心善惡故。假身語二業。雖名善惡業。云其實則身語是色故。是異熟無記性。若以五塵云通善惡。則非釋子也。無記法不招當果故。然身語二業云善惡業。此假似說。非如實說。團其發身語云。千師云。上辨假業。下辨實業。此文云。三假一實科。次文以三箇非字分三假。是一實三假千師意。上下俱為業體假實。文既實是業性。故此為一實。團其無表色云云。今云。此科非也。此中千師釋一實一假。團第四具支多小云云。支有二義等者。此支言章釋立二義。一者支分義。二者支類義。今云。支分之支。以七眾戒之四支六支五支三支為支。即七眾戒之支。支者枝條。分者廢立也。謂以七眾戒分四支六支五支

三支。即廢立門也。支即分也。又支類之支。以身三口四七支為支。類者差別也。七支十支相之差別支。即類也。然秋篠釋。支分之支。以身三口四七支。但以分之言為廢立。以類之言為能所護。類別云云。又曰。其所謂戒如。國中菓。能護之戒。似園外牆云云。今云。秋篠釋不准。章意。章中但於支類下。以身三口四七支而釋。於支分下。不云身三口四七支。明七眾支之廢立。此支分義廢立云分。又以身三口四七支。明七眾戒之體類。此支類義也。

團茲獨律儀云云。問。此四支中通攝出家五眾諸戒。何故言茲獨律儀四支所攝。答。下云。正學等四戒體雖狹。皆等護持與茲獨同。故廢立中五眾合說云云。又聲聞地第二十二。右說六支中第二支云。今此義中唯依茲獨律儀廣說。善能守護別解脫律儀。已上。今小隨大相從而說。文云。茲獨律儀四支所攝。何故得知相從說之。即次下云。十戒六法歸依說相皆即初支。明知皆等護與茲獨同。故相從說。已上。

團受具足支。詮要抄引開解意云。此有兩點。一者受具足支。謂具表白第四羯磨等諸緣。成就受戒故云爾也。二者受具足支。具是者。指五眾戒。非唯比丘戒言具足。五眾成道器故。不許分受。名為具足云云。團作表白第四云云。義鏡曰。言表白者。非但一白。三番之中。初一單白名為表白。總該始終有四單白。一差。人問緣單白。二問諸

緣已召入眾單白。三戒師和問單白。四正授戒體單白。初一白是也。今通此四名。作表白。作白之相廣如。一卷羯磨中說。第四羯磨者。即正授戒體中作一白三番羯磨。今望一白說名第四。羯磨者梵音。唐言作法。辨支。琳音五十。優婆塞問經作劍。此梵言訛也。古來立二義。一者一白三番。第四云云。第四一白云云。二者如義鏡釋。

授戒羯磨法。先請和上。大德一心念。我某甲請大德為和上。大德為我作和上。我依大德故得受具足戒。慈愍故。上訓曰。受諸所請。受者頂戴持。

次請羯磨師。大德一心念。我某甲請大德為羯磨阿闍梨。願大德為我作羯磨阿闍梨。我依大德故得受具足戒。慈愍故。三訓曰。受諸所請。答云頂戴持。

次請教授師。大德一心念。我某甲請大德為教授阿闍梨。願大德為我作教授阿闍梨。我依大德故得受具足戒。慈愍故。三訓曰。受諸所請。答云頂戴持。

次請七證師。諸大德一心念。我某甲請諸大德為證戒尊師。願諸大德為我作證戒尊師。我依諸大德故得受具足戒。慈愍故。三訓曰。受諸所請。答云頂戴持。

次差人問緣法單白。云云。是教授師。一。大德僧聽。彼某甲從和上某甲求受具足戒。若僧時到。僧忍聽。某甲為教授師。白如是。答云受戒不須。次召入眾法單白。云云。沙彌。大德僧聽。彼

●原本冠註曰。五十三云一切表業皆是云云此伽文意以一切有為法利那滅故身語表業亦非實有這小乘實有故為假有今云此即以觀門為假有也。●文二又。●原本冠註曰。秋篠意受具足等以四支等為能成以七支等為所成則七支四支成立能攝四五三故曰廢立耳。●全二論。●甲本冠註曰。五眾戒道器下章二十丁左云一切出家之戒既為道器必須其受具持。●原本冠註曰。大沙門百一羯磨法一卷失罪人名出十誦律中。●羯磨伽九十九。十二紙。

某甲從和上某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我已問竟聽將來。白如是。若云云沙彌入衆

乞戒受者

大德僧聽。我某甲從和上某甲求受具足戒。我某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和上。願僧慈愍故拔濟我。

次戒師和問法單白。大德僧聽。此某甲從和上某甲求受具足戒。此某甲今從僧乞受具足戒。某甲爲和上。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。是答云對衆問難

次正授戒法白四羯磨。大德僧聽。此某甲從和上某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三依鉢具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。某甲爲和上。白如是。大德僧聽。此某甲從和上某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和上。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三依鉢具。僧今授某甲具足戒。某甲爲和上。誰諸長老忍僧與某甲授具足戒。某甲爲和上者。默然誰不忍者說。是初羯磨。第二三亦如上。問。僧已忍與某甲授具足戒。某甲爲和上僧忍默然故。是事如是持。

摩隨處學處。義鏡曰。受具戒已略說四重及以四依。謂乞食等名。龜學處云云。此倫記文以釋。一白三羯磨名爲第四。自此已後受行隨戒名。受隨法學處支云云。已上倫記。標云云。龜

者大也。重戒。由倫記等意。聽聞抄中設問答云。龜學處。云。問第一支者。限受戒歟。通隨學處歟。若言限受戒者。及略攝受隨學處者。釋受戒已后四重四依說相。而第三羯磨以後說相。餘師云隨戒也。若依之言。且隨戒者。第一稱受具足支。而至第二支始付隨法學處名。明知第一限受戒云事。如何決之耶。答。見本經論章主解釋。隨龜學處但攝受戒而非隨戒。第二支以下爲隨戒攝也。云云。今云。此釋尤好。以受學。爲別。

團茲芻云云。釋此名。古來有二。別。一者謂苾芻。是西國草名。具五義四德。如俱舍惠暉抄。又藥師經疏舉唐三藏說。以草有五德。以喻比丘五義。又琳音二八丁左二者。不以草名釋法華玄讚一五云。梵云苾芻訛云比丘。由具五義。所以不翻。一曰怖魔。初出家時魔宮動故。二曰乞士。既出家已乞食自活故。三名淨持戒。漸入僧數應持戒故。四云淨命。既受得戒。所起三業以無貪發。不依於貪邪活命故。五曰破惡。漸依聖道滅煩惱故。衆者僧也。理事二和得衆名也。

團六法。智論十三云。式又摩那。正學六法。故受六法二年。佛在世時有一長者婦。不覺妊身。出家受具足戒。其後身大轉現。長者識嫌諸比丘。由是有二年正學制。爾後受具足戒云云。行事抄云。式又摩那尼學三法。一學根本。謂四重是。二學六法。謂不摩觸等。三學行法。謂一切大尼戒行云云。又僧祇律曰。在大尼下沙彌尼上。坐云云。式又摩那此云正學。六法者。一不摩觸。若犯。應捨。若相觸。應下。二不盜四錢已下。三不殺畜生。若人命。應捨。若畜生命。應下。四不小妄語。若自。若人。應捨。若人。應下。五不飲酒。六不非時。小妄語。應捨。若人。應下。五不飲酒。六不非時。團歸依說相。歸依者。三歸依也。如尼尼母說。三歸有五。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五大戒三歸。故於一切律儀爲方便門云云。說相者。授戒說相於十戒六法中。十戒中通有歸依說相。於六法中唯有歸依無說相。故。此但於勤策女戒但制重已。

律曰。在大尼下沙彌尼上。坐云云。式又摩那此云正學。六法者。一不摩觸。若犯。應捨。若相觸。應下。二不盜四錢已下。三不殺畜生。若人命。應捨。若畜生命。應下。四不小妄語。若自。若人。應捨。若人。應下。五不飲酒。六不非時。小妄語。應捨。若人。應下。五不飲酒。六不非時。團歸依說相。歸依者。三歸依也。如尼尼母說。三歸有五。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五大戒三歸。故於一切律儀爲方便門云云。說相者。授戒說相於十戒六法中。十戒中通有歸依說相。於六法中唯有歸依無說相。故。此但於勤策女戒但制重已。

●我十(三乞)細註 ●原本冠註曰式又摩那尼事鈔云此云尼不然不可云那是男聲尼是女聲也式又摩那但男女戒故不可云男聲也 ●(罪)一 ●

遮制不令現行故名爲利。與此相違應知

名開云何名行。謂略有三行。一者有犯

二者無犯。三者還淨。以上燈七本四十一曰。西明

云。舊云性罪。謂殺生等。拔生草等是遮罪。

今依攝論云。殺盜淫等食等所生名爲性

罪。斷生草等非食等生。說名遮罪。此意染

心斷生草等即名性罪。今謂不爾。彼攝論

意。若故殺生等必貪等起。故是性罪。故斷

生草非必貪等起。故是遮罪。云云。今云。約故

思不故思而釋燈意以故思斷生草。亦不

由貪等起。故是遮罪。西明云。斷生草亦由

染心起時是爲性罪。若如西明說。則違瑜

伽等說。瑜伽意由佛禁故是遮。不由佛禁

本性是罪名爲性罪。又俱舍等頌云。遮中唯

離酒云云。論意云。酒非性罪。佛教遮制不許

飲。遠遮得罪故名遮罪。飲酒是對法師

宗心。於中無性罪相故及無染心療病等

飲故。除部難云。若先知酒能醉亂。而故欲

飲即是染心也。又持律者言。酒是性罪。如

彼尊者。即婆離言。我當云何供給病者。世尊

告曰。唯除性罪。餘隨所應皆可供給。然有

深疾釋種。須酒世尊不開故。又經生聖人

不飲酒故。對法師通云。然爲病者總開遮

罪。復於異時遮飲酒者。爲防因是犯性

罪故。又令失念。聖不許飲酒。餘如疏釋。

又云。八齊戒中離殺等四名爲戒支。防性

罪故。離飲酒一名不放逸支。酒必放逸犯

性戒故。離塗飾。觀聽非時。食名禁約支。

以能隨順厭離心故。云云。今云。俱舍所說意

與瑜伽同。不可異求。

○謂止持等諸性遮戒。攝略曰。謂止持等

者。解論文於彼下。示其所學。云云。今云不

爾。謂止持等者。釋隨順慈心尸羅也。又曰。

初支四重。此順四重所有止持性遮之戒。是

此支也。如殺人等在初支中。殺傍生等亦

在於此支。是其性罪。其畜養等是其遮罪。此

即止持性遮二戒。不行彼事名爲遮戒也。

云云。今云。此亦好問。第一支云。受隨順學處。

復此第二支亦云。隨順慈心尸羅及止持等

諸性遮戒。同是止受戒故。非二支混交耶。

答。第一支所言隨順學處。與第二支所言

隨順慈心尸羅止持等諸性遮戒體全同一。

但以初受時與受戒已後爲差別也。故第

一支云。受。第二支云。守護奉行是爲異已。

○謂正學勤策云云。此下隨順慈心尸羅戒法。十

戒六法等止作二持法學處。亦攝在此第二

支。正學勤策勤策女。此舉人示戒也。上所謂

之。三千威儀者。此明法也。上所言隨順止

作性遮戒之餘。俱是隨法學處支故。應守護

奉行學處故。又今案勤策女之下。恐脫戒法

學處及六學。歟。准上文說。慈心尸羅及彼所

引諸作持等故作是說。若不許補入文字。

則正學勤策勤策女。此舉人示戒也。若作

如是解。則三千威儀字唯點三衆。不點比

丘耶之疑。自爲無用。三千威儀是大比丘威

儀。必隨學處之餘等言。等取正學等威儀

也。○其佔酒家云云。瑜伽十六三三經說五種

非應行處。謂王家。唱令家。酤酒家。倡穢家。

○旃荼羅及。羯耶那家。此云五種家不應行

處。同二十二卷二十四。倫記釋曰。唱令家者。謂

屠羯等西國之法。有造惡者。令彼守將預

罪人。巡歷唱告此人造作如是等罪。謂屠

羊等。倡穢家者。姪女家等。旃荼羅及羯耶

家者。謂旃荼羅即根本執惡。依執惡家更

作極惡名。羯耶那。如屠兒名。執惡。執惡

執刀杖等名。羯耶那。此即典獄之類。又解。

羯耶那家此名。堅勤家云。

○名所行具足。以顯揚併考。謂除此餘

是所行。如是以時行無過處。是名所行具

足。云云。此中以時行者。聲聞地。四左經。說。知

時而行。如是名爲所行圓滿。云云。倫記釋曰。

往還知時者。謂乞食過午已去。非往還時

云云。又曰。爲自身衣食療病等事。是應往還

若爲生煩惱緣。非應往還云云。

○國受學學處。顯揚論曰。受學學處者。謂先

受別解脫律儀時。由自四羯磨。受具足故。

略已得聞學處體性。及於別解脫經。所說

過一百五十學處。唯自誓受我當盡學。一

切學處。復從鄒波陀耶阿遮利那及諸共談

論者。互問難者。數習近者善同意者所。數數

聞已。又半月半月間。說別解脫經。由如是

受一切學處故。名得別解脫律儀。從是已

後。於諸所善學處。無有毀犯。設有毀犯

即如法出。若於先所誓受學處。不善不達

者。應如先所受。復於鄒波陀耶阿遮利耶

等所數。數又無倒受持若文若義。如是名

○(故斷一罪)十三字一○ ○須二扶○ ○觀二觀○ ○原本冠註曰唱令家應音二十四因作音樂戲人也 ○原本冠註曰旃荼羅實音上云外國四名雜亂一名旃提羅此云庵人黃人即守門人也二屬提羅此云石女三云旃陀羅此云殺獵人四云旃荼羅此云月云云應音上云旃陀羅此云三藏一云主善人謂殺者種類之總名也 ○原本冠註曰羯耶那家燈云斷歡家周記云唱令家不是也略纂四云西域別立斷歡之人求財活命云云 ○原本冠註曰皆不應往出家善處棄人亦不應一處也然與聲聞樂別聲聞唯護他機嫌故不住善處若見隨喜心生犯殺謫大慈悲性故不經 ○數十(請問釋受令善達解如尊所說不增不減善學已)二十字○

爲受學學處云云

團近事 舊云優婆塞南山業疏翻云善宿

由成論云此人善能離破戒宿成論云八

戒齊名優婆塞秦言善宿又智論十三云

受行八戒是則布薩秦言善宿又天台淨

名疏云此云清淨士清淨女亦云善宿男善

宿女雖在居家持五戒男女不同宿故

云善宿荆溪云依餘經文但云近住得善

宿名又涅槃疏云一日一夜受八戒者名

爲善宿優婆塞又嘉祥寶窟中云

團若有妄語云倫記曰若犯前三師僧

檢得由不妄語發露懺悔重修前三也云云

意云違犯殺盜淫三戒時由不妄語故

不覆藏發露懺悔故不妄語名重修行支

也

團即離諸酒云云 俱舍十四說先記引法蘊足

論云一舉酒酒謂米麥等如

作此別也第四所護是所受齊戒第五所護

正念故作二支差別也

團方便誘故就近事近住戒有二師釋別

一者許五戒八齊戒共分受分持是第二

近事許全受分持近住不許分持撰集抄

云以次對初有二不同一云受不同五八

全受不許分受二持不同事許分持二師

共同住不許分受爲異今云方便誘故者

初師事住共許分受分持義也

團逐師連環 中古師說有二義初云三歸

一返說相一返又返初三歸一遍說相一返

又同返初如前也如是三返云連環第二

義云三歸三返次三竟一返次說相三返如

是云連環說要抄中學二義初義爲好或

抄云西大寺義用第二義也今云二義共

不可爾下得捨分齊中明近住戒云近事

某甲歸依佛歸依法歸依僧 七日七夜或一日一

爲淨行優婆塞如是某甲歸依佛歸依法

竟歸依僧七日七夜或一日一爲淨行優婆塞

三結已次授戒相言如諸佛盡壽不殺生某

甲一日一夜等不殺生能持不持下七戒亦

同云云基辨云此授八戒法非今家用今

也我朝戶戶皆用此南山式無根本佛說等

婆沙俱舍等所明如何如何尋言自今家

見則此是妄談歟授八戒法云不用問答

連環三周說相故如南山說八戒相作問

答非今家意我黨學者須改之也今示作

法云初授三歸三竟連環三周如隨機翔

磨次說戒相云如諸佛盡壽不殺生我某

甲一日一夜等不殺生亦如是如諸佛盡壽

不偷盜我某甲一日一夜等不偷盜亦如是

如諸佛盡壽不淫淫我某甲一日一夜等不淫

○若十(已)○

○癸十(酒)○

○[十]一○

○言二意○

○原本冠註曰如隨機等智度論云我某甲今日一夜歸依佛歸依法歸依僧爲淨

行優婆塞云云

○說我某甲歸依佛歸依法歸依僧竟一日一夜爲淨行優婆塞竟三說既受戒已次當爲說戒相云云

○

○

○

○

○

○

○

○

○

願斷諸煩惱，速得薩婆若，成就佛道。云云。已上智度論所說。受八戒法也。若生優婆塞等所說亦與此同。佛說八種長養功德經亦同。如是。不問答。隨能授言。受者取次第。唱三返名。連環三周。此名今家授八戒作法。次下云。近事別說五戒相。近住連環三周說相。故別別問答。不云能持否。而連環八戒相說也。俱舍婆沙亦同說連環三周也。隨機羯磨中由問答作法不知甚所據。

團但有六緣。俱舍七緣中。第三必從師大乘不用。許自他通受。故如下說。故除第三云。但有六緣。顯業抄云。問。今除必從師。故云。但有六緣。則大乘許分受。何故除第五其受八支之緣。不云但有五緣耶。答。實亦應云。但有五緣。今云六緣者。近住自受儀五十三說是故。且遮從他之義。一往釋六緣也。云云。又應云。四緣。可通盡形等故也。又除隨教說。但有六緣也。云云。已上。今云。此釋末穩。中古以今則不然。下文立科文云。大師引俱舍。不許八戒分受持。章嫌與初師斥第二師。故云。今則不然。云云。顯業抄亦由此科意立五緣四緣三緣等義。其辨今所釋不然。今則不然。如下說。遮俱舍七緣非大乘義也。違大乘立。近住自受故。今但遮必從師義。云云。今則不然也。此文不遮具受八支義。次立。近住一分受義。而遮故。今此不遮。又不除隨教說義。此若望前加行。則應有隨教說義。故不除是彰自受義。云云。無必從師已。

團無必從師。彰除第三緣云。但有六緣。

婆沙俱舍雖說七緣立必他受。此是一往義。薩婆多論云。必無人授者。但心念口言。自歸三寶。我持八戒。亦得。又成實論云。有人云。此戒要從他受。其事云何。是亦不定。若無人時。但心念口言。乃至我持八戒。亦得。云云。又瑜伽五十三初丁說。除苾芻戒餘一切戒。皆通自他二受。明知近事近住亦有自受。故至下廣明。

團別受近事無少時。問。通受別受以何義立。此名耶。答。古有二釋。一云。栖翫曰。集玄解。自利心受名。別受者。此言甚非。應只說云。別受。七衆名。為別受。三聚之中。通受七衆名。為通受。云云。二云。義寂云。受律儀戒。方軌有二。一與餘二總受。二與餘二別受。總受方軌七衆無別。並牒三戒而總受。故一羯磨通被七衆。至於通相所持各異。云云。今云。二義共有得失。釋通受義。寂為好。釋別受不得。釋別受名。集玄為好。釋通受名。未可也。今別設釋云。別受者。七衆戒。別別有方軌。隨其授戒方軌。以別別作式。受得云。別受也。又釋通受名者。以三聚淨戒。一羯磨授戒之時。初云律儀戒之時。若在家菩薩。意存以近事或近住為形。居律儀。若出家菩薩。意或存動策。或存苾芻等。欲為形居律儀。以初律儀戒。一切七衆戒中。別隨其所欲。成彼彼戒。不成其性。只成菩薩性。如是以一羯磨式。通受七衆戒。故云通受也。

團菩薩戒中難云云。彰通受隨意樂多少不

定。古來釋此文云。謂別受時近事盡形。近住一日一夜。各時局定。通受門時攝律儀五戒。八戒難受。攝善攝生之後二戒時。盡未來際。故不許少時多時。故云難即可爾也。云云。抄後。今云。未穩。云云。菩薩戒中難者。先在家菩薩受菩薩戒。以近事近住為形居律儀。故於總受律儀戒處。別成此近事近住戒。成在家菩薩性。故期盡未來際盡。故其時長。或欲近住一日一夜等六日修之。則其時短。而兩長短共在家菩薩形居。盡未來際。然其期不至盡形之間。欲作出家菩薩。復增受菩薩戒。其時意樂以動策欲為形居。則成動策戒。成出家菩薩性也。作法如是。故云難受。非云後二戒難受。是故如初師言。多小不定。故云即可稱也。

團羯磨非佛及與獨覺。謂羯磨得緣是非通。謂除佛及獨覺。在自餘弟子。故云非佛等。撰集抄曰。在世羯磨。未必具四緣。或自界作之等。然此羯磨者。法事大界如法具足。成辨別解脫戒也。云云。尤好。

團然二皆通現在云云。顯業抄曰。問。初緣之中。八敬三歸等緣。云何故云通。滅後耶。答。今通者。約多分也。非十種緣皆悉通義。云云。又光抄曰。然二皆通之二字有二意。一云有差無差之二也。二云得具足羯磨得之二也。二之中後義不合。下文歟。得具足在世羯磨滅後故。云云。今云。以顯業為龜。或云。二之言。以得具足羯磨得為二也。以下結文得檢可知。次下文云。上來所說佛在及滅後一切

團若薩戒中難云云。彰通受隨意樂多少不

①〔何通…也〕十七字一② ③明十〔動策通自他受可知〕④ ⑤其十〔一〕⑥

弟子除獨覺果餘受具戒。非謂一切云云。由是可知。得具足中除八敬。歸不通滅後。羯磨得亦除獨覺不通。佛在世。只以其通者云云。皆通也。

國一十誦律云云 此舉四律之隨一云薩

婆多宗。而標部宗也。或云。今不標薩婆多
部有別意。謂准義淨三藏。十誦非薩婆多

本律。彼本部律義淨所譯根本說一切有部律是也。十誦有部同類律也。故但云同宗耳。

誦律十種得中。以薩婆多論成故。又第三吼說亦有道理。

南一自然得釋是古來有二義初云不藉衆緣故云自然懷素開元記六本二云性空之理不爲因造云自然法勸四分疏今云二

解之中初義爲優。約能證智釋此爲正。與婆沙正理等論相同故。正理論三十七二

云自然謂智以不從師證此智時得具足戒具如光寶釋第二義約所證理而釋故

不穩當也。今章主意約能證智釋。既云盡智心位自然得故。

章獨覺問部行及麟喻二獨覺中。今取何

合

①(名)一②[云]一③多+(宗)④美+(見)⑤云+(此報恩吼義)⑥云+(自然情理道圓本無師訓律儀具足)十四字
⑦行藏三發主意也⑧解十(五比丘降法界惟時見道前即闍思重種)十七字⑨

說是相同論記釋云。四者三語羯磨如說戒時。但有三人。不廣說戒。但對手言大德僧聽我比丘某甲於戒清淨等。如是三說名三語羯磨。有釋三語羯磨者。謂對首三說。如受依等。由是可知。三歸亦對首三說得。故今此文亦名三語得也。故以南山疑今文。暗于律文也。四分律三十三。佛言。自今已後。捨一人當授具足戒。白四羯磨。云云。

顯業抄曰。是約人同會之。見諸善來其法雖差別十誦見諦得四分善來得皆五比丘故。其人體同也。故云即善來也。云云。今云大好。

顯業抄曰。古云。諸律中未詳所出。顯業抄曰。此即毘尼母論意。毘尼母論雖非四分文義。宗相同故。得引為證。

薩婆多論四云。難途跋離陀迦留陀夷闍那馬師滿宿。此六俱是豪族。共相影響。相與為友。宣說佛教。云云。此六人同共朋遊。故名六群。已上戒疏。

多子塔邊。飾宗記二本二十云。多子塔者。佛本行經三十六迦葉因緣品云。佛在一樹下。爾時是神名曰多子。偈中云。佛在多子樹。母論云。迦葉自佛言。我初到多子塔林中見世尊。云云。由多子神以目林塔云云。

富樓那在輪那國。遣億耳來。從我乞五願。從今日後。聽輪那國五願。何等五。一者輪那邊地淨潔自喜。聽日日澡洗。此間半月。二者輪那邊地多瑣石土塊及諸刻木。聽著

兩重革履。此間一重。三者輪那邊地少諸數具。多諸皮革。聽彼皮革作數具。此間不聽。四者輪那邊地少衣物。多死人衣。聽彼死人衣著。此間亦聽。五者輪那邊地少於比丘。聽彼五眾受具足。此間十眾云云。

善見論曰。何云為受教授。佛告迦葉。汝應如是學。念身而不棄捨。汝迦葉。應當學。大德迦葉。以教授即得具足戒。迦葉具足戒者。皆是佛神通力得云云。

同論曰。爾時世尊於富樓羅彌寺經行。問須波迦沙彌。或問。隨服名。或問。色名。此二法者。為一同。為各異。因十不淨而問。須波迦。即隨問而答。佛即歎言。善哉。又問。汝年幾。須波迦答。我年七歲。世尊須波迦。汝與一切智人並善。能答問正心。我當聽汝受具足戒。是名答問得具足戒。云云。

或考多論云。彼論曰。爾時世人棄俗入道。詣諸比丘。或三語受戒。或三歸受戒。以衆生宿業力故。若應三語得戒者。三語則止。若應三歸得戒者。三歸便止。以業力故。自然使爾。今謂慈恩三語為遣信。與論相違。南山為正。彼云。七種受中五比丘不共尼。謂善來見諦三語三歸自誓。云云。已上報恩疏。其辨詳曰。此文自一見諦至七白四。薩婆多論七種受具。又自此說弟子至皆白四故。會十誦與薩婆多論違。此說弟子等八字。會十誦所說自然得。今此論不說。三語即遣信下。明十誦遣信得。今此論不說。謂十誦遣信得。今此論三語得。

中攝故。遣信云。三語之所由如。此章釋三語者。對首三說云。三語猶云三度對說。問何故十誦律中遣信得受戒。攝薩婆多論。三語中耶。答。如薩婆多論言。爾時世人棄俗入道。詣諸比丘。或三語受戒。云云。今此遣信得戒。亦羯磨戶棄俗入道。詣比丘許。受是得戒。復三度羯磨得戒。故三語中攝也。問。若爾此遣信羯磨得故。應攝在白四中。何故不攝。白四攝于三語中耶。答。若攝白四則不攝。白四遣信三語義遂不彰。不同僧以一度白四得戒。故欲彰此別。今於三語中攝也。此初一者。本法尼寺白四。此為初語。至彼一者。至僧寺之白四。此為第二語。來後一者。還尼寺之白四。此為第三語也。報恩吼云。與薩婆多論違。而作難其龜漫。有相違故。今會。不違何會之有。是故。恩吼為謬。此是薩婆多等下。明與俱舍不違。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷二十終。于明治二十八年十二月於京都五條柿本町圓龍院。騰寫之。

本化末資照善氣。

①日二六六* ②[三語中]一 ③原本寫註曰又恩吼中引多論云七種受中五比丘不共尼之文。蘇草文。今云此蘇不爾若。同多論則何會之有。僧得攝尼前文有例何難之有云云。④[大乘一經]四十四字一。

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

第二十一表無表章

南都西京藥師寺傳法相
大乘法苑 釋基辨 撰

圍四分律具四緣 鈔曰。報恩吼云。然南山意。業疏事抄等通會。要約以立五緣。謂。能所心及具終也。今慈恩意。謂。四分中具四緣者。義未穩暢。至下當辨。基辨云。吼主所言甚不是也。南山所言。五緣通立之。非今所論。今章主所言。四分律說。八比丘中。以第八比丘義文爲四緣。昔來相傳故。定羯磨得緣。必以南山不可難慈恩。強設難劫是滯執所爲也。顯業云。四分律具四緣者。前所明得具足別解脫緣。以十誦爲本。餘部會同十誦。此羯磨得別解脫緣。以四分爲本。餘部會同四分也。何以然者。昔漢土受法。用四分羯磨故也。故云昔來相傳也。即南山云。神州一統約受。並誦四分之文。是也。云云其辨詳曰。大凡自西方而支那流傳之羯磨法。不過四部。一者十誦羯磨比丘要用。一卷。宋沙門僧處。從十誦律出。又大沙門百一羯磨法。一卷。附宋錄。是出十誦律。二者彌沙塞羯磨本。二卷。大唐沙門愛同集。三者曇無德部四分律尼羯磨。五卷。唐懷素隨機羯磨四卷。唐四分律。五卷。唐四分比丘尼羯磨。一卷。宋求那跋摩譯。曇無德羯磨。一卷。曇無德部難

羯磨。二卷。魏康僧鑑譯。四者有部根本有部百一羯磨。十卷。譯出。出家授近圓羯磨儀軌。一卷。元沙門拔。如是四部中。十誦羯磨法。於南山前雖有譯出。未能流傳於四分律羯磨法。康僧鑑爲先。求那跋摩相次譯。至唐初。懷素南山專集于此。此是慈恩之前恢復。後有義淨三藏。有部羯磨法具備。此即與慈恩同時弘通。然今章中前得具足別解脫緣。以十誦律爲本。云由有部。云犯重不捨戒事。上座部及薩婆多部與大乘意相同。故談律儀由薩婆多。若爾何故不由上座部耶。謂。薩婆多由對法立故。今復明此羯磨得緣用四分律四緣。與瑜伽五十三所說六因二緣意相同。故亦四分律中一分有犯重不捨戒之說。故依託四分緣而論也。云於漢土用四分羯磨之久故之說。實是妄談。非章主意。今云昔來相傳者。以四分律八比丘中第八比丘義爲四緣之說。非章主今所解。任昔來所言傳而論之。故云昔來相傳也。犯重不捨戒義。大乘瑜伽常所募。如下辨。於羯磨德。四分羯磨恢復于神州。全非大乘戒之助勢。善薩戒羯磨別說是故。豈以四分有助大乘義耶。故顯業所言妄談也。又南山云。神州一統誦四分者。不識後來義淨三藏傳有部律之所致言也。又光抄云。瑜伽聲聞地律同四分律。是亦媚於叡尊之說。醜其矣。

一名字比丘。戒疏云。此二相似比丘。戒疏云。犯實破戒。威儀相親。似三。自稱比丘。內。持戒者。其實破戒故名也。三。自稱比丘。內。衣。自。四。善來比丘。聖。金。命。之。便。得。具。足。是。比。丘。也。五。乞求比丘。戒疏云。既出家已。隨。須。衣。食。如。云。云。乞求比丘。法。行。乞。以。四。海。爲。家。居。離。三。邪。命。故。曰。六。著割截衣比丘。戒疏云。有二。利。故。求。乞。也。七。破結使比丘。戒疏云。修。道。進。德。慈。戒。所。利。故。八。受大戒白四羯磨如法成就。得處所住比丘法中。已。上。八。之。中。前。七。非。今。所。用。此。第八比丘義立得羯磨四緣也。團若受大戒者。鈔曰。此一句中。受大戒三字。但律文也。謂。僧數滿足。白四羯磨。成。比丘者。今爲若比丘之第八比丘。然此僧數以用沙彌等足僧之數。云僧數滿足。無。成。比丘義。先受大戒已。者僧數滿足。白四羯磨。成。比丘者。今爲若比丘之第八比丘也。故云受大戒白四羯磨也。上句羯磨者比丘五字。章主加之。令合次下所引瑜伽文。次云。能作羯磨。次僧數滿足四字。亦合。瑜伽。滿。僧。衆。此若受大戒者。句。古。來。釋。此有二義。一者許要引續後曰。師云。律文意。八比丘中第八比丘白四羯磨成就。如法比丘也。此大比丘受大戒。羯磨成就。結分成就。受者無難。如是受戒如法成就。是八比丘也。而今引成。四緣。以若受大戒言證。能乘僧也。若受大戒言可通。能所。今以所顯能也。又云。羯磨者比丘者。三師七證師也。二者或解云。南山等意。此指受者以簡餘十戒等之語。慈恩以爲能授僧者大非

也。其僧衆滿足。雖知是授戒緣。而此律文非謂能授僧。古鈔救釋言。以所顯能此曲。文成義。予則不取云云。已上恩基辨詳曰。二義共違律文意。第八比丘云。受大戒者。白四羯磨。如法成就。得處所住。比丘法中。是比丘義。於此言中。所受入正體。終比丘二字。是其上十九字。簡前所言七比丘。彰此第八比丘體義。差別也是。故受大戒三字。舉能授人。彰所受各別。即簡非沙彌等僧爲能授所受之比丘。懷素定實同云。若受大戒。七比丘中。各字相似。自稱等。似比丘爲能授人。白四羯磨作法所受之比丘。票受大戒。受大戒者。之白四羯磨。依主得名。受大戒者。白四羯磨。即如法成就。持業得名。復受大戒者。白四羯磨。如法成就。得處所。依主得名。復受大戒者。白四羯磨。如法成就。得處所。之住比丘法中。依主得名。此即以能授人之用。名所受入。故律文受大戒者言。必是能授人也。與下比丘言合。則名所受入也。古來二義共不應理也。

團年滿具足云云。鈔曰。報恩吼中引南山戒疏云。住比丘法者。簡定俗人外道也。或雖比丘心住。無記病緣等障。不守本性者。則不住比丘法也。是比丘義者。則是戒本犯法犯行比丘義也。今謂慈恩釋此律文。爲二十歲滿足身。無遮難緣者。不允。何。若人其年不滿二十。或身有遮難。則雖欲乞求具戒。而不能得。若彼年滿身無遮難。則彼爲堪能得具戒者。雖然未可住比丘法中。取要而言。則居家有居家法。外道有外道法。比丘有比丘法。今簡住居家外道等法。故云住比丘法。南山爲正。慈恩也。研究性相。祖述大論。三藏軒下。爲龍爲虎。然而至于割判小律。審定持犯。則間有誤錯云云。基辨詳曰。南山不悉釋住比丘之住言意也。就一往而釋。故後學迷焉。雖然。戒疏所釋無所違害。報恩吼主附于南山。曠尾斥今家所釋。寔是鼓妄論也。年滿無遮難人。是名堪得具戒人。即是名住比丘法人。例如於七最勝中。安住最勝。此住菩薩種姓人。雖然。未名菩薩也。故住比丘法中者。非云住已人云。應住人也。南山約住已人而言。慈恩約應住人云。今家雖以南山應爲戒本正意。然今家約應住人釋。有別意趣。謂以喻伽五十三所說六因。令合四分律四緣。故以年滿無遮難釋住比丘法中之句也。吼主不辨別如是意趣。猥加斥貶。其罪不輕也。總學大乘。應檢得二門而作義解。一。此經論文。檢辨法性

相門哉否。應求義解。三。此文檢辨意趣。門哉否。應求義解。此今家立二門。所教而辨性相。有隨轉理門。具義門。辨意趣。亦有此二門也。

團無遮難緣。鈔曰。謂十三難十六遮也。十三難者。一。邊罪難。四。重過犯人也。論所說六因。二。汚尼難。白法害第二。三。賊住難。白法害第三。四。破內外道難。此亦同因。白法害第四。五。黃門難。此中。四破內外道難。無懈無憊。故五黃門難。六。殺父。七。殺母。八。殺阿羅漢。九。破法輪。十。出佛身血。已上五難。五逆罪。伽第五因。十一。非人難。因。爲三國護他。不授。十二。畜生難。伽第六因。十三。二形難。伽第三因。十六。遮者。一。不稱自名。二。不稱和上。三年不滿。四。衣不具。五。鉢不具。已上五伽論。六。父不聽。七。母不聽。此二遮伽第五因。八。負債。九。奴。十。官人。此三遮伽第四第五第一。十一。非丈夫。十二。癩癩者。十三。癩。十四。白癩。十五。乾癆。十六。癩狂。已上六遮。如所說第二因。如是年滿無遮難。應住比丘法中之人。是真比丘。

團要具此四云云。鈔曰。釋律文是比丘義言。南山曰。是比丘義者。是戒本犯法犯戒比丘義也。云云。今云。未釋。如今章應釋。要具如上四緣。名大比丘。得大戒人也。

團亦即減證五法云云。鈔曰。此下明除減證法。餘別所爲具此四緣。亦即者。亦上八比丘中第八比丘律文。以立四緣。即言律說七減證法。立五法現前。其中除毘尼現前。其餘今四緣。故今云即也。減證者七減證

●原本冠註曰得處所。者結界處所。得戒處所。故。得者成就也

法也。譯有四。一言譯。佛生淨名爲三言譯。如

常。二言譯。求過生。三言譯。名爲三言譯。四事譯

爲事譯。一。減有七名。七藥。以此七藥而減

一現前毘尼。此有二。一者別用現前。謂以二對判

對。二。二憶念毘尼。三不礙毘尼。四

治自言毘尼。五罪處所毘尼。六問求。令引實

律文名。寬。六多人語毘尼。律文云。多人語。罪過

罪相也。七草履地毘尼。律文云。已上名。七毘

尼。毘尼者是滅義也。此七毘尼中。今所用初

現前毘尼。五法現前中者。此現前毘尼中。釋

現前言有三現前。有五現前。三德已下事具

三現前。一者法現前。如判聲常以爲非理

是也。二者毘尼現前。謂勸受此判。三者人現

前。謂判譯人及起譯人也。此云三現前。復

四人已上具。五現前。謂加結界成就及能滅

僧如是三與五皆是面對判定之義。悉名現

前。已上定四。除其減譯者。就七減譯現前毘

尼。分戒本疏下。除其減譯者。就七減譯現前毘

尼。有五法現前。中除毘尼現前。此云減譯正

則不減譯也。故毘尼現前云。減譯也。故減譯衆法

須用五法。自餘衆法。通須四法。除毘尼現

前。故云除其減譯也。

團別所爲者云云。鈔曰。除有。譯事應除

滅法。其餘別類有所作法。云別所爲者。所

爲者所作也。如受戒等作法也。光抄曰。多

除中以戒滅譯緣云別所爲也。戒別緣云

別所爲也。云云。今云此釋謬也。

團僧祇律云云。鈔曰。吼云。僧祇律中無八

比丘及六緣說。恐章主所覽達現流本故有。

此釋。或可。暗記失缺。已上文集引僧祇文。不

可分爲六緣。又文集中云。寂云。彼律中唯

有第八。無前七也。僧祇律第二曰。比丘者

受具足。善受具足。如法非不如法。和合

非不和合。可稱歎。非不可稱歎。滿二十

非不滿。是名比丘。於和合僧中受戒者。若

比丘受具足時。善受具足。一白三羯磨無

障法。和合僧非別衆滿十僧。若過十是

爲比丘。和合僧中受戒。云云。顯業抄會云。僧

祇律中無明。八比丘。今文者解羯磨者中

之文也。四分八比丘之中。與解羯磨者文

相似故。比擬四分。云是釋八比丘等也。云云

今云。以不寂爲勝。僧祇六緣即四分四緣

開合。即與第八比丘文意大同。故總云。八

比丘也。

團阿遮梨耶。鈔曰。律中說六種開梨。一者

剃髮。二者出家。三者受經。四者教授。五者羯

磨。六者依止。唯後一師始終成固。餘者一席

俱通名也。四分律。出家者所依得出家者。受戒

者是。受經者從受經者。教授者教授。威儀

依止者乃依止作一宿。云云。

團鄒波陀耶。鈔曰。南山業疏三上十八丁曰。

中梵本音鄒波陀耶。在唐譯言名之依學。

依附此人學出道故。自古翻譯多難。蕃

胡傳天語。不得聲實。故有訛僻。轉云和

上。如昔人解。和中最上。此遂字不知音本

云云。

團住清淨戒。鈔曰。倫記出三義云。今依

此論釋家三解。一云但須和上清淨。大衆不

須清淨。清淨戒屬上故。二云要須大衆清

淨。不須和上清淨。住清淨戒屬下故。三云

此文長讀。若大衆及和上俱清淨。方得與

人授具戒。若十若五。衆中必須有一解律

儀許。知戒相羯磨是非。所以和上性遮俱

持開梨持性戒遮不定。要須迅辨。令他生

善故云云。

團除去和上。鈔曰。問若除去和上。則如何

誦羯磨耶。答。不云某甲從和上某甲求受

而云某甲今從衆僧求受具足戒等也。

團大衆檢驗云云。鈔曰。意云。若衆犯重不

清淨。則闕和合義。不得戒故。檢驗淨不。若

衆不淨。非大衆和合義故云云。

團應說頌曰云云。鈔曰。樞要有此頌。彼曰。

茲獨非自受。從他簡擇故。近事及近住自

受亦從他。表業定從他。無表通二。自受

唯意表非表。示他故云云。詮要中舉興正法

云。樞要局別受故曰近事及近住。今文通

二受故曰近住等諸戒。又樞要通方便故

曰無表通二受。今文局得解故曰無表唯

自受云云。基辨云。興正辨樞要與今文同異

以通別二受而辨。雖應有此理。非必然。

由是。聽聞抄等亦以通別二受而釋。同不

爾。今謂樞要非約菩薩戒自他二受。但約

瑜伽所說聲聞地別解脫戒說。故云近事及

近住。今又此文明通自他受中。同明菩薩

戒。故云近住等。等取菩薩戒也。問。聲聞地

別脫戒即是別受故。云樞要局別受。亦此

文問明。菩薩戒。則豈非通通別二受耶。

何故以興正判云非必然耶。答。如詮要云。

圍應對如來像到云云鈔曰第四十一說彼曰。又諸菩薩欲受菩薩淨戒律儀。若不遇具足功德補特伽羅。爾時應對如來像前自受菩薩淨戒律儀。應如是受。偏袒右肩。右膝著地。或蹲跪坐。作如是言。啓白。羯磨。我如是名。仰啓十方一切如來已入大地諸菩薩衆。我今欲於十方世界佛菩薩處誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。我今盡未來際。誓受一切菩薩學處。誓受一切菩薩淨戒。謂律儀戒。攝善法戒。饒益有情戒。如是學處。如是淨戒。過去一切菩薩已具。未來一切菩薩當具。普於十方現在一切菩薩今具。於是學處。於是淨戒。過去一切菩薩已學。未來一切菩薩當學。普於十方現在一切菩薩今學。

應語發得之時。非其表業應別有得表時也。然浪立表戒名。自爲見欺矣。我未知。瑜伽等論有表戒之若名若義也。乃依瑜伽云。乞戒之時。而得表戒。全乖矣。縱許表戒之名。不可取乞戒之時也。若知表戒之名。不是。自知當無別有得表時也。續芳決雖破不當以報恩吼破斥爲好。舊譯經論說作戒又名教戒。此即表戒。何云無表戒之名義耶。舊婆娑及雜心等說成就作戒。成就得也。何非得表耶。又舊婆娑說求戒時成就教戒是即豈非得表時耶。已上

摩近因乃至爲轉因。鈔曰。斷戒章下云。身語正發而相續時。向思隨轉次第爲因。故云。轉因。此亦利那等起義也。云云恩吼斥云。不

知唯識俱舍性相作此妄解。轉與隨轉二因。如次因與利那。彼所言二因二起。雷同無別也。又自誓問決中分二起。別配表無表。其表無表連次引生。名爲二起。問決之妄迷。千倍于環庵。謂表業何無利那等起。無表亦何無因等起。彼不識別二因。於焉可見云云。恩吼破問決實允當矣。問決主不知性相故作此說也。

團心上中下云云。鈔曰。大乘教說三品心。如伽五十三如說。即前所引八律儀中五六七。如前具出小乘說。如婆娑百十七說。光記引之曰。如是問頗有新學茲獨成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀耶。答有。謂有新學茲獨以上品心起有表業受諸律儀。有阿羅漢以下品心起有表業受諸律儀。如是新學茲獨成就上品律儀。而阿羅漢成就下品律儀。云云釋此三品心有五家別。一者俱舍暉抄曰。若爲建立佛法等心受戒即上品。若爲白衣食等下品戒也。云云

二者通顯記曰。准毘跋律三引文云。受者發心。我今求道。當救一切衆生。衆生皆惜壽命。是下品心。若言我爲正心向道。解衆生疑惑。爲一切津梁。自濟濟他。名中品心。若言我正心向道。求泥洹故。爲趣三解脱門。爲成菩薩三聚淨戒故。爲令佛法久住故。名上品心。云云三者極顯記曰。章心上中下者。明非唯勝不立表戒。得戒須是勝上心故。若依正解。取其上品中下不得。於理何失。云云恩吼斥云。守于三品中。四者廣

章第五云。於下中上三品戒。大乘有二解。初解同律毘婆娑。謂五戒是微品。十戒是中品。具足戒此上品。後解同俱舍說。云云五瑜伽五十三。如前文二今詳曰。此中顯記所釋大乘所說。非今所用。惠暉所言亦不辨所據。極顯爲謬。廣章說亦非此所用。俱舍婆娑說不知何等爲上中下心差別。但以瑜伽五十三所說釋應辨也。瑜伽二品心說。二乘通門故。如上已引釋。處分。康熙字典

云。又分別也。晉書杜預傳云。處分既定。乃啓請伐吳之期。世說謝太傅。送兄征西葬還曰。莫雨駛小人皆醉。不可處分。公乃于車中手取車柱擗取人。團是事如是持時得。鈔曰。就論此得時。古來有三家別。一者定實義。第三羯磨云。誰不忍者。說之說字。時得。羯磨說。某甲爲用上者。然誰不忍者說之說字。時得。

一者南山義。第三羯磨已後。說僧已忍與某甲授具足戒。竟之竟字時得。三者今家義。第三羯磨竟後說僧已忍與某甲授具足戒。竟某甲爲和上。僧忍默然故。是事如是持之持字時得。就如三家得時之別。近來亦有三家師。詳取各別。一者環庵取定實斥今家。斷戒體章下曰。得無表時是根本業道方成利那也。今據羯磨文。則取業道究竟之時。第三說誰不忍者說時是也。章云如是持時得。不詳羯磨言也。謂羯磨言三說大德乃至誰不忍者說而結三說。又說僧已忍與某甲授具足戒。竟某甲爲和尙僧忍默然故。是事如是持。此文云與竟。

故知第三說。竟時是共戒時。當得戒時。何待如是持耶。云云。斷戒章云。得無表時。是根本業道。方成剎那。云云。今詳曰。環庵混合大小乘之法相。智者不可依用也。小乘立表無表同時得故。以得無表時爲根本業道。此是以實有表無表爲業道義也。故若有犯戒則失此業道。此卽俱舍婆娑等義也。又大乘立得表在動思初念。以此初念熏種爲根本業道。此熏種卽得無表之所依也。故若有犯戒則失此無表戒。不失根本業道。此卽瑜伽論及本業璣路經等所說不失戒之義也。如下章辨。故環庵不知大小乘救婆。妄作臆斷。學者不可依用也。二者慧光取南山斥慈恩。自誓問決曰。慈恩以爲盡結文。者未是穩當。何則言僧忍默然故。是事如是持。但總結和辭。南山所謂通收云。僧已忍與某甲授具足戒竟。是羯磨竟處亦受戒竟者。進退的當。宜其信用。若復通受亦第三羯磨答言能持時得。然如自誓通受。不須通收和辭。正是第三羯磨竟得云云。三者信培明。環庵斥南山。又救慈恩。報恩吼五曰。又環庵意。據羯磨文。剋取得時。文既云與竟。是故指示第三說竟時。甚有其理。南山破定實未可。何。今據羯磨論得時者。此就無他詞。而受法成者。若有詞者。則受戒不成。今唯決判受法成者之得時。其不成者。非今所論。若如南山等。約決定時者。此亦不然。無詞之時。此人前既得戒。然一例總括以爲後得。此延早得以屬晚類。遲速

又慈恩說亦踐古轍。全非草創。章中雖言第三羯磨竟等。而非必據智論章主意謂僧衆法事全成之時。受者所邀勝願方滿。是故指示如是持時得。非意必在羯磨文焉云云。基辨今評取曰。破斥定賓如南山業疏三下一左辨如首。又破斥南山如思吼辨前。已明又思吼中立自解曰。竊以當今具縛凡僧。未能戒之漏刻。率自得決知。金口所說授受如法。則方第三羯磨竟時納得戒體。無他唯以此聖訓爲准於斯頃間。周遍法界恒沙善法。一純而入于己身中。然不少。知觸一差芥沙。其言第三羯磨竟染戒體。乃是唯佛與佛之境界也。云云。基辨詳曰。思吼之所言固可議。有戒體二說。納得染戒之言如此師等固執之人。豈可議我得不表一時耶。如彼所言。令五種不思慮境界而發彼誓不表。及如一壞伽謁羯磨。三種不可思議。此得無表時非其五種。如何云唯佛與佛之境耶。有智之人必不可思議。今詳總破曰。云第三羯磨竟時者。是何之時耶。

三羯磨竟者。以云是事如是持時爲羯磨竟時。云授具足戒竟之竟是授戒竟之竟。而非羯磨竟之竟。汝等何故不辨二竟之別。猥破今家耶。問。何故以是事如是持爲第三羯磨竟耶。答。如前二羯磨未辨。僧忍不忍故。不唱總結和辭。至第三遍。僧忍默然故直唱總結和辭。是亦第三羯磨文攝。是卽結僧忍默然文故。不至唱是事如是持已。則非第三羯磨文竟。故今家云山大家戒第三羯磨竟。是事如是持時得也。例如菩薩戒。答云能持時爲第三羯磨竟。凡不云持則菩薩戒自誓受故。受者自云能持而得。又出家大戒僧忍授故。云僧已忍與授戒竟。而云僧已忍默然是事如是持。受者無言。羯磨師云。如是持而得。又不至是事如是持言。則僧

法事未具足故未結僧已忍默則期願未滿故非今家所言得時也由此可知定賓南山不識第三羯磨竟故皆是妄談也如瓊庵慧光謬釋自可知如吼主救今家不救職此章主意一分是事如是持爲羯磨竟亦不救職故僧法事期願滿竟無表起

○其菩薩戒云云 鈔曰論及羯磨文云證明師作羯磨竟告言汝能受否答言能受又受菩薩戒法云汝能持否答言能云云今章據受菩薩戒法文集云受云正受時初持通始終正作法時必須依章云云今云無受則無持若無持受何益之有故云能受言含能持能持言含能受自可知已又顯業抄曰今文以通受羯磨受大比丘戒之證文也正受出家大戒處之文故云云今云此所言大害章全篇此文但說菩薩戒無表得時之文也非以通受羯磨受大比丘戒之證文也問今此第一類正明出家大戒無表得時之文若此文非以通受羯磨受大比丘戒之證文則爲何舉菩薩戒無表得時攝此第一類耶答雖通受與別受羯磨有別至第三羯磨竟得無表時同故攝第一類羯磨既別何應云以通受羯磨受大比丘戒證文耶故顯業所言妄談也問既稟別解脫得其第一類攝菩薩戒得時明知以通受羯磨受大戒之證文云何斥此解耶答雖如瑜伽說別解脫名是聲聞戒今此立三類但在無表得時別若以菩薩戒得時不於此第一類而論別立第四類而

論則却爲相濫。以與第一類相同者。立別類故。次類中亦有出家在家異。故應立爲別類也。菩薩戒雖非別解脫。此菩薩戒中有一切性戒。其戒中以聲聞戒爲菩薩戒。尸羅莊嚴故。其莊嚴中。苾芻戒尤爲莊嚴。故。今與苾芻戒無表得時。相並說得時也。何云以通受羯磨受比丘戒之證耶。問。菩薩地說三聚淨戒云。律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀。卽是苾芻戒。苾芻尼戒。正學戒。勤策戒。勤策女戒。近事男戒。近事女戒。如是七衆。依止在家出家二分。如應當如。是名菩薩律儀戒云云。若由是可云。以通受羯磨受出家大比丘戒。何故。今不許耶。答。檢瑜伽論。以菩薩一切戒爲二分戒。一在家分戒。二出家分戒。依此二分戒。說三種淨戒。一。律儀戒。二。攝善法戒。三。饒益有情戒。此中律儀戒。如問者言。七衆別解脫律儀。如是七種戒。依止在家出家二分。如應當知。是名菩薩律儀戒云云。由是可知。以菩薩通受羯磨。出家菩薩成。出家分戒。在家菩薩成。在家分戒。豈但云受苾芻大戒耶。聲聞乘遮黃門無根二根等不堪授戒。菩薩戒不爾。不簡無根二根故。出家菩薩悉以出家五衆分戒而成。後轉根一家菩薩。悉以出家五衆分戒而成。竟根故。出家菩薩悉以出家五衆分戒而成。竟業道。後轉根不捨戒。至未來際故。論記三十八上右曰。景云。若據律儀。通至菩薩。今約七衆形居。律儀。辨菩薩者。以制過。漏。又彼菩薩身在七衆。身語七支。沙彌。被七衆。有具不具。此比丘比丘尼有身語七支。沙彌沙彌尼及正學等五衆。但有四支。身三語一。除語中不惡口。又曰。菩薩出家雖形居後五。出家沙彌不綺語不兩舌。

伽梵爲諸聲聞所化有情略說毘奈耶相

知卽此里奈耶聚名初律儀戒聚

毘奈耶以七衆戒爲善處出家在家二分形律儀故

若論戒體則說善處所受七衆別解脫戒一故

際要則七衆與善處所受形壽七衆戒全不同

已明一與正之徒多以此文立以善處戒爲善處戒

律儀戒之義以善處戒爲善處戒戶莊莊故

攝善法戒相者謂諸善法於攝善法戒勤修

習時略於六心應善觀察何等爲六一輕

蔑心謂諸善法於善法中所有二懈怠俱行心

若有懈怠懈慢心三有覆蔽心

若有欲貪等五蓋隨及隨煩惱所纏繞心

五蓋者一欲貪二瞋三慢四癡五疑蓋

心若住於此等上轉進

六障隨行心若有善法欲修善法

於此六種心中應正觀察我於如是六種

心中爲有隨一現前行耶爲無有耶於

前三心菩薩一向不應生起設已生起不

應忍受若有忍受而不棄捨遍於一切

皆名有罪又於第四心勤勞倦心現在前

時由此心故捨善方便若爲暫息身心疲

憊當於善法多修習者無罪若於一切畢

竟捨離謂我何用精勤修習如是善法令

我現在安住此若如是者當知有罪又

於第五心病隨行心現在前時菩薩於此無

有自在不隨所欲修善加行雖復忍受

而無有罪又於第六心障隨行心現在前

時若不隨欲墮在其中或觀此中有大義

利雖復忍受而無有罪若隨所欲故入

而忍受者一向有罪病隨行心雖復忍受一

向無罪餘之二心若生起已而忍受者或是

有罪或是無罪第三饒益有情戒相者若諸

菩薩於作有情利益戒中勤修習時當正

觀察六處攝行所謂一自二他三財衰四

財盛五法衰六法盛是名六處財衰者謂

衣食等未得不得得已斷壞與此相違名

財盛財盛者與前財衰相翻可知法衰者

謂越所學於先未聞勝義所攝如來所

說微妙法句不得聽聞如不聽聞先所

未聞於先所未思惟不得思惟有聽聞

障有思惟障設得聞思尋復妄失於所未

證修所成善而未得證設證還退與此相

違當知法盛法盛者與前法衰相翻可知

自他者此中菩薩作自法衰令他財盛

又諸菩薩作自財衰令他財盛若此財

盛不引法衰應爲若引法衰又諸菩

薩作自法衰令他財盛應爲又諸菩薩作

自財盛令他法盛應爲又諸菩薩作自法

盛令他法盛應爲又諸菩薩作自財盛令

他法衰應爲如是於應爲事若不修行名

爲有罪若正修行是爲無罪云云已上伽七十

此是後二聚戒相無罪是無表有罪是違犯

初律儀聚無罪中下品纏犯有罪上品纏犯

至次下可自知然若以理釋則初律儀聚

是在第二聚善法中於此初聚生輕蔑心

第二聚有罪相卽第三聚自他法衰不應爲

相卽名有罪由是應知初律儀聚無罪無

表卽名無表也卽第二聚無罪無表亦是第三

聚無罪無表三聚無表不可分離故說於

此三聚隨有所缺名非護菩薩戒若自律

儀聚見則三聚無表俱於動發身語思種防

非功用倍增是名無表若自後二聚見則

於意表業思種防非功用倍增是名無表

如是無表雖似有一同一時處非卽非離

如已明三聚戒相不可分離故如唯識

肝心第八言菩薩自息惡戒者意地三戒

由是且說七衆是菩薩戒據護命義明如

實義意地亦名律儀戒所以不說意業名

律儀戒意地律儀攝善戒中攝故云如上章

言菩薩律儀制十支故性罪治故色支唯

七後三非色其菩薩戒期心廣故必須具

受云云然成唯識等破小乘實有無表說假

立無表故且准彼宗但云身語思種非意

業種無無表如義燈中具辨如前已明由

上來所明理故環庵所言悉是妄談彼不

辨大小乘之差別猥斷章主其罪不輕有

學之人勿必黨諸問瑜伽戒本所說四重

禁戒及後四十三輕戒三聚戒中何聚攝耶

答欲釋此義大分三門一出古釋一判是

非三述今義初出古釋者此有六家一者

西明圓測義云但由支種同故言律儀戒卽

是菩薩所受七衆戒其餘菩薩四波羅夷四

十二輕戒等皆是攝善法戒云云二者倫記釋

曰此四他勝處法具三聚戒初不爲貪求

自讚毀他是律儀戒卽當勝鬘經於諸衆生

不起嫉心第二不憚惜財法是饒益有情戒

卽當勝鬘於內外法不起輕心第三不忿

結亦是饒益有情戒。第四不誘毀大乘說相似法。是攝善法戒。又四十三輕戒中。大分爲二。初犯三十二輕。障於六度攝善法戒。後犯十一種輕障。於四攝利衆生戒。云云。此中釋輕戒稍同。今家也。三者數尊曰。以七衆戒爲攝律儀戒。與之不共。皆爲後二。梵網所列十重六八。瑜伽所說四重四十三。皆與七衆別解脫戒有差別。故以本論校。皆爲攝善攝生之戒也。善戒瑜伽。共於律儀戒者。讓諸部律。別不說也。已上三衆四字抄四者通玄梵網古迹。查講二云。此三衆戒有三性別。謂顯了。斷惡。一皆具。顯了者。出于善戒持地。瑜伽謂七衆律儀以爲菩薩攝律儀戒。後四重禁。四十三輕爲後二戒。律相顯然。覽而可了。故曰顯了。斷惡者。出于本業經。十波羅夷爲攝律儀。斷惡義故。八萬法門爲攝善法。四無量心爲攝衆生。但約律儀立斷惡名。一皆具者。諸戒並具。斷惡修善及攝生義。云云。五者惠光自誓問決曰。凡篇聚戒爲初律儀。根本四重四十三輕共爲後二。亦瑜伽義。基師屬攝善法戒。倫公爲攝律儀。今檢瑜伽。分別三衆名。共不共。吾與。基師。上品經犯他勝法。捨菩薩淨戒律儀。吾與。倫公。舊解三本亦當准知。云云。六者報恩吼中。信倍義曰。今謂。慈恩意謂。瑜伽爲顯支別。指七衆戒以爲攝律儀。倫公亦同彼七衆戒乃身口二業。與後二以三衆爲體不同。然則律儀二業。後二三衆。瑜伽爲顯三衆體有差別。且以七衆戒爲攝律儀。其實別有菩薩

攝律儀戒。如文殊問說。今謂。准賢首等判教大意。瑜伽是始教。影似小乘。是故以七衆戒爲攝律儀。文殊問是終教。其教更高。是故別說菩薩攝律儀戒。非爲顯支別耳。第二判是非者。初判西明釋曰。圓測所釋是一往龜相釋也。此但明聲聞七衆戒與菩薩所受七衆戒體有差別。而欲會律儀戒者。謂諸菩薩所受七衆別解脫戒之戒。就舊受聲聞戒已後受菩薩戒者。與聲聞戒支種同。支種者身口四支設此龜相釋。非盡理釋也。又以菩薩四波羅夷四十二輕戒等爲唯攝善法戒。非慈恩家意。達勝覺述記釋。故今家相承人不可依據。二判倫記釋曰。是亦非盡理釋也。以四種他勝處法當勝覺十大受。配三衆戒。唯次自讚毀他爲律儀戒。唯當勝覺第四受。大謬釋也。云何唯第四受自讚毀他是律儀戒。非今家意。達勝覺述記釋故。不可信用焉。又此倫記前文牒三藏云。引波羅夷之釋。其次作以四他勝處法三衆相攝之釋。是故有人誤以此三衆相攝文爲三藏所釋。甚不是也。此云三藏云者。但示新譯之梵名已。此相攝釋。道倫法師所辨也。後學勿濫。達勝覺及唯識述記故。三判我朝數尊說者。此師當我邦律法頹敗之時。以瑜伽三衆羯磨欲強立七衆差別。是故以菩薩戒一切學處爲後二衆。欲枉以唯聲聞戒攝律儀戒作此釋也。此唯莊嚴彼師所立。而非慈恩一家所立。講此章時。勿慎用彼師說。四判通

玄引據說者。報恩吼中。信培破此師說曰。今謂本業所說三衆戒者。初攝律儀約斷惑義。後二不然。何總爲斷惑三衆戒耶。斷惑等三無有依據。亦不允當。基辨云。吼主所彈實允當矣。復云菩薩戒四重四十三輕爲後二衆。瑜伽論中未見其判文。云何判律相顯然耶。通玄斷辯妄謬之甚矣。五判惠光自誓問決者。是亦信培彈云。今謂。倫師亦同慈恩屬攝善法等。何捨倫師。又三纏犯戒如上具釋。慈恩通倫意無楚越。有何通塞耶。斷然向背於兩師之間乎。實不領知兩師所立。故致斯謬。云云。基辨云。慈光不領二師義。如吼主判。信培亦不領。已慈恩一家章疏中。何處以根本四重及四十三輕屬攝善法戒耶。唯識述記中云。其實菩薩戒亦律儀戒。唯識論中以色爲律儀體。所以不然。攝善戒寬故。即令入其中。故論實亦得云云。由是唯識論文雖入攝善法。疏主論如實義爲攝律儀。及勝覺述記釋分明。云何言慈恩道倫意無楚越耶。以一切菩薩戒爲攝善法。倫師妄談非如實義。旨者判導旨說俱陷大謬。嗟呼危哉。六判信培妄說者。報恩吼中云。慈恩意。瑜伽爲顯支別。乃其實別有菩薩律儀戒。如文殊問說。本由成唯識述記十本釋義。此述記文釋論第九說戒以受學菩薩戒時三衆爲性。而引瑜伽第四十說律儀戒者七衆戒等文。判三衆中初戒二業爲性。後二衆戒三業爲性。此判釋已。以唯識論會同瑜伽云。此中總

論故以三業爲性。以受學時三業爲性。故云。大舉難勢彰。此會同意。龜相義。非如實義。云。然菩薩戒自息惡戒。是何戒攝。今欲爲前支別故。且說七衆。此中且言。彰非大乘實義。隨轉理門。復次示大乘實義。云。其實菩薩戒亦得是律儀戒。菩薩戒有意業。復次舉。瑜伽論色爲律儀體。通伏難。難云。若律儀戒但七衆戒。以菩薩戒何聚攝耶。今文通云。攝善法戒寬故等。復結大乘實義云。論實以亦得。文略難解。具作文。應云。若論菩薩戒如實義。亦得以菩薩戒爲律儀戒。亦者亦七衆戒攝律儀戒。現流疏本作然寫誤。復次引文殊問經。證菩薩戒是律儀戒。三業爲性。云。菩薩有五篇戒之言。明菩薩戒是律儀戒攝。五篇者。波羅夷。僧殘。波逸提。捨尼。突吉羅。是即律儀。安立軌則爲名。又若心分別等之言。示菩薩律儀戒通三業。復次然菩薩地四波羅夷者。此文明瑜伽論與文殊問經說相雖異。亦有以菩薩戒攝律儀戒之義。波羅夷是五篇隨一。亦律儀故。慈恩基法師釋成唯識之意。既以如是。信培云。何不以大乘實義爲慈恩正意耶。又信培評。瑜伽與文殊問之相違。以賢首家判教云。瑜伽是始教。文殊問爲終教。教文更高。信培由來有至不會得慈恩所立深義處。以天台賢首判教令。混交今家作教文高下之說。癡。當知於大乘教文起高下執。是不平等見。非佛法中正見。名邪外道。後學深慎。勿據信

培之說。又信培不識賢首家五教判意。猥作妄斷。基辨讀五教章。賢首有言。謂始教就法相差別門。終教就體相融融門。若爾一切教示中作體相融融之說。是即終教。亦作法相差別之言。是爲始教。非以一經一論全分判爲是始是終。既以起信一論判始終頓三教故。是即賢首判教大意。由是應知。信培所斷不識賢首。猥作妄判。其罪不輕。今難斥云。瑜伽論中。以聲聞七衆戒體相融融說。即菩薩戒。是豈非終教耶。令戒體銘融故。若不爾則一切銘融教門。應非終教。信培云。何判瑜伽爲唯始教耶。復文殊問經。以菩薩戒法相差別。安立五篇。是豈非始教耶。以戒五篇爲差別故。若不爾則一切法相差別教門。應非始教。信培云。何判文殊問經爲唯終教耶。成唯識疏中既會同文殊問與瑜伽。令同有五篇。爲菩薩律儀戒攝之證。是今家意。爾云何於此經論作高下不平等見耶。大乘教是一味法門。隨所被機解了不同。爲淺深異。信培起一執見。讀大乘經論故。隨彼情見。但爲高下。於教門體非全有高下也。是判信培妄說已。第三述今義者。勝鬘經疏上十六經曰。於別說十大受。由菩薩地有三種戒。謂律儀等。即此十中分之爲三。初有五種。明律儀戒。第二有四種。明饒益有情戒。第三有一種。明攝善法戒。又曰。律儀戒者。斷一切惡。菩薩戒內有四重者。亦依此義。文中有一。初有一大受。於性及遮若輕。

若重根本。隨順。但悉堅持。第二有四受。唯持其性非遮。唯重非輕。唯根本非隨順也。於中有四。即四波羅夷。四波羅夷。此名他勝處。惡法損己。名他勝法。善法益己。名己勝處。何者爲四種。一。若有財法不得法惜。二。不得爲名聞等自讚毀他。三。有怨嫌彼此相和。四。不得起大邪見。謗無因果。今此文不依斯次。從後向前說。欲明斷惡。邪見最重。所以先明。已上勝義疏文。今謂據此疏所釋。應知。瑜伽所說根本四重隨順四十三輕。及所餘所說一切菩薩自息惡戒。皆是律儀戒攝。爲慈恩家正意。既釋云。性及遮。若輕若重。根本隨順。但悉堅持。爲律儀戒故。我邦先德由倫記釋。於瑜伽所說輕重戒中。分爲三聚。非今家意。又如前已引成唯識疏。十本舉。瑜伽四波羅夷。令同文殊問經。立菩薩戒亦律儀戒攝之義。而云其實菩薩戒亦得是律儀戒。是與勝鬘疏同義也。故倫記等釋非今家意。我朝寂尊已來。以倫記說混交慈恩。我今陶汰沙中金。已又讀本業璣路經。併考今家。大叶經意。彼經說攝律儀戒。所謂十波羅夷。云云。又說菩薩十重有八萬四千威儀戒等。云云。此中所說十波羅夷及八萬四千威儀輕戒。是菩薩戒。非聲聞戒。爾今說爲攝律儀。故慈恩家所判尤協經意。由是應知。瑜伽四重及四十三輕隨順戒及一切菩薩戒。悉初律儀戒攝。然伽四十文但示二分菩薩形居律儀。但云菩薩所受七衆戒。非如實義。隨轉所說

●原本冠註曰初有五種者。一於所受戒不起犯心。二於增長不起慢心。三於諸衆生不起忘心。四於他身色及外衆具不起嫉心。五於內外法不起瞋心云云。●原本冠註曰第二有四種者。一救貧苦衆生。二爲已不行善隨行。三令安穩困苦衆生。四攝取衆惡衆生及犯戒衆生。●原本冠註曰第三有一種者。謂攝受正法。終不忘失。

因問。八萬四千威儀戒者如何。答。如本業
璽路經具舉示數。略云。八萬威儀。如梵網
經。例如云。八萬四千法門。略說八萬法蘊
如俱舍光記等具明。八萬四千數約對治有
情心行八萬四千。說八萬四千法門。一。衆
生有八萬四千諸行。如大集經說。今准立
八萬四千數。計八萬四千威儀。十重禁戒。一
一各有九禁。爲方便。一一具十成。一百。此
有前分一百後分一百。合有三百。置本一
百。就前分一百。一皆以九戒爲方便。成
一千。後分一百亦以九戒爲方便。復成一
千。合本一百成二千一百。已起十禁有二
千一百。未起十重有二千一百。合上成四
千二百。約事意樂。方便煩惱。究竟之五
相。一一有四千二百。合成二萬一千。遂就
因緣法業之四以配。一一有二萬一千。遂
合成八萬四千。此即護十重禁威儀。故云
八萬四千威儀。略是八萬威儀。梵網經說別
有八萬威儀品。此土未翻。委細難了。故。今
以本業會解梵網。令有護十重威儀。即
說四十八輕戒。是即十重禁威儀具明如別
處明。

○僧衆法事云云。鈔曰。此第二所由也。謂
雖依向因等起思。所熏種而立無表作法
未竟。事不滿故。於種子上用不倍增故。
第三羯磨竟已前非得無表時。至第二羯磨
竟時。期願滿足。法事具足故。以此時爲得
無表時也。問。別受戒法十僧法事故。應
云。僧衆法事等。於菩薩戒法。唯能授人即

證明師。有一人無餘人。云何此僧衆法事
二句。云亦明通受戒所由耶。答。菩薩受戒
法以文殊彌勒爲羯磨。二阿闍梨。十方已
入大地諸菩薩爲同學伴侶。爲證明師。雖
現前證明師一人。隨所奉請。是勝義僧多
衆故名僧衆法事。問。大乘中有可稱僧耶。
答。如三寶章說。其他受用自性身等大乘佛
寶變化唯是二乘佛寶。雖地前衆十地菩薩
亦得見之。非大乘佛。彼地前衆非是大乘
僧寶攝故。爲彼僧現。是彼佛故。出家外道
皆假號僧。爲異彼徒。稱佛爲首。大慈芻僧
顯。佛弟子。外道既稱僧。豈大乘衆不稱僧
耶。實性論第二三寶品。由三乘說三寶。故
有菩薩乘僧。自可知耳。問。見文殊彌勒等
大乘菩薩。其形相皆是優婆塞。何故以此二
大士爲首。十方諸菩薩名稱僧耶。答。十輪
經說有四種僧。一勝義。二世俗。三癩羯。四
無慚愧。謂。佛十地菩薩獨覺四果。名勝義
僧。若諸有情。帶在家相。不剃鬚髮。不服
袈裟。雖不得受二出家別解脫戒。一切
羯磨布薩自恣悉皆遮遣。而有聖法得聖
果故。前出家聖此在家聖皆勝義僧。有剃
鬚髮。被服袈裟。成出家戒。名世俗僧。云云

餘。由是可知。雖優婆塞形。已入大地聖
者故。皆是勝義僧衆。故今約菩薩戒法。勝
義僧衆法事此時具足。又何加焉。顯業抄云。
僧衆者是別受。甚不是也
○團雖由前位云云。鈔曰。下通難。難云。既知
由表發無表。云何得表時在乞戒時。無表

得時在此第三羯磨竟耶。今此通云云
團雖或無心云云。鈔曰。此亦通難。難云。得
表時在前。得無表時在今此第三羯磨竟。
則其間歷多念故。應別緣心起。云何應云。
由善表業得善無表。由惡表業得惡無表。
耶。今文通云云通意云。雖第三羯磨竟時得
無表故。得表已後。其間或無心。或別緣心
起。向所期願今滿足故。不拘無心或別緣
起。羯磨竟時於得表業所熏種上。無表防非
切用自起

團用倍倍增云云。鈔曰。三十論疏二本四十
曰。若新熏種念種子體新倍生。上立無
表。此難陀勝義論。若本有種體雖不增而功能
倍。此論月論師。若新舊合用。唯取新熏種倍
生時用增上說不實。用本有力本不及新
熏故。初熏種時舊亦生種。今所立無表唯
依新熏上立也。然此新熏亦唯用增。而體不
增爲勝。既無現行。如何種起。已上諸法正後。
防非用增上。假立無表。由是知今用倍倍增者
護法用增義也

○團新舊種子若別若總。鈔曰。斷戒章云。上
文並舉小戒與三聚戒。共是得戒之緣故。
云。若別若總。基解云。是安設也。小戒三聚戒。何故
爲總別。則今家疏中不見。以別爲總別。受云
思唯以成唯識說。互取總相或總或別之名。爲例。
大爲得戒緣以彼因等起思爲因故。云現
行緣因。今云。此釋安設也。此雖云三現行思所熏種
爲增上緣。因二緣。上所言若總若別之新舊合用種子。
即現行緣因思熏行種也。現行緣因。顯業鈔云。現行緣
因等者。唯本有種。護月論師意。今現思爲本有種。作
增上緣。受得戒故。緣字屬本有義。唯新熏種離陀師

觀者。今現思作。親因緣。新舊種子。此種子之上受得戒故。因字屬唯新舊種子。護法正義意者。本有種子。為增上緣。新舊種子。為三因緣。生現行。此現思所屬種子。上得無表。其功用運增長也。云云。今云。此緣因皆實。尤當然以三因緣相運。因緣。非此文所用。此文但現種相運。因緣也。

團用倍倍增云。鈔曰。斷戒章意云。成唯識

說。增長位。慈恩疏釋云。倍增。不解。文字也。言增長者。戒種功德日夜優長也。非約多少語。然疏主約多少而云倍增。不解之甚云云。芳決破。是以婆沙百三十二證倍增義。又以大乘彌勒論。義燈。又恩吼以環庵為正。曰。然大乘慈恩等。思種功用說為無表。而亦以倍增解增長義。豈當論意耶。又諸種子雖與如無假法不同。而亦非如一切色心別有自體現行之法。一切種是諸現行所熏成氣分故。亦名習氣。然此無表為種上功用。非取種體則是因氣分。更生功用者也。以將是習氣故。如是剋弱而論。則無表法者。實是心所氣用之分。而假法之極者也。雖彼所防有七支別。而論能防體。全非可算數二三百千等。以論多寡者也。若依小乘有部無表是四大所造實色也。既為實色。則雖不可見無對。而論其多寡。以為倍增。不亦宜耶。具如婆沙正理。然大乘慈恩等。以倍增解增長義。此不當大乘也。云云。基辨云。吼主所言雖似有理。不知大乘法相建立。今法相大乘示中道理。以外道小乘所立教相。即為大乘法相。以唯識所變觀故。彼等所談。即為大乘義。今家以婆沙俱舍所言。培增以任運實用識變。約似有多少立培增義。釋增長。不云實有培

增故。與小乘不同。又種子雖是熏習氣分。於其種子功用立一箇法相論。非唯無表。不相應行中。無想滅定二定體。是厭患種子上功用。復八地已上俱生煩惱障種子。以種子用勢令變易時長。此等任運變現故。但似有如是任運勢用。假立名相也。思准可知。團以隨心戒云。鈔曰。斷戒章云。此文寫誤。應作以隨轉戒。云云。恩吼中亦云。此文寫誤。應作不隨心戒。云云。別脫是不隨心戒故。作不為好歟。基辨詳云。作不字。雖有理。如現流本應爾。此體增家。准定道戒隨心轉戒。設救故。現本為好。下雖字唯字寫誤。轉戒。謂隨要期心戒恒相續。如定道戒隨心轉戒。唯念中現行熏種。未曾有種。似體增故。應非用增是體增者。者言。彼救難也。

團一七用增。鈔曰。或問云。初得戒無有增義。何云初利那一位一七用增耶。或自作答曰。帶可。增義故云增耳。云云。我今作答云。未得戒已前。唯種子有防非功能。別不名無表戒。至第三羯磨竟。初念位名無表戒。一七支防非用增長。第三羯磨竟已前。與已後種子雖別無相。防非用名無表戒。七支防用意倍增。故云一七用增也。

團乃至未捨。鈔曰。續後抄云。初利那一七支。第二利那二七支。云云。第三利那如何。若次第三云。增一箇七支。第三增三箇七支。第四利那四七支也。若以倍倍言。則應云第三利那四七支。第四利那八七支。第五利那十

五箇七支耶。答。倫記十四上六丁云。謂從十不善業道種次念增成二十。第三增至四十。乃至無邊。云云。

團。其別解脫云。鈔曰。其者指頓悟二類菩薩。謂或變易已去受戒。或分段時以有漏心受戒已。即證第八地。即身受變易亦通。今家不立別盡別生故。無命終捨。乃至者自初地乃至佛果也。

團轉成圓滿云。鈔曰。謂有漏位所受。由無漏增明緣。不由作法。自然捨劣得勝故云轉等。亦云自然得戒。

團。非菩薩戒中律云。鈔曰。問。十輪經說。若不先學小乘。即學大乘。無有此處。又說。無力飲河池。誰能吞大海。是故一切菩薩皆先學二乘。唯不究竟證小耳。云云。又梵網經說。俗典阿毘曇藏論書記。是斷佛性障道因緣。如是所說兩途。今如何學。答。如瑜伽第四十一說。菩薩於聲聞乘別解脫。有應等學。無有差別。何以爾。以諸聲聞自利為勝。尚不棄捨將護他行。建立遮罪。何況菩薩利他為勝。又說。於別解脫中。為令聲聞少事。少業。小希望住。建立遮罪。制諸聲聞。令不造作。於中菩薩與諸聲聞。不應等學。云云。由是應知。菩薩於聲聞乘有應學。有不應學。故圓測曰。不共者除之云云。十輪經說。約應學者。梵網經約不可學者。必勿偏執。問。回心向大之後。為小乘戒。轉成大戒耶。答。既云回前心。不同一切。則如何云。向大之後。以聲聞向大乘戒為

五箇七支耶。答。倫記十四上六丁云。謂從十不善業道種次念增成二十。第三增至四十。乃至無邊。云云。

●原本冠註曰。其別解脫。或云。此有二義。初局別受。二通通別。二之中後為是。云云。今云。後為是。不爾。瑜伽中總云。別解脫。是聖聞戒故。又此文云。一傳不捨。以盡形壽明故。此別解脫。別受非通受也。問。若爾。因位從他受戒。何云佛果自然得耶。答。自然捨劣得勝。故云自然得也。●原本冠註曰。善戒經說。若言不受優婆塞戒。沙彌戒。比丘戒。得菩薩戒。無有是處。譬如重債。不由初級得第二級。無有此處。答。義寂梵網疏云。必由律儀戒得後。不共二菩薩戒。欲示此作此說也。基辨云。此若戒經重債之說。約不定姓。漸獲者說。非蒙頓獲也。

菩薩尸羅莊嚴故。全聲開戒爲菩薩戒。但爲莊嚴也。

團即名初得。或云。此有二義。一云。了相作意靜慮初起。故云初得。二云。第一念故云初得。第二念後是成就也。若泛論上二界十七地各有初得。而初未至一切靜慮最初故。別約之也。

團能損害云云。撰曰。問。有漏定有損害種子義耶。答。以有漏觀門僅伏現行。但損生果功能。永不生現行。有少分損之義。於其種子無損害之義。云云。今云好。

團一言了相云云。與正科。已下云總配。以初二作意了相總伏。上三品欲惑。以第三遠離作意總斷。上三品故名爲總配科也。

團色界五地云云。下約地明對治辨得時。色界五地者。色界初未至及四根本定也。是爲見道依地也。見道斷惑道故。特據依此五地也。若次第證者。局依初未至。今兼超越類故云五地。謂次第證超越一來。超中二果必依未至。超越不還。通依未至根本定得入見道。故云五地等。

團皆斷對治。謂。約通依色界初未至四根本故云皆等。此皆見惑斷道所依地故。云斷對治也。

團餘色無色云云。此餘有二別。一。若約次第證者。唯依初未至地入見道者。初未至。斷對治。初禪已去皆遠分對治云云。二。若約超越證者。通依未至根本定得入見道者。通依未至四根本。皆斷對治。其餘七近分四

無色皆遠分對治

團長徒義。別本作長從。非也。長途者。猶云。當途。謂。見道依地大小二乘不同。小乘六地。中問定。大乘除中間定故云依五地。大小共許故云長徒等。

團初念名得。與正之門徒。由此文立義云。通別俱以動發勝思。初念爲成無表所依。故。不問通別。近因初念爲得表時。云云。今云。此義妄談也。謂。小乘戒取乞戒動發之初念以爲得表時。又大乘戒取請戒慈愍故。第三周已之初念以爲得表時。故初念之言雖是一意即存別。由是云無表所依亦應有二之意也。

團第二念中云云。是亦准。上有二意。一者約小乘乞戒動發第二念。二者約大乘第三周請戒已第二念。

團佛是會得。對法抄云。一切無漏皆未曾得也。云云。菩提院贈僧正云。因果相望時。佛果有未曾得之義也。因果相望者。金剛心無間位。捨一切有漏法并劣無漏。解脫道位純上品無漏現起。是初得故未曾得。又果果相望。今章佛果與佛果。無未曾得。

團佛願無表云云。此下立理辨佛願無表無捨。樞要曰。由佛無表。雖是會得非念念新生。以昔發願制於業思。衆生界盡。我願亦盡。以心無萎歇故戒常有。除佛已外戒皆未曾得。由願制思不萎歇故。未遇破緣戒常相續。不爾不新起名爲捨戒。云云。問。因位捨戒。與佛果無表同異如何。答。因位

無表皆未曾有得。若遇捨緣。期願萎歇。會得表業種不犯間。無表功用。但順舊住。更不新生。以名捨戒。佛果無表亦會得。體但順舊住。更不新生。然昔期願不萎歇。故不名捨戒。故知順舊邊同。不捨異也。

團唯在於初自餘云云。此明表業得捨緣。以前文自可解。文云。初念名得。第二念中即名爲捨。雖有相續。不名發無表之表。云云。故今文中非無表因者。即是明捨緣也。詮要抄舉或說云。問。於表捨相。捨緣有何異哉。答。上總明。捨相。是以非無表因爲緣。由由述表捨緣也。云云。今云。此說甚可。概矣。團非無表因。問。如上已言。第二念言亦有大小乘別。則爲無表之因。表亦應有二意。歟。如何。答。自有二意。若小乘戒無表之因。乞戒動發思初念得表。是即無表之因。第二念已去非無表之因。又若大乘以請戒慈愍故第二周了之初念爲得表時。爲無表因。此第二念已去爲非無表因。故非無表因之言亦有二意也。

團謂對比丘云云。報恩吼中舉南山戒疏說曰。南山等依准多論。若無比丘。對白衣沙彌成捨。今章約有比丘之時故。云對比丘云云。基辨云。出家五衆共對比丘作法捨是根本實義。出家五衆之戒。初受戒時對比丘而得故。如多論說。約由王命及病緣等急事不得對比丘故。今章由根本實義之說也。

團互跪作法云云。一本作翻跪。此爲是也。

起棄語言者。注戒本曰。佛言。若有比丘。不樂梵行。聽捨戒還家。復欲出家。於佛法中修梵行者。應度出家得受大戒。乃若言。我捨佛捨法捨僧和尙戒律。我受家法等。是名捨戒也。云云戒疏二上三十四無具明。捨法更增一經云。僧伽摩比丘七反降魔。後更受戒得成羅漢。自今捨戒聽齊七反。若過非法寄歸傳四。一十紙云。天然復據阿和。七出家。七還俗。大莊嚴論亦明。七反出家。犯根本罪者。云云詮要抄曰。光云。犯根本罪。根本前四重也。非後四重。三乘共門故云云其辨云。此釋不爾。今明。苾芻等五衆五緣捨之中第二也。故此根本罪言應云局姪盜殺妄。非三乘共門故唯明前四。

〔重〕若起上纏犯根本罪。上纏者。加行根本。後起三時無慚愧者。根本罪者。瑜伽全文無本字。但云。毀犯四種他勝處法。然今章文云。根本罪。顯業抄中釋云。犯根本罪者。後四重也。此文明以後四重名根本罪。而唐本草。前四重名爲根本。後四重名隨順。云云西大之徒執釋云。根本罪言有二義。一約三乘共門二約大乘不共門。初爲前四重。次云後四重云云今云。此西大義不是也。此瑜伽文後四重義顯然。以殺盜淫妄攝隨順中故。唐本章亦誤也。違文始終故。今謂。此根本罪言是後四重。今章主會意。無簡前後。但以重罪令會。顯小乘非實義。大乘盡理。故小乘戒亦上纏失。中下不失。

〔重〕即便捨戒。或云。此有二義。一云別捨義。太賢隨所犯支失。戒律儀。二云總捨義。章主

上纏犯一戒。餘戒隨捨故云云今云。上纏無慚愧爲本故。無慚愧犯餘戒亦捨。〔重〕見是功德。詮要。光云。行惡具是功德。可謂是邪見也。今論文意。非云邪見但於行惡事思有德有功已云云今云。不爾。無慚愧則必邪見起。如唯識論中。

〔重〕非暫現行即名棄捨。菩薩地全文云。非諸菩薩暫一現行他勝處法。便捨菩薩淨戒律儀。如諸苾芻犯他勝法。即便棄捨別解脫戒云云倫記中景師云。此論文說上纏失。中下不失。即破正量部下中上纏隨一現前暫一犯時即便捨戒。又言上品纏犯即捨。即破薩婆多三品纏犯皆不捨戒。十輪經中云犯重不捨。據中下纏犯。正量部護薩婆多部云。汝云犯重不捨戒者。增長苾芻犯重因緣。亦汝部中犯重者多。故作此判薩婆多人語。正量部云。汝宗立犯重即捨戒者。今諸犯者於自己身生無戒想。即便數犯。因是廣作不善諸業云云又云。三藏云。准菩薩地。犯罪捨要上品心犯方失上品心。無慚愧故。此聲聞戒中但犯。即失。不論上中下心。皆越教故。皆犯性罪故云云。

〔重〕然不共住云云。此文正會小乘義。令同大乘義。不共住者。舊云。波羅夷。此云不共住。又云極惡。又云棄也。就此波羅夷。翻名古今釋合有四家。一別者唐三藏說。倫記十上曰。三藏云。梵語正波羅闍以迦。此云他勝處法。若犯此戒者。他所勝云云應音廣釋云。波羅闍以迦。此云他勝。謂破戒煩惱爲

他勝於善法。舊云波羅夷義言無餘。倫記曰。中若犯四重於現身中。不若犯此戒。永棄清衆。可悔名。無餘犯云云。故云無餘也云云俱舍光記十五曰。梵云波羅夷。此云他勝善法名。自惡法名。他若善勝惡法。名爲自勝。若惡法勝善。名爲他勝。故犯重人名爲他勝云云太賢古述曰。波羅夷者。此云他勝處。善自惡他。惡法所勝。故戒持犯所依名處云云二者南山事抄中引西方曰。波羅夷者。譬如斬人頭。不可復起。若犯此法。不復成比丘故也云云同戒疏曰。言不共住者。治損名也。四分律曰。云何名不共住。有二共住。同一羯磨。同一說戒。不得於是二事中住。故名不共住。猶說記曰。律抄中云。翻波羅夷爲不共住。此是錯云云又曰。大乘中無不共住。大乘無此。治得罪故云云三者薩婆多論二曰。波羅夷者名墮不如意處。如二人共鬪。一勝一負。如二人共鬪。一勝一負。比丘受戒欲出生死。與四魔共戰。若犯此戒。則墮負處云云十誦律一亦云。波羅夷名墮不如云云四者極惡記曰。梵波羅夷。此云犯勝處。此是其罪所招之果。即無間獄名。他勝處。是最劣處。爲他所勝。舉處皆勝。獨立此名云云其辨今詳云。第一家以三藏說爲根本義。應音尤助。本義。光記并古述。雖以舊譯梵名。至釋義由本義。今家須依此第一家。又第二家中。以斬頭喻釋。與應音無餘義相同。引四分律釋不共住。舉治損重示無餘犯。與斬頭意大同。又極惡中翻云不共住爲錯。恐

〔重〕然不共住云云。此文正會小乘義。令同大乘義。不共住者。舊云。波羅夷。此云不共住。又云極惡。又云棄也。就此波羅夷。翻名古今釋合有四家。一別者唐三藏說。倫記十上曰。三藏云。梵語正波羅闍以迦。此云他勝處法。若犯此戒者。他所勝云云應音廣釋云。波羅闍以迦。此云他勝。謂破戒煩惱爲

十尺。果熟則赤。如大石榴。人多食之。東印度界其樹最多。云云。吼主曰。具多與多羅樹。

云如焦種如多羅樹等云一向失戒則應解意又準但云污道云一向不失應解

執不共住卽失戒。然四分多論犯重不捨計也。彼旣云不共住卽知不共住非失戒義。

會之也云云今云此亦科文混亂不可用之說也

釋五十三云云 續後抄曰五十三出比丘

捨緣唯云犯重捨不分別三纏故也此師

任文取意也若第一師意者五十三文不

分別故爾也若云實事者如菩薩唯上

經應失也云云又云第二師意同太寶意

也謂菩薩戒應有三品不同比丘三纏俱

應失也云云今云此釋實可也然云同太寶

意未可也應云太寶由此義此章傳唐三

藏口說之本書故太寶海外人少分從三

藏而稟人故本末相亂故此言未可也

釋非諸菩薩云云 基辨云古來以章所舉

二釋別釋此文第一師意為短讀第二師

意為長讀此疏意然疏中但雖云長讀不

云短讀故必不分長短但長讀二師意自

應差別謂第二師意則菩薩上纏失戒中

下不失茲初三纏俱失大小不同彼此對簡

故云非如云云又第一師意則諸菩薩言含

出家菩薩此出家菩薩以茲初等五衆為形

居復含自菩薩眼見茲初戒得捨義是故

次所言諸茲初等言小乘三纏俱失之茲初

今所論茲初戒中下不失之義菩薩形居茲

初戒即是自大乘眼見則茲初戒悉是中下

不失也簡非小乘等所論茲初戒三品不失

義今云非如也若作如是解則長讀二師

意自作差別暫一現行等者峻峭記曰非

一暫行翻上三義非一翻初數現暫行翻

二深生愛見是功德 暫即不數但行不愛云云此西大

相傳云大三句義今云強立名目用是却有煩智之憂末代機根下劣心不可立無益名目焉

團即便棄捨別解脫戒問見今文於茲

別云別解脫戒於菩薩戒云淨戒律儀若

爾別解脫戒名於菩薩戒不唱之歟如何

答於菩薩戒亦名波羅提木叉此翻別解

脫如梵網經說初結菩薩波羅提木叉亦

說有十重波羅提木叉是菩薩別解脫戒故

於菩薩戒亦應有別解脫之名也問答

爾何故此菩薩地中於菩薩戒名淨戒律

儀不云別解脫戒於聲聞地中及菩薩戒

中示茲初戒必但云別解脫戒耶答以

本業璣經說十重檢梵網經此經所說十

重禁戒但說菩薩三聚淨戒中初攝律儀戒

不說後二聚戒璣經攝衆生戒是所謂

慈悲喜捨化攝善法戒所謂八萬四千法門

攝律儀戒所謂十波羅夷云云而示說受戒作

法以十波羅夷別別為問答受故是故別

解脫於十重別別受舉捨解脫惡故是

准聲聞乘戒別別說戒相解脫諸惡故名

菩薩波羅提木叉等也問何故本業璣經

如是說梵網經亦說菩薩波羅提木叉不

同瑜伽耶答本業璣經及梵網經於三

聚戒中但說初律儀戒不說後二聚戒受法

及犯不犯別故若受後二聚則必是通受

無別別受義故於初律儀亦以七衆一切

別解脫通受得故三聚戒皆通受非別別受

得故於瑜伽中不說菩薩別解脫但說安

住淨戒律儀也問何故瑜伽中於初律儀

中以一切戒通受得耶答如瑜伽說此菩

薩地顯示一切菩薩藏中略廣釋諸門攝

故具說一切菩薩學道及學道果一切種教

實依處故云是即瑜伽論盡一切菩薩藏說

之證又如本業經如彼說我今在此樹下

為十四億人說住前信想菩薩初受戒法

云云亦如梵網經如彼說至閻浮提菩提樹

下為此地上一切衆生凡夫癡闇人說本盧

舍那佛心地中初發心中常所誦一戒光

明云云由此等說當知本業梵網二經說說

菩薩戒一分即三聚淨戒中初律儀戒之一

分若理釋則此一分即十無盡戒一切佛

大乘戒故以十波羅夷盡一切菩薩戒是

大乘通理若教釋則本業梵網二經為人

各說故一分教示又瑜伽菩薩地所說盡一

切菩薩戒之教理故於初律儀戒盡出家

在家二分律儀為形居故受戒作法亦通

受非各各別解脫復示後二聚戒受法及

犯不犯是必通受不可別受是故菩薩戒

云安住淨戒律儀不云別解於茲初戒但

名別解脫戒也

大乘法苑珠林章師子吼鈔卷第二十一

于時明治二十八年十二月閑筆於京都儒

寓

日宗末資 照善日氣騰寫之

大乘法苑義林章師子吼鈔卷

一十二一表無表章

南都西京藥師寺傳法相
大乘沙門 釋基辨 撰

團茲芻意樂 鈔曰。下明茲芻失戒。菩薩不
失之由。茲芻意樂者。自利意樂。廣大深
遠者。說茲芻犯重決定失戒。示有深意趣。
何深意趣。謂若說犯重不失戒。則犯重
者多應失。護持志。故以深意趣說。決定失
戒。為法器故者。法器謂。上所言道器。法
謂。善法保護善意樂。欲證無漏道果。云為
法器。文章云。惡意樂思損善器故。此是意
也。菩薩種種皆引攝故者。就利他釋。菩薩
雖犯重有慚愧心。中下纏犯則許重受。此
犯重復無慚愧心強勝。惡意樂增。攝益是等
犯人。說今生得重受。引攝者引攝利益方
便。顯業抄中云。現自誓令證道果。故云廣
大等也。今云此釋由梵網古述。而釋。非今
章主意。又續後抄云。菩薩種種皆引攝故者。
此師意如太賢。菩薩許分受故。慈恩正義
同初師故。不許菩薩分受也。上云其心廣
故必須具受是也。今云。此釋非今文所用。
也。菩薩分受者。本出瓔珞經。彼說。以是故
有受一分戒。名一分菩薩。乃至二分三分
四分十分名具足戒。云云。六波羅蜜經亦同
說。瓔珞經等說由十波羅蜜。說初律儀戒。
故立一分受。由別受得故有一分義。瑜伽

論意說三聚通受得故。無一分受義。瑜伽
總說菩薩戒。瓔珞經別准聲聞乘說別受
故。續後抄意不辨菽麥也。

團應速發揚 鈔曰。俱舍曰。如是應速驅

擯衆中實非茲芻稱茲芻者。此即合發揚
經文也。問第一師意云何會此經文。答誠
犯重作如是說。非謂捨戒也。

團最初未制戒 鈔曰。此以犯不犯證失不

失也。此師意。犯即失故。即知最初未制不
犯不失也。一制後亦犯亦失也。

團癡狂心亂 鈔曰。問。狂亂惱其異如何。答。

江西記曰。身口共狂。此名狂人。身口不狂。

是名亂心。身心狂而口不狂。是名癡惱。

團理正 鈔曰。意云。前師義是大乘正義。而

非涅槃不解我意故。為理正。後師義不脫

不解我意一邊。即同三部計故。

團故前解善 鈔曰。上來所明二師解中。第

一師意。章主以為優美。大小二戒俱上纏失

戒。中下不失。不同上座及薩婆多立三纏俱

失。是即大乘實義。涅槃經意故。以前解為

善。第二師意達涅槃經意故。為不正。是章

主意。又南山意。依准四分。不簡三纏為不

失戒。此亦非大乘意。章主明。戒失不以四分

戒失。不以四分。經部不同。四分是無纏部。即法藏部。

何故以四分。經部。若以二分通大乘義。為經部攝。

亦是為成實宗。則大乘義。經部所立。無通大乘義。

若以名目通。通大乘。則大乘。又大乘任。文不取

義。如三論玄義辨。

團一云一形 鈔曰。此初師解。以論形沒二

形生一句為一緣捨故。論文總是五緣捨。

撰集抄曰。初師一緣捨義。謂二形生者。必

沒本一形後生二形。本形沒時未捨其戒。
後生二形時始捨其戒。故名一緣捨總為
五緣捨。

團雖知聖人 鈔曰。下通伏難。由說要抄

意難曰。黃門二形無根等之報。併由見斷惑
所起業因。而因亡果亦喪之道理必然故。入

見既斷見惑。云何入聖之位。有見惑所起之
惡果。云云。已上。今文通云。入聖已後雖造業

不招果。入見以前毒虫食形。食形之時忽

然入見。凡所受戒相續不失。而虫被食懸

形忽墮落。即成無形。由凡作業得此果故。

雖然。失形不失戒。名云失戒。則果上戒捨

何不許之。云云。已上說要抄
中成抄意。

團若先無形 鈔曰。此下通難。難意云。光龍

謂受戒時黃門無形二形。俱不得戒。云何

無形不失戒耶。以今文會之。

團非道器故 鈔曰。意云。若生得無形者。男

女情志不定故。此非道器也。

團六緣捨 鈔曰。第二解意。以論形沒二形

生一句為二緣捨故。總為六緣捨也。二

緣捨者。一。一形沒者捨戒。二。二形生者捨

戒。一形沒時等者。謂一形沒成無形時

捨戒第一緣。二形後生等者。是第二緣。此第二

師意云。二形生相。與第一師別。第一師云

將生二形時必失。本形成無形。是為前

相成無形。已後二形俱新生。又第二師意與

是不同。謂先本一形傍新生。一形。今生但

一形。本一形上。加今一形。故云二形生。云

非。先一形沒二形新生。先一形在云何

此卷甲本缺之 同為二為同？ 冠註曰第二師以論一句為二緣。一形沒捨。二二形生捨

第二師立理意云。論一句中。形沒二字。是別明無形捨戒。如何如第一師。以形沒二字。爲二形生捨前相。云云。二形生者。本一形不沒在上。加新生一形。云何以形沒二字。爲二形生前相。云一緣捨句。云云。故形沒二字。別緣捨。

然俱非形。鈔曰。第三遮妨。初師難云。若以此句。爲一緣捨。何故論中唯列五緣。云云。今文會之。俱者二形生也。非者形沒也。今以合說會了。其實六緣者。一作法捨。二犯重捨。三形沒捨。四二形生捨。五斷善根捨。六衆同分捨。雖如是。有六。今合三四說云。五緣。無入見諦等者。遮前師證。初師又難云。若爾何故有入見虫食等。云云。今文遮已。初師以入見虫食爲大小通義。第二師爲唯小乘義。云大乘不許。

爾若爾諸有。鈔曰。初師難第二師。若如第二師云。形沒捨者。此難勢起。故云。若爾。先從下死者。唯識論三云。由善惡業。下上身分。冷觸漸起。惡業者。自下身分。冷觸漸起。亦約善云。攝論云。善業從下冷。惡業從上冷。團若爾此處。鈔曰。意云。若以形死之由。漸命終者。立無根捨。人之死生。於此形處。以可判之。以不形死。則猶判生。以形死。故可判入死。但瑜伽文云。最末後心方死。謂今生終極之一念。云最末後心。即第八識。忽止任持諸根之功能。去此生往彼生。終一念也。若如第二師。則以形處可判死生。若從下死。即過形處。雖有第八。可判命終。

形處既死。此瑜伽文如何釋哉。云云。此證要所引。抄西大寺言。若爾此處。下云死處相違離。死位一切下云重捨無用難。分文爲二。今云。甚難解故。今但爲一箇難。死位一切下立理而難。難意不別也。

團死位一切。鈔曰。或抄云。謂若汝立形沒捨戒。末後心前成。形沒捨。身分之中。無有戒體。然後重用。命終舍。而何用無有戒體。何捨云云。證要。團二形先有。鈔曰。此下正判。成。形沒不捨。義。二形無形相對辨。報恩吼曰。自下通伏難。後師難前師云。六緣不受。第三緣者是男根損害。既不許授。明知漸舍命者。過形即捨。今文通。此難云云。今云。吼主不是。文有雖字。或故字。則是伏難。非通伏難。此但判成。團男女煩惱。鈔曰。對法八說。男女煩惱。但現行不堪。親近承事。二衆故不別說。又瑜伽五十三說。此扇攪半擇迦。若還惹芻衆中。便參女過。若還惹芻尼衆中。因摩觸等。便參男過。由不應與二衆共居。是故不許。此類出家及受具足。又由此二煩惱多。故性煩惱障極覆障。故不能發起如是思擇。

團。故俱舍說。鈔曰。下引證結。成。形沒不善義。俱舍有新舊兩譯。然異本章依陳舊譯。十三根中入男女隨一根。除未知根。今章依唐譯論入。未知除男女根也。今引此論文。欲彰聖人有無根故也。就此新舊兩俱舍意別。古來異解紛亂。決擇抄由。異本章文同舊俱舍。故會曰。前雖互斷。此下別斷。前師爲勝。將斷先與。會釋相違。云云。集玄解此。作前師。後師文。後師會前所。還俱舍十三根文。無男女者。是小乘義。不可依據。乃牒經之。後引瑜伽而爲奪也。云云。光記第三云。舊俱舍不說苦根。取男女隨一者。譯家謬矣。

團斷善爲緣。鈔曰。明。加行善。雖非斷善捨名。斷善根。由集解曰。釋以加行善心受戒。亦名斷善捨之所以也。謂以斷善根之加行心爲緣。而捨其加行心所受之戒。故名爲斷善根舍。非正斷善位捨名爲斷善根舍。又寂補云。然從所善爲緣捨故。亦名得名爲斷善根捨。

團然戒通有三。鈔曰。與正私文云。上正明。加行生得捨時不同。已下但於生得舍時會諸說。今云。無會諸說。義不穩。顯業抄云。古又付斷善根有二師義。初至其戒方失。是一師義也。然戒通有已下又一師義也。云云。證要云。此說對下問答分別之中。二師也。下。解者。初師。謂。與。加行善。同時而捨。得舍相離。不遺理故。後師云。雖由邪見斷。加行善。爾時但令戒漸微。由未名捨。故前解應勝。邪見九品。謂。九品邪見。斷。九品善根。順逆對斷。初下下品邪見能斷。上上品善根。乃至上品邪見能斷。下下品善根。九品斷盡。故云。九品方斷善盡。其戒亦爾者。謂所依善心。即有九品。各能發戒。亦有九品善之心品。是即能等起因。戒之九品所等起果。以因與果品類同故。斷善根因。捨律儀果。謂。斷下品善捨下品戒。乃至斷上品善捨上品戒。故云。

師爲勝。將斷先與。會釋相違。云云。集玄解此。作前師。後師文。後師會前所。還俱舍十三根文。無男女者。是小乘義。不可依據。乃牒經之。後引瑜伽而爲奪也。云云。光記第三云。舊俱舍不說苦根。取男女隨一者。譯家謬矣。

○冠註曰。根本章云。俱舍云。成就未知當加根。完成十三。非大乘義。不可依據。五十七云。二形者成就幾根。答。成十九。不說形無除三。無漏。故無形者不失戒。亦有其無形故。二義雖然。此解爲勝。云云。已上根本。決擇抄爲會通。如彼。冠註曰。斷善根。伽第一。白。云何斷善根。謂。利根者。一成就上品。二要意現行法故。二得隨順彼惡友故。一彼邪見纏破重相。到究竟故。四彼於一切惡現行中。得無畏故。五無威感故。能斷善根。六此中種子亦名善根。無貪瞋等亦名善根。但由安立現行善根相連相續名所善根。略舉曰。諸利根者。內自思覺。邪見利根者。斷。此名因力而善根斷。則五緣斷。若更迷惡友。順惡意樂。而斷善根。此名緣力而善根斷。則六緣斷。要利根者。斷。鈍根不能。廣惡意樂斷。狹意不能。要更欲又非上二。二天下非北洲。人非天。云云。又對法曰。唯欲界上品邪見。能斷善根。非餘云云。

其戒亦爾。但言斷善者俱含有二解。一者有餘師說。初捨律儀。後斷善根。二者如是說者。又律儀次第。隨品類捨。今大乘義同。後正義。瑜伽等中但云斷善根。別不云初捨故斥。初有餘師義。故云但言斷善根。

團此說別受。鈔曰。伽四十菩薩地曰。若諸菩薩雖復轉身遍十方界。在在生處。不捨菩薩淨戒律儀。由是菩薩不捨無上菩提大願。亦不現行上品纏犯他勝處法。若諸菩薩轉受餘生。忘失本念。值遇善友。為欲悟解菩薩戒念。雖數重受。而非新受。亦不新得。云云。今云。此是明菩薩戒有犯無捨義。具如璽珞經及瑜伽等論。

團五十三說。鈔曰。集解云。論文說五捨已。即次文也。為明唯說五緣捨。不立正法毀壞隱沒捨之所由也。

團一起不同分心。鈔曰。五十三云。若近事男律儀。當知由起不同分心。云云。今謂。同分者相似義故。不同分者不相似也。括既曰。有說不相似故名不同分。非也。云云。報恩吼評云。有說近會受不殺戒。今起殺心。殺與不殺。不相似故名不同分心。今云。吼主評實當也。周記中入外道類。亦云不同分。是亦與我法中不相似。是不同分也。又顯業抄云。雖不別作不持悲。兼所期願。十日之後。不持思故。此攝不同分心也。云云。續後抄云。起不持想。是起不同分心。云云。今云。此亦雖不同分心。潛近住不同分故。局故未盡釋。近事不同分。以不相似釋為是。

團無犯重捨。鈔曰。續後抄云。問。近事何無犯重捨。云云。答。師云。故如圓房。以此難頻奉難故。和上云云。言。初誘戒故爾也。師勸諸文。對法抄云。茲初無分受故。犯一重時。有犯重捨。近事有分受故。無犯重捨。云云。謂。比丘必總受。若犯一重。所餘欠不滿足。故有犯重捨。在家二衆。自本有分受故。若缺一重。無犯重捨也。云云。問。由太賢意。云。隨所犯支失戒律儀。何無犯重捨。何故今章主意。云。近事無犯重捨。何故相違。云云。答。或會云。彼約戒體。云。失戒。今章主約戒周。云。無犯也。云云。今云。此答未快。以次引對法意。可解之。

團答應說成就。鈔曰。謂。受五戒者。親近給事比丘比丘尼故。縱全受分持。得成近事性。故今云成就。

團然遮彼性。鈔曰。集解曰。言性者。範曰。作用性非體性。解曰。如水濕為性。火燒物為性。是皆作用性。近事有承事出家之作。用故名為性。

團隱顯影彰。鈔曰。釋是古來二家別。一者影略互顯。極微記所引有說云。近事隱日出捨顯斷善捨。近住顯日出捨隱斷善捨。是影略互顯也。二者影顯非影略互顯。周記云。由近住中有日出捨隱斷善。近事之中顯斷善。極微記亦同云。不開為隱。近事中而有顯之也。合之為影。准近事有名之為彰。此無互義。有說互影是為大迷。云云。報恩吼中評云。周記極微記為優。有說。有云不

允影說略說有觀待說。本出婆沙百二十九十六。今云。此評實當矣。可。互影顯。全無略義也。

團如先已起。鈔曰。立實應有四緣理。又可。會次三緣師難難云。齊法時促。於日夜間。何斷善根。云云。今文會之。會意云。謂。斷善方便在前日。受戒及斷說究竟必在同日。問。斷善人不一。准。如提婆假他日加行。若如無間比丘。見後有現。中有一刹那。邪見究竟。若爾。不必假方便。第二師云。何通之。云云。第二師答。此約多分耳。

團中下品心。鈔曰。此中下品心等句有二意。一意云。先起斷善方便而猶未斷。受戒心起。此受戒不得名上品受心。惡心交雜故。不可必起上品受心。故今以起邪見方便後起受心。名中下品心。或云。此中下品心處中之業云云。今云。不爾。處中亦得無表故。如上已明。問。上下文亦處處聖教受戒心通三品得三品戒見。今何云。中下不得。云云。答。起斷善方便。種心惡心交雜故。指此心云。中下不得也。處處文立三品心。付上品得戒心。亦立上中下三品心也。此聽聞抄意。可云妙解也。方發戒故。今云。此故字通上存二。所由若具云。應云。中下品心設受不得故。必上品心方發戒。若上品心受戒。不可。即上品邪見究竟故。

團其菩薩戒。鈔曰。問。上來所明七衆戒捨之標牒。不置其字。次下所明之票牒亦爾。何故但於此菩薩戒置其字。云云。答。彰菩薩

戒必以七衆戒爲形居律儀所建立故明。七衆戒捨已承上云其也。又明捨最初科牒云別解脫。雖菩薩戒通受別受。今且就菩薩戒別明捨故。承最初票牒別解脫云其也。此義一往釋也。故作次科。其菩薩戒如實義者。其之言發語詞。非指上。如上文所示。二十八其慈錫等其道共戒同無其不律儀。其菩薩戒其不律儀三十紙右其意表業。其指上發語辭也。

團二緣故捨。鈔曰。本地分明二緣捨。決擇分明四緣舍。此是菩薩戒捨。倫記中景云。下五十三明五緣舍。茲別戒。此中何故菩薩無善根斷捨一形沒二形生舍。解云。菩薩戒從方便善故。斷善前方便時已失方便善。即失菩薩戒。不當正斷善時方捨故。無斷善捨菩薩本性純善惡業輕微故。無二形生捨。犯重善者。即當起上經犯勝法舍。所學處即當退善提心願他菩薩戒無命終捨以經生不失故云云。

團一者棄捨無上正等菩提大願。鈔曰。倫記上二。景述三藏言。問云。前本地分明捨菩薩戒。但有二緣。一者退善提心。二者起增上品。今此何故明捨有其四緣。解云。開合爲異。此中前二總是退善提心。於中有其三品。若起上品退善提心。所謂佛果難祈。衆生難度。長時苦行無力能行。從今已往。不復能行求菩提道。起此心不待發言。即便捨戒。即當此中第一緣也。所

謂決定發起受相違心。若起中下品心。如前退屈。即復發言。我今捨所學處。爾時便捨。即當此中第二緣也。謂於有識丈夫前發棄捨言。此中後二總是起增上煩惱。犯而捨於戒於中有二。初犯根本四重二犯隨順四重。前後方便即當此中後二緣也。此即明開合不同也。

團一決定發起不同分心。鈔曰。倫三十上泰云。受戒之心名受心發起。相違本受戒心。名不同分心。即便捨戒云云。作體舍意者。章主文也。此約不發言但起棄捨心而云起不同分心。若發言則次第二緣舍。

團二於有識別。鈔曰。同泰云。二心雖未決。於有識別人前發言舍戒。此亦捨戒云云。發言對者。此章主文此意云。若不發言則起不同分心第一緣也。今此第二緣發言對首爲要故。今以此四字釋泰所云云。心雖未決。此緣舍不發言爲要。故爲此釋。決定發言不待所謂故。

團三總別毀犯。鈔曰。倫記泰云。三起輕微煩惱或總犯四重或別犯一二亦得捨云云。今云。此第三緣不拘起輕。全分少分犯四重爲要云舍也。起根本罪。此四字章主文也。謂此第三緣明不拘起輕不起。犯四重爲要立舍緣云起根本罪也。此是於十支起舍緣。

團四若以上品。鈔曰。同泰云。四起增上總別犯四重煩惱。雖未犯四重而已捨戒云云。今云。此第四緣不拘犯四重不犯起。

總別應犯四重煩惱爲第四緣之要爲捨。此是於意三支起舍緣。不拘七支也。犯隨順罪。此四字章主釋文也。隨順者能隨順義也。四種他勝法爲所隨順。增上煩惱爲能隨順也。謂由起能隨順煩惱。自成犯罪。云犯隨順罪也。由是今改論文點云。四若以上品纏總別毀犯隨順四種他勝處法。如。是。則泰師。又今點云。四若以上品纏忽別毀犯隨順四種他勝處法。今云。此由次下文意。第三緣所言他勝處法之名。他勝處即法持業釋也。又第四緣所言他勝處法之名。他勝處之法。依主釋也。

團起根本罪。犯隨順罪。鈔曰。此章主釋文。就此二句之言。古今異義紛亂。今總攝辨。分爲二門。初舉異義辨是非。後述今義。初舉古今異義。凡有六家。初新羅太賢菩薩戒宗要中云。十重禁中後四重。自謂毀他。三此名根本罪。前四重。經名隨順罪。隨順三乘罪也。又梵網古述云。瑜伽立四。如宗要釋。若善生經。依在家衆唯說前六。以龜顯故。依善戒經出家菩薩立有八種。即前四後四。以其不共根本重故。此經本業總立十種。以通攝故云云。次判。此是非云。太賢師依准聲聞乘慈弼戒。以姪盜殺妄爲根本重。所餘僧殘等戒爲姪盜殺妄之枝末。於此十重亦立本隨。且欲彰與小乘戒別。強與瑜伽論說混交。以後四重爲根本罪。以前四爲隨順。是非梵網經意。梵網所說殺盜姪妄。無隨順二乘義。因緣法業俱爲重。

盜姪妄。無隨順二乘義。因緣法業俱爲重。

戒復以呪殺讚歎見作隨意方便殺等等一放心中以快意無礙以為重戒與小乘別故云十重禁中後四為本前四為隨為大謬

釋又西大寺與正門流以太賢義為所依據此說為家珍大妄謬不可取焉況梵網

經是佛性戒別別解脫脫也瑜伽戒本會小乘令歸大乘法門因位修習菩薩性戒

何得以梵網十重釋義解瑜伽根本隨順耶況復謬釋云不是其矣學者擇而居諸

二義寂梵網經疏云初四性重故名根本後六雖非重而順性重故名隨順也云云

判此疏是非云此亦於十重中分根本隨順非今所言瑜伽論意況復於十重中後

六為非重順重為重名隨順達經意亦乖論意都無所取以此疏釋解今章文

如以鹿為馬意趣大異三勝莊梵網述記下本四曰四他勝處法者十

重之中最後四也後四不共故唯說四重或可菩薩意業為重故云故唯說四隨順他勝

處法者謂十重中前六種也如是六種亦共二乘或可不定故云隨順更有餘義

今判是非曰此師釋梵網由瑜伽文綴補所缺是彼經全分不流此土故如是遂為

釋瑜伽七十五緣捨後二緣以經十重併解而復云瑜伽四他勝法者十重之中最後

四也是雖無違述所由云後四不共故唯說四重云云此不共言意對次共二乘云

隨順云不共此釋不穩且十重之中前六共二乘云隨順他勝法之釋亦不穩當伽

論所說隨順他勝處法何局十重中前六

云云復立不定與方便兩義釋隨順名不定義雖可爾不明不定所由故未明了根本

隨順之名雖同與今章釋瑜伽意大乖返必不可依用此疏釋釋此章之助也

四柄斷記曰此言四者是菩薩者即是十重之中後四重也若聲聞者即是前四不同所

以今略言之菩薩防心以之為勝聲聞防身以之為本隨順罪者有一解初云隨者

是同類義如五無間並皆說有同類罪故如汚母罪是殺父母之同類罪諸如是等

具如瑜伽今此亦爾其四種之中類罪名為隨順

次解云即菩薩地且說隨順如是本四三品雖犯皆捨重於隨故隨順既輕上品方捨

已上論今判是非曰此中釋四言云菩薩者十重之中後四聲聞者前四此釋云害大

釋善聲不同所由是亦可爾復次釋隨順言立一解其中以同類罪釋隨順罪義雖

可爾同類之言狹隨順之言廣異類亦隨順義多有故初釋為不盡次釋隨順云本

四重三品皆捨故為重隨順罪中下不失上品失戒故為輕即菩薩地所說四種他勝

法之餘為隨順此大釋亦違瑜伽上經失戒中下不失說隨順罪中雖有犯無犯染違犯

非染違犯之說遂不見上品不失之說故千師私所決罪犯違犯隨意染成染非染

名隨順此菩薩戒不共餘之處如千師小乘執學人不可識知處也

五西大寺與正門疏義者顯業抄曰起根本

釋罪者自讚毀他等後四重也如勝鬘述記云後四重者唯根本非隨順已上犯隨順罪者姪盜殺安四重也問何故前四名隨順

云云答以姪盜殺安為重罪者隨順聲聞故云隨順也已上又與正門人諸末抄中立

相攝與不相攝兩途爭成各義委如彼恐繁不贅如報恩今判是非曰顯業抄中以自

讚毀等四為根本由勝鬘疏成實為允實以共聲聞義釋隨順名以姪等四為隨順

罪甚為不是瑜伽中無如是義故又立相攝不相攝二義中明相攝義決擇分第四緣

云前四重以何為據唯前四重云第四緣捨云云又不相攝中云決擇分第三緣根本之

言為前四重第四緣隨順之言為後四重尤不是正文既云隨順四他勝處法何為前

四重云雖立二義似巧妙穿鑿却失章主意

六信培報恩吼曰此章何者名為四他勝法章中雖無照判依准勝鬘疏指讚毀等以

為四種他勝法是當梵網中後四重瑜伽論中第四十七十五說自讚毀等四種他勝處

法復說總別毀犯四種他勝處法前後貫通以自讚毀等四為他勝法明矣然瑜伽

中唯云四種他勝法無名根本至七十五文有隨順言章主對隨順言義如根本之

名猶如煩惱有本隨別也又諸釋家唯取前六重或前四以為隨順四他勝處者尤局

矣論中云隨順非唯局四六所順唯四能

順廣通。今能順法帶所順四。故云隨順四種他勝處法也。若言隨順局四。則論中何不云四種隨順。云又章文云犯四重及犯隨順。或云犯四根本及隨順四。下云四他勝處及隨順法。如菩薩戒本中說。又羯磨文中說四他勝處及四十三輕戒等。無四重禁爲隨順法之文。明知隨順不局四種。古來釋家。不尋本原。不視前後之文。而說饒差却多。學者莫向外煩索矣。今判是非曰。吼主以梵網不釋。但由瑜伽文之始終而釋。尤爲允當。又辯云章主對論隨順言。義如根本名。可言妙釋。又云隨順但局四。則何不云四種隨順耶。之釋。古今不見如是善釋。可謂釋此文。吼主大盡矣。

第二述今義者。報恩吼主不濫能所辨隨順體。明隨順法但非四種。誠今古妙釋。然猶未痛快。有隔靴搔痒處。故今如釋令明白。理初起根本罪者。四種他勝處法爲體。四種戒中隨犯一二總犯四種。其犯初念雖不纏起。或總或別。犯此四重名爲犯根本罪。犯已無悔。數數現行。深生愛樂。見是功德。是名上品纏犯。即便捨戒。如菩薩地說。問。若爾何故今此七十五文。不說上品纏犯之言。答。犯四重罪。棄捨淨戒。用軟中品。不名爲捨。上纏犯時。名爲捨戒。本地分中既說隨犯一種。況犯一切不復堪任於現法中。菩薩廣大菩提資糧。此即說捨戒相竟故。今不云上品纏犯。但云總或別犯四種他勝處法。問。何故此自讚毀他等四種名。

根本罪耶。答。如大品經及智度論等說。十善戒是菩薩阿羅波羅蜜之根本也。然菩薩十善行以意三業爲本。今此四重即意三業。第一自讚毀他。是與慢俱貪心。第二有財慳惜。是與瞋俱貪心。第三怨結嫌忌。即與瞋俱忿恨。第四謗菩薩藏。與癡俱邪見。一切輕重罪業。無不自貪瞋癡意三業起。故貪等三名三不善根。是故犯此四重。今名爲犯根本罪。次犯隨順罪者。以四重法次所犯四十三戒法爲隨順法之體。復與菩薩所共聲聞乘七衆戒。亦此四十三隨順法攝。與菩薩不共聲聞乘戒。非此中攝。菩薩地第四十說律儀戒者。菩薩所受七衆戒。此中菩薩所受言簡示唯所共者。又說與聲聞衆不共者。不受學。謂七支性罪一向不共。菩薩爲物權行不犯。若因守戒缺利物大行者。亦名爲犯。又五篇聲聞戒中三十捨墮中十一有不共者。如偷盜。是故於四十三隨順戒。了知有違犯無違犯是染非染二犯堅護持。則隨應聲聞乘七衆戒與菩薩所共。形居律儀自悉具足。不及別受聲聞乘戒也。此等形居律儀名隨順法。學大乘徒。應當了知。若爾何故此論文云若以上品纏總別毀犯隨順四種耶。答。四十三戒法立有染違犯及無染犯差別。其差別相如本地分說。由是應知。設雖違犯非染心犯。則名無染犯及非違犯。是不名捨。是故四十三戒法違犯。必以上纏初起犯心。違犯於戒故名有染違犯。是即爲捨。故違犯體必

在上纏論示此義云。若以上品纏也。倫記中學神泰解云。四起增上總別犯四重煩惱。雖未犯四重。而已捨戒云云。此釋應深思察。明違犯體不拘四重犯不犯。但在增上煩惱起位名爲捨戒。此中增上言。設雖不犯四重。起煩惱相。有必應犯四重勢故名增上。即上品纏。此明有染違犯之相也。問。若爾何故論文云隨順四種等耶。答。此四十三隨順戒法。若有染違犯。後念悔心不起。或總或別。犯四根本重。心必俱起。亦犯四根本重或總或別。悔心不起。則四十三染違犯心。隨應必俱起。如根本惑必八大隨惑俱起。故名隨順法。今此論文明染違犯必隨四重上纏失戒。云若以上品乃隨順四種他勝法也。此述今義已。

圍由律儀戒之所攝持。鈔曰釋此論文。古來南都有二家別。一者西大興正門流義。二者招提大悲門流義。初西大義者。此文中。此三種戒者三衆戒也。由律儀戒等者。律儀戒攝持後二衆也。令其和合者。此自門所立之肝要之證也。彼立防發別體。以初律儀與後二衆。如次配防與發。此別體。今和合若同防惡。何可云令和合云云。若有毀律儀戒之律儀。攝前四重。不攝後四重。是即限攝律儀也。次章家云。故犯四重及犯隨順即失成者皆犯律儀。此律儀言。合前四後四重。名爲律儀也。所以者何。此文章家說捨緣故。約斷惡門判三衆。則三衆俱捨斷惡緣。今明皆犯律儀故。此律儀言三衆俱名。

律儀也。二招提義者。此論文中。總律儀攝後四重。此兩家別。以後四重攝攝初後二聚攝。非初律儀。又以後四重攝攝初律儀。二義為詳。基辨釋云。此兩家說。為成立自家一義。枉釋瑜伽也。非瑜伽實義。今正釋曰。今引此論文通難。成二四緣捨難云。四種他勝處法。及隨順戒。是律儀戒。若犯此四重及隨順法名捨戒。則此二緣四緣之捨中。但捨初律儀。不捨後二聚戒耶。今論文通之。此三種戒者。指三聚戒。由律儀戒者。菩薩所受。形居七衆律儀。即次前所舉四根本重。及隨順法。此云律儀戒。由者第三轉聲。明此初律儀為能作具。後二聚為戒之所攝持者。初律儀戒是能攝持後二聚所攝持。問。何故以初律儀為能攝持。答。菩薩所受。形居七衆律儀。即四根本重。及隨順法。總論其本。菩薩所修十善業道。百行所修律儀故。大品經及智度論說。以十善戒為尸羅波羅蜜之根本也。是故十善業道不有犯戒。則翻為十不善業道。若十不善心起。不能攝受一切善法。故攝善法戒自棄捨已。棄捨善法。則自他成法衰。若成法衰。則饒益有情戒自棄捨已。故以初律儀戒十善業道。能攝持後二聚。令不捨故。今云之所攝持。此即以初律儀為能作具。成後二聚戒之義也。又云。無初律儀戒所攝持。則二分善福弱不成。由此形居律儀別成二善福弱性用。此性用即善法戒。此即法盛財盛。無諸有情令法衰財衰。

名善薩性用。即利有情。令其和合者。令者應上由字。彰能作具已。其者指三聚戒。和合者能作所作合。三聚俱成戒業。得戒不失義也。若能於此等三句。示三聚和合之相。能於者。此二字第七轉聲。此者初律儀戒。精勤守護者。正示為能作具。能所和合。境第七聲。是六釋中持業釋故。上能於字。次亦能字。共是境第七聲。成即義示三聚能所和合相。護餘者。明後二聚不失通上。若能已下三句。總意云。若能作具於此初律儀精勤守護處。亦此字能作具上能字。與此能字。同初律儀能護餘後三聚云云。此即三聚能所和合不失戒相。若此不能等者。此二句翻示捨三聚戒相。亦能所持同時棄捨。此者初律儀戒。不能者云。失能作具用。此即捨相。餘亦者。後二聚云。餘。亦言即義。示能所俱時捨。不能者初律儀失用。即時後二聚亦失用。後二聚失用。即初律儀成不善。失能作用。是故若有等下四句。結成三聚淨戒俱時棄捨。有毀者有毀犯也。律儀戒者初律儀戒。即菩薩所受形居七衆律儀。即四根本重及隨順法。非如西大義云。十重中唯前四重。一切菩薩律儀者。指示犯初律儀即時三聚淨戒棄捨。問。三聚戒中。初律儀戒。是應名律儀。後二聚戒。何故攝此律儀言云云。答。以後二聚名律儀否之義。古今有多義。一者淨影大乘義章三十四經云。明其三聚。總別不定。離惡為宗。律儀一戒亦總亦別。餘者唯別。統攝三聚為一律儀名之為總故。地持云。

一切三聚皆律儀攝。同離惡故。於中分出攝善攝生。餘二不攝。還復攝在律儀中。名之為別。若就攝善。以之為宗。別攝善戒亦總亦別。餘一唯別。統攝三聚。莫不皆善。故名為總。於中別分。餘二之外。還復攝在攝善戒中。名之為別。若就化生。以之為宗。是則攝在戒亦總亦別。餘二唯別。菩薩修習三聚行德。皆為利物。故名攝生。以之為總。於中別分。餘二之外。還復攝在攝生戒中。名之為別。當知大乘一切行德。總別相望。類皆同然。三聚戒義。厥趣略爾。已上淨影二者。瑜伽倫記曰。問。菩薩三聚戒。為俱律儀。亦處中云云。答。此有兩解。一云。律儀戒離惡增勝。故得名律儀。餘二處中又云。俱名律儀。攝善利生。並可執持。故名律儀。三者斷戒體章曰。凡戒業無作是約律儀。以後二聚既非律儀。別立初聚云云。四者報恩吼曰。淨影明三聚總別不定。謂統攝三聚為一律儀。故地持云。一切三聚皆律儀攝。如何斷戒體章中云。非律儀云云。況復由百行所攝而受律儀。瑜伽明文。奚局一偏可談之乎。今謂律儀之名。非無通塞。如倫記有二解云。基辨評此等多義云。初淨影三聚義。妙哉遠公。實得大乘三聚戒義。雖舊譯人妙協新翻。瑜伽始終。誠不可不信用焉。二判倫記二解者。二解之中。初解以後二聚為處中。此處中有二。一單處中。如布施等無期限起善。及如歡擊等無誓惡。二百行處中。此一有期限。此二處中。初唯處中。非律儀攝。次百

行名處中。即律儀攝。具名處中律儀。瑜伽名。百行律儀。故今倫記所。言初解之中。後二處中者。約百行處中立義。非單處中。後二聚戒亦作期限。所誓受故。若爾何故。以百行名處中。云云。謂百行十善非。慈芻等七衆律儀故。爲非律儀而亦所誓限法故。名非不律儀。非律儀非不律儀故名。處中。後二聚戒亦同。准知。後解約三聚共誓限立義。雖有二解。和會同義。且示後二聚名。律儀與初律儀別。分立初解。初律儀是形居。有與聲聞共者。後二聚是菩薩不共者。以是爲別。三判斷戒體章者。環庵任文取義。不味深意。故不識後二聚亦名律儀。瑜伽既說八律儀有清淨律儀。此體是何。聲聞乘中定道二戒。今大乘中以後二聚爲清淨律儀。四十一說三聚授戒法已。結成云。如是菩薩所受律儀戒。於除一切所受律儀戒最勝。無上無量無邊大功德藏之所。隨逐云云。又四十二菩薩地說正受戒者。謂諸菩提受。先所受三種菩薩淨戒律儀。即律儀戒攝善法。饒益有情戒。又七十五舉三聚戒相已。結成云。如是且說菩薩所受三種律儀略毘奈耶。菩薩於中常應作意思惟修學云云。如是結成已。次云。是故若有毀律儀戒。名毀一切菩薩律儀云云。由此等文應知。今所言一切菩薩律儀者。指一切三聚云律儀也。故前章文云律儀是諸戒通名。即此義也。環庵不知有誓限皆名律儀。不知爲不知。自可。知已。四判報恩吼者。吼主引淨影義章。又

云。由百行所攝而受律儀。而律儀名非無通塞。此釋爲是。由上來判應知三聚戒共名律儀。故今章文云。毀一切菩薩律儀者。毀一切三聚淨戒也。

云云守千以後解爲是。今云。聽聞抄爲正。圍而非新受亦不新得。鈔曰。謂戒隨轉義也。顯業抄云。此有二義。一云。章主但許重受。不許重發。故云非等。二云。與正云章主俱許重受重發。非如無戒者。今新受得故云非新等。撰集抄曰。非無本來無表。前來所有無表流類故。非非等也。倫記曰。第五明淨戒。經生亦雖復重受。不名新得云云。圍餘皆不得。鈔曰。下明菩薩戒心餘。無轉生不失義。餘者指菩薩戒心之餘。續後鈔等中。云。指聲聞戒爲餘云云。又決擇抄中云。餘文之中。不許菩薩出家之戒。經生不失而無答也。今且答者。經生捨者。據別受說。言不捨者。約其同受。上下有此答意云云。今謂決擇抄意穿矣。續後抄局矣。餘言簡指除菩薩戒心餘一切戒心。不得者。不得轉生不失。心願狹故者。云非盡未來際之期願。又可。心願二字相違釋。具言應云。心及願狹故。心狹者。約不建立第八識。若無第八識者。轉生不失義不成。無根本業道種子爲依處。故若建立第八識時。無種子不失義。無上纏犯。無表亦不失。委如成唯識論中說。

圍設作寬心。鈔曰。是遮妨也。設言。謂除菩薩戒心。餘心雖無寬心。設爲有寬心。作論時。以餘心寬。不得轉生不失。其所以者。除菩薩戒心。餘執無重習處故。無寬心強勢義。是由法執所成戒故。不知緣起理。故應轉生不失。心勢不成。續後抄等中云。當

云。由百行所攝而受律儀。而律儀名非無通塞。此釋爲是。由上來判應知三聚戒共名律儀。故今章文云。毀一切菩薩律儀者。毀一切三聚淨戒也。

爲隨順法也。皆犯律儀者。四重及隨順法是初律儀聚故。犯已名犯。一切菩薩律儀聚。律儀戒者。二句通伏難。難云。以犯四重及隨順名犯。初律儀聚。則何故前所引論文。說名毀。一切菩薩律儀。今釋云。毀一切菩薩三聚律儀云云。又云。犯初律儀失。戒者。但失初律儀戒。不失後二聚戒云云。通云。初律儀戒者。是三聚戒中是根本故。如玄贊云。律儀爲本方有後二。若破律儀三戒俱捨云云。問。何故三聚戒中律儀爲本云云。答。如前所。言菩薩四重及隨順法。以十善爲根本。如大品經及智度論。說十善是總相戒。尸羅波羅蜜之根本故。若犯失十善。翻爲十惡行。十惡非善法。則犯第二聚。十惡損害自他。招法財二衰。故犯第三聚。若於初律儀無所違犯。則十善業圓滿。是即攝善法戒。攝善法故。自他法盛。是名饒益有情。由是云。以初律儀爲根本也。招提等傳。以此文爲不傳。不立。共律儀之證。其可。西大寺。圍共斷善根。又退菩提。鈔曰。此爲二說。聽聞抄云。所望各別故出二說。所證是一

云云守千以後解爲是。今云。聽聞抄爲正。圍而非新受亦不新得。鈔曰。謂戒隨轉義也。顯業抄云。此有二義。一云。章主但許重受。不許重發。故云非等。二云。與正云章主俱許重受重發。非如無戒者。今新受得故云非新等。撰集抄曰。非無本來無表。前來所有無表流類故。非非等也。倫記曰。第五明淨戒。經生亦雖復重受。不名新得云云。圍餘皆不得。鈔曰。下明菩薩戒心餘。無轉生不失義。餘者指菩薩戒心之餘。續後鈔等中。云。指聲聞戒爲餘云云。又決擇抄中云。餘文之中。不許菩薩出家之戒。經生不失而無答也。今且答者。經生捨者。據別受說。言不捨者。約其同受。上下有此答意云云。今謂決擇抄意穿矣。續後抄局矣。餘言簡指除菩薩戒心餘一切戒心。不得者。不得轉生不失。心願狹故者。云非盡未來際之期願。又可。心願二字相違釋。具言應云。心及願狹故。心狹者。約不建立第八識。若無第八識者。轉生不失義不成。無根本業道種子爲依處。故若建立第八識時。無種子不失義。無上纏犯。無表亦不失。委如成唯識論中說。

圍設作寬心。鈔曰。是遮妨也。設言。謂除菩薩戒心。餘心雖無寬心。設爲有寬心。作論時。以餘心寬。不得轉生不失。其所以者。除菩薩戒心。餘執無重習處故。無寬心強勢義。是由法執所成戒故。不知緣起理。故應轉生不失。心勢不成。續後抄等中云。當

菩薩別受發大心。雖期未來際。白四得戒不得軌則。或抄云。於四教戒。縱雖白四所發。誓願因心期。未來際。則如菩薩。至未來際。云。是守一義也。而妙達不許之。則與此判相應。歟。今云。此文約除菩薩戒心餘。非云菩薩別受也。

團發露法如中經犯。鈔曰。此四字。此章主文。古來於此二句有異解。一護命解。節記曰。本論之中。上經無發露懺悔法。但云應當更受。不云發露懺悔。章主加之故。幽贊中云。發露之法。如中經犯者。勘文者誤也。云云。二者續後抄云。師云。章主意。上經犯可用懺悔也。懺悔已應重受。本論不云發露懺悔。影以重受為要。主受之法。必先懺悔。是易了故。略之中。下品犯但用懺悔。不用重受。得還淨故。但專說懺悔法。幽贊今文意全同。何妄云勘文者誤。云云。其辨評曰。以續後抄為是。解節記為妄謬也。今助解曰。夫上品經犯說數現行都無慚愧。深生愛樂。見是功德。若有此犯已後發露懺悔之心。起非無慚愧。無數現義。不生愛樂。不見功德故。今發露懺悔心起前。初歷多念。無慚愧故。雖可名上品經犯。今初發露懺悔之心起。則為中經犯。故云發露之法。如中經犯也。自初中經犯。但用發露法。得還淨戒。初上品經犯。無慚愧心。多念相續。先用如中經犯發露法懺悔。已後還用重受。還得清淨故。本論說上經犯應當受更。此章及幽贊彰無發露懺悔心。重受不成。

加文云。發露懺悔也。問。今此論文所說懺悔法。通三聚淨戒用之耶。如何答。就此問難。中古南京有二譯。一者四大傳。與正云。如論記引景測兩師釋。唯懺四重四十三戒攝善法戒利有情戒故。攝律儀戒七衆戒故。具足之戒六聚別故。隨戒懺悔。各隨說相。是故攝善饒益懺悔。當隨此文惡作所攝律儀懺悔。依毘奈耶。六聚差別。若不爾者。菩薩慈愍混動策故。遠決擇分七十五說故。已上二者招提傳。大悲云。通別二受之中。單通受比丘。唯依喻伽可作吉羅懺。若通別兼受比丘。依別受門可修篇門懺。依通受門可作喻伽懺也。通受攝律儀懺。依本論。應作懺悔等也。已上大悲對。又懺悔不同記中。舉大悲義云。問。律儀戒相一切惡作菩薩慈愍混同沙彌。何立七衆差別。云云。答。若如此難。亦不可有沙彌沙彌尼式又摩那三衆差別。同立突吉羅罪名字。故。攝善攝生。亦不可有別。同立惡作罪。故。若言。入法有差別。今此亦爾。以入法等應差別。故無混雜義。云云。已上諸師。判此二譯云。與正為不是。大悲為優。云何以西大傳為不是。云云。謂。與正意。以本地分菩薩地說律儀戒謂七衆戒。及決擇分七十五說初律儀戒毘奈耶聚。如薄伽梵為諸聲聞所化有情。略說。毘奈耶相。而欲建立彼師所立強為七衆差別故。任文取義。或不辨別戒體戒相。今我問與正答。如汝取聲聞乘慈愍等戒全分為律儀戒。則四十一菩

薩地中。何故說於中菩薩與諸聲聞不應等學。又說菩薩不與聲聞共學。何以故。以諸聲聞自利為勝。不顧利他。云云。又說諸聲聞乘中。將護他故。建立遮罪。於此將護他行中。菩薩與諸聲聞應等修學。無有差別。由此等文。論記中景測二師立不共者共除之義。謂於慈愍戒中。但取與菩薩共者。除不共者。慈愍二百五十戒中。大作減少。若為減少。則不應名具足戒。由是應知。非取聲聞乘七衆戒全分為初律儀。但取共者為菩薩形居律儀也。非以聲聞乘戒為菩薩戒之戒體。是故論記中。弘景律師立形居律儀之名。又云。一分菩薩形居後五衆具離諸惡。云云。是即彰但取與菩薩共者。為善提形居律儀。故與正以菩薩地說律儀戒者七衆戒文。但任文取義。欲助自所立而不識於前後文有妨害也。既說菩薩所受七衆戒作簡別言。菩薩所受者但是取共者。又何以聲聞戒全分為菩薩律儀中攝。云云。又七十五說。如薄伽梵為諸聲聞略說。毘奈耶相。此中相言影非取聲聞乘戒體。論記中弘景律師釋此文云。多分是同說。即是七衆戒。其實要期時節有異。即心非心戒體亦異。又四十二說。尸羅莊嚴云。尸羅莊嚴如聲聞地。應知其相。云云。由此等文。應知。但取聲聞戒相與菩薩共者。為菩薩形居律儀。故今云。尸羅莊嚴。但取戒相非取戒體。故以相言。令知其別。與正云。何不。論如是差別。浪為莊嚴自所立以聲聞戒為。

菩薩戒耶再與七衆儀相令人生信雖其功不少於蔽隱大乘菩薩戒實義其罪不輕後學擇而居焉由上來儀論應知與正立懺悔法云律儀戒七衆戒故具足之戒六衆別故隨戒懺悔各隨說相是亦自募彼所立之執作如是妄說既以通受羯磨成菩薩戒體懺悔法何求餘說故亦但以瑜伽所說懺悔法不爲事實竟求餘事耶遂彼學妨云菩薩茲芻混動策既以通受一羯磨文隨心以作二分菩薩形居律儀差別云何於是以一人懺悔法出家五衆形居差別隨心不得云又瑜伽論中既說如茲芻發露悔滅惡作罪法是即用聲聞乘突吉罪懺悔爲懺悔法故說又此菩薩一切違犯當知皆是惡作所攝云云其辨謹案四重既說他勝處法是即波羅夷又次所說四十三戒說隨順他勝處法若爾隨順波羅夷也此是以上品經違犯已後一向無慚愧無改悔心者四重及四十三戒悉是波羅夷若亦犯已生慚愧心發露者中下二犯是悉惡作罪攝若犯已多念相續都無慚愧是故不發露則上品經故波羅夷罪若發露時一切惡作罪也茲芻動策差別但是形居威儀差別於菩薩戒之體無有差別何別

懺悔法作差別云云又說於菩薩犯戒道中無無餘犯是故與聲聞一切爲不共如興正以聲聞乘不可混交也大招提傳意大准瑜伽論說及景師等意爲是正也問四重及四十三戒不發露則名波羅夷生慚愧已名惡作罪若爾無應決定名此重此輕戒何故四十二說難行戒云乃至命終於所受戒無有誤失尚不犯輕何況犯重云答此中犯重者上品經犯謂四重及四十三戒犯已無慚愧皆是上品失戒名重罪若生慚愧心是中下經犯皆悉名輕罪上經犯應歷多念生慚愧已發露懺悔應更受也犯已後念生慚愧發露懺悔還淨是爲差別也已下菩薩戒懺悔法

初請懺主

大德一心念我菩薩某甲今請大德爲惡作懺悔主願大德爲我作惡作懺悔主慈愍故三請

正懺悔

上中經犯對三人已上法若下諸大德一心念我菩薩某甲達越菩薩尼奈耶法爲欲貪求利養恭敬自讚毀他餘三犯惡作罪今向諸大德發露懺悔不敢覆藏願諸大德憶我一說懺主答云自責汝心生厭離懺者答云爾

又自誓心念法

我菩薩某甲達越菩薩尼奈耶法爲欲貪求利養恭敬或時達緣生慚愧心欲發露此作法用中品懺悔法而後應更受也敬自讚毀他餘三犯惡作罪我當決定防護當來終不重犯三說

此懺悔法准聲聞乘茲芻戒突吉羅懺而示作法然西大招提二徒云我比丘某甲今云我菩薩某甲彼以比丘名爲珍重故今以

菩薩稱名爲大乘規模故改之彼呼我比丘某甲欲爲七衆別故與正自云茲芻動策混合今以此作法令通二分菩薩故改云我菩薩已說菩薩戒無餘犯故縱犯一戒餘戒圓滿故應稱菩薩大抵茲芻名白四羯磨受戒大衆僧默然聽許故能日人唱云受具足戒竟是故由衆許始稱茲芻之理不可自唱云比丘爾與正律法再興始無應聽許比丘僧彼自誓稱比丘不應道理故今更云我菩薩已

團無形二形

鈔曰下菩薩戒捨中第六示無無形二形捨不遮受戒等者梵網經中說無根二根棄門奴婢畜生變化人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者又說作七逆現身不得戒瑜伽論中不說七逆勝莊梵網疏上本釋云瑜伽論中不說七逆者作懺悔亦得戒故非如聲聞犯邊罪已更不能受此經中據不懺悔者說作七逆現身不得戒論中據懺悔亦有受義故略不說云云此亦如是經中示菩薩不共戒說但解法師語等論中說聲聞戒爲戶羅莊嚴取利他行邊與菩薩共者爲律儀戒故若約將護他及生他誹謗邊缺菩薩所應作利行則准聲聞乘遮薰門等爲不授戒若授以有利益則不簡無根二根一切悉以爲受戒人具如鍵度中說法施施不施故別不論今章文約菩薩攝受利行廣大心與聲聞別但云不遮受戒約如實義說無無形二形捨

○準此等理 鈔曰：下菩薩戒捨中第七結成菩薩戒不共理。承上來說云：准此等理。菩薩戒中等者。簡聲聞戒中必獨等戒。云：菩薩戒中。何故用此簡言。謂：菩薩戒中。雖取聲聞必獨等戒。爲形居律儀。不取。全分。但取利行邊共者。爲形居律儀。是菩薩初律儀戒。若以通受羯磨受。三聚淨戒。以心誓盡。未來際取。必獨共者。爲形居。此菩薩戒中。必獨律儀勤策近事等。亦復爾。今等言攝勸策等。所誓以心彼彼爲別。雖然。皆悉盡未來際。故云：命終二形日出等時皆不捨也。撰集抄曰：單通受七衆別。章主釋。此文分明也。云云。今云：此是招提傳也。此釋亦以通受羯磨成必獨等之義。故云：通受七衆別。不穩當也。彼不知但取其名者。故作是說。心寬漫故者。示不捨由。心者期心廣也。別受不得者。明聲聞乘必獨戒等。不得命終二形日出等。等時不捨。

○靜慮律儀 鈔曰：別解脫捨緣中。第二明定共戒捨緣。起異分心者。顯業抄曰：異分心者。通三性心也。發得初禪定者。出定之位通三性心故。雖出定非退定。未退定間。散心位唯發初禪煩惱。不起欲界煩惱也。二禪已上亦以同之。故唯識論云：要得彼地根本定者。彼地煩惱容現前故。云云。今云：此釋爲不是。云：雖出定非退定。未穩若出定應名退定。唯識論中說得根本定者。彼地煩惱容現前者。前念後念相續間。有覆無記心間雜而起。其實雖出定。念念剎

那前後間雜故。不名出定也。潛次不行捨故。非出定也。若云：退定。潛次失用捨也。○難易地捨 鈔曰：顯業鈔。但就若生之類而論。云：生上下地時故。又續後抄。就若生若定二類而釋。問：若定何云。生耶。答：師云：雖若定。出此界繫定入彼思繫定。云：生也。已上若生必散心。散心生散心死散。今云：易界地言雖通若生若定。今但約若生而論故。云：生上下地也。

○慧解脫 鈔曰：俱舍二十五曰：諸阿羅漢得滅定者。名俱解脫。由慧定力解脫煩惱。解脫障故。所餘未得滅盡定者。名慧解脫。但由慧力。於煩惱障得解脫故。云云。又說有補特伽羅。已能證得諸漏盡。於八解脫未能身證。具足安住。是名慧解脫。補特伽羅。又賢聖章曰：此義意說。障有二種。一煩惱障。能障聖慧。不得應果。二事障。就勝而說。唯異熟生喜樂捨受有下劣性。於上等至不肯進求。所知障攝此人。唯能斷初障。故慧轉得脫。慧謂簡擇。此離縛故。即名解脫。慧所有縛脫名。慧解脫。云云。

○及身證者 鈔曰：俱舍二十四曰：有滅定得名得滅定。即不退者。若於身中有滅定得。轉名身證。謂：不退者。由身證得似涅槃法。故名身證。如何說。彼但名身證。以心無故。依身生故。理實應言。彼從滅定起得先未得。有識身寂靜。便作是思。此滅盡定最爲寂靜。極似涅槃。如是證得身之寂靜。故名身證。云云。又說：有補特伽羅。於八解脫

順逆出入。身作證多安住。而未能得諸漏永盡。是名身證。補特伽羅。云云。又賢聖章曰：此論意說。信解見至二種聖人。至不退果。身中證得滅盡定。故轉名身證。此但轉名而不轉體。理說應云：身證滅定。由得滅定。得滅定者。必具前七故。喻伽說得八解脫。所以者何。前七解脫共異生故。異生唯得前七解脫。不名身證。滅定無心。唯身證得似涅槃法。由身證得身證名。云云。

○退現法樂住 鈔曰：顯揚論曰：唯諸靜慮是現法樂住性。具有身心二種安故。非無色定。無身安故。云云。俱舍二十八頌曰：爲得現法樂修諸善意等。論釋曰：善言通攝淨及無漏。修諸善意得住現法樂。云云。詮要曰：退現法樂住者。是色界定也。通漏無漏。是退有漏定。非退無漏定。問：爾何爲無漏律儀捨緣。云云。答：退有漏現法樂住者。必應無入無漏定。故以有漏顯無漏也。云云。今云：雖退有漏定。顯無漏。有漏定不退時。無漏心不現故。此釋不穩。既說通漏無漏。有現法樂住。有漏心生退無漏定。名退無漏現法樂住。故。是道共戒捨緣也。

○滅盡定等 鈔曰：又寂廣章意。以住言冠滅盡定之首。取義退言。但置現法樂三字之首。可讀退現法樂及住。滅盡定等也。意謂以往滅定爲捨戒緣。以道共戒是隨心轉。故此定是無心故。又今現行章不爾。以退滅定爲捨戒緣。以退言令及滅盡定。或鈔意。此現行章恐有脫落歟。云云。今云：廣章所

○等二之？

言不穩。諸論之中雖云現法樂住。餘處文無但云現法樂處。故住言非冠滅盡定之首。而退言但令冠現法樂住為穩。滅盡定等言通次生下地等言。有境第七能善別聲。於滅盡定等。意等言通攝餘地無漏定。如詮要抄云。問。慧解脫聖者。云何生下地。云云。答此有二義。一云。慧解脫聖者。所作已辦。不受後有故。無生下地之理。今生下地者。指身體不還也。身體不還退。滅定已去。有生下地之理。故云。今此二種聖者。依身在地下。非云生下地。依下地心生無漏定。故無所妨。光抄中云。興正由第二義。今謂。第二義為是。從滅盡定出生。餘地無漏定。是云。滅盡定等生下地等時也。問。何故生餘地無漏定。云。暫無捨云云。答。生餘地心時。必先生有漏心。退先無漏。次念生餘地無漏定。故云。暫無捨。問。滅盡定無心定。何故退滅盡定。為道共無表捨。道共戒是隨心轉故。滅定中有道共無表。義應不成。如何。答。古來有二義。一云。別抄云。二無心定不立。無表定戒隨心。彼無心故。二云。亦立無表。方便後起亦許有心。故立無表云云。今云。第一義一往說。廣章從之。第二義雖似盡理。未痛快。其辨私。凡立定道。二無表。有漏善定中。約有防非用。立定共無表。無漏定中。約有防非用。立道共無表。然名隨心轉。異心生必止防非用。由是名隨心。此心言必不指但有。有心定無表。隨有心之定心轉。無心定無表。隨無心之定心而轉。故。隨無心定轉。無表故。滅定中防非用

亦名隨心。滅盡定中無防非用則止。不簡有無心。假爾住定心。必有防非用。非如別解脫戒雖異心起。云無表而防非用轉故。名不隨心轉。滅定中異心起時。必防非用不轉。故。是亦隨心轉。由是古來所論。不辨所詮悉皆妄論。智者勿取焉。

智持是云云。已上取意。瑜伽三十四及略纂。雖有釋。但就見道釋。故未盡理。釋。團一切有學。鈔曰。聽聞抄曰。一切有學者。預流練根轉鈍得預流。並證一來不證。不還。以練根力。越界難斷障。故。下品微細惑難斷也。一來練根得利一來。並證不還。不證羅漢。所以如前不還練根得利不還。不得羅漢。所以如前二難斷。故云。有學練根之相。既以如是。今以練根立捨。謂。轉鈍預流得利預流。故。亦捨鈍預流所得劣戒。得利預流所得勝戒。故名練根捨。是永捨非暫捨也。

團非退聖果。鈔曰。此簡小乘義彰大乘義。賢聖章曰。言退者。退有二義。小乘之中退失於果。名之為退。大乘之中退失禪定現法樂住。名之為退。云云。顯業及撰集抄曰。彼小乘中。於初果者永無退之。二三四果且有退之。然此生還得彼果。必不經生云云。今云。此說未盡。按宗輪論。大乘部預流果有退。應果無退。經部預流應果俱不退。有部預流無退。應果有退。二抄所釋。且但舉有部說。又撰集抄曰。大乘意謂。既斷見修二惑種子。從無漏種方生現行。二惑已斷。種子何生現行。故不退果但退定也云云。

團現觀位。鈔曰。成唯識疏九末曰。現者現前。明了現前觀此現境故名現觀。有六現觀。一思現觀。謂最上品喜受相應果所成。惠心為體。二信現觀。謂緣三寶世出世間決定淨信。此淨信助慧現觀諸法。令不退轉。立現觀名。三戒現觀。謂無漏戒。戒破戒垢。今無漏觀增明。亦名現觀。四現觀智諦現觀。謂一切種智緣非安立根本後得無分別智。名現觀智諦現觀。五現觀邊智諦現觀。謂現觀智諦現觀後諸緣安立世有漏出世智。六究竟現觀。謂盡智等究竟位智。所。有十

團及無學五。鈔曰。無學阿羅漢有六種姓。今除第六不動羅漢。取餘五也。一退法。二思法。三護法。四住不動。五堪達。具如顯揚論三十二報恩引。然顯揚論意。五之中前四安住法。不能練根。但第五堪達云能練根。又對法論中。退思護三不說練不練。但住不動說不練根。今此章所明。與五十七文五性練根大相違。如何會之云云。答。文集會云。顯揚論說前四種不練根者。退法等是鈍根故。以練根力不得至第六不動法。故說為不練。第五堪達。以練根力能至不動法。故云練根也。又五十七說皆練根者。前四種姓雖不能。至第六不動法。退法練得思法。乃至住不動練得堪達邊。今云。練根也。又對法論出入顯揚。伽。文。應料簡知意云。對法意。但住不動不練。餘皆練根。謂。退法練成思法。思法練成護法。護法練

轉故。隨無心定轉。無表故。滅定中防非用

亦名隨心。滅盡定中無防非用則止。不簡有無心。假爾住定心。必有防非用。非如別解脫戒雖異心起。云無表而防非用轉故。名不隨心轉。滅定中異心起時。必防非用不轉。故。是亦隨心轉。由是古來所論。不辨所詮悉皆妄論。智者勿取焉。

智持是云云。已上取意。瑜伽三十四及略纂。雖有釋。但就見道釋。故未盡理。釋。團一切有學。鈔曰。聽聞抄曰。一切有學者。預流練根轉鈍得預流。並證一來不證。不還。以練根力。越界難斷障。故。下品微細惑難斷也。一來練根得利一來。並證不還。不證羅漢。所以如前不還練根得利不還。不得羅漢。所以如前二難斷。故云。有學練根之相。既以如是。今以練根立捨。謂。轉鈍預流得利預流。故。亦捨鈍預流所得劣戒。得利預流所得勝戒。故名練根捨。是永捨非暫捨也。

成往不動。住不動雖練不得堪達。此安住
法人安住。概不改性故云。住不動不練也。
堪達練成不動法。問。堪達人練。必應至不
動法。云。答。本性堪達必應至第六。前四種
性練得堪達。至不至不定也。已上文又文集
引賢聖章。前四種姓約。意樂別說。可見賢
聖章也。

團一來練根 鈔曰。此五十七文。非引全

文。取意引之。彼全文云。問。若預流者修練
根時。既得練根。亦證一來果。云。答。證問。
亦證不還果。云。答。不證。對治難得故。所
應得義極廣大故。問。若不還者。修練根時。
既得練根。亦進離欲。云。答。進。問。亦證阿
羅漢果。云。答。不證。由前因故。轉根已后。
一切皆證。今此全文。就預流不證。不還說。
二所由。云。對治難得等。又此章文。就一來練根
不證。不還云。對治難得等。由是南京律徒。
講此章文。設三義釋。一云。一來練根四字
恐衍文。二。一來練根得不還故。今章云。一
來不證。恐難意得。乃對治難得下明。預流
不得不還由。云。云。云。或言。一來練根實
不得不還。越界難得故。如。不還練根不得
無學。又五十七不說。一來練根得不還故。
預流練根不得不還。自可。知已云云。三。意
云。練根證果必依要期。若無期。證果。但得
利一來。准此以知。一來練根亦得不還。云。
集錄。其辨諸按倫記諸家說。有練根與轉
根別轉根必證。次果。練根分齊未利根故。
不能證果。五十七論文說。轉根已後一切皆

證。倫釋云。謂。轉得利根已。若斷色惑。及
證離漢。一切皆得。或可。預流等得轉根已。
斷惑證果。一切皆得。非獨不還云云。然但預
流練根亦證一來果者。泰師等云。初果欲
轉根時。作意求利根。復求一來果。其所以
者。能斷欲六品惑得一來果。又預流練根不
證不還者。泰景等云。初果練根何故不得
不還果。即由二因。一。離欲界時。是三障中障
礙處難。對治故。名治難得。二。所得道果定等
功德廣大故。云。云。又一來練根不證不還者。
備云。即有二因。故云云。論所說又論不說。一
來轉根得不還者。泰景等云。以度欲界是
難處故。不必得果。又不還練根。亦進離欲。
不證應果者。倫釋云。謂。練根時作意求進。
斷色惑故。不證應果者。出界難故。起作事
多故。云云。由此等釋。應知章主意。預流練根
不證不還。本論雖說。今云。一來練根不得
不還對治難得等。以彰顯。一來尚不得何
況預流。雖本論不說。不來不得。章主得文
外理。以作此釋。由泰景意。云。一來轉根。尚
欲界難度故。不能必定得果。何況練根分
齊。得證不還。云云。由是南京律徒所辨義。
及撰集約要期之說。大妄談也。第二或人說
稍近正義。

團預流練根 鈔曰。撰曰。此有二義。一云。
但求轉根而修練根。因得一來。謂。預流人
練根。但欲轉鈍得利。斷根障時。兼斷果
障。謂。斷欲界九品修惑中前六品故。得一
來。二云。兼期轉根證果練根也。今云。雖立。
二義。意味相同。初義為正。期轉根證果練
根。即求轉根也。轉根應果轉故。若不爾。
五違。瑜伽說。
團對治難得 鈔曰。撰曰。證人有二。一約
次第證人。謂。於三界見惑及欲界九品修惑
中。既斷前六品已得一來果。然下三品微
細惑。越界繫故。以練根力同時難斷故。必
斷盡欲界九品修惑已。得不還果。故云。對
治難得。二約超越證人。得初二果謂。見道已
前依有漏定。以六行智。伏三界見惑。及欲
界九品修惑者。入見道時。斷以前所伏惑。
得第三果。今由初次第證。云。不得不還。土
今云。練根約次第證不待言。爾對治難斷
事。離欲界惑時。根果事。三障難斷故。撰
釋此意。不明故。為不是。
團故除得果 鈔曰。此二句明。得果捨外立。
練根捨。俱舍寶疏十五十六。學。俱舍正理。二
師爭。正理師立。得果捨與練根捨無別。俱
舍師設救。而斥。五事論云。問。無漏律儀。何緣
故得。何緣故捨。答。與道俱得。無全捨者。若
隨分捨。則由三緣。一。由退故。二。由得果故。
三。由練根故。云云。俱舍師救云。論主別說。得
果練根二種捨者。若得果捨。據同類捨。如。
從預流至一來果。若是鈍根。捨前鈍道。得
果鈍道。若是利根。捨前利道。得果利道。若
練根捨。據異類捨。如。捨鈍道。得利道。故。
雖練根位必亦得果。非同類捨。不名得果。
論主別說。練根捨者。意在於此。如。五事論。
亦立三種。云云。由是解。今章文。則故。承

明且時。一日夜要期心勢盡故還本。不律儀無表。於惡思根本業道種子上相續。名不律儀。健陀羅國諸論師等。由是立義。今章主亦由此義。迦濕彌羅義。永捨義。今明暫捨。文故同健陀羅師也。故二師各有理。漫勿是非。

團三得定捨。鈔曰。南京律徒。生疑立得定捨。不審。得定時必依戒生定。云何受戒捨外。立得定捨。云云答。是古來律徒立二義。一云。十善受戒弱故。不律儀無表不捨。仍此時立得定捨也。二云。近住有分受故。且殺生無表。以受戒捨時。偷盜無表。以得定捨也。已上又顯業抄云。問。定必依戒。爾者定前方便。受戒之位。即應捨不律儀。是第二緣受戒捨。何故別有得定捨。云云答。古來通此難云。依世十善戒應得定。受戒捨者七眾別解脫也。七眾戒強勝故。即捨不律儀。十善弱故。得戒之位不捨。不律儀。得定之時捨。云云又難云。此事難思。善生經中。善惡二戒互受互捨。云云何得十善戒者。不捨不律儀。云云又如。不得捨不律儀。劣弱十善豈成定依哉。若爾如何可決定之。云云答。由千師應決之也。千師答云。修總報思。不必恒與戒思相應。但要有戒遠依亦得。如先受戒期滿。却成不律儀者。如此修定。依先戒故。捨後不律儀。故須此緣。又戒有分。亦可為依。文又撰集抄曰。今雖不持戒。遠假前戒。即得定也。如昨日受日夜戒。今日日出即捨。不律儀續生。而未作殺生等事業。即

日得定故。受戒捨外立得定捨。云云基辨決判云。南京律徒所論。及千師所答。如幼兒戲言。無一以所取。今謂以受戒立不律儀捨緣。由要期心相違。云捨。不律儀者。要期盡形壽以殺生為活命。今雖不期滿。忽生別要期。受別解脫盡形壽不殺生戒。此時先要期所違害。由此相違。於不律儀立。受戒捨。又立得定捨。雖非要期違。第六違識與思相應起。其心性唯善相續故。先所相續唯惡心性。一向不現行。是由心性相違。捨不律儀故。立得定捨。由十善戒力得得定果。前世十善戒業種子熏在第八識。此業種今世第八識相分。四分合識體。即可愛人天異熟果體故。總云。自別報業種現得定果。亦現不律儀業果。若惡別報業重。則得可愛人間異熟果。即時別報受不律儀家。已惡思相續。雖然亦別有熏別報善業種。故雖生在不律儀家。由善增上緣力。善定心現行。得定別報相續。此時現行心性。於一第六意識上。無異性並起。故不律儀心遂成捨。此云得定捨也。由是應知。南京律徒及千師所言。無益之妄談也。學者勿信用也。

團如不服藥。鈔曰。光抄曰。唯有誓願。未服受戒對治之藥。難有除捨不律儀捨。云云此初師意正義意。誓願捨不律儀思。故成捨緣也。團如捨律儀。鈔曰。撰集曰。如彼律儀受不同分心。雖未受不律儀。而為捨緣。此不律儀亦以可爾。何待受戒。不持心起即捨。不律儀厭心起即捨。團依俱舍論。鈔曰。論文曰。處中無表捨復云何。頌曰。捨中由受勢。作事壽根斷。云云。團由淨信煩惱。鈔曰。淨信勢力斷壞者。明善處中捨。如有人起淨信行布施。其淨信勢力斷壞必捨。或如自初限一七日。行布施。其期限過。勢力斷壞。必壞。此云善處中限勢斷壞。煩惱勢力斷壞者。明惡處中斷壞。如有人起忿心。打擲人頭。其忿煩惱勢力斷壞必捨。或如有人一日間被他人雇打擊。奮類等。其期限過。勢力斷壞必捨。此云惡處中限勢斷壞。團作業斷壞。鈔曰。如期一七日。作善或惡處中業。於其中間。廢捨不作故捨。第一受心斷捨。以故思心棄捨。今此作業斷捨。不故思廢緣。或懈怠任運不作。立此斷捨。此為差別也。團事物斷壞。鈔曰。若處中善無表事物斷壞。雖期限未滿。處中善業應施事物施盡。故自成捨。若惡則雖期限未滿。殺生應用。置網等破斷。故自成捨。或雖自始不作。期限。此庫藏中所畜積物。皆施捨盡。棄期是。其所施物施盡。處中善無表斷捨。或欲作殺生趣殺生處。其殺害見。斷壞即捨。四事什物者。一飲食。二衣服。三臥具。四醫藥。此云四事。大凡諸物積聚一處。云什。俱舍十五曰。事物斷壞故捨。謂以所施寺舍數具制多園林等。云云。

團五壽命斷壞 鈔曰異本草曰。若菩薩戒中攝善法戒捨命終緣亦不捨。除此即捨其退菩提心即第一攝報恩吼引之。本出文集而爲處中攝。以後二聚戒處中攝不論義如上已明。

團或一日夜等 鈔曰續後云師云。十善處中必一日一夜以上應發無表。此今文意若不盡一日一夜可單處中也云云。不爾若作法作十善。此即十善有行律儀。雖不盡一日夜作法是律儀攝。亦名處中。若不作法處中其限過一日夜。非律儀攝。但名單處中也。今此所云或一日夜等者。約十善百行律儀作此釋也。故續後所云師說未穩。

已上得捨分齊了

安永七年戊二月五日。於平安城京極常樂寺內小庵草書之了。

團依地有無 鈔曰甚辨云。此科段意。於依及地上明表無表有無此一段之主意也。

表無表章之餘

第六依地有無之下

團唯欲色二界 鈔曰或講資云。問。章十門以別受爲正。別脫表豈通色界云云。答。出家戒雖不通五八。戒亦通。況今通明依地有無不必專別脫也。無色意非成無表。但約身語通云意表耳云云。今云。此辨未穩。此問中云以別受爲正。非章主意。如上已明。此一章明大乘表無表。既題云大乘法苑故。章中雖有明小乘義處論已結歸大

乘。此一章意也。故或說未穩。又云無色意不成無表。此亦龜漫。無色意業定共戒。雖名意律儀。通無色定。有防非用。爲律儀如上已辨。故或人說爲龜。

團欲界初定有尋伺故 鈔曰。意云。欲界初定名有尋有伺地。故必有尋伺。而以尋伺名爲語行。爲出語之因。出入息名身行。爲身之因。見如成唯識第四說。然身語業。是業思爲體。成唯識等說。尋伺用思一分爲體。故有尋伺處。必能應發身語表業。思也。二定已上無尋伺故。不可發身語表業。是初師義也。

團業通四禪 鈔曰。此二句遮妨。成身表通上三定義。妨難云。撰集鈔曰。依出入息動轉於身。但至三禪。無至第四禪。無風災故。無出入息。故非通。行風災有二。一內息風。謂出入息。二外風息。謂風災破天云云。章主欲有後來起如是妨難者。設此二句。此二句文意云。業是思業。能動發思。謂於第四禪雖無出入息。能動發思是遍行故。爲有身表。又次下章文。問答分別下十二問。通九地。謂唯初禪。如是明也。古來以二句爲第三師義。初師身語表唯欲初定。不通上三。第一師出入息爲因通上三定。第二師思遍行爲因通四禪云云。光抄此段唯二師異義。非第三師。此明身表通第四禪由爲顯業抄意。爲正義。爲三師表集解意也。今云以顯業抄爲正。助解云。此第二師意以二因成通四禪。以出入息爲因故。身表

通初二禪。能動發思遍行故通四禪。可知。二禪三禪以二因成。動發思。又歸敬章云。語業至初定。有尋伺故。身業至四定。有身業故。意業通九地。有善思故。又了義燈一本三十八亦是明。此二師義以何爲正義。子島私記曰。章有二說。初說欲界初定起身語二表。後說通欲色四禪起身語二表。問此二說中何正。答。雖章不明判正不正。尋文意。取後說可爲正。所以然者。章云。不爾。頓悟菩薩八地以去及佛。但居第四定。應無身語善等故云云。此例證釋無漏身語表文。以是爲有漏身語表例證。不應道理。雖不用此例證。以理後師應盡理也。

團其無漏身語業 鈔曰。謂其字承上。上所善身語表律儀無漏者。今論故。承上云其。謂於無漏位不假功用。任運起身語之二業。皆通四禪。或通四定者。就或字古來存二義。一者通二乘無漏。二乘無漏位不起身語二業故。二者於菩薩中遮七地已前。七地已前出觀時有漏故。非無漏位不能發身語。菩薩無漏位。或發或不發。故簡云。或也。已上續後抄。

團既許色界迴趣 鈔曰。此文意如首記。就此色界迴趣有五淨居天不迴趣大義。迴趣大之二師義別。一不迴趣義。成唯識論七。護法正義曰。然五淨居無迴趣者。經不說彼發大心故云云。述記七末。九釋曰。此簡色界地有迴不回者。由經不說彼五淨

居發大心故。以下諸地發理無違。約處爲言。唯五淨居全無發者。此言經者。大般若說。今第二會當舊大品第十五卷。今大般若第一會第一百二十九云。乃至廣說。二。同趣大義。義寂觀經述記曰。五淨居皆有同心。即引。不容錯索經及本業經云云。今私會此相違曰。言五淨居無迴趣者。約處爲言。無以五淨居業者。應迴趣發心修行理故。若生在五淨居。不定姓人。由增上緣力。欲回趣時。觀知分段報盡。恐廢長時修菩薩行。遂入無漏勝定。勝願之力。如阿羅漢延壽法。必資第四禪中下三天故業。今身轉變。受變易身。乃至證得無上菩提。勝定者。四定俱得。然多第四定也。冥資故業。令業長時與果不絕。即非擇者復更生。又以五淨居處非能資業。故云五淨居處無同趣義。非云五淨居者資下三天業。無同趣大。唯識疏七末二十。若生淨居。必不失上。亦不同心。取涅槃近耽寂心堅。化必難得。故無同者。云云。今云。如是云。無同者。約五淨居處之業而論也。問曰。同趣發心者。必受變易身證。如何答。述記七末二十。問。此第二師義。若准佛地及此論等。既許二乘初二果等受變易生。雖初則發心。要經多生。方受變易。亦應許有欲界發心。至上界。生身方受變易者。不答。今解有二。一云初二果欲業未盡。雖有知業多少。亦有不。知者。業力所牽。或有即發心時受此生死。或有未受至第七生等。不還發心。必即受生業力盡故。道力滿

故厭惡深故。不肯上界更經一生。何況有多。又不還舉者。得宿願通。知欲業盡。或未得根本定。未得通故。不共知而厭離身。即便急引變易生死故。無上界方受變易。欲界發心。即於欲界受變易故。不同初二果。二云。如七生者。發心留身。未必同時。不還者亦爾。欲界發心。上界留身。欲界之身業力盡故。未得邊際定。可資故業。故欲得依勝身。方轉易故。由如是理。或有上地但於二處受。一生已。即方受變易。或有二處三處。或一地二地三地。乃至四地。至廣果天受變易身。往自在宮而受佛位。或有乃至但於第四禪受。一生而受變易。有決定業。故於理無違。已上唯論此二解中。今取第二。既云至廣果天。受變易身。受佛位。不云至五淨居。受變易身。又不空。編案經本業經說淨居同心。約五淨居者。資下三天業。受變易身。發心修行者。作此說。是故二說全無相違。

近來有師會云。法華開會後同心云云。此是不辨性相之教別釋。唯識論無同趣者。如前已釋。淨居心相。與迴趣心相。不符合故。說無四趣。法華開會說。汝等所行是菩薩道。故無同趣之論。不同趣不動二乘所行。此成佛道。此攝相歸性門之說。唯識論性相別合門故。此會通未穩。因問。無色界亦有迴心者。云云。答。唯識述記曰。無色必無同心向大乘者。以此論說。唯欲色界有漏本識。後生無漏故。無佛菩薩勝人生故。又無色身可得留故。一切下色身得非擇滅故。非定所生色。可成身留。故云云。

○此別脫戒。鈔曰。科此文有二師義。一周記及集解意。此下亦明漸悟菩薩。此言攝頓漸二悟所受別脫戒。若菩薩時者。對上世尊言。世尊者。總指成佛時。菩薩者。指其因行者。取意二者顯業意云。此下舉頓悟菩薩別脫。論色界有無。今云。第二爲正。次文既云。准此。此言指頓悟。准言以頓漸漸。無有有漏別脫者。明。所悟亦無有有漏別脫。○十八梵天。鈔曰。諸師通說。前三禪各有三。第四禪九。除無想。外取大自在。問。五淨居不發心。故應除之。若爾。云何立十八梵。答。除五淨居。別有十八。前三禪上各加一。是其總名。初禪梵天。二禪光天。三禪淨天。合十二。第四六無雲福生廣果。即是舊三品業者。下更有三。清淨自在。大自在。總爲十八。周記云。章十八梵者。有云。十八天中梵王。非餘小梵王。且作此釋。未爲決定。

○別受別脫。鈔曰。周記曰。若是聖者。即能別定出家別脫。凡夫不然。既簡凡夫。唯不得受出家戒。明知亦得受菩薩戒。如何說言。三定唯依無漏心受。

○團既許欲天有住梵行。鈔曰。周記曰。住梵行者。有聖教文。得別脫戒。雖未見。文舉梵行例云云。今云。此釋雖爾。未痛快。按宗輪疏引有經云。如經說。一比丘精進持戒。至夜洗足。洗足盆中有承足台。有蛇繞住。比丘不見。引足於中。遂被噉殺。生忉利天。

勸喜圖中。凡諸天生皆天男天女膝此。既生圖已。異常天衆天女前皆欲收抱。其新生天手擲言曰。皆勿近我。彼天女怪曰。天帝釋。天帝釋乃令以鏡照之。新生之天見已身影。頭有天冠。身具瓔珞。非是昔日出家之儀。深生自悔。更增厭欲。天女以此具白。天帝。天帝聞之。躬自禮敬。知昔人問出家持戒。遂送安處天仙之園。故知天中有梵行云。由是考今章文。云得不云受。大有意味。得是成就異名。於人中所受別脫戒。於欲天成就不失故。比丘生悔厭欲。安處天仙之園。是不失別脫故。以此引經應爲證文。

聖帝生鬼趣。鈔曰。周記曰。鬼畜雖受五八。俱名妙行。相似解脫。非眞解脫。以彼非是受戒器故。言有別脫。但據相似云云。今云。此釋爾。畜生者指龍神野干之類。有業通者。經中如說。龍神受戒等因緣。又鬼有二類。一福德鬼。二薄福鬼。此二之中指福德鬼。

團故有別脫。鈔曰。撰集曰。或欲天鬼畜。但約別受五八故云。有別脫。非約通受故云。非等云云。今云。次上文云。但非彼性如扇搨等。此約別受五八故。今云。故有別脫。於菩薩戒。欲天鬼畜。亦成菩薩性。故云非菩薩戒也。故撰集所釋未穩。撰集亦同。

絕地獄無由。鈔曰。大乘義章云。出家之戒。局在入道。在家之戒。人天鬼畜四趣中生四趣成就。大乘戒法。人天鬼畜四趣中生五趣

皆成。一受得已當成就故。菩薩戒遍在五趣之中。皆生皆成。如華嚴經。諸龍畜等。各於法門而得自在。提滑經中。諸龍鬼等。聞法悟道。方等經中。地獄衆生。遇佛光明。棄諸佛處。聞法悟道。故知五趣皆成云云。又曰。此等由佛強緣方能悟道。離佛不能。故名爲離身。

團地藏菩薩等。鈔曰。經云。每日晨朝入諸定。入諸地獄。令離苦。無佛世界度衆生。今世後世能引導云云。團瑜伽但遮。鈔曰。續後云。師云。論先遮二種云。不成近事戒。然其中俱形損向遮。性不遮戒。何況畜生等。論無遮之。尤可成。近事戒也云云。

團然非有漏出家。鈔曰。或講師云。有二義。一云。約別受。凡聖相對。謂欲色天中聖者得無漏出家戒。若凡夫欲色天衆不得出家戒。故云非有漏等。二云。但約凡夫通別相對。謂通受門許受七衆戒。約別受門。遮出家戒。故云非有漏等。今云。二義之中。以初義爲穩。既簡云。非有漏故。

團是斷對治。鈔曰。問。雜集第八曰。離欲界欲者。謂由伏對治力。或多少分離。欲或全分離。欲云云。若爾是應。伏對治。章主於上意無表得下及今此依地文。同云。唯初未至是斷對治。此相違如何。答。別抄曰。對治有四。謂伏斷持遠。此四對治即四道也。加行無間且今離下界欲時。於聞思位折伏龜惡。名伏對治。初得未至正離。伏欲時名斷對治。後

念已去即持對治。乃至從此已去名爲遠分。以遠遮防。令不起故。且約七作意辨得定共戒。初六作意了相。勝解。遠離。攝樂。觀察。是未至地第七作意。方便究竟。是初意根本定。此七作意約四對治。了相勝解二作意爲損伏對治。遠離。攝樂。觀察。三作意爲斷對治。伏斷。非斷種子。此是有漏六行觀對治。雖云斷唯伏也。少分伏云。伏對治。全分伏云。斷對治。此以有漏六行。伏盡欲上三品時。初得初未至。名遠離作意。此斷對治初。次攝樂作意。觀察作意。方便究竟作意。此亦斷對治攝。皆是伏盡義名斷也。第七方便究竟果作意。此正入根本初定也。即名持對治也。第二定以上名遠分對治也。遠遮防令不起。伏欲惡故。

團果斷律儀。鈔曰。略纂第四云。或意等至果斷律儀所攝。業者意者色界。四意等至者四無色也。果者依靜慮等至所修生。功德斷者意等至相應現思慮。防欲界諸犯戒非之斷惑也。果即是斷惑果之斷也。體即定生律儀二乘通身語。大乘兼意業云云。

團中間意無見道故。鈔曰。成唯識十末云。中間無明利無漏故。有明利無漏。則能入故。又彼梵王居多散亂故。非純淨地故。瑜伽之文。言依諸意及初未至。不言中間入見諦故。云云。太抄云。多散亂者。起。群見。故。

團餘皆持遠分。鈔曰。此明無漏律儀通十地中。見道無漏斷對治唯色界五地。四禪根本。除此餘五地。四無色根本。一向無見道斷對治

除。除此餘五地。四無色根本。一向無見道斷對治

○冠註曰。斷對治。諸論說四對治。雖言一通有漏無漏說。約有漏四對治伏欲。云斷對治。非斷種子之斷也。故意律儀下四對治。約六行觀釋故。伏損云伏。伏盡云斷也。若無漏律儀下四對治。約見修道釋。故斷種云斷。損伏云伏也。

義唯持對治持所斷緣令不起也遠分對治遠防遏令不起也

也。又一義云。上五地中隨但以所依一地爲

斷對治餘爲遠分。賢聖義曰。預流一來次

第超越必依未至而得果故。所以者何。由

此二人未離欲染必無得彼本地故。其

不還果若次第者。唯依未至初得不還後

起上定非得果故。若超越者。通依色界四

根本定及初未至得不還果。必定無有依

中間意是釋留故云云。由是云。所依一地可

思察焉。今云。二義之中初總明。又次義所

依別明之。兩義共得總之中含別故。

團超初果取。鈔曰。超越之初果云。超初果

也。超中二果。十六滿心。隨應九地中一爲依

地。類集合斷。有先加行所願故。十六心滿

心移餘定。九無間類集合斷。九解脫顯滅理

無爲也。是知依下三空定。類集合斷人。於

此處有斷欲惑。爾則云何限色界六地。不

通下三無色地。故云通下三無色也。集解

云。超中二果之初果。取第四果也。非超初

果也。此人唯識疏有二釋。

團雖知論文引指端分別。鈔曰。下會達義。

論文者對法論文。指端分別者。續後云。雖

知論文等者。對法論引指端分別二經未度云

今檢雜集第十三。委說依未至定證第四

果。然但引指端經。不引分別經。對法十三

十二左曰。損出離者。謂入諦現觀已。依止

未至定發出世間道。頓斷三界一切煩惱。品

品別斷唯立二果。謂預流果阿羅漢果。品

品別斷者。謂先頓斷欲色無色界修道所斷

上上品隨眠。如是乃至輕微品。頓斷三界

者。如見道所斷。非如世間道界地漸次品

品別斷。此義以何爲證。如指端經說。諸所

有色。乃至識。若過去。若未來。若現在。廣說

乃至。若遠若近。總此一切。略爲二分。一

團一積一聚。如是略已應觀一切皆是無

常一切皆苦。乃至廣說。依如是觀但可

建立初後二果云云。由是應知。續後云。對

法引二經。未盡釋也。唯引指端經明著。又

續後云。二經未度經云云。此亦未穩。檢

唯識述十本八新右文曰。又此唯超越非大

第者。第二三界九地合爲九品斷者。唯有

利根諸預流非餘果。餘果不能起勝作業

缺類惱故。指端經及分別經中說初果由加

行心。能以三界九品同爲一品。合爲九品

斷。准超越不還許依五地。此亦依三無色

斯有何過。然加行心是色界。總緣三界故

無間道可起。無色上地。如不還於五地有

欲界斷對治故。此亦應爾。應說此義理不

違也。云云。由是應知。章主而見此二經作

引證故。續後抄中云。未度經。龜漫之甚。雖

傳支那未傳我朝也。對法論所引文。與唯

識疏所引文不同。故章主而闕以引用是故

對法中但雖引指端經。章主直闕二經知

同義故。今章中合二經會達。學者勿責續

後龜味自可知已。

團據多分決定能。鈔曰。續後抄云。據多分

決定能者。通途必可。依初未至也。不進修

上無漏者。必依初未至故。云多分決定也

云云。又云。不據容有者。若修上無漏者。必九

地中依何定地證也。一類進修上無漏者

容有依九地故。云不據容有也。云云。今云

此釋珍重也。

團非想地。鈔曰。顯業引唯識七云。有頂雖

有遊者觀無漏。而不明利。非後三根云云

非後三根者。三無漏根也。非三無漏根故

是非斷惑之依地。故唯遠分也。是故云唯遠

分也。云云。

團天及惡趣。鈔曰。謂諸天衆善業所感故

執因所引善心強勝。惡心非勝。故成律儀

不成。不律儀。又諸惡趣心智慧昧故。善惡二

心俱非強勝故。性相之中三惡趣類不成

業道云云。

團何大造者。鈔曰。問。今云何。此於何中

問。牒何大造云云。如何答。古來有二義。一

欲色二界中。何大種所造云云。問也。二所發所

防色中。何色被造哉。問也。古評云。以後義

順下文云云。今云爾。

團欲界所防。鈔曰。定道別脫三種之戒。等

所防非。皆以欲界七非則爲其體。造彼七

支能造四大爲三種戒。又成能造也。論要

今云。大乘意欲界第八識變四大種。能造

似所防造惡身語造色之無表色即所造也

團設佛身無漏云云。鈔曰。下釋難。難云。律

儀色從所防名色者。佛斷一切惡所防。無

色所防久斷滅。何有所防之色哉。云云。今章

會云。雖現無。遙望過去。曾有所防名色

也。

團既假疎遠云云。鈔曰。大種造色章云。諸大種子。未生諸大。造色種子。終不能生。要大種子先生。大種造色種子。方生造色。爲前道。故說彼能生。故名生因。云云。問。若爾別脫及定道。俱戒。既離大種。應不得生。答。此隨所遊。即所防名色。亦隨彼二假說。大造不離義有二。一定同處。二必假藉。別解脫戒等。必藉大生。非定同處。亦名不離。離質聲光亦如是。云云。義鏡云。造有二種。一親實藉造。如即質造等。二疎假藉造。如離質造等。無表色等是假藉造。今遮薩婆多等實親造。

團小乘必有表云云。鈔曰。栖翫云。章小乘必有表者。次下釋之。正理論曰。彼由意憤身語必變。或由呪咀。必動身語。或云由意憤身語。未考。已上恩吼。團準此二說。鈔曰。恩吼曰。栖翫云。章準此二說者。有表唯意名爲二說。今謂。此釋非也。言二說者。指律不律。其處中善如律儀說。惡處中如不律儀。故云准一也。已上基辨。云恩吼所言亦好。又此二說者。顯揚唯識二說也。上句隨其善惡言。即律不律故。下二說隨律不律准二論說也。

團應成差別。鈔曰。顯業抄曰。應成差別者。古師云。應成不應成二種也。故云差別。云云。今云。不爾。既云應成。須應成中辨差別也。師資。德此云差別。又於資中。出家有衆多別。故云差別。已上基辨。云。此一段明得緣別。應成之成言。謂成就即得也。應言緣也。相應爲緣。此得緣有別。故云應成

差別。翻應成。即不應成也。下六因即不應成也。翻之知。應成也。故古說爲是。顯業說存。古說中不可是非。又撰集曰。師應成。授戒德。資應成。受戒器。故云應成差別。云云。團一意樂損害。鈔曰。釋是古來有二解。二云。意樂能損害也。善法者所損害也。次下文云。彼意樂被損害故。第二依止損害已下。依止即損害也。損害言爲所損害。依止即所損害也。六因不一准也。已上說要後。二云。六因之中四因皆一准也。皆約所損得名。謂。意樂即所損害。活命等事即能損害。撰集抄曰。由活命等惡事因緣。能損害欲受戒善意樂。故云云。已上云。今云。二之中以第一爲是。損害二字所損害。意樂二字能損害也。四因皆同。古說云。第二已下別不爾。

團若復有人云云。鈔曰。顯業抄曰。雖非純淨等者。是唯小乘戒也。比丘之戒。以生得善心。受得。准據也。菩薩戒者。通別俱不可成也。不希菩提。但爲活命。縱雖有盡壽修梵行。必不成菩薩戒也。云云。今云。此顯業說未穩。凡生得善。是任運起故。非受戒善心。凡受戒善思。由強加行善意。發動身語。業性爲根本業道。云何云。以生得善受戒耶。非加行思。則戒業戒體不成。若不爾。汝所言戒劣弱。應非戒業相續。故茲揭戒爲活命。受戒成就。但以不犯爲善意樂。菩薩戒意樂非此所論。爲利益爲違犯。亦菩薩戒體故。非同日之論也。

團若有身帶云云。鈔曰。四分律曰。爾時摩竭國界五種病出。一者癩。二者癰。三白癩。四乾瘡。五癩狂。乃至自今已後。不得度五種病授具足。大小便道合者。是尼衆遮也。顯業抄。團如遮法中云云。鈔曰。四分三十四五廣明。遮難。又五十九及增一中說百遮也。團若扇搥迦及云云。鈔曰。應音二十四曰。扇搥。謂本來男根不滿。亦不能生子。云云。倫記十四曰。扇搥迦者。一向無根。或天生無根。及爲他害。總名扇搥迦。半擇迦者。此云。名染污。通有根無根。下文云。天生無根是扇搥。亦是半擇迦。一分。半擇男勢或起不起。唯半擇迦被害無根者。若不被他於己爲過。唯扇搥迦。泰曰。扇搥迦是無根義。若有損害已後失。男志性樂。他爲過同。女性者。名半擇迦。亦扇搥迦也。云云。今云。此亦扇搥迦非實扇搥。對法八曰。又半擇迦有五種。謂。生便半擇迦。搥搥曰。問。五種中。云何云。半擇迦。耶。答。若無男勢。後。不樂。他於己爲過。即名扇搥。若無男勢。若樂。他於己爲過。故名半擇迦。實望彼男勢用。合名。扇搥。云云。

對法抄六二十五紙曰。扇搥迦。此云無根勢。一生也。半擇迦。此云樂欲。樂他於己爲過。五中初得二名。次三唯半擇迦非。扇搥。后。一若不。被他於己爲過。名扇搥迦。無根勢故。又俱舍論三曰。本性損壞扇搥半擇迦及二形人等。正理皆擇。此云。生。謂。生。業品說。應知。扇搥半擇俱名。黃門。故業品云。二黃門二形。扇搥唯無根。無根有二。一。本性扇搥。二。損壞扇搥。半擇唯有根。有根有

本性扇搥。二。損壞扇搥。半擇唯有根。有根有

三、一、二、三、又解。扇撥唯無根。半擇通。有無。本性損壞亦通半擇。若作此解。半擇通寬扇撥迦狹。云寶疏三曰。扇撥。謂無根損根半擇。無勢損勢。

團外道。論記曰。今解。律中云。破二道者。是此中外道也。隨機羯磨云。汝不破內外道耶。今又重來受具戒者。後復入外道。

團賊住。倫記曰。勤策盜聽大法。名為賊住。隨機羯磨曰。汝非賊住耶。白衣沙彌時。同俗小乘二十部中。二百年滿大天。是名賊住。諸外道為利養。故剃頭出家受戒。名賊住比丘。

團若別異住。倫記曰。泰云。若別住者。上明意樂損害中云。或畏不活法比丘中詐現自辨。與彼同法。勿諸比丘與我同止。名別異住。前取意樂損義。此取白法損義。乃至今解律云。破二道者。乃至別異住者。有兩解。一解同泰。又解。勤策起邪見說。姪欲非障道等。故被損。名別異住。然未犯重。此中別住是遮類攝。餘是皆難。栖翫記曰。章若別異住者。周法師云。犯根本罪。懺悔之者。名別異住。云云。集玄解云。犯僧殘者。名別異住。乃至應說。此言別異住者。是說不肯事出家衆半年之者。或不會來作勤策者。雖除髮髮別異住故。是損白法。不令受戒。云云。今云。此說同泰歟。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

周法師云。犯根本罪。不懺悔者。不共住。集玄解云。犯波羅夷名。不共住。大乘無不共住。大乘無此治罰罪。

團若他僕隸云云。應音一二十九無云。僅隸力計切。周禮男子入于罪隸。鄭衆曰。隸奴也。隸賊也。役也。僕隸也。

團若有龍等。四分律三十五三。云云。云云。現龍等言等。非人。通天。修羅。鬼。獄。五分云。天子。阿修羅。子。羅。闍。婆。子。化。為。人。等。因。修。羅。厭。患。生。死。化。作。人。形。受。戒。後。往。居士。家。食。五。百分。食。招。譏。故。制。

團守園人。倫泰曰。本音云。僧伽。此云。園。謂佛在世時。諸僧皆在園中樹下修道。今云。阿羅摩子園。諸僧等亦在園居。各樹下作菴而住。其守園人即是。舊云。僧伽藍民也。若作寺舍。而居者多放逸也。其云。守園者。謂守寺門人。有釋梵音僧伽。此云。守。阿羅摩。此云。園也。云云。

團尸羅不清淨云云。此經中言。非唯一經。遺教經華嚴經及涅槃經等。恩吼引彌勒經疏。坐禪經引。

團由此故知。瑜伽二十八取意。證要六八云。先於尸羅善清淨故。便無憂悔。無憂悔故。歡喜安樂。由安樂故。心得正定。心得正定。故能如實知。乃廣說。得解脫故。證無所作究竟涅槃。

團第九先得後捨。顯業抄曰。先得後捨者。非謂得先捨後。得捨各有先後也。故義鏡云。先後得捨者。即明得捨之先後也。先後

有二。一道俗先後。二大小先後。此二先後。通得捨故。云先後得捨也。云或抄釋之曰。有二相對。一道俗對。二大小對。道俗對。得五戒等。作優婆塞。先得也。後得十戒等。作出家形。後得也。此云。道俗對先後。又初得沙彌。先得。次得具戒。後得也。此云。大小對先後。此明得通先後畢。次明捨通。先後者。先捨比丘戒。作近事。先捨也。次捨五戒。作無戒白衣。後捨也。是道俗對先後捨也。又捨比丘戒。作沙彌。先捨。捨沙彌戒。作俗形。後捨也。是云。大小對先後捨也。云云。

今云。此或抄說。捨二未穩。可言捨沙彌戒。為近事。是道俗對捨先後也。又捨比丘戒。為沙彌。得五戒。是大小對捨先後也。今章舍上來義云。先後得捨。得說先不說後。捨說後不說前。影略互顯也。

團茲獨轉為尼云云。今章主意。由此瑜伽文立轉捨得捨義。謂僧轉為尼時。但捨僧戒。但得尼戒。又尼轉為僧時。但捨尼戒。但得僧戒。故今云。即更互得戒也。然南山與是別。不許轉根得捨義。謂受戒時兼發得於僧尼戒故。諸律儀捨緣中不立之故。所以爾者。僧尼本受戒七支身口諸非無不攝盡。故懸發於僧尼諸戒。若僧轉為尼時。即守尼戒。但用始得。體本來得。故無轉根得捨義也。

六法者。諸律中說相有異。一。五分律。五戒加不非時食。二。十誦律說。六法者。四重為四。第五不得與男子身相觸。謂腕已上。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

團若不共住。倫曰。泰云。不共住者。犯重人也。隨機羯磨曰。汝不犯邊罪耶。答言無者。應不識此罪名。謂曾受佛戒。已犯。於四。栖翫曰。莫即是佛法外人。故名邊罪。汝不犯耶。

第六不得與男捉手。謂腕已下。三。有部根本律云。六法者。一。不得獨行。二。不得獨渡河。三。不得觸男身。四。不得與男子同室宿。五。不得爲媒事。六。不得覆尼重罪。俱舍頌疏十四云。六法者。於五戒上加一。不非時食也。麟記曰。光寶兩疏並爲此釋。麟師今詳。此釋未爲允當。以六法中摩觸亦成犯故。又且五戒但制邪行。豈可六法但制邪行。乃至廣釋。

圍於已前上更加一。鈔曰。集玄解云。更加一者。六之一。上更加一故。謂於姪欲戒。更加與染汚心男子共身相摩觸。偷盜戒上。更加草木四錢等。於殺生戒上。更加蟻子等打縛等。於妄語戒。更加戲笑輕妄語。後飲酒戒。非時食。二戒律文無加事。今云。加上品堅固護持。顯業抄引之。已。次云。准下說拾文。但於四上更加一也。非飲酒非時食上更加。云云。今云。此釋大爾。集玄由四分律。戒云。上戒上。摩觸。謂。六法中。除五法是十。戒。戒。故。准。經。重。異。一。亦。成。十。戒。中。犯。故。摩。觸。之。一。非。二。釋。故。

聖若從五戒云。已下文。古來立重發不重發二義。云。今章文。章主立。不重發之義。是知足坊等古義也。何以知不重發義。以次文云。增緣更不重發。又云。唯增語三。不別得前四支也。又准周記。周記如思。引。其。洲。助。釋。以。重。發。義。此。章。若。明。重。發。之。義。洲。何。加。助。釋。明。知。章。主。唯。立。不。重。發。義。廣。章。於。二。義。中。以。不。重。發。爲。勝。第二。與。正。云。顯。業。抄。今。章。主。重。發。義。也。付。今。現。文。有。二。

料簡。云。今現文且述隨轉理門也。謂薩婆多等不許重發。實理門之前。章主許重發也。云云。二。云。其緣者十戒之中後五是也。近事時。五戒之上增此五故云增也。依之四支體類彌增明也。故令戒增明。近事之時發得四支。勤策之位同發四支。前後同四支故。云。不別重發。勤策之位。非云。更不發。四支之體類也。若約前後。兩箇四支也。雖重發。四支體類無異故。云。唯依舊等也。基辨評云。以古義爲正。與正義妄謬也。非章主意。與正二料簡中。初料簡不辨大小乘菽麥之說也。隨轉理門之言。本出瑜伽釋明大乘義。不辨實義。且順小乘。說云。隨轉理門也。今此章文明。大乘菩薩戒處。順小乘說。則可謂隨轉理門。今不爾。此是明聲聞乘別受戒處。舉同小乘。說何應云。隨轉理門。總大乘教中明聲聞乘。有同小乘。有不

同小乘。此是由大乘者所傳爲別。今此別脫漸受義。同小乘。流傳故。章主如是明之。非云。隨轉理。故初料簡妄也。次料簡亦不爾。章主既云。今戒增明。更不別重發戒體也。由是應知。但增明防非用。非增體也。今家以無表爲戒體。若爾。防非用此戒體也。云何應云。增防非用。雖但應云。增明。不應云。增防非用。初受不殺生防非用。與後受不殺生防非用。云何有別。應云。重發戒體焉。與正爲莊自所立。強欲令同南山。今迷妄後學。有智人勿必誤。故與正所言。彼師自所立。非今章義也。次捨下有二。

解。初不重發義。次是重發義。雖有此二解。章主今文以不重發義釋。以此文爲重發義。大不可也。團但遮其共遮戒。此釋但遮其共字。古來有異義六家。一者集解云。文但遮其共遮戒者。其共猶云。彼彼也。即指前五戒也。五戒非一也。故云。其共也。上遮者。明防護前之用也。明後所得之戒體也。謂。受十戒明得。遍護彼彼五戒云。遮戒也。云云。二者續後抄云。但遮其者。指四重云。其。以。身。三。語。一。爲。所。護。體。故。云。遮。其。也。其。遮。戒。者。能。護。也。身。三。語。一。外。皆。能。護。故。云。攝。戒。種。類。之。時。皆攝四重也。能護。云。時至十戒也。但所護體四支故。唯增後三者。綺語等四也。前四支外更發加語三也。云云。三者。決擇抄云。但遮其遮戒者。雖初遮字。受十戒時。但只得其遮戒。餘四先護也。云云。四者。栖翫記曰。但是遮戒者所增者也。准此。尼受六法戒者。百四白二亦但增緣。沙彌受具所增遮性云云。五者。智山如幻校正云。遮其共遮戒。恐當作遮其戒其遮。蓋是改古寫之誤也。云云。六者。報恩吼曰。集解古鈔。異說紛紜。皆驚說也。用寫誤本以爲正說。種種駕說。無有一當。或謂遮其共遮戒。恐當作遮其戒其遮。蓋是改古寫之誤也。今謂。此說知其寫誤。實勝於古人之翫見。然觀其所改革。則全不允符。不如不改。而引決擇抄。已云。栖翫業文釋義。亦無有異。作但是遮戒爲正。云云。基辨評云。如思吼辨。古說皆是驚說也。一以不

允。改文當作但增於其遮戒。此所言其遮戒者十戒之中後六戒也。雖受十戒。唯依舊五戒時。身三語一其餘皆是遮戒。非性戒。故云但增於其遮戒。乃至十戒。從次唯增於語三句。可考察知。栖瓶記中云。但是遮戒者所增者也。此義稍近我義。

團若堅爲言云云。鈔曰。顯業抄云。古料簡云。若堅爲言者。上漸受也。若。摸而語上頓受也。云云。若薩義不爾。上漸受者。從五至十。從十至具也。頓受者。白衣直受具等也。今廣堅付漸受者別之云云。或曰。與正。今文橫堅。付漸受別之者。由四支七支文耳。若依此義。約重發義耳。若依不重發。於漸受七支頓得義難立。前四支非頓得故。私曰。或可。今堅義但約頓受。白衣直受具時。四支七支皆頓得故。私云。於今二科漸受諸義。並與南山無異。於頓受古義。二科俱與南山異。謂四支頓得。七支漸得。各七衆上自談。頓義非上下相望云云。與正義約橫堅科中。頓同古義。於一漸受中約橫堅。且分頓漸。故上約次第科中。頓全同南山。然頓受易知。故文中但明漸受略頓受云云。基辨云。此等說皆非章主意。今文意。約橫堅明頓漸二得同時。若堅爲言者。五戒十戒大戒漸漸次第受。評論言。如前明。有次第增明增進增語三義。非頓受得。漸漸次第受得義立也。若此漸受不爲次第論。頓一時得爲論。云橫而語。不見次第。唯就所詮作論。故問。何故如是釋耶。答。章文。堅

言時。云定漸受得。橫語時云。即頓非漸。此即言彰漸受。即頓橫。堅言以。堅論直橫。論義以四支七支等者。辨即頓非漸。由謂五戒時身三口一。即十戒身三口一。故頓得也。七支是大戒身三口四。雖爾。結語兩舌惡口三。妄語上枝末戒故。沙彌戒經中。一戒。或說。目不瞻。勿等。妄語戒云。於四支處。即具餘三。兩舌惡口綺語等云云。於四支處。即具餘三。故皆是頓得也。上分漸受頓受科。既明漸受不重發。由增義但立次第。已約堅結已。次爲明頓受不離漸立橫義結已。此即上結頓受科也。以白衣受具云。頓得之釋。大安論也。白衣何有受具。若設有。何此論受得耶。

團又尼五百戒云云。鈔曰。智度及藥師經。尼云五百戒。決擇抄云。章又尼五百戒等者。五字錯合是其字。云云。文集云。私云。現流布文作五百戒後人加百字。歟云云。栖瓶記曰。章又尼五百戒等者。此問尼轉爲正學者。雖總言七。意在四支。爲捨不捨云云。栖瓶所覽本。與現流布本同。今云。現流本恐可乎。茲揭尼說三百四十八戒。然今說五百。合威儀說故。今補篇義第三云。尼五百戒者。實但三百四十八戒也。經論云五百。應是僧尼相望倍論之言。有五百。實三百四十八也。云云。此說爲正。

團離說及不提云云。鈔曰。古來釋此離說二字有多義。一云。離說者。寫誤。當作雜說。離合問答。次問答是。續後抄第一義是也。鈔云。沙彌戒經中。其一戒上。雜說諸事。所謂疑戒云

莫觀美色。目不瞻躬等。妄語戒云。兩舌惡口綺語等。如此一一戒。難說多事。而制之。及又制提寶戒。近住戒中何不爾哉。問意也。又有說如。二云。集解意。說字訓悅。離喜悅也。著香花鬘歌舞觀聽等。皆人所好悅作也。離喜悅放逸云。離悅也。三云。栖瓶記及唐本章作離。四云。顯業抄云。第四門中離說者。香油塗身。作倡伎樂。離說及禁不提金銀爲言。五云。思吼云。古說皆不允。此問答據伽五十三卷。文有稍異。大致不別。順伽文須解。五十三云。問。何故於勸策律儀中增離金錢。非於近住律儀耶。云云。基辨評云。諸義皆不允。於中顯業稍爲正。問。由顯業。離說爲正。則次問答明離合。云何此問答中云。離說耶。似重煩。如何答。此問中云。及不提金銀等。及言集合餘事故。問意。勸策戒中。如次問。以歌舞作倡與香油塗身開爲二。及不提金等爲制戒了事也。何故近住等戒。不爲了事制耶。問意也。思吼中出伽本據。甚可。然伽但云不提金等。今此章舉離說舉不提金寶。問近住戒不了事耶。故置及言。次問答正問答開合。此處問答不了事。此爲異也。此答中如是意故。

團如何得名隨心轉云云。鈔曰。含二義。離一隨現思轉。定道戒是也。二隨期心轉。至未來際。菩薩戒是也。二義中。第二義爲本。攝定道戒而難。問中云。亦在其中故。答中亦云。通受名隨心轉戒故。又或云。但指定

○漢二橫？

大乘法苑珠林章顯子吼鈔卷第二十二

共戒。謂菩薩固修諸行。暫不可發。定共戒。若起貪心。如何名持。隨心轉。定共戒等。耶云云。今云。此或義不是也。非問答意故。

團能感異熟也。鈔曰。顯業抄云。問。破戒人。以有曾得之功能故。能感異熟。破戒之罪。報。何時受之耶。答。順次生隨重者受之。性相之定。善惡均等。無有此義。是故持戒之善強。破戒之心若輕者。順次先受善業。後感破戒之業。如是准知。智論中付定順次之業有三義。今生數作業先受。今生重者。及最後念業。先受也。性相門重者先受云云。

團極弘廣故。鈔曰。古來有二義。一云。誓心弘廣。謂。期未來際故。決定思可。為所依也。若此義。則問中云。意中有善惡律儀。通十支作論也。由此意。答中極弘廣言。為誓心弘廣也。已上二云。善心弘廣。謂。善惡相對分別。善心弘廣故。善決定思。可為無表所依也。已上若此義。則問中云。意中有善惡律儀。由意業三支作問也。由此意。答。極弘廣言。但見善心弘廣也。今評云。初義為正。謂。雖善惡戒意中並作。惡無盡。未來際際。況菩薩心何有之耶。作已必生。慚愧。作善期未來際故弘廣。種子勢用無斷。永為無表所依。相續也。故以初義為正。

團於理何妨。鈔曰。續後抄云。化人者非無色界定果變化。彼定不成。戒故。然除無色無種大故。假令雖反身作動身語。無記故又不作受戒表也。今所言化人者。龍畜等也許受。五八戒故。非出家戒也。

團七衆所受為菩薩云云。鈔曰。顯業抄云。七衆所受等者。章主意攝律儀體。聲聞菩薩全分同體也。本論攝律儀戒。七衆成戒者。即此意也。乃至義寂最行等釋。菩薩地攝律儀戒。七衆成戒者。先小後大者也。背本論始終之上。尤難依用者也。云云。基辨評云。顯業抄說。大妄說也。如上既辨。善薩戒中除不共者。餘取。為律儀。如何應云。聲聞菩薩全分同體耶。菩薩地說。即七衆別解脫律儀者。取聲聞別解脫共。菩薩心者。為形居律儀也。非同戒體。今此所言。亦取。為形居律儀共者。非取。全分。故顯業抄誤也。

團問然十業道云云。鈔曰。周記云。意然十業道體是思者。問。業道無表有何別耶。答。業體實思。無表色者是唯是假立。防惡色故。假名。無表色也。又無表者。種上功能。業思實體。又未受戒。但不殺生。唯得一種自性業道。若受戒已。更別得彼無表之戒。又處中善雖不由受。亦有無表。據其體用。亦與業道而不即一。問。戒體但是種上功能。為假為實耶。答。是假。若爾。假法如無。如何經言戒能感果。而後言持名非色心耶。答。實種能感。種體從用名戒感也。而言持名者。亦據體說。言非色心者。說彼功能。問。戒既種上差別功能。第八緣不答。不緣。若爾。種上廣大功能。如何即緣。答。廣大是實。戒是假故。故緣其實不緣其假也。問。一種功能假實何別。答。廣大依種親起不約防。外名實戒體其色防身語云云。

團廣惠聲聞。鈔曰。瑜伽四十三。六。新明三類惠。其中隨一云。廣惠也。三類者。一劣惠。二中惠。三廣惠。善珠云。從惠為名。佛地論云。深廣圓滿。善通達故。名為廣惠。即是波羅蜜多聲聞等。已上。又婆沙百四十三云。舍利弗名。波羅蜜多聲聞。此其證也。恩吼中云。廣惠聲聞者。取定姓不想法聲聞。生無色界。聲聞簡。菩薩簡。生無色故。廣惠簡。愚法。彼亦不生。故云云。是也。二十疏七本三十七。鈔曰。即定姓中有愚法者。不信大乘故。彼定不起。若不愚法聲聞。雖信大乘。不將為究竟。由信有故。彼起此定。不為究竟故。聖人生彼。如今大乘信小乘教。云云。今謂何故信大乘者。生無表。起無色定耶。答。得無聲定。必入滅定。其時若不信大乘第八識。則恐心斷。絕成皆無。故不能入滅定。故但信大乘第八識者。生彼入滅定。若爾。何故已得自在菩薩。不生無色界耶。答。無所化有情。故不生也。伽六十六云。若毘鉢舍那行菩薩。未得自在。及有廣惠聲聞乘等。若諸有學。若阿羅漢。彼無色界繫善作意。亦緣下地一切法。若諸菩薩已得自在。決定不於無色界生。由觀於彼不能觀起衆生事等。

團語表唯初禪云云。鈔曰。續後抄云。九地分別中。語表唯初禪云云。古料簡中。上依地有無初云。業通四禪。文科簡云。身語二業通四禪也。云云。以今文校之。古料簡殊誤也。彼依地有無文釋。身業也。故云業通四禪也。

古料簡有無文。配三師義料簡故。致如是誤也。故知只二師義也。如前料簡也。云云身表通五地者。欲四禪也。語表欲初禪也。云云團四洲別脫云云。鈔曰。顯業抄云。菩薩通四洲者。古料簡云。梵網所說十重八六之戒。應通北洲許之。今謂不爾。是瑜伽論所說菩薩也。上來標菩薩者。皆是瑜伽論所說故也。古義云。云梵網所說戒。不簡別道俗。故通許之。瑜伽所說七衆差別顯了也。其中出家戒者。云何通北洲。故知梵網所說菩薩戒也。爲言基辨云。古料簡等不是也。瑜伽菩薩戒與梵網戒。戒相雖別。戒體無有別。云何爲差別耶。瑜伽所說七衆差別顯了者難了。梵網亦七衆顯了說。比丘比丘尼等。故瑜伽說菩薩律儀戒七衆戒。是形居相故非戒體。七衆雖形居別。於戒體等同。故梵網戒通四洲。瑜伽戒亦通顯然也。

大乘法苑珠林章師子吼鈔第二十二卷尾

者

第二心法此於心王一有三名。心意識。

無愧カニシ
無恥シニ
無恥シニ

七十五法名目

△△△

字。是不相應行中。不同此方墨書之字。已上十四不相應。第五無為法有三。一擇滅無為。即以離繫為性。擇謂離。離即離。各別牛所。擇滅名曰。二非擇滅無為。永離。當生。得。擇滅。得不因。擇但由。緣。三虛空無為。無礙。故。色於中行。上來七十五法竟。

問。以七十五法如何立五蘊耶。答。一色蘊。謂色。二受蘊。大地法中。三想蘊。地法中。四行蘊。心所四十六中。除受。想。餘四十五。識蘊。心王。何故餘四十四心所總置行蘊。別分受。想。為二蘊耶。答。界品第一頌曰。諸根生死因。及次第因故。於諸心所法。受。想。別為蘊。已上同論第一云。諸根有二。謂諸欲及著諸見。此二受。想。如其次第。為最勝因。味。受。力。故貪著諸欲。倒。想。力。故貪著諸見。又云。又生死法。以受及想。為最勝因。由耽著受。起倒。想。故。生死輪迴。又云。或從。無始。生死已來。男女於色。更相愛樂。此由耽著樂受。味。故。耽著受。復因。倒。想。生。故。此倒。想。生。由煩惱。故。如是煩惱。依識而生。又云。於次第因。隨處次第。隨染次第。隨器次第。隨界別次第。第四之中。此文隨染次第也。且出。一大第因。由此諸根。因。生死。因。次。等。因。義。受。想。二心所。別立。蘊。也。問。何故無為。說在。處。異。非。蘊。攝。耶。答。頌曰。蘊。不。攝。無。為。義。不。相應。故。論云。三無為法。不可。說。在。色。等。蘊。中。與。色。等。義。不。相應。故。謂。體。非。色。乃至。

非。識。亦。不。可。說。為。第六。蘊。彼。與。蘊。義。不。相應。故。聚。義。是。蘊。如。前。具。說。謂。無。為。法。非。如。色。等。有。過。去。等。品。類。差。別。可。略。一。聚。名。無。為。蘊。又。論。云。諸。有。為。法。和。合。聚。義。即。是。蘊。義。如。契。經。言。諸。所。有。色。若。過。去。若。未。來。若。現。在。若。內。若。外。若。龜。若。網。若。劣。若。勝。若。遠。若。近。如。是。一。切。略。為。一。聚。說。名。色。蘊。由。此。聚。義。蘊。義。得。成。此。文。有。五。門。一。三。世。門。二。內。遠。近。門。三。想。行。蘊。四。蘊。五。門。准。色。蘊。可。知。如。前。具。說。者。此。文。也。問。以。七。十五。法。如何。立。十二。處。耶。答。十二。處。者。六。根。六。境。也。其中。五。根。五。境。十。者。色。十。一。中。五。根。五。境。也。此。名。十。處。意。處。者。心。王。也。法。處。者。有。六。十四。法。謂。四。十六。心。所。十。四。不。相。應。三。無。為。并。色。中。無。表。也。問。以。七。十五。法。如何。立。十八。界。耶。答。十八。界。者。六。根。六。境。六。識。六。根。眼。界。耳。界。鼻。界。舌。界。身。界。意。界。六。境。色。界。聲。界。香。界。味。界。觸。界。法。界。六。識。眼。識。耳。識。鼻。識。舌。識。身。識。意。識。此。中。六。識。界。者。心。王。一。依。六。根。起。故。成。六。識。也。餘。如。十二。處。分。別。問。何。故。七。十五。法。中。以。六。十四。法。合。立。一。法。處。法。界。耶。答。六。境。者。六。識。所。緣。然。眼。識。唯。緣。色。境。耳。識。唯。緣。聲。境。鼻。識。唯。緣。香。境。舌。識。唯。緣。味。境。身。識。唯。緣。觸。境。意。識。唯。緣。色。法。五。境。中。猶。不。緣。過。未。境。況。非。色。法。故。六。十四。法。唯。第六。意。識。所。緣。依。之。立。一。法。處。法。界。也。雖。意。識。亦。緣。五。境。五。識。不。緣。六。十四。非。色。境。故。六。十四。法。立。法。境。也。六。境。對。六。根。六。識。分。別。故。也。問。以。七。十五。法。如何。分。別。善。惡。無。記。三。性。耶。答。色。十。一。中。色。聲。二。通。三。性。無。表。一。通。善。惡。不。通。無。記。所。餘。八。色。

法。唯。無。記。心。王。一。通。三。性。心。所。四。十六。中。大地。法。十。不。定。中。尋。伺。並。睡。眠。此。十。三。通。三。性。不。定。中。惡。作。一。法。唯。通。善。惡。二。性。不。通。無。記。大。善。地。法。十。唯。善。不。通。惡。無。記。大。不。善。二。小。煩惱。中。忿。覆。慳。嫉。害。恨。七。不。定。中。瞋。煩惱。已。上。此。十。法。唯。不。善。不。通。善。無。記。大。煩惱。六。小。煩惱。中。諸。誑。誑。三。不。定。中。貪。慢。疑。此。十二。法。不。善。有。覆。無。記。二。性。也。十四。不。相。應。中。得。四。相。五。通。三。性。二。無。心。定。唯。善。也。非。得。同。分。命。根。無。想。果。名。句。文。七。唯。無。覆。無。記。也。次。三。無。為。中。擇。滅。勝。義。善。也。虛。空。非。擇。滅。勝。義。無。記。也。問。以。七。十五。法。如何。分。別。三。界。繫。耶。答。色。十。一。中。五。根。色。聲。觸。並。無。表。此。九。通。欲。色。二。界。香。味。二。境。唯。欲。界。繫。也。言。無。色。故。色。法。不。通。無。色。心。王。一。通。三。界。心。所。中。大地。法。十。大。善。地。法。十。大。煩惱。六。小。煩惱。中。不。定。中。貪。慢。疑。三。此。三十。通。三。界。小。煩惱。中。諸。誑。二。不。定。中。尋。伺。二。此。四。在。欲。界。初。禪。不。通。二。禪。已。上。大。不。善。二。不。定。中。惡。作。睡。眠。瞋。小。煩惱。中。除。諸。誑。三。餘。七。此。十二。唯。欲。界。繫。不。通。色。無。色。不。相。應。中。得。非。得。同。分。命。根。四。相。此。八。通。三。界。滅。盡。定。唯。有。有。真。無。下。界。無。想。定。無。想。果。唯。在。第四。禪。名。句。文。若。隨。語。繫。唯。在。欲。界。初。禪。若。隨。身。繫。通。欲。界。並。四。禪。三。無。為。不。墮。界。繫。法。故。三。界。外。也。問。以。七。十五。法。如何。分。別。有。漏。無。漏。耶。答。色。十。一。中。無。表。一。通。有。漏。無。漏。餘。十。色。唯。有。漏。也。心。王。一。通。有。漏。無。漏。心。所。中。大地。

●無二無● ●生二來● ●(一)十也● ●[又云]一● ●等二第● ●有二在●

法十、大善地法十、不定中尋伺此二十二。通有漏無漏所餘二十四心所。唯有漏也。不相應中得四相五。通有漏無漏。所餘九。唯有漏。三無為唯無漏。問。以七十五法。有為無為分別樣如何。答。七十五法中。除三無為。所餘七十二法。有為也。問。以七十五法。如何分別四諦耶。答。有為法中。以有漏物。立苦集二諦。有為法中。以無漏物。立道諦。三無為中。以擇滅。立滅諦。虛空非擇滅。非四諦攝。婆沙云。若法是苦。是苦因是苦盡。是苦對治者。世尊立為諦。虛空非擇滅。非苦非苦因。非苦盡。非苦對治者。是故。世尊立不為諦。問。以七十五法。如何分別見修二斷耶。答。色十一。大善地十。小煩惱十。不定中惡作不相應中除得四相所餘九。此四十一。唯修所斷也。不定中疑一法。唯見所斷。不通修所斷。心王一大地法十大煩惱六。大不善二。不定中尋伺睡眠貪瞋。慢不相應中得四相此三十法。通見修二斷也。問。四十六心所中。六識相應應如何。答。大地法十大善地法十大煩惱六。大不善二。不定中尋伺貪瞋此三十一。通六識相應。小煩惱十。不定中睡眠惡作慢疑此十四。唯意識相應也。問。於心所中諸煩惱中。幾本煩惱耶。答。十。睡眠是本煩惱也。十。睡眠者。五見疑無明貪瞋慢。五見者。一身見計我。二邊見。計斷三邪見。四見取見。五戒禁取見。非因道。故此五見。大地法中慧一分也。頌曰。我我所斷常撥無劣謂勝。非。

因道妄謂是五見自體已上問。以本煩惱十。隨眠。如何分別九十八隨眠耶。答。苦諦下十五見疑。無集諦下七邪見見取。滅諦下七如集道諦下八戒禁取也。四諦下。合三十二。是見惑也。修惑四。已上三十六。欲界煩惱也。頌曰。十七七八四。色界三十一。五部四諦。各除瞋。無色界三十一。界也。故諦諦可云九六六七三於本煩惱。三界見修二惑。合九十八隨眠也。八十八使見惑者。此九十八隨眠中。除修所斷十。所餘八十八也。三界四諦下。欲界三十二。色界二十八。無色界二十八。合八十八也。是名迷理惑。迷四諦理。修所斷十者。欲界貪瞋慢。色界貪瞋慢。無色界貪瞋慢。是名迷事惑。迷事相。起八十八一品修惑者。此貪瞋慢無明四煩惱欲界四。色界無色界各三。隨所應。三界九地。各有九品故。九九八十一品也。九品者。上品三。中品三。下品三。中上品。中下品。下下品。下下品。雖有四煩惱。實或四九三十六品。欲界或三九二十七品。上界上品乃至下下品同故。云九品也。三界九地者。一欲界五趣地。五趣地者。一欲界。二色界。三無色界。此一地。名散地。無禪定故。二離生喜樂地。初禪。二定生喜樂地。三離喜妙樂地。三禪。五捨念清淨地。四禪。地。二三四五地。色界也。六空無邊處地。七識無邊處地。八無所有處地。九非想非非想處地。第六七八九四地。無色界也。色界無色界八地。名定地。有禪定故也。問。本惑隨

惑分別樣如何。答。本惑者。上九十八隨眠也。隨惑者。大煩惱中。除無明餘五。大不善二。小煩惱十。不定中不善睡眠惡作。此十九法也。頌曰。隨煩惱。此除染心所行蘊已上問。此本惑隨惑中。何自在起。何隨從起耶。答。本惑中。除無明餘九。唯自在起也。無明通自在隨從。隨惑中。小煩惱十並不善惡作。自在起也。餘唯隨從起也。睡眠或自在起。或隨起。問。百八煩惱者何耶。答。本惑九十八隨眠。加十纏云。百八也。十纏者。頌曰。纏八。無慚愧。嫉慳並悔。眠及掉舉。惛沈。或十。加忿覆已上問。於七十五法中。就色法。經說三種色樣如何。答。一有見有對色。二無見有對色。三無見有對色。無見有對色。眼等五根。攀香味觸四境也。眼無對色。問。於眼等五根。扶根清淨根體性如何。答。扶根者。色香味觸四境也。清淨根者。體清淨故。如珠寶光。其體極微。按扶根不可見有對色也。問。根境三界分別如何。答。欲界具有六根六境。色界有六根四境。除香味二境。無色界唯有根法境。問。何故色界無香味二境耶。答。香味二境。段食性故。色界離段食處。香味二境無也。問。若爾者。何故有鼻舌二根耶。答。論第二曰。謂起言說。及莊嚴身。問。於七十五法中。心王一。由依五根起。成六識。此六識三界分別如何。答。欲界六識具有。色界中初禪。有眼耳身意四識。除鼻舌二識。二禪已上乃至無色界。唯有意識。問。何以二禪已上。無五識耶。答。五識必尋伺相應。行相變動。二禪已上。

未來生老死爲果。卽是現在三因。未來兩果。復一重因果也。是云三世兩重因果也。略頌曰。過去二因。現在五果。現在三因。未來兩果已上。

七十五法名目終

No. 2325

七十五法記序

得免忘歸者。本因歸得免也。初忘其歸。而得夫免者。未有之聞矣。毘曇有門者。佛法起本也。凡學法者。當諳熟彼法門。而後遊廣乘之中。設不然則夫猶彼欲免者。初忘歸也。前則身論六足後則廣說聰明。疏記章藻次起者。殆乎碎軸習學人卒得其奧也。難粗知所立法數。爲之階梯則可也乎。向有七十五法名目。行于世。雖便初習。而恨不善詳略。亦見爲之作鈔者。未讀論疏本文。故義或不免。龜矣。動也紛難易。惑今歲余講俱舍論。時時鈔出。編次遂成一冊。付與小子等。非敢告諸大方也。享保戊申八月十七日尾野山僧宗禪山書

有宗七十五法記卷上

將釋有宗七十五法。初列次釋。後便明賢聖。且初列者。一切有部所立法。有七十五。

略爲五位。五位者。一色法。二心法。三心所。有法。四心不相應行法。五無爲法。此中初色有十一。五根。五境。及無表色也。五根者。一眼根。二耳根。三鼻根。四舌根。五身根也。五境者。一色境。二聲境。三香境。四味境。五觸境也。第二心法但一。謂心王。第三心所有法。束爲五地。一大地法。二大善地法。三大煩惱地法。四大不善地法。五小煩惱地法。更有不定地法。總爲四十六。大地法有十。一受。二想。三思。四觸。五欲。六慧。七念。八作意。九勝解。十三摩地。大善地法亦十。一信。二不放逸。三輕安。四捨。五漸。六愧。七無貪。八無瞋。九不害。十勤。大煩惱地法爲六。一癡。二放逸。三懈怠。四不信。五惛沈。六掉舉。大不善地法有二。一無慚。二無愧。小煩惱地法十種。一忿。二覆。三憊。四嫉。五惱。六害。七恨。八諍。九誑。十憍。不定地法八數。一等。二伺。三睡眠。四惡作。五貪。六瞋。七慢。八疑。第四心不相應行法。有十四種。一得。二非得。三同分。四無想果。五無想定。六滅盡定。七命根。八生。九住。十異。十一滅。十二名身。十三句身。十四文身。第五無爲法三種。一虛空無爲。二擇滅無爲。三非擇滅無爲。已上總有七十五法。

次釋中三初正釋。次立蘊處界。後義門分別。今初正釋。第一色法中五根者。眼識所依名爲眼根。乃至身識所依名爲身根。此五各對自境有取功能。眼能見色。耳能聞聲。鼻能嗅香。舌能嘗味。身能覺觸。論其根體。四

大種所造淨色爲體。如珠寶光。有色無見有對。有色者有變礙義故。故名有色。無見者非有眼見故。有對者障礙有對義。是極微所成故。如手礙手。或石礙石。或手石相礙。其眼根極微在眼上。傍布而住。如香薷花。或曰。重累如丸。其體清徹如琉璃。光明無隔。耳根極微旋環耳穴內。如卷樺皮鼻根極微居鼻梁內。而下而住。如雙爪甲。已上三根橫作行度。無有高下。若其依處卽有高下。舌根極微布在舌上。形如半月。西方古德相傳云。醫方家說於舌根中。如毛端量。無舌根處是末摩死節。末摩死節。若針刺著其人卽死。舌中法爾有斯空處。身根極微遍住身分。如身形量。眼耳鼻三。依處雖有二。其體是一。由三義故。一者類同。謂同是眼等自性故。二者境同。謂同以色等爲境故。三者識同。謂同爲眼識等所依故。此三根所以依處生。二者有二解。一謂爲所發識明了端嚴。現見世間。一曰等。了別色等。便不分明故。二謂因緣法爾如此。若因緣有障。不生二猶如身根。今詳若爲發識明了。但大安一眼等卽得。何須二眼等。故知後解爲勝。此五根中眼耳二根取不至境。謂離中知。鼻舌身三同取至境。謂合中知。不至者眼能見遠處諸色。眼中藥等則不能。觀。耳能聞遠處聲。遍耳根者則不能聞。由語逼耳字句難知欲審聽者。遮其苦逼故。鼻舌身三但取至境。是根境無間生時能取非離中故。第六意根亦同。眼耳取不至

境意無色故無有方所。又彼不能取俱有相應法故。且義便明第六。又此五根鼻舌身三唯能取等量境。如根微量微微亦然。此謂取少分境用少分根取等分境全根起用。若境大根前念取半後念取半。由根速疾發識謂言同時。眼耳二根不定。謂眼於色有時取小如見毛端。有時取大如暫開目見大山等。有時取等如見蒲萄。耳根有時取小如聽蚊子聲。有時取大如聽雲聲。有時取等如聽琴聲。第六意根無質礙。不可辨其形量差別。謂所取之境雖有大小能取之意無大小也。且義便明第六。次釋五境者。眼根所見名色耳根所聞名聲鼻根所嗅名香舌根所嘗名味身根所覺名觸初色有二種。一顯色。二形色。顯色十二。青黃赤白雲煙塵霧影光明暗。形色有八。長短方圓高下正不正。顯色中青黃赤白四種為本餘八種顯。是此四色差別建立龍氣名。火氣名煙。風吹細土名塵。地水氣騰說之為霧。日焰名光。月星火藥寶珠電等諸焰名明障光明生於中餘色可見名影。此謂於障光之影中猶可見餘物名餘色。非謂言影為餘色也。顯影名間。此即輕者名影重者名間。餘碧紅紫綠等。此是淺深不同。離合有異故不別立也。淺青名碧薄赤名紅。青黃合綠。赤黑合紫。形色中一面多生名長。理實六面中兩面多生。恐難解故故言一面。如竹筴越瓜等。名為長色。一面少生名為短色。四面齊等名為方色。於一

切處周遍而生名為圓色。中凸名高。拗凹名下。正者謂形平等。形不平等名為不正。此長等色復有二類。一外緣成如金石等。待匠等成長短故。二種性異。如鹽性方縱散成水煎後還方故。解云。已此有顯顯方而有角。越瓜白長。莖莖性短。胡桃高下櫻桃白圓。豆角性邪。如是等物類差別問何故十一種皆色。唯此一顯名色。答。餘各有別名。唯此色境無別名。為餘所簡別。雖標總稱即受別名。如多主馬同。群各有別印。一主無印。即以無印別有印者。聲有八種。一有執受大種為因有情名可意聲。一有執受大種為因有情名不可意聲。三有執受大種為因非有情名可意聲。四有執受大種為因非有情名不可意聲。五無執受大種為因有情名可意聲。六無執受大種為因有情名不可意聲。七無執受大種為因非有情名可意聲。八無執受大種為因非有情名不可意聲。有情身中所發音聲名有執受。謂言手等也。心心所法共所執持。攝為依處。名有執受。此名無執受。此有執受。中語業名有情名。能詮表故。拍手等聲名非有情名。不能詮表故。風林河等所發音聲名無執受。大種為因。無執受中有情名者。謂化人語聲。此化人身雖無執受。能詮表故。稱有情名。此八種中第一者語出好聲。如歌讚等。第二者語出惡聲。如罵詈等。第三者謂手等出好聲。第四謂手等出惡聲。第五者化人出善聲。第六者化人出惡聲。第七者風等出好聲。第八者

風林等出惡聲。此中可意不可意望情欲說。若處中聲即不可意收以達意等故。香有四種。一好香。二惡香。三等香。四不等香。沈檀等名好香。蔥蒜等名惡香。好惡香中增益依身名為等香。損減依身名為不等香。無損者名好惡香。故好惡香中。各分出不等香。故成四香。本論中說香有三種。一好香。二惡香。三平等香。此增益依身名為好香。損減依身名為惡香。無損二用名平等香。如上所說。四三不同攝。香皆盡味有六種。一苦。二酸。三鹹。四辛。五甘。六淡也。餘味皆是此六差別。觸謂所觸。有十一種。謂四大種滑性澀性重性輕性及冷熱潤四大種者。即是地水火風。用堅濕煖動為性。地界是堅性。水界是濕性。火界是煖性。風界是動性。言大種者。大有三義。一體寬廣。二形相大故。謂大地大山地增盛。大江大海水增盛。炎爐猛焰火增盛。黑風團風風增盛。三能起種種大事用故。如地能持世界。火能壞初禪。水能壞二禪。風能壞三禪。種者與一切所造色為所依故。故名種。大即是種故名。大種持業釋也。四中地界能持用水界能攝用。火界能熟用。風界能長用。長謂增盛如種生芽。此據上下。或長者流引如油滯水。此即據傍。此四名界者。界有二義。一能持自相。二能持所造。柔輭名滑。脆強為澀。牽秤向下名重。不能牽秤向下。及有力上昇如煙炎等。皆名為輕。煖欲名冷。

食欲名饑。欲飲名渴。此三於因立果名故。解云。煩欲食欲欲飲是心所欲。數由內身中有觸力令欲煖。有觸力令欲食。有觸力令欲飲。所令之欲名冷饑渴。即是由其能令之觸。即能令觸從果立名。冷饑渴。然諸法差別種種不同不可一例。由此五境差別不等。色有二十。聲八。香四。味六。觸十一等。釋無表色者。雖以色業爲性同有表業。然非表示令他了知故名無表。表業者表示於他令知。內心是善是惡。其猶合掌殺縛等形。此無表四大造故名色。非極微成故無見無對。此有三種。一。律儀。二。不律儀。三。非律儀。非律儀第一是善。第二是惡。第三即處中。是善非律儀。惡非不律儀。無有無記無表。以無記心勢力微劣。不能引發強無表業。可因滅時果仍續起故無表業非無記也。初律儀有三。一。別解脫律儀。二。靜慮律儀。三。無漏律儀。別解脫律儀唯在欲界。謂別乘捨種種惡故名。別解脫。能防身。三語四支非故名爲律儀。身律儀三。謂殺盜淫。命根名生。斷命令不續名殺。謂隔斷他命。乃至一念應生不生。不與取他物名爲盜。淫謂欲邪行。總有四種行不應行。皆得名爲欲邪行罪。一。於非境行不應行。謂行於他所攝妻妾。或父或母或父母親乃至或王所守護境。二。於非道行不應行。謂於自妻口及餘道。三。於非處行不應行。謂於寺中制多過處。四。於非時行不應行。謂懷胎時。飲兒乳時。受齋戒時。設自妻妾。亦犯邪行。語律儀四者。一。虛誑語即妄語也。謂見言不見等。二。離間語即兩舌也。欲令他朋友離間故。三。龜惡語即惡口也。如非教誡師呵責弟子等。四。雜穢語即綺語也。一切染心所發諸語名。雜穢語。此別解脫律儀有八種。一。苾芻律儀。二。苾芻尼律儀。三。正學律儀。四。勤策律儀。五。勤策女律儀。六。近事律儀。七。近事女律儀。八。近住律儀。受離五所應遠離。安立近事律儀。五所應離者。一。殺生。二。不與取。三。欲邪行。四。虛誑語。五。飲諸酒。梵云。鄔婆索迦。此云近事。索是男聲。舊云。優婆塞。梵云。鄔婆斯迦。此云近事女。斯是女聲。舊云。優婆夷。言近事者。親近承事諸佛法故。受離八所應遠離。安立近住律儀。八所應離者。一。殺生。二。不與取。三。非梵行。四。虛誑語。五。飲諸酒。六。塗飾香鬘歌舞觀聽。七。眠坐高廣嚴麗床座。八。食非食時。梵云。鄔婆婆沙。此言近住。近住者。此戒近時而住故名。近住戒。八中此三在家戒。餘五出家戒。又餘七盡壽。但近住。一晝夜受。受離十所應遠離。安立勤策律儀。十所應離者。謂於前八塗飾香鬘歌舞觀聽。爲二種。譏嫌重故。更如受畜金銀等寶。梵云。室羅摩拏。洛迦。舊云。沙彌。此言勤策。梵云。室羅摩拏理迦。舊云。沙彌尼。此云勤策女。勤策者。謂爲苾芻勤加策勵。正學律儀者。此勤策女正學六法故。六法者。一。不摩觸。二。不盜四錢已下。三。不殺畜生。四。不小妄語。五。不飲酒。六。不非時食。梵云。式叉摩那。此言

正學。受離一切所應遠離身語業。安立苾芻律儀。梵云。苾芻。舊云。比丘。此云乞士。尼是女聲。此八種律儀。依男女別立名。雖八。實體唯四。謂離苾芻戒。無別苾芻尼戒。離勤策戒。無別勤策女及正學。離近事戒。無別近事女戒。近住時促初不分。二。次明靜慮律儀者。此即定共戒也。靜慮者。謂色定有漏未至中間。四根本上三近分得。此定者得此律儀。定中自防身語非故。入定則有出定則無。此定心俱故名。隨心轉後無漏亦爾。俱別解脫戒不隨心轉。惡無記心時亦恒轉故。第三無漏律儀者。未至中間四根本。此六地聖得道共戒。此戒與無漏道同時名。道共戒。第二。不律儀者。謂惡戒也。此要期盡壽造諸惡業得不律儀。謂生在。不律儀家。續業屠殺。或生餘家。爲活命行。殺害等。即屠羊屠雞。屠猪捕鳥。捕魚等。第三非律儀。非不律儀者。此即俗人作善或惡。不遍有情等。不是律儀及不律儀攝。上來所明。五根五境。及無表色。就名色者。此變礙故名色。若無表色。此變礙生故亦名爲色。此十一種五蘊中色蘊攝。

第二心法者。或名爲心。或名爲意。或名爲識。梵云。質多。此言心是聚集義。謂由心力引諸心所及諸一切所作事業。如樹之心集起皮膚及枝葉等。梵言末那。此言意。是思量義。以心能思量故。名爲意也。梵云。毘若。南。此言識。是了別義。謂心於境能了別故。謂之爲識。

第三心所有法者，是心之所有故名。心所有，或略但言心所言。大地法者，受想等十心所名大。通三性等一切心品故。地是心王是心所行處故。大之地故名。大地依主釋也。此受想等是大地家所有名。大地法，大地之法名。大地法依主釋也。故知唯言大者，但日受等十法。若言大地即目心王。若言大地法還目受等。此即兩重依主也。餘大善地法等，皆有兩重依主釋準。此應知。受者謂領納。此有三種苦樂俱非有差別故。俱非是捨受也。想者取像。謂於前境取差別相。男女怨親等。思者造作。謂令心造作善不善無記。成妙劣中性。觸者謂觸對。根境識三和合而生能有觸對。欲者謂希求所作事業。謂我當作如是事業故。慧者謂簡別所緣邪正等相。念者謂於緣明記不忘。能為後時不忘失。因非謂但念過去境也。作意者令心警覺為性。心如睡眠沈沒不行。由作意力警覺取境。理實亦能警覺心所。從強說心。勝解者謂能於境印可此事如此非。不如此起。殊勝解。三摩地者。謂心一境性。此令心於所緣境不流散。因此翻云。等持即定也。但此十種遍一切心品。諸餘心所即不能遍故。於此獨名大地法。論云。諸心心所異相微細。一一相續分別尚難。況一刹那俱時而有。有色諸藥色根所取。其味差別尚難了知。況無色法唯覺慧取。大釋大善地法者。信者令心澄淨。如永精珠令濁水澄。信珠令心濁穢皆淨。有說此信於四

諦三寶善惡業異熟果中。現前忍許故名。信。不放逸者修諸善法。謂此於善專注為性。輕安者身心輕利安適之因。若五識相應名身輕安。若意識相應名心輕安。捨者心平等性。如持秤縷掉舉相違。慚愧二者於所造罪。自觀有恥名慚。觀他有恥名愧。無貪者謂於已得未得境界。耽著希求相違。無愛染心名為無貪。無瞋者謂於情非情無損害意。哀感種子說名無瞋。無癡善根大地法中慧為性。故前已攝了。不害者與樂損惱有情相違。心賢善性說名不害。勤者令心勇悍即精進也。於諸已生功德過失守護棄捨。於諸未生功德過失令生不生。心無墮性說名為勤。或更立欣厭二種。在善法中欣謂欣功德。厭謂厭過失。今不說者以非恒起。或非就生故。不說為大善地法。信等十法。一唯善性。二偏一切善心故得。大善地法名。四句分別者。第一句有唯善不是遍善。即欣厭二。第二句有遍善不是唯善。即大地十。第三句有通二。即大善十。第四句有非唯善及非遍善。即尋伺睡眠惡作通三性。不是唯善不遍諸地。不是遍善也。大煩惱六大不善二。小惑十不定餘四。善言已簡不入此四句也。次釋大煩惱地法。癡者愚癡亦名無明。迷境起故。亦名無智。無決斷故。亦名無顯。無彰了故。放逸者是。不修諸善。是修諸善所對治法。懈怠者心不勇悍。是前所說勤所對治。不信者心不澄淨。是前所說信所對治。昏沈者身心重性於

善法中無所堪任。亦名身心之無堪任性。釋此身心如前輕安中。掉舉者令心不靜捨所對治。此上六種一則唯染二則遍染。故得大煩惱地法名。言染者通有覆及不善四句分別者。有遍染非唯染。即大地十。有唯染非遍染。即小惑十大不善二。不定中貪瞋慢疑。有通二。即大煩惱六。有非遍染非唯染。尋伺睡眠惡作。大善十及欣厭不入此四句。染言已簡也。次釋大不善地法。自觀無恥說名為無慚。觀他無恥說名為無愧。此二種一則唯不善性二則通一切不善心。獨得大不善名。四句分別者有唯不善性不是遍不善。即忿等七及瞋有遍不善不是唯不善。即受等十及癡等六尋伺二。有通二。即大不善二。有俱非小惑餘二不定餘五是不善言簡善故。大善十不入此句數。次釋小煩惱地法。忿者於情非情令心忿發。覆者隱藏自罪。慳謂財法巧施相違令心慳惜。嫉謂於他諸興盛事。令心不喜。惱謂摩執諸有罪事。由此不取。如理諫誨。害者於他為逼迫事。由此能行打罵等。恨謂於忿所緣事中。數數尋思結怨不捨。此中恨忿相差別者。忿如棒皮火猛利而餘勢弱。恨如冬室熱其相雖微餘勢強。諂謂心曲。由此不能如實自顯。或矯非機。或設方便令解不明。誑謂惑他。先籌度設方便。令人後時生顛倒解故。僞染著自法為先。令心傲逸無所顧性。謂於自勇健財位施戒慧法等法中。先起染著心生傲逸。於諸善本無所顧盼。

此十種名小惑者。以四義故。一唯修所斷。二唯意識地起。三唯無明相應。四各別現行。大善地法不與一切染心相應。煩惱之名以簡此法。尋伺雖通染心。闕四義故。不名為小煩惱地法。大煩惱地。大不善地。雖復唯與無明相應。闕三義故。不得名小。慢疑二種雖唯意識地起。唯無明相應。各別現起。非唯修斷。闕一義故。不得名小。惡作一種雖唯修斷。唯意識地起。以非唯與無明相應。雖別頭起。不名為小。睡眠一種雖唯意識。闕三義故。不名為小。貪瞋二種。復唯與無明相應。各別頭起。闕二義故。不名為小。前之四地皆名為大。此之一地不得。大名者。通大地法以遍一切心故名。大善地法以遍一切善心名。大煩惱地法以遍一切染心名。大不善地法以遍一切不善心故名。又大上四地法皆並頭起故名。大。次釋不定地法。不定入餘五地名。為不定。不定所依名。不定地。不定地家法名。不定地法。尋謂尋求心之龜性。伺謂伺察心之細性。睡眠令心昧略為性。昧即簡定中取境分明。略即簡散散取境多故。惡作者謂緣惡作心追悔性。惡者若善若惡不稱情邊名為惡。能追悔心緣其惡作從境為名。即是有惡作故名。惡作多財釋也。若緣不作事亦名惡作。如追悔言。我先不作如是事業是我惡作。由此有四句。一有惡作是善於不善處起。謂悔先作惡事。二有惡作是不善於善處起。謂悔先作善。

三有惡作是善於善處起。謂悔先不作善。四有惡作是不善於不善處起。謂悔先不作惡。貪謂貪愛。瞋謂瞋恚。稱量自他德類差別心自舉特凌蔑於他。說名為慢。於諸理猶豫性名為疑。此四十六中諸識相應通局者。華小惑中文知之。問諸心所法相對翻名。何故於中有翻不翻。解云。詳諸經論心所多少。難為一準。多少不定。若總搜括相對廢立。使成難亂。只依俱舍顯相。廢立總有四十六種。謂大地法十。至不定有八。於四十六中。如大地法十。尋伺睡眠惡作。以通三性。或通二性。故。此十四不別翻名。餘三十二中。總有二類。一淨品有十。謂信等。二染品有二十二。謂大煩惱地法六。大不善地法二。小煩惱地法十。及貪瞋慢疑。若於染中通五斷。遍六識者。即正翻入淨中。若不通五斷。遍六識者。但可傍翻。非正翻也。言通五斷。遍六識。正翻者。總有十法。謂大煩惱地法六。大不善地法二。及與貪瞋。大煩惱地法六中翻疑為無疑。無疑即是大地法慧故。於善地中不立無疑。翻放逸為不放逸。翻懈怠為精進。翻不信為信。翻惛沈為輕安。翻掉舉為捨。不善地法二。中翻無慚為慚。翻無愧為愧。翻貪為無貪。翻瞋為無瞋。於小惑中。害雖不通五斷。非遍六識。而別翻者。以過重故。惱亂菩薩障趣菩提。善薩將證無上菩提。仍起欲患害覺。由斯過重。所以別翻。餘小惑九。及與慢疑。二義不具。但可傍翻也。

謂餘小惑九及疑。非通五斷。非遍六識。慢雖通五斷。而不遍六識。故不翻也。此十一種。但可傍翻者。就中有二。一約等流門翻。二約行相相似門翻。翻言約等流翻者。謂是本惑等流果故。忿恨嫉是瞋等流。翻入無瞋。惱是見取等流。翻見取為正見。正見即是大地法中慧數。所以善中不別立也。覆或是貪等流。翻入無貪。或是癡等流。翻入無癡。無癡是慧故。善中不別立也。慳誑憍是貪等流。翻入無貪。諂是諸見等流。翻五見為正見。正見還是慧數。故善中不立。約等流門。但翻得九。慢疑本惑。非是等流。故此二種不別翻也。害雖是瞋等流。過重別翻也。已如前釋。言約行相相似翻者。如忿恨嫉惱。總與瞋行相相似。翻入無瞋。覆若貪等流。與貪行相相似。翻入無貪。若是癡等流。與癡行相相似。翻入無癡。即慧攝也。慳誑二種。與貪行相相似。翻入無貪。諂謂諂曲。翻曲即為正直。正直是捨故。品類足第三云。身正直。心正直。直之與慢。憍自傲逸。慢凌蔑他。不敬師長。若不憍慢。心便恭敬。敬即是慚。翻入慚中。疑謂猶豫不決行相。若能正決。即是智慧。翻入慧中。害雖似瞋。過重別翻也。已如前釋。第四不相應行者。廣應言非色非心不相應行。但言不相應行。亦得簡諸法盡。言不相應。簡一切心。心所言行。行是行蘊。簡色無為。言非得者。此得名有總有別。總者獲及成就。皆名為得。非得亦爾。捨及不成。就皆名非得。別者未曾得。及得已失。將成就法。

得。至生相初獲名得。二者得已不。失得。至現在名為成就。即是先不屬已初獲。屬已名之為得。此謂生時決定屬已故名之為得。未在身故不名成就。成就謂得現在於身。捨及不成亦準於得。若獲時即名成就者。即有一身亦凡亦聖過。如世第一現身成。就凡法。未來苦忍上法前得在身故也。此中得有四種。非得三種。得四種者。一在彼法前此名法前得。亦名牛王引前得。二在彼法後此名法後得。亦名犢子隨後得。三與彼法俱此名法俱得。亦名如影隨形得。四非彼法前後俱。謂無為法上得也。非得三者。一在彼法前此名法前非得。二在彼法後此名法後非得。三非彼前後。謂無為上非得也。必無非得可與法俱。以法現前是所得者必有得故。然此得非得。若法墮在自相續身有得非得。非他相續身。無有成就他身法故。非屬我故所以不成。若成者便五趣難亂過。謂或人成。鬼畜等法。應名鬼畜故。又此無有成。就非情法故。以非屬我故不成。若成者即壞法性。為是有情。言同分者。謂諸有情展轉類等。此有二種。一無差別。謂諸有情上有情同分。一切有情各有故。二有差別。謂諸有情界地趣生種姓男女近事。慈獨學無學等。各別同分。一類有情各等有故。又有法同分。謂五蘊十二處十八界自類相似。分者因義。謂由此分能令有情身形等同。同之分故名。為同分。依主釋也。或名眾同分者。眾多同分也。言無想果者。

若生無想。天有法能令心心所滅。名為無想。是實有物能遮未來心心所法。令暫不起。如堰江河。第四靜慮廣果天中。有高勝處。名無想天。壽定五百大劫。言無想定者。謂諸外道計無想。異熟為真解脫。為求證彼故修無想定。此亦有法能令心心所滅。名為無想。無想者定名無想定。依主釋也。或定無想名。無想定持業釋也。滅盡定者。亦如無想定。能令心心所滅。此滅盡定最為寂靜。極似涅槃。聖者為靜住故修。諸異生怖斷滅故不修。此定。謂此定依有頂。彼已無色若更滅心。便成斷滅。故怖畏也。已上二定滅心心所。但言無想滅受想者。謂加行中偏厭此故。故別標也。言命者。體即壽也。此能持煖與識。次四有為相者。能起名生。此未來起用。能安名住。能衰名異。能壞名滅。此三於現在世同時起用。此四名為本相。更有隨相四。一生生謂從小生。生大生故。二住住三異異。四滅滅後三亦準。生。釋。是諸行成有為者。由四本相。本相成有為。由四隨相。諸行者。即是一切有為。行者造作遷流二義名。行。有為者有因緣為作故。且法生時。非其自體。九法俱起。自體為一本相。隨相合八。此中生不能自生。除自體能生餘八法。住不能自住。能住餘八。異不能自異。能異餘八。滅不能自滅。能滅餘八。故此四本相各於八法中有功能也。相。本法故名。為本相。相八法。故亦名大相。又九法俱起中。生不自生。是生。生。住不自

住。住住來住。異不自異。由異異異。滅不自滅。由滅滅滅。此名隨相者。隨本相故。亦名小相。相一法故。釋名。句文身者。名謂作想。想者取像。或契約義。若取像名。想。想是心所。如說。色名能生。色想。因名生。想名。為作想。若契約義。想即是名。謂諸賢聖共為契約。立色等名。名即是想。由此名想。能有詮表故。句者。謂章詮義究竟。如說。諸行無常等章。但言諸行是名。非句義未究竟。更云。無常方成究竟。外典中章句義別。句少章多。印度國法章句二種俱是詮義究竟。故得以章釋句。文者。謂字。如說。惡阿壹伊等字。是不相應行中字。不同。書分黑書之字。是色法。謂聲上屈曲差別詮表之字。是不相應行蘊攝。此三各言身者。身者。聚集義。以總說釋身。總說者。合集義。謂合集總說。二三名。名為聚集故。然一名是名。非名身。二名名身。如說。色聲。三名已去名。多名身。如說。色聲香等。一句是句。非句身。兩句名。句身。三句已去名。多句身。如說。諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。一字是文。非文身。二字亦文。亦文身。三字已去名。多文身。如迦伽伽等。

第五無為法者。無因緣為作故名。無為。此中虛空。但以無礙為性。由無障故。色於中行。心心所不相應。及二種無為。此等亦雖無礙。然有別體。非但以無礙為性也。擇滅者。擇謂簡擇。即慧差別。各別揀擇四聖諦故。滅者。涅槃不生名。滅。是擇力所得。滅名為擇。

滅。如牛所駕車名曰牛車。略去中言故作。是說。非擇滅者。謂當來生法緣闕則不生。於此不生時得非擇滅。得不因擇。但由闕緣故。名非擇滅。如眼與意專一色時。餘色聲香味觸等。謝緣彼境界五識身等。住未來世畢竟不生。由彼不能緣過去境。緣不具故得非擇滅。於法得滅應作四句。或於諸法唯得擇滅。謂諸有漏過現生法。以有漏故唯得擇滅。以過現生法故不得非擇滅。或於諸法唯非擇滅。謂不生法無漏有為。以不生故得非擇滅。以無漏故不得擇滅。或於諸法俱得二滅。謂彼不生諸有漏法。以不生故得非擇滅。以有漏故亦得擇滅。或於諸法不得二滅。謂諸無漏過現生法。以無漏故不得擇滅。以過現生法故亦不得非擇滅。

有宗七十五法記卷上

有宗七十五法記卷中

次立蘊處界以攝七十五法者。且五蘊者。一色蘊。二受蘊。三想蘊。四行蘊。五識蘊。梵云塞建陀維。此譯為蘊。舊譯為陰。或譯為衆。如法華云五衆之生滅。此中色蘊攝色十一。受想二蘊攝心所大地法中受想二。行蘊攝五十八法。謂心中除受想二。餘四十四心所。及十四不相應。識蘊是心王。蘊中不攝三無爲。彼與蘊義不相應故。謂聚義

是蘊義。諸有爲法可聚集故。假令如色。若過未現在。若內外若龜細。若劣勝若遠近。如是一切略爲一聚。說名色蘊。無爲不然非。如色等有過去等品類差別。可略一聚名無爲蘊。解云無常已滅名過去。若未已生名未來。已生未謝名現在。自身名內所餘名外。有對名龜無對名細。染汚名劣不染名勝。去來名遠現在名近。乃至識蘊應知亦然。而有差別。謂依五根名龜。唯依意根名細。問何故餘心所總置行蘊中。但受想二別立爲蘊耶。此有三因。一譯根因。二生死因。三次第因。譯根有二。謂著諸欲及著諸見。此二受想如其次第爲最勝因。味受力故貪著諸欲。倒想力故貪著諸見。諸欲者五妙欲也。諸見者五見也。欲貪諸見是煩惱。煩惱名譯即譯名根。受想二法與譯根爲因。譯根之因依主釋也。生死因者。由耽著受起倒想。故生死輪迴。故受與想爲生死因。生死之因依主釋也。其次第因如次當辨。問五蘊名數如是次第何義。此有四義。一隨龜次第。謂色有對故。諸蘊中爲龜。無色中龜是受。如世間言我手等痛痛是苦受。次想龜於後二。謂男女等相易了知故。行龜過識貪瞋等行易了知故。識最是細。總取境相難分別故。二隨染次第。謂無始生死已來。男女於色更相愛樂。此顯形等故初說色。此色愛生由耽受味故次受。耽受復因倒想生故次想。此倒想生由煩惱故次行。如是煩惱依識而生。此行及前三皆能

染識。三隨器等次第。如欲迎客先求好器。謂色如器受所依故。故色初說。既得器已擬有所盛。次求飲食。謂米麵等。受類飲食。如食有損益。苦樂受亦爾。故次說受。求得食已不可獨進。次求助味。謂菹鹽等。想同助味。由取怨親中。平等相助生受故。故次說想。雖得飲食助味。復須人調合。次求厨人。行似厨人。由貪思等業煩惱力。愛非愛異熟生故。故次說行。既調合已進。客受用名爲食者。識喻食者。有情身中識爲主勝故。故最後說識。四隨界別次第。謂欲界中有諸妙欲色相顯了。色界靜慮有勝喜等受相顯了。三無色中取空等相想相顯了。非想中思慮八萬思最爲勝行相顯了。此即識住其中。諸蘊次第應知如是。由此諸大第因離行別立受想二蘊。餘經說無漏五蘊。謂戒定慧解脫解脫知見。此中戒者道。其無表色蘊中攝。定慧心所法行蘊攝。解脫以心中勝解爲體。解脫知見是盡無生智以慧爲體。亦是心所行蘊攝。次立十二處者。六根六境爲十二處。六根者眼等五根第六意根。六境者色等五境及與法境。此中五根五境攝色十一。中十意處是心。法處中具攝六十四法。謂四十六心所。十四不相應。三無爲并無表。問一切皆法何故但一名法。一爲差別故。若總名法即無差別。二攝多法故。謂六十四法。三攝增上法。故所謂涅槃。言處者梵云阿耶怛那。唐云處舊翻入。此十二處是心心所生長門處故名爲處。其次第

者如大界門中辨。次立十八界者。梵云。馱都唐云界。種族義是界義。如一山中有多銅鐵金銀等族。說名多界。如是一身一相續。有十八類諸法種族名。十八界。其十八者六根六境六識。此中意界者。即六識身無間滅已爲後識依名爲意界。意者所依義。此即第六意識所依也。問此立處界次第何義。答今當辨六根次第。由斯境識類知。且前五根所取境。是現在。第六意識通三世無爲取。是故先說五根後說意根。又五根中前四根境唯是所造是故先說。身境不定是故後說。又前四中眼耳取遠境是故先說。眼耳中眼用遠故說在耳先。如遠見山河不聞其聲。又眼用速勝耳。先遠見人撞擊鐘鼓後聞聲故鼻舌二根用俱非遠合中知故。然先鼻者由二義故。一連二明。速者如對香美味時。鼻先嗅香舌後嘗味。明者鼻能取味中之細香。舌不能取香中之細味也。又此六根隨扶根依處上下故辨次第。謂眼所依最上。次耳鼻舌。身多分居下。意無方所有。即依止諸根生者故最後說。謂六識身總名爲意。眼等五識依五根生故。此中六識得名隨所依根。根變識有明昧故。及彼根不共因故。謂眼等五根。但與眼等識爲不共因。若色等通自他眼識等。及自他意識等所取是共因也。故不名色識乃至觸識第六意識亦能爲五識所依。雖非不共因是意識所依性故。故從所依名爲意識法非五識所取唯意識取却是不

共因。然非所依故不名法識。問無表如何五蘊中即色蘊攝。處界中即法處法界攝。解云以是色故色蘊中攝。以唯意識緣故法處法界。若爾五境亦意緣應法處法界攝。解云五境通六識緣。以是變礙故。法處法界不攝無表唯意識緣所以唯法處法界。所以說此蘊等三科者。所化有情有三品故。一愚有三。或愚心所總執爲我爲說五蘊。五蘊中一是色一是心。分心所爲受想等三。故能破彼執。或唯愚色總執爲我爲說十二處。十二處中以十全一少分是色故能破彼執。或愚色心總執爲我爲說十八界。十八界中廣說色心。謂十全一少分是色。七全是心。一少分是心所。故能破彼執。二根亦有。謂上中下根。上根聰利略說五蘊中根說處。下根廣說十八界。若記持不同分根反此。三樂亦有。三樂略中廣如其次第說蘊處界。

第三義門分別有九。一三性門。二界繫門。三有漏無漏門。四有爲無爲門。五是異熟非異熟門。六有異熟無異熟門。七識所識門。八根非根門。九斷門。初三性分別七十五法者。三性者善不善無記。若法可設置白品中名爲善性。若法可設置黑品中名爲不善性。非可設置名爲無記。色十一中色聲二通三性。若善心力等起身語表攝是善。若不善心力等起身語表攝是不善。若無記心力等起身語表攝是無記。及非等起色聲亦是無記。非等起色聲者。八對聲中後六對聲。二十色中十二顯色是也。言等記者。心心所等能引起。由色聲二非自性善惡。約能發心判成。善惡。初定有有覆表故。色聲亦通有覆無記。無表唯善惡不通。無記如前已釋。餘八種色但是無覆無記也。心通三性。謂七心界若與無貪等相應名善。若貪等相應名爲不善。餘名無記。心中大地十。尋伺睡眠此十三通三性。此中眠通三性者。據有夢說。若無夢時唯是無記。若夢見禮佛等事。即善性。若夢見殺生等。即不善性。若夢見青黃等。即無記性。大善地十唯善。大煩惱六通不善有覆。大不善二。及小惑中忿覆憍嫉害恨。并不定中瞋此十唯不善。諂誑憍三及貪慢疑此六。通不善有覆。惡作唯善不善不通。無記。有說惡作通無記。謂我頃何爲不消而食。我頃何爲不晝此等。然是在但省察非惡作也。不相應中得通三性。從所得法制性故。四相亦通三性。遍一切有爲故。二無心定唯善。是招無想有頂故。是善心所等起故。餘七皆無覆無記也。名身等唯無記者。此依聲而起。非心力親能發起故。聲是心力親起故通三性。三無爲中擇滅是勝義善。是善是常故。虛空非擇滅是勝義無記。上來所述三性總明。若細分別善有七。生得聞思修學無學勝義也。無記亦七。異熟威儀工巧通果自性勝義。此六無覆無記。更有有覆無記爲七。不善唯一。含有十五。如餘處明。

第二界繫門。三界者。一欲界二色界三無色

界此亦分爲九地。謂欲界散地色四靜慮無色四定。色十一中五根色聲觸通欲色界香味二境唯欲界繫。此二唯欲食性故。欲界身段食所資故。色界不爾故不通色界。言段食者可成段別而欲噉故。謂以口鼻分分受之。舊名搏食可搏提故。今以飲等非可搏提故譯名段食。無表通欲色及不繫。若散位無表是欲界繫。若定俱無表是色界。若道俱無表是不繫。不繫者無漏也。此十一種是色故不通無色也。心法總言通三界及不繫。若七心界約九地分別者。意界意識界通三界及不繫通無漏故。眼耳身三識通欲初定二地。鼻舌二識唯在欲界。色界無香味故。故無鼻舌二識前五識不通二定已上者。此五恒與尋伺相應故。二定已上無尋伺故。又此五不通不繫唯有漏故。然二定已上欲見聞觸時。借初禪識此謂泛借起。泛爾借起也。非生彼地無眼識等及尋伺。但非彼繫故云借也。心所法中大地十。大善十通三界及不繫。大煩惱六小煩惱中憍不定中貪慢疑此十通三界。有漏故不通不繫。小惡中諂誑二不定中尋伺此四但在欲初定。不通二禪已上。此中尋伺亦通不繫。諂誑二種通初定者。經說諂誑極至梵天。衆相依故上地無有。以大梵王處自梵衆。忽被馬勝慈剎問。言此四大種當於何位盡滅無餘。梵王不知無餘滅位便嬌亂答我於此梵衆是大梵自在。作者化者生者養者是一切父。作是語已引出衆外。

諸言愧謝。令還問佛。嬌亂答顯彼有誑。諸言愧謝顯彼有諂。大不善二不定中瞋小惡中除諂誑憍餘七。此十唯不善。故但在欲界不通上二界。彼無不善業果故。惡作憂相應故憂唯欲界故不通上界。欲界有段食故有睡眠。故睡眠不通上界。不相應中得非得。同分命根四相。此等通三界。此中得四相亦通不繫。滅盡定唯在有頂無想果無想定唯第四禪。名句文若隨語繫唯在欲初定。若隨身繫通欲四定。隨語爲正。三無爲非。三界繫是無漏故。

無覆無記也。色十一中眼等五通二。問眼等五唯有情數無覆無記。其非異熟者何。答眼等五根業所招者即是異熟。若所長養者即非異熟。所長養者且能長養有其四種。一則飲食。二者資助如塗洗也。三睡眠。四等持。此四勝緣資益五根。長小令大養瘦令肥。名所長養。色香味觸內有情數者。通異熟非異熟。外境唯是非異熟。聲無異熟生夫異熟色任運而起。聲隨欲生故非異熟。無表唯善不善故非異熟也。心法通二。心所中大地十尋伺睡眠此十三法皆通二種。餘三十三非異熟也。不相應中得同分四相通二。無想果命根唯異熟。非得二定名句文非異熟也。三無爲唯非異熟也。

第三有漏無漏門。苦集名有漏滅道名無漏。漏謂煩惱於六根門。泄過無窮故。此漏於苦集中。隨順增長故。故名有漏。如沃壤田能生苗稼。亦令增盛名爲有苗。緣滅道二諦諸漏雖生不增。如炎石上足不能住。此如鹹鹵田雖生其苗不能增盛名曰無苗。色十一中無表通二。餘但有漏。心法通二。心所中大地大善尋伺通二。餘二十四心所但是有漏。不相應中得四相通二。餘九唯有漏三無爲唯無漏也。

第四有爲無爲門。有緣作名有爲。與此相違名無爲。七十五法中前七十二是有爲。後三種是無爲。常無常準此應知。第五是異熟非異熟門。言異熟者因是善惡果是無記。異類而熟名爲異熟。因唯善不善不通無記。無記法力劣故不招異熟。如朽敗種果唯無記不通善惡。若是善惡即所造業無受盡則故。又異熟法酬先業任運起故。故唯

第六有異熟無異熟門。謂有漏善不善法。能有當來異熟果。無記無漏無異熟也。色十一中色聲無表通二。餘八唯無異熟。心法通二。心所中大不善二。小惡中忿覆慳嫉惱害恨不定中惡作瞋此十一唯有異熟。餘三十五通二種。不相應中得四相通二。二定唯有異熟。餘七無異熟也。三無爲無異熟也。前門所明約體是異熟等故與此別。

第七識所識門。七十五法中唯色等五境二識所識。謂眼等五識各一。所識。又總皆是意識所識。此餘諸法唯意識所識。然此宗六識不並生。言一相續中無二心轉故。等無間緣唯有一故。

第八根非根門。根者最勝自在光顯名根。由此總成根增上義。根體勝故名爲最勝。根

無覆無記也。色十一中眼等五通二。問眼等五唯有情數無覆無記。其非異熟者何。答眼等五根業所招者即是異熟。若所長養者即非異熟。所長養者且能長養有其四種。一則飲食。二者資助如塗洗也。三睡眠。四等持。此四勝緣資益五根。長小令大養瘦令肥。名所長養。色香味觸內有情數者。通異熟非異熟。外境唯是非異熟。聲無異熟生夫異熟色任運而起。聲隨欲生故非異熟。無表唯善不善故非異熟也。心法通二。心所中大地十尋伺睡眠此十三法皆通二種。餘三十三非異熟也。不相應中得同分四相通二。無想果命根唯異熟。非得二定名句文非異熟也。三無爲唯非異熟也。

用勝故名爲自在。根體用勝勝名爲光顯。由有最勝自在光顯名爲增上。將增上義以釋根也。數有二十二。經說眼根耳根鼻根舌根身根意根。女根男根命根。樂根苦根喜根憂根捨根。信根勤根念根定根慧根。未知當知根已知根具知根。此二十二根望誰增上。謂眼等五根各於四事能爲增上。一莊嚴身謂若官髣等身醜陋故。二導養身謂因眼耳見聞避險難故。鼻嗅香舌嘗味身覺觸香味觸。三是段食性能受用故。三生識等謂發五識及相應心所故。四不共事。謂眼見耳聞鼻嗅舌嘗身覺用各別故。女男命意四根於一事爲增上。且女男根二增上者。一有情異二分別異。有情異者。由此二根令諸有情女男類別。分別異者。由此二根形相言音乳房等別。男身形相龐大。言音雄朗乳房小。女身形相廹弱。言音細小乳房大。及作業等異。形相等分別各異名分別異。前有情異約總相。後分別異約別相。命根二者。一由命根故。於衆同分能令續前。二由命故。於衆同分能持不斷。能續望前能持據現。意根二者。一能續後有。謂中有未心與愛等俱。能續生有故。二自在隨行。如契經說。心能導世間。心能遍攝受。如是心一法。皆自在隨行。解云初句是自在義。次句是隨行義。樂等五根於染增上。貪等隨眠所隨增上。謂喜樂受順貪也。憂苦受順瞋也。捨受順癡也。信等八根於淨增上。諸清淨法隨生長故。此二十二根中。眼等五意根

命信等五義如前釋。女男根體不離身根。身一分中立此名故。樂等五根大地法中受數差別成五。身受心受不同等故。五識相應名爲身受。色聚名身。則諸色根依身起故名爲身受。從依爲名。意識相應名爲心受。此中身不悅名苦身悅名樂。及第三靜慮心悅安靜離喜貪故。亦名爲樂。心悅名喜不悅名憂。捨根非悅非不悅。即是處中不苦不樂受諸識相應。意樂喜捨信等五根。如是九根在於三道。如大建立三無漏根。謂在見道依意等九。立未知當知根。有未當知當知行轉。故說彼名未知當知。見道有十五心。謂八忍七智。此十五心於四諦境。有未曾知當知行相轉。如苦法忍與疑得俱生。未知苦諦名未曾知。後至智位必當知故名爲當知。如苦忍既爾諸餘七忍亦復如是。故忍總名未知當知。中間七智雖能正知。良由知諦未遍中間起故。亦名未知當知。故說彼有見道行者名未知當知也。若在修道依此九根立已知根。無未曾知。但爲斷除餘隨眠故。即於彼境復數了知。是故說彼名爲已知。在無學道亦依此九立具知根。知已知故名爲知。有此知者名爲具知。或習此知已成性者名爲具知。謂得盡智無生智故。如實自知。我遍知苦不復遍知乃至廣說。此即三行道者名未知當知等行者。彼身中有此根故名未知當知等根。未知當知等之根依主釋也。色十一中眼等五根心王。心所中大地法

受念定慧。大善地法信勤。不相應中命此等是根。餘並非根。第九三斷門。三斷者。一見所斷。二修所斷。三非所斷。見所斷者。緣見諦時彼惑則斷。故見是能斷。惑是所斷。見之所斷名見所斷。依主釋也。釋次修斷。亦準此知。修所斷者。後後時中數數習道彼惑方斷。故非所斷者。非見修所斷名非所斷。色十一中無表。通修斷非斷。散及定俱是修斷。道俱是非斷。餘十唯修斷。並不通見斷。見惑迷理分別起故。心法通三斷。若與見惑相應見所斷。若修惑相應及有漏善無記者。並修所斷。若無漏者非所斷。此總言之。若約七心界分別者。眼等五識唯修所斷。不通餘二。謂非迷諦理分別起故。不通無漏故。心所法中大地十尋伺通三斷。大善地法通修非二斷。大煩惱六大不善二。不定中睡眠貪瞋慢通見修二斷。疑唯見斷。小惑十及惡作唯修所斷。此等唯有漏故不通非斷。不相應中得四相通三斷。餘九種唯修斷也。三無爲唯非所斷也。斷有二種。一自性斷。二所緣斷。亦名緣縛斷。自性斷者。謂對治道生時。斷彼煩惱自性。斷已不行名自性斷。所緣斷者。能緣九品惑盡所縛離繫名所緣斷。一切有漏色有漏善。無記心心所得生等此等法非自性斷。緣彼煩惱盡時方說名斷。此斷已有現在前。此中見所斷法唯是自性斷。修所斷法通二。今便略明見修煩惱。根本煩惱有十。一有身見。二邊執見。三邪見。四見取見。五戒禁取

見六疑七貪八瞋九慢十無明。此名為十隨眠。隨逐有情增昏滯故。有身見者身即是有故名有身。緣於有身執我我所也。邊執見者於我我所執斷常也。撥無因果名為邪見。於劣謂勝名為見取見。謂身見邊見邪見執此三見以為勝故。非因謂因非道謂道名戒禁取。戒謂佛法中五戒等也。禁謂外道狗牛等戒也。以外道通不了八萬劫前之事。不知狗牛過去有順後生天之業。但見狗牛死得生天。便謂食草噉糞是生天因。故以微之也。執此戒禁以為因道名戒禁取。餘五如前已釋。此十隨眠五部三界異故。增成九十八使。五部者四諦修道也。欲界苦諦下有十。集滅諦各有七。十中除身邊戒取道諦有八。十中除身邊二修部有四貪瞋慢無明。已上合有三十六。上二界五部各除瞋各三十一。此即三界合九十八使。此中三界四諦八十八使名為見惑。緣見諦時彼即斷故。三界修部十使名為修惑。此迷事生後後時中數數習道彼方斷故。見所斷中有親緣貪瞋慢三非親迷諦故名重緣。謂迷諦起見見七生自味著即是貪恃。自見解生高舉即是慢。違己見中必憎嫌故。即是瞋也。無明有共不共。通親重緣共謂相應而起。不共謂獨頭不待他而起。此無明與五見疑相應。及與緣彼四諦所斷貪等相應者是重緣也。獨頭無明於諦不了即是親緣。問何故四諦煩惱多增減不同。答

苦諦有身邊二見。而餘諦無者。不執其因及滅道無漏法為我所故。故餘諦無有身見執身為我故。苦諦有身見。斷常依身見生故有邊見也。戒禁取見有二類。一非因執因。二非道執道。前非因執因推因果者。隨斷常身邊見生故見苦斷。及執別解脫戒等為出離道。此迷究竟即見苦斷。若執撥道邪見等為出離道。即違道義強故見道諦斷。問非因執因即迷集諦。如何不在斷集諦耶。答先迷苦果。如執梵王自在天能生衆生。先計梵王等為我。然後計彼為常是身邊見。此見既在苦諦故。戒取亦在苦諦也。計有漏戒為成佛因。及狗牛等為生天因。此迷苦果皆見苦斷。若謗道邪見等為出離道。此非道執道。迷道諦故見道諦斷。

觀正為治貪。貪有四種。一顯色貪。謂妙青黃等。二形色貪。謂好形狀等。三妙觸貪。謂妙軟滑等。四供奉貪。謂妙俯仰等。若緣骨鎖。修不淨觀通治四貪。以骨鎖中無四貪境。故謂觀行者欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處心得住已。依勝解力於自身分。假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已復觀第二。如是漸次廣至一房一寺一村一國。乃至遍地以海為邊。於其中間骨鎖充滿。為令勝解得增長。故漸略而觀乃至唯觀一具骨鎖等。此為不淨觀。此觀以大善地法中無貪為性。二持息念者。即經中所說阿那。阿波那念也。阿那此云持來。謂持息入。是引外風令入身義。阿波那此云遣去。謂持息出。是引內風令出身義。此正治亂尋。以大地法中慧為性。而名念者。慧由念力觀此為境。故此相圓滿由具六因。一數二隨三止四觀五轉六淨。數者謂繫心緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失是名正數。中間錯亂復應從一次第數之終而復始。乃至得定。隨謂繫心緣出入息。不作加行隨息而行。止謂繫念唯在鼻端或眉間或足指。隨所樂處安止其心。觀謂觀察此息風已。竝觀息俱大種造色及依色住心心所法。具觀五蘊以為境界。轉謂移轉緣。息風覺。安置後後勝善根

有宗七十五法記卷下

第三便明賢聖者。賢謂賢和。聖謂聖正。七加行位為賢。苦忍已去名聖。初七加行者。一五停心。二別相念住。三總相念住。四煩五頂六忍七世第一法。亦名七方便。入聖之方便故。五停心者入修門略有五種。謂多貪衆生不淨觀。多瞋衆生慈悲觀。多癡衆生緣起觀。著我衆生六界觀。尋伺衆生持息念。然最略要但二門。一不淨觀。二持息念。修不淨

觀正為治貪。貪有四種。一顯色貪。謂妙青黃等。二形色貪。謂好形狀等。三妙觸貪。謂妙軟滑等。四供奉貪。謂妙俯仰等。若緣骨鎖。修不淨觀通治四貪。以骨鎖中無四貪境。故謂觀行者欲修如是不淨觀時。應先繫心於自身分。或於足指或額或餘。隨所樂處心得住已。依勝解力於自身分。假想思惟皮肉爛墮漸令骨淨。乃至具觀全身骨鎖。見一具已復觀第二。如是漸次廣至一房一寺一村一國。乃至遍地以海為邊。於其中間骨鎖充滿。為令勝解得增長。故漸略而觀乃至唯觀一具骨鎖等。此為不淨觀。此觀以大善地法中無貪為性。二持息念者。即經中所說阿那。阿波那念也。阿那此云持來。謂持息入。是引外風令入身義。阿波那此云遣去。謂持息出。是引內風令出身義。此正治亂尋。以大地法中慧為性。而名念者。慧由念力觀此為境。故此相圓滿由具六因。一數二隨三止四觀五轉六淨。數者謂繫心緣出入息。從一至十。此有三失。一數減失。於二謂一。二數增失。於一謂二。三雜亂失。於入謂出。於出謂入。離此三失是名正數。中間錯亂復應從一次第數之終而復始。乃至得定。隨謂繫心緣出入息。不作加行隨息而行。止謂繫念唯在鼻端或眉間或足指。隨所樂處安止其心。觀謂觀察此息風已。竝觀息俱大種造色及依色住心心所法。具觀五蘊以為境界。轉謂移轉緣。息風覺。安置後後勝善根

中乃至世第一法位。淨謂昇進入見道等。由上二門心便得定。此名修成止。已後爲觀修四念住。一身念住。二受念住。三心念住。四法念住。治淨樂我常四顛倒故。謂觀身不淨。觀受是苦。觀心無常。觀法無我。故。此有二種。一別相念住。二總相念住。初別相念住。或以自相。或以共相。觀身受心法。自相別觀者。大種造色是身自性。受是受性。心是心性。除此三外。所餘諸法名法自性。共相別觀者。謂且觀身與餘有爲同非常相。與餘有漏同是苦相。與一切法同空非我相。受等亦爾。解云。非常通諸苦性。唯苦集諦。空非我通四諦及空非擇滅。又有雜緣不雜緣。四中前三唯不雜緣。第四所緣通雜不雜。若唯觀法名不雜緣。若於身等二三或四總而觀。察名爲雜緣。解云。四法一。別緣爲四句。名不雜緣。二。二合緣爲三句。謂一法身。二法受。三法心。三。三合緣爲三句。謂一法身受。二法身心。三法受心。四法合緣爲一句。此雜緣也。大總相念住者。此但四合緣。總雜法念住也。前別相位有雜緣者。或二三四。今唯總相緣四故。與前別。此四念住亦以大地中慧爲性。而名念住者。慧令念住。是故於慧立念住名。隨慧所觀念能明記。故第四便法者。修總相念住。已次生煩善根。此法如煩立煩法名。聖道如火能燒惑薪。聖火前相故名爲煩。此煩善根分位長故。能具觀察四聖諦境。及能具修十六行相。觀苦聖諦修四行相。一非常。二苦。三空。四

非我。觀集聖諦修四行相。一因。二集。三生。四緣。觀滅聖諦修四行相。一滅。二靜。三妙。四離。觀道聖諦修四行相。一道。二如。三行。四出。釋此相義者。待緣故非常。逼迫性故苦。達我所見故空。達我見故非我。如種理。故因。等現理。故集。謂因集果。令現也。令果相續理。故生。成辦理。故緣。譬如泥團輪繩水等衆緣和合。成辨瓶等。諸蘊盡故滅。貪瞋癡三火息。故靜。無衆患。故妙。脫衆災。故離。通行義。故道。契正理。故如。正趣向。故行。能永超。故出。此煩善根下中上品漸次增長。至成滿時。有善根生名爲頂法。此亦如煩具觀四諦。及能具修十六行相。煩頂二善根俱名動善。可退動故。動善根中此法最勝。如人頂故名爲頂法。又忍位是進。煩位是退。此頂在進退兩際。猶如山頂故名爲頂。如是二善根初安足時。皆法念住。後增進時。通四念住。謂見道中唯法念住。見道速疾。無容別觀。故以此煩頂位順見道。故故初安足唯法念住。後增進時稍容豫。故得通修四念住也。言初安足者。最初遊踐四聖諦迹也。此頂善根下中上品漸次增長。至成滿時。有善根生名爲忍法。於四諦理能忍。可中此最勝。故。又此位忍無退墮。故名爲忍法。此忍善根初安足後。增進唯法念住。近見道故。故初與後皆法念住。已上三善根皆能具緣三界苦等。後世第一法唯觀欲苦。然此忍法有下中上品。下中二品與頂法同。謂具觀察四聖諦境。及能具修十六

行相。上品有異唯觀欲苦。與世第一相隣接故。今略明忍位下中上品者。若下品忍具觀四諦修十六行。中品忍位減緣減行。上下八諦名之爲緣所緣境故。上界四諦有十六行。欲界四諦有十六行。總計合成三十二行。名之爲行能緣行故。謂欲苦上苦。欲集上集。欲滅上滅。欲道上道。各有四行。如其次第。從後向前。減行減緣。第一周以四行相觀。欲界苦。如是乃至以四行相觀。欲界道。後以三行觀。上界道。減。上界道下一行。相第二周以二行觀。上界道。復減一行。第三周以一行觀。上界道。復減一行。第四周以四行相觀。欲道諦。不觀上道名曰減緣。減緣之時亦雖減行。減緣攝故。不名減行。如上道諦餘七諦亦爾。唯於緣中不除欲苦及與一行。總而言之。上下八諦。謂減三行。三八二十四周減行。七周減緣。唯留欲苦及與一行。解云。緣行名殊。故云留欲苦。及與一行。其實唯一行相。何以知之。云二十四周減行。七周減緣。又實法師釋云。乃至欲界苦下三行各減行所緣已。唯一行二念名爲中。此減將滿時。二剎那心以觀二行。減已中忍正滿時。唯餘一行。此所餘一行有二剎那心觀。一即上忍。一即世第一也。中忍無間起勝善根。一行一剎那名上品忍。上品忍無間。生世第一法。亦如上忍。一行一剎那。言世第一法者。此有漏故名爲世間。是最勝故名爲第一。此有漏世間中勝是故名爲世第一法。有士用力離同類因

引聖道生故名最勝。此四善根若得願法。雖有退斷善根造無間業。障惡趣等。而無久流轉必至涅槃。若得頂法雖有退等。而增舉竟不斷善根。若得忍時雖命終捨住異生位。而增無退不造無間不障惡趣。若下上忍合得六種不生。此中下忍得一生。謂於三惡趣得非擇滅。若至上忍得餘五不生。一者生謂即濕生。二者處。謂無想天。大梵王處。北俱盧洲。三者身謂扇搥半擇迦二形身。四者有謂第八有等。五者惑謂見所斷惑。於此五種得非擇滅。中忍無別不生。故不說也。解云。即濕生多愚癡故。無想大梵辭見處故。北俱盧洲無現觀。故扇搥等多諸煩惱故。扇搥半擇迦是梵語。扇搥謂無根損根。半擇迦謂無勢損勢。第八有者。此上忍必入見道成初果。初果聖欲惑極潤七生故。等者。取色界一處二生業。此等如後所明。若見斷惑雖即未斷。以必不起故。此四善根並慧為性。七加行中前三是散善。唯在欲界唯人三洲。三惡趣天趣北洲無者。惡趣無般若故。諸天雖有般若無厭苦故。北洲無般若及厭苦故。後四是定善。若依地者四靜慮未至中間。欲界中無非定地。故無色亦無靜慮等四見道眷屬。無色無見道故無煩等也。義準四靜慮中上三近分。亦無見道故無煩等也。若依身者。唯欲界人天九處身也。除北俱盧。唯依欲身者能厭苦。故唯欲身入見道。故四中前三洲初起。後生天處亦續現前。天處無初起。

者無勝厭離等作意故。惡趣雖有勝厭離等作意。無勝依身故。第四善根天處亦起。此無初後一剎那故。又七加行中前三順解脫分。後四順決擇分。順解脫分者。解脫謂涅槃分是因義。此善順彼與彼作因故。此善名順解脫分。有施一食持一戒等深願解脫。願力所持便名種種順解脫分。諸植順解脫分者。極速三生方得解脫。謂初生起順解脫分。第二生起順決擇分。第三生入聖乃至得解脫。若極遲者經六十劫。順決擇分者。決謂決斷。擇謂簡擇。謂諸聖道以能斷疑故名決。能分別四諦相故名擇。是見修無學三道名為決擇。分謂分段見道唯是決擇之一分故名決擇分。煩等四善根能為勝緣引決擇分。順益彼故得順彼名。順是其因決擇分是其果從因及果為名故。此名為順決擇分。

大聖位者有三。一見道。二修道。三無學道。初見道者從世第一善根。無間即緣欲界苦。聖諦境。生無漏法名苦法智忍。苦忍無間緣欲界苦諦。次生法智名苦法智。此智無間緣上二界苦聖諦境。有類智忍生名苦類智忍。此忍無間即緣此境有類智生名苦類智。如緣苦諦有此四心。緣集滅道各生四亦然。謂苦類智後緣欲集諦生集法智忍。此忍無間生集法智。此智無間緣上界集諦。生集類智忍。此忍無間生集類智。此智無間緣欲滅諦生滅法智忍。此忍無間生滅法智。此智無間緣上界滅諦生滅類智忍。此忍無間生滅類智。此智無間緣欲道諦生道法智忍。此忍無間生道法智。此智無間緣上界道諦生道類智忍。此忍無間生道類智。故於四諦各有四心。成十六心。苦法智忍者苦法是苦諦法忍。緣苦法名苦法忍。智是忍果是等流果。智唯無漏為顯。此忍亦唯無漏。舉後等流以為標別。謂四善根中忍是有漏性。今此中忍性無漏。恐濫前忍。舉法智果顯是無漏。與前忍別。故忍為智者從果為名如華果樹。樹非華果生華果故名華果樹。忍亦如是。生法智故名法智忍。苦法智者最初證知諸法真理故名法智。此後境智與前相似故得類名。如苦既爾除集滅道各有四心。準此應知。此十六心總說名為聖諦現觀。謂在現前觀聖諦故。此有三種。一見現觀唯無漏慧。見諦分明故名見現觀。二緣現觀。此無漏慧及慧相應心心所法。同一所緣名緣現觀。三事現觀。謂前相應及餘俱有同一事業名。事現觀。餘俱有者諸道俱成及生等四相。俱有因故名俱有也。此十六心與世第一同依一地。謂六地中隨一也。應知。依身唯欲界人天九處身也。又此中忍是無間道約斷惑得不被惑得之所隔礙故。謂斷惑時惑體不現但斷其得也。智是解脫道。已解脫惑得。又與離繫得俱時起故。忍智次第理必應然。猶如世間驅賊閉戶。忍如驅賊智如閉戶也。然此十六心中前十五心名為見道。於四諦理未見今見見未曾見故。至。

時愛及心解脫煩惱故名心解脫亦名時解脫以要待時方能入定及能解脫煩惱故具足應言待時解脫略初待言但說時解脫言待時者時有六種一得好衣時二得好食時三得好具時四得好處時五得好說法時六得好同學時後不動種性名爲不動心解脫不爲煩惱退動及心解脫煩惱故亦名不時解脫以不待時入定及能解脫煩惱故此六種姓中初退法種姓必是學位先有以是最極下無有先非此性而後成也思法等五亦有後得謂有先來學位是思法性或有先來學位是退法後至無學位練根成思乃至不動如思法說此中退法非必定退乃至堪達非必能達但約容有建立此名故六阿羅漢通三界皆有若退定堪達定達此則上界唯有安住不動二種謂彼上界無有退失自害自防及練根故故無餘四練根者謂調練諸根也唯人三洲有天趣中無彼無退故非但無學練根有學異生亦能練根但除見道見道速疾無容起彼練根加行故又六中前五有退姓有退果不動種姓二退俱無言退姓者五中唯退法一姓必不退謂居下故更無退處思法等四皆有可從種姓退義如從堪達等退至安住等言退果者五種皆有退果謂退無學果也然先學位住思等四今至無學此思等四性之與果必無退理謂學無學道所成堅故若於無學退法等姓修成思等四種種姓

是容有退以唯無學道所成故唯先退法有退果義以姓是退故又此六種有學異生亦有彼爲先故無學亦有六也此宗所立唯預流果必定無退以斷迷理見道惑故諦理實堪定可依聖慧已證必無退理後之三果許有退果以修道惑是迷事故事相浮爲無定可依斷迷彼惑有失念退若大衆部預流果有退羅漢無退若經部宗預流應果俱無退聖道證故中間二果亦有漏道證故有退也然一切從果退須臾必得無有命終而不得者譬如壯士雖斷不仆上明六種又開爲七第六不動分二先來利根者名爲不退後修得者名爲不動上來所明四向四果若論其性者四向皆以無漏五蘊爲性七十五法中無表心王大地法十大地法十尋伺得四相皆通四向四果皆以無漏五蘊擇滅爲性七十五法中無表心王大地十大地法十尋伺得四相擇滅無爲皆通四果又明七種聖人一隨信行二隨法行三信解四見至五身證六慧解脫七俱解脫依加行異立初二聖謂隨信行者彼先信他隨行義故隨法行者彼於先時由自披閱契經等法隨行義故此二在見道中依根不同立次二種鈍根名信解利根名見至此即先名隨信行今名信解先名隨法行今名見至言信解者信謂淨信解謂勝解由信增上勝解顯故故名信解言見至者由慧增上正見顯故此二在修道中依得滅定立身證名由身證得滅盡

定故此即前信解見至二種所攝依解脫異立後二種謂由慧力離煩惱障名慧解脫兼得滅定離解脫障即滅定障名慧解脫名俱解脫離定慧障名之爲俱此二皆通六中時不時攝先名信解今時解脫先名見至今不時解脫此二在無學道中又經說十八有學九無學十八有學者一預流向二預流果三一來向四一來果五不還向六不退果七阿羅漢向八隨信行九隨法行十信解十一見至十二家家十三一間十四中般十五生般十六有行般十七無行般十八上流九無學者一退法二思法三護法四安住法五堪達法六不動法七不退法八慧解脫九俱解脫

有宗七十五法記卷下

尼野山主所撰七十五法既得入室親承指誨各記所聞十襲秘惜一人公然曰何怪法味不令人染指乎皆從其議於是注本據於行間施餘義於行上繕寫功畢遂謀文林上之梨棗云

享保庚戌仲冬日 負笈小生等謹識

